

کتاب مرقوم

حصہ اول - دفتر اول شرح اردو

سنوئی لانا و

رشحات قلم خاکسار چندان در سلخ محمد عبدالرحمن البوخی تحت مدح بشیر دندیر مولوی محمد حسین
 بابہام ششی محمد عبدالغفار مصنف تون و حافظ محمد احسان الحق کوثر المکان اخبار فیض عام دہلی

مطالعہ ہندی واقع کوئٹہ

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U55776

۵۵۷۷۶

CHZ

2002

1072

حضرت خالق کائنات و نعمت حضور خیر البریات۔ چھوٹا مٹہ بڑی بات اس کا فکر اس کا خیال ایک ناممکن ایک محال
زبان قلم کو ایسی طاقت نہ قلم زبان کو ایسی جرأت۔ اسے جناب مصطفیٰ کو سوچنا اور اسے قدر کے سپرد کیا۔
اما بعد بندہ ہیچ دان۔ رسوخ محمد عبد الرحمن۔ دہلوی حنفی نقشبندی عارف عالم الخیر بیاض رسل بشیر و خیر باقی
الکرمین الشریفین۔ حافظ القرآن شیخ الوقت حسان الہند عالیجناب حضرت مولانا مولوی محمد حسین صاحب دہلوی مدظلہ
العالی المتخلص بہ فقیر نقشبندی حقیقی۔ شاذلی قادری مصنف کلیات مدحیہ فقیر و تعلیم الحیار۔ و تیغ نغمہ سابق سیر نقشبندی
مہتاب ریاست بہوپال ابن ناظم و ناظر فقید البشیر۔ مولوی منشی محمد اسماعیل صاحب مرحوم دہلوی حقیقی سابق میر منشی
ریاست پاٹوادی۔ ابن منشی بیر بخش صاحب صوفی قادری سابق تحصیلدار مقام۔ نسبت ضلع میرٹھ ابن منشی نور صاحب
مدہ سامانی ابن منشی محمد احمد صاحب سامانی ابن محمد حیدر صاحب سرسندی ابن محمد معظم صاحب سرسندی۔ ابن محمد
اکرم صاحب سرسندی۔ ابن محمد طاہر ابن محمد باقر ابن محمد ناظر ابن محمد قاسم ابن محمد ہاشم ابن محمد حسن المعروف بہ العطار ابن
ابن مہدی ابوالحسن ابن ابوالطیب ابن عبد الملک ابن ابوالقاسم ابن عبد الرحمن المعروف بہ ابو سعید ابن احمد ابوالحسن ابن
ابن عبد اللہ علی ابن موسیٰ ابن میرزا بن جعفر ابن جہان المصری البیہقی غفر اللہ عنہم جمیعین۔ اباب تھور
سوز و محنت وانی کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ خاکسار ابتدا سے مشور سے فادہ کا
جہان مسمولی کتابوں کے بہت سمجھنے تھے وہاں بعض سائل تعویف کے ہی دوا
مگر تاہم صوفیہ گروہ کی باتوں میں بہت دل لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر بڑھی۔ وہ بڑھاپہ
شاعری کا جنون آچڑھا۔ ہنوز تعلیم سربل کا سلسلہ تمام تھا کہ شعر گوئی کا شوق در در عقل و قضا

امین بگیا ہیر سخاں سے جمعیت ہوئی اسکی رحمت ہوئی دست سودا کے لیے اچھا سامانی کی عبرتین زلفون کا سلسلہ مند
 اولا عشق ابرو نے توار کے گھاٹ اترتا اور کسی کا خدا کی مزہبی نگاہ اور بائیں جہون نے ایک سید ہے سلمان کا کام
 تمام کر دیا خاکسار کو شوق شاعری کیون نہوتا حضرت مرآۃ الخیال۔ دیوان اول اور آئینہ کمال دیوان دوم
 لکھتا تھا۔ نیز مثنوی مولانا روم کا اردو میں نظم ترجمہ کرنا اس شاعری کا ازلی نتیجہ تھا۔ لہذا کہ یہ منصوبہ پورا ہو گیا مثنوی
 کی تمام منظوم کتابوں میں مثنوی مولانا روم نہایت دقیق اور شکل ہے کیونکہ سرسبز تکرار اسرار اور حالت اہل دل ہے
 ایک نئے نئے اپنے ایک مصنف درست کو مثنوی مذکور کے دو چار شعر کا ترجمہ مع شرح لکھ کر سنایا۔ انہوں نے بھلا
 بند فرمایا اور تمام مثنوی کی بابت ترکیب کی تہذیب کہ انکی دھاسے کئی دفتروں کی شرح اردو میں ہو گئی۔ چنانچہ یہ
 دفتر کی شرح بدیہ ناظرین ہے ہر شکل شعر کو نہایت وضاحت سے حل کیا گیا ہے گویا یہ شرح شرح شرح اور
 ہندی کی چندی ہے۔ بعض شعرا کے سننے کئی صورت میں بیان ہوئے ہیں چونکہ لفظی سے زیادہ فائدہ مثنوی
 ایسے ہر شعر کا مراد می ترجمہ کیا گیا ہے ہاں مثنوی کے بعض اشعار متعلقہ حکایات ظاہری کی شرح ایسے چھوڑ دی گئی
 ہے کہ وہ خود شرح تھے شرح لکھتے وقت خاکسار کو بہت سی تصوف کی کتابیں خصوصاً مثنوی کی اکثر شرحیں مطالعہ
 کرنی پڑیں مگر تمام شرحیں متن سے زیادہ مشکل تھیں اس شرح المومسوم بہ کتاب مرقوم میں حتی الامکان مثنوی کے تمام
 اشعار کے طالب کو نہایت آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے اولیٰ ترکیب اور حل لغات سے شعر کے نفس مطلب کو ادا
 ہر نکات اور بیخون کے اختلاف کو مع اختلاف سننے چھی طرح واضح کیا گیا ہے اور اسکا ہر جگہ لحاظ رہا ہے کہ شعر کا مطلب
 حد شرح سے باہر نہ ہو۔ جا بجا قرآن مجید کی آیتیں اور صحیح حدیثیں سنڈ لکھی گئی ہیں کہ تا کہ کسی عالم یا صوفی کو محل گفتگو نہ رہے
 سرائق اور ربائع نظر دیکھنے والوں اور صوفیوں نے رائے دی ہے کہ اردو میں مثنوی شریف کی شرح اس بہترین ہوگی
 اس شرح کی تالیف و تصنیف میں جہد عرق ریزی ہوئی ہے وہ سب اللہ کے عطا ہے۔ بلا سبب اگر کہیں
 یا معنوی غلطی ہو گئی ہو تو پوری توقع ہے کہ ناظرین اصلاح فرما کر اطلاع اور شکریہ کا موقع دینگے۔ اور اسکا
 خود ناظرین پر فرض ہے کہ عمر مثنوی کے عاشقوں اور خصوصاً اردو جاننے والوں کی حالت پر رحم فرما کر مثنوی
 صاحب مفتون اور حافظ احسان الحق صاحب میان دہلی مالکان اخبار فیض عام دہلی دامن المطالبہ
 شرح کو بصرہ زکریا چھپوایا اسکا ارادہ ہے کہ چھٹوں دفتروں کی اردو شرح انشاء اللہ قلعے استوا ترجمہ
 دوسرے دفتر کی شرح کا نام شکر مثنوی اور تیسرے کی شرح کا رُتق مثنوی ہے۔ ناظرین اختتام
 کامل کیلئے دعا فرمائیں۔ اور درخوا
 یز فرمائے رہیں۔ غرض نقشبست کا
 مولانا قدس مترو مصنف مثنوی
 دی کا عربی خطبہ مع ترجمہ و شرح اردو دست

میں جس کے فرمایا اس کے برعکس ہے کہ ان تمام روحوں
 کے لئے ایک تو ہمارا رب ہے اس کے برعکس سوال ہے جسکی ابتدا الف سے
 کا جواب ہے جسکی ابتدا بے سے ہے۔ جواب چونکہ سوال کے بعد ہوا کرتا ہے اس سے صاف معلوم
 ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اور بے کا مؤخر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب احدیث کا ترجمہ انسان
 نام راہم مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سے پہلے ہوا اور قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد ہوئی یہ دونوں
 الفاظ سات کی سچی گواہ ہیں کہ الف تمام موجودات میں مرثیہ اولیٰ رکھتا ہے اور بے مرثیہ ثانیہ۔ پس تو ان
 غلبہ اور اس کا نام لیکر اپنی شذی کو اسی حرف سے شروع کیا جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے
 شذی پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ کل ان فی ذی الہم سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم جو بڑا کالم اللہ سے شروع
 ہوتا ہے ایسا گواہ نام نام رہے گا۔ لفظ نے سے کسی چیز میں مراد ہو سکتی ہیں۔
 نام انسان کامل۔ کیونکہ انسان کامل نے سے کئی طرح کی مشابہت رکھتا ہے۔ اول صورتی یا ظاہری یعنی
 پہلا علم نورانی کا رنگ نرود اور قالب سولخ سورخ ہوتا ہے اس طرح انسان کامل کا رنگ ہمیشہ نور
 کے موتی پر چمکتا ہے دوم مشابہت لفظی یعنی لفظ نے فارسی میں معنی نفی بھی متصل ہے اور انسان
 ہی ہے جو اپنے جسم عارضی کا ترک یا نفی کر کے عدم اصلی کی طرف راجع ہو جائے سو ہم مشابہت
 اپنے جہ طرح نے سب چیزوں کے خالی اور شے کے نفیوں سے پڑے اس طرح انسان کامل یا سوسنا
 کے خالی اور سب صفات خیر و شر کے نفی سے پڑے ہے۔ یہی سچا اور صحیح ترجمہ ہے
 اور اس کے نفی الواقع نے نواز کی طرف منسوب ہیں اس طرح انسان کامل کے نسبتی اوصاف۔ افعال
 کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کامل ہی ہے جو مخلوق باخلاق اللہ ہو۔ نے سے انسان کامل
 کے لئے ہے۔ اس سے یہ ظاہری قلم بلا استعارہ مراد لیا جائے اور فیرومالہ سے جو تائید
 شعر میں ہے صریحاً یادہ کلمات مشوقیہ مراد ہوں جو کائنات کے مانتوں زبان قلم سے نکلتے ہیں قلم انسان

مستبد و دیگر پاشاه و خود حکم غیرت بجای محمود و
فارس از اندوه و آزار طلب دوست

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴

[illegible]

ہرے کو دور ماننا، مل خوش

بازجوید روزگار و صل غمیں

جس کی موت سے فائدہ پہنچے اصل کا

دھونڈتا ہے وہ زمانہ بدل کا

شرح یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح۔ اے اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح
معتوق سے جدا ہو کر جیل کا زمانہ ڈھونڈتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اپنی اصل (مرتبہ غیب) سے دور
زمانہ جیل کا طالب ہے اور اسی لئے اپنے تمام جراثیم، امار اور عیوان کے ہمراہ ہر وقت نالان رہتا ہے۔

من جبریتی نالان شدم

بحقیقت خوش حالان بد حالان بشمار

ہم نے نالہ سرحدات میں کیا

اورنگ دیکھا ساتھ اکثر دیا

شرح بعض محققین کے نزدیک یہ شعر خاص ہونا ناقص سترہ کا مقولہ ہے۔ چونکہ انسان کامل تمام
 کا جامع ہے ایسے اس کا نالہ لگی جمیت اسمائی روحی اور کوئی کے ساتھ ہوتا ہے یہی مطلب مراد
 ہے کہ میرا نالہ میری تمام جمیت کے ساتھ ہے ایسے نالہ کو نالہ قلبی کہتے ہیں جسکو جسم یا زبان سے کچھ تعلق نہیں
 یہ خاص اولیاء اللہ کا حصہ ہے۔ اور حضرت خوشحالان و بدحالان کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی حقیقت میں مثلاً
 اسماء جمالی جلالی کا جامع اور شاہد کرنے والا ہوں اسماء جمالی و جلالی کی خوشحالی و بدحالی منظر ہر کے
 کے ہوتے درندہ ہمارے رائے تعالیٰ کے نزدیک نام سب کے سب مبارک ہیں اسماء جمالی کا جہان ظہور ہوتا ہے
 برائیت۔ برشتہ ایمان اور حیرت پہنچتی ہے اور جہان اسماء جلالی کا ظہور ہوتا ہے وہاں فضائل کف
 اور حیرت کا دلکش وسیع ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے خوشحالی و بدحالی کا مطلب صاف طور پر واضح ہو
 یہ حکم کہ ہر انسان منظر ہر اسماء جمالی و جلالی کا جامع ہے اور نہ دنیا میں خدا کے نافرمانوں کو کبھی راحت ملے گی
 یہی حکم ہے کہ انسان کامل یا ضیاء اور تزکیہ نفس اور شاہد خوشحالی و بدحالی کے سبب انجام کار صرف منظر
 اسماء جمالی و جلالی کے ہے۔ یہ عوام کو یہ نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ منظر ہر کا شاہد ہی نہیں کر سکتے۔ بعض متقی
 اور سرفراز یہ کہان ہیں اور عام کمین اور خوشحالان و بدحالان سے دنیا کے لوگ مراد لیے ہیں یہ منظر
 ہے مگر تھوڑے سے۔ یہ عالم معلوم ہو جائیگا کہ شعر کے یہ معنی لے جائیں
 ناقص سترہ کا مقولہ سمجھئے تو وہ صحت ہے
 ہر ایک میں حال و سبب
 ہر انسان کا حصہ ہے

من انوار العارفین

تاج محمد خان

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بات ظاہر ہو گئی کہ آفرینش عالم سے پہلے اسماء اپنے مظاہرہ کے خواست گمار تھے۔ اور یہ خوشگاری ایسے تھی کہ اسماء حق کا کمال ظاہر ہو ورنہ ذات حق ہر چیز سے مستغنی ہے۔ ایسے ہر ماثلاً ہے قدرت عالم کو پیدا کیا گیا لیکن چونکہ عالم مطلق آئینہ جمال قدرت نہیں ہو سکتا تھا لہذا انسان کامل کے پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی اس تہید سے ثابت ہو گیا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو انسان کامل سے خاص طرح کی محبت ہے۔ اور اسی محبت کے باعث اس کو عالم وجود میں لاکر مرتبہ معجوبیت میں تمام عالم سے نشر و ممتاز کر دیا ہے۔ اب (آتش عشق مست کا ذریعہ نقاد) کے معنی بالکل واضح ہو گئے نعمت اس شعر میں غور کرنے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عشق صفات الہیہ میں سے ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے ظہور کا آب عاشق ہو گیا

(۱)	نے عریف ہر کہ از یار سے برید	پر دہائش پر دہائے مادرید
ترجمہ	نے عریف لگئی ہے جو ہو دردناک	اس کے پردے سے ہے پردے چاکاں

شرح یعنی انسان کامل اس شخص کا دوست اور عموماً ہے جو عاشق ہو کر تباہ ہو گیا ہو یعنی شاہ حقیقی سے جدا ہو گیا ہو تاکہ اس کو مرتبہ وصل تک پہنچا دے۔ ان جس شخص میں عشق کا مادہ ہی نہیں کھا گیا مرشد کامل اس کا دوست یا غلام بن سکتا کیونکہ عترت نااہل اس کے گرد گمان بر گزید بہت دور سے مصرع میں پر دہائے نے سے مرشد کامل کے ناہائے دلی مراد ہیں۔ اور پر دہائے سے وہ پردے مقصود ہیں جو طالب عرفان اور حجتا ثلث تعالیٰ کے نابینا حال میں خلاصہ مطلب ہے کہ مرشد کامل کے ناہائے دلی نے اُن پر دو ٹوک چاک کر دیا ہے جو طالب مطلوب کے ہا میں حال پہنچتے ہیں اور فی الواقع مرشد کامل طالب صادق کو تمام پردے اٹھا کر اس کے مطلوب کا جلوہ دکھا سکتا ہے

(۲)	ہمچو نے زہرے و تریاقے کہ دید	ہمچو نے دساز و شتاقے کہ دید
ترجمہ	نے عجائب زہرے تریاق ہے	نے عجب دساز ہے مشتاق ہے

شرح یعنی انسان کامل اپنے حق میں۔ زہر تو ایسے ہے کہ جیسے جی فانی امد ہو جاتا ہے۔ اور تریاق ایسا ہے کہ بعد قیامت تریاقا امد حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل طالب صادق کا دساز اور مشتاق ہو کر رہتا ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام کہ تمام عمر امت کے بڑھانے اور استیون کو راہ حق چلنے کے مشتاق اور عموماً تریاق زہرے میں بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ باب سماع میں سے تہہ اگر یہ سچ ہے تو لفظ نے سے یہی تریاق زہرے تریاقی مراد ہو سکتی ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ فی الہوے اور جھوٹے مدعیوں کے تعذیب میں کمال ہے کیونکہ ان کے لئے سامان غفلت ہے اور ان کے لئے ساز عشق و محبت۔ یا یہ بھی ہے کہ مرشد کامل اپنے حق میں ہرے اور انہما میں موجب عشق حقیقی ہے ایسے روح کے جو کہ جہرہ میں کہنے جہرہ اور وصل کے لغو کے باعث زہر اور تریاق دونوں کا کام دیتی ہے۔ اور یہ مطلب ہے کہ یہی نہ جانے والے کی دساز اور خود سے شے والے کی مشتاق ہے

(۱۳)	نہ حدیث راہ پر خون می کند	قصہ اے عشق مجنون می کند
ترجمہ	نہ حدیث راہ پر خون کہتی ہے	قصہ اے عشق مجنون کہتی ہے

شرح چونکہ طریق سلوک خدا کے لئے میں بلاؤں پر صبر و مصیبت کا سامنا اور نفس کشی ضرور ہوتی ہے ایسے اس خوفناک رستے کو راہ پر خون کہا گیا یعنی مرشد کامل ایسے رستے کی باتیں بیان کرتا ہے جس میں نفس کشی کو یا پہلا قدم ہے ایسے قصے سناتا ہے جو عقل کو زائل کر دیتے ہیں لفظ عشق مجنون میں یا تو اضافت مقلوب ہے یعنی مرشد کامل مجنون عشق حقیقی کے قصے بیان کرتا ہے۔ پایہ کہ مجنون سے قیس مراد ہے جو ملی کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل عشق قیس کے قصے کہتا ہے بطور تقسیم طالبان عرفان سے ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح قیس نے عشق ملی میں انہی کے کامرتہ حاصل کیا تھا اسی طرح عشق حقیقی کو مرثیہ فنا فی الذات حاصل کرنا چاہیے حضرت بایزید بطامی کا انا السدا فاعلم فی کھنا اسی قیل سے تھا کہ مجنون سے ایسا عظام اور ادیک کرام مراد ہوں جو فی الواقع مجنون عشق اٹھی ہیں اسی لئے منکروں نے انکو جادوگر اور مجنون کا خطاب دیا ہے اور حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں لا کھل ایمان لعبد حتی یقول الناس انہ لمجنون یعنی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک لوگ اُسے دیوانہ نہ کہنے لگیں ہوتے شعر کا مطلب یہ ہو گا کہ مرشد کامل انہی اور ادیک کے قصے کہتا ہے تاکہ طالب عرفان منکروں کے طعنوں سے بد دل نہ ہو اور عشق حقیقی کو اپنا مقصد حاصل کر سکے حاصل مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل اُس رستے کی خبر دیتا ہے جس میں نفس ہمارا وہ کا خون بہہ رہا ہے کیونکہ ہا نفس کشی اور اختیاری موت کے اصل حقیقی غیر ممکن ہے حدیث موت و اقبل ان تو تو امر جاؤ مرنے سے پہلے اسی اختیاری موت کی شرح ہے جسکو نفس کشی کہنا چاہیے۔ نیز حدیث قدسی من اصبی قلتمہ رین اپنے دوست کو قتل کر دیتا ہوں اسی اختیاری موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے فائدہ موت کی دو زمین ہیں اول اضطراری۔ یعنی عام طرح کی موت جسکا وقت مقرر ہے اور جب کے آنے سے ہر تنفس کو مجبوراً مرنے پڑتا ہے دوم اختیاری جسکو مرنے سے پہلے آدمی اختیار کرے اسی موت و لیا السدا کا حصہ ہے۔ اور اسی موت کا نام نفس کشی ہے۔

(۱۴)	دو دہان داریم گویا ہچونے	یک دہان پنہانست در لہائے کو
ترجمہ	دو دہن رکھتے ہیں ہم مانند نے	ایک دہن سے اسی کی سمت ہے
(۱۵)	یک دہان لالان شدہ سوئی شما	ہائے دہوے بر فکشدہ درما
ترجمہ	ایک لوگوں کی طرف تارہ کنان	ہائے ہو کا شور۔ ہے

لیکن فغان این سکر ہم زبان است	لیک داند ہر کہ اور امنظر است	ترجمہ	لیکن اسکو جانتا ہے باخبر
یہ فغان بھی وہ فغان ہے سہر		(۱۶)	درد میں نامے از دہما او
ہائے وہوئے روح از سپہا او است		ترجمہ	لے کی یہ آواز اسی کے دم سے ہے
روح کا ماتم اُبی ماتم سے ہے			

شرح۔ یہ چاروں شعر جو بطور قطع بند ہیں مثنوی شریف کے اکثر قلمی اور بعض مطبوعہ نسخوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض محققین نے انکے الحاقی ہو چکا گمان کیا ہے۔ لیکن لفظی اور معنوی قرینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط مثنوی ہوں۔ وادیم سے جمیع انسان کامل مراد ہیں اور وے کی صلیب نے نواز حقیقی کی طرف راجع ہے جو حسب اقتضائے قرینہ مخدوف ہے اور وے میں شہا ہے طالبان معرفت اُبی اور انسان غیر کامل مراد ہیں جو تھے میں دیکر بھنے آواز اور دم معنی نفس یعنی سخن ہا کو ہوشور و نالہ سپہا کے بغیر فریاد و غوغا ہے یعنی انسان کامل نے کی طرح دو مہمہ کرتا ہے مہمہ سے ایک مہمہ نے نواز حقیقی کی طرف ہے اور دوسرا طالبان عرفان اور انسان غیر کامل کی طرف۔ اس دوسرے مہمہ سے انسان کامل نالے کر رہا ہے جسکی ہائے وہو کا گل آسمان تک پہنچ گیا ہے لیکن بٹنی اٹھو ن والے خوب جانتے ہیں کہ وہ نالے کہ جو انسان کامل اس مہمہ سے کر رہا ہے اسی مہمہ کی طرف سے آئے ہیں جو نے نواز حقیقی کی طرف ہے ع آتچہ ہستاد ازل گفت ہاں میگویم۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اگر حالت جود و صلح اور ذوق و شوق میں آہ و فغان یا نالے کر رہا ہو تو شکریا اور تکلف یا بناوٹ خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تمام افعال خلاق عالم کی طرف منسوب ہیں۔

گر نبودے نالہ نے را مثر	نے جہان را پندر دی از شکر
ترجمہ	نالہ نے کا نہوتا گر مثر
	نے جہان کو کر نہ سکتی پُر شکر

شرح۔ یعنی اگر انسان کامل کے نالے میں کچھ اثر نہ ہوتا تو جہان میں لذت معرفت نہ پھیلی۔ حالانکہ عاتقان الہی اور دلہ اوگان بہت بہتر نالے میں وجود دیتے ہیں اس شعر کا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح بطریق تمثیل ہے یعنی جلیح ظاہری نے رنگین کر کے ہوئے جہان مٹھاس کو ترس جاتا اس طرح اگر بٹنی نے انسان کامل کے نالے نے یہ تجربہ ہوا کرتے تو عالم لذت عرفان سے محروم رہتا۔

محم این ہوش جز بہوش نیست	مرزبان را مشتری جز گوش نیست
ترجمہ	دردان حرف اہل گوش ہے
	دردان حرف اہل گوش ہے

شرح۔ پہلے مصرع میں ہوش جز بہوش سے راہ پر خون مراد ہے جسکو نفس کشی کہتے ہیں اور جو سرا عقل ہوش اور دانیا ہے یعنی اس پر خون استے راہ سلوک سے وہی لوگ واقف ہیں جو ماسوی اسد سے یہوش ہیں اور اسکی زبان سے جو کلمات اسرا معرفت نکلتے ہیں انکے فریاد وہی ہیں جو گوش باطن رکھتے ہیں جس شخص کی عقل صرف امور معاش نہک

محدود ہے وہ ہرگز راہ سلوک اختیار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسکے لیے شراب عشق حقیقی کا متوالا ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتم علم بامور دنیا کم راسے لوگو اپنے دنیا کے کاموں کو تھیں اسی طرح جانتے ہو میں نے ناواقف ہوں (دوسرے اصغر پہلے کی تیل ہے یعنی جس طرح زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا فائدہ صرف کانوں کو پہنچتا ہے اسی طرح راہ سلوک کا فائدہ محض مستان معرفت الہی کا حصہ ہے۔

۲۵	در غم ماروز باہیگا ہ شد	روز باہیگ ماروز ہا ہ شد
ترجمہ	عمر ب غفلت میں کہو بیٹھے ہیں ہم	زندگی کے دن گئے باہیگ و غم

شرح۔ روز یعنی وقت۔ اور وقت سے زمانہ حاضر اور بیگاہ سے زمانہ غیر حاضر مراد ہے۔ یعنی ہماری غفلت کے غم میں بہت سے حاضر زمانے زمانہ غیر حاضر کی طرح گزر گئے رگوا ہمیر آئے ہی نہیں اسی لیے گزریلے زمانے سے باہیگ و غم نصرت ہوئے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غافل کو وقت کی قدر نہیں ہوتی اسلئے غفلت کا زمانہ جلدی گزر جاتا ہے۔ لفظ باہیگ مع الغیر سے طالبان معرفت کی تہنیت مقصود ہے۔ روز مولانا قدس سرہ جیسے مقامات اور باوقات انسان کمال کو غفلت سے کیا سروکار۔

۲۶	روز ہا گرفت گور و پاک نیست	تو بان لے انکھ چوتو پاک نیست
ترجمہ	جانے والی چیز کا ہو سچ کیون	تو تو ہے لے ذات بیچون و چگون

شرح۔ یہاں مولانا طالبین کو تسلی دیکر یوں فرماتے ہیں کہ لے مخاطب اگر تیر بہت سا وقت غفلت میں گزرا ہے تو کا خوف نہ کر گزر جانے دے۔ بلکہ یوں حاکم لے ذات پاک بیچون و چگون تو ہمیشہ ہم پر اپنے احسان و درگرم کی نگاہ رکھتا کہ ہم کافی مافات کر سکیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے پہلے شعر میں روز ہا سے ادبیائے کامل مراد جن کا فیضان روز روشن سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس شعر میں تو بان کا خطاب مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر و مرشد مولانا قدس سرہ کی جانب ہو۔ اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ گوا دیائے گذشتہ ہماری یعنی طالبان کی ہدایت کا غم کھاتے کھاتے بیوقت جہان سے رخصت ہو گئے۔ کیونکہ ہم نے ان کا وقت نہیں پایا مگر لے فطامہ تو اس کا کچھ غم نہ کر بلکہ یہ دعا مانگ کہ لے شیخ زمین اور مرشد عالم مولانا شمس الدین خدا کرے تو بہت دنوں تک قائم رہے کیونکہ تیرے فیضان سے رلہ پر خون کاٹے کرنا اور وصال شاہد حقیقی۔ بطور تلافی مافات۔ بہر حال ممکن ہے

۲۷	ہر کہ جسزماہی زائش سیر شد	ہر کہ بے روزی سیرت زائش سیر شد
ترجمہ	مچھلیاں ہیں فیض حق سے غرق آب	زندگی ہے بے نصیبو بکی غراب

شرح۔ واضح رہے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ اول صاحب عرفان جن کا عقان حق اور ماہی دریائے حقیقت چاہیے۔ دوم عام اہل یان سو م نہ کریں چنانچہ کیت نہ تم ظالم النفسہ و نہ تم مقصد و نہ تم سابق یا خیر

یعنی بعض آدمی اپنی جانکے دشمن میں۔ اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض نیکو نہیں سبقت لیکے ہیں انہی تینوں قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مولانا قدس سرہ نے اس شعر میں پچھلی دو قسموں (عام اہل ایمان اور منکرین) کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے قسم کے لوگوں کا حال ضمناً معلوم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غیر ماہی دریلے حقیقت۔ یعنی عام اہل ایمان ہے وہ فیضان ذات برحق (یعنی کلام الہی اور ارشادات انبیاء علیہ السلام) سے سیر اور کسی پر قانع ہے۔ یہاں سے ضمناً یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کا دل جو ماہی دریا حقیقت ہے وہ اس فیضان پر قانع نہیں ہوتا بلکہ ہر دم مشاہدہ خاص اور جدید تجلی کا طالب رہتا ہے۔ کیونکہ تجلیات الحق لا تقف الی الثانیۃ تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں۔ دوسرے مصرع میں لفظ روزش بجززلے منقوطہ روزی کا مخفف ہے یعنی جو شخص (منکر) کفر کے سبب فیضان الہی سے بے نصیب ہے اس کا حصہ صرف دنیا میں تمام ہو گیا ہے وہ حصہ آخرت سے محروم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بالفتح بمعنی زندگی ہو یعنی منکر کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کیونکہ دیر شدن بمعنی تمام شدن و خراب شدن و فوت شدن منعمل ہے۔

23	دریاد حال بخت پیچ خام	پس سخن کوتاہ باید و السلام
ترجمہ	پختہ کاروں سے نہیں بخت ہن خام	اب سخن کوتاہ ہے بس و السلام

شرح۔ یعنی بختہ کاران عشق حقیقی کا حال ظاہر پست اور خام طبیعت والے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے ایسے ہوتا ہے کہ سخن کوتاہ کر دینا چاہیے کیونکہ کلمات حکمت اور سر حقیقت ہر کسی کی سمجھ کے قابل نہیں ہیں فائدہ حضرت مولانا ضیاء الحق حسام الدین مرید شاگرد رشید حضرت مولانا قدس سرہ نے لوگوں کو اتنی نامہ مصنفہ حکیم شمس الدین منطق الطیر مصنفہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ دیکھ کر مولانا قدس سرہ سے عرض کیا کہ اگر اسی ترکیب کی کوئی کتاب لکھو میں ابھی جائے تو نہایت دلچسپ اور مفید ہوگی چنانچہ مولانا قدس سرہ نے منشی منوی معنوی کا آغاز اٹھی کر فرمائش سے کیا اور (پس سخن کوتاہ باید و السلام) تک چند اشعار بطور نمونہ لکھ کر شاگرد رشید کو دکھائے۔ چنانچہ لفظ و السلام اسی اختتام نمونہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مگر تھوڑے ہی بعد منوی کو پسند کیا۔ پھر کیا تھا۔ مولانا قدس سرہ کے دریا مضامین کی موجیں چھ دفتروں تک کھینچ گئیں ہم اس طرح چھ دفتروں کی شرح ناظرین کی خدمت میں پیش کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

24	بادہ درجوشش گدائے جوشش	چرخ در گردش اسیر ہوشش
ترجمہ	جوشش بادہ ہے گدائے جوشش	چرخ گردان ہے اسیر ہوشش

شرح۔ بادہ سے معشوق جوشش سے مرتبہ عشق جوشش سے ہلور گردش سے ہستی ہوشش سے وجود مراد ہے یعنی شاہ حقیقی مرتبہ عشق میں انسان کا دل کھل کر ضرورت مند ہے۔ اگر انسان کا ہلور نہ ہوتا تو شاہ حقیقی کا

لفظ شاد باش سے ایسے مخاطب کیا گیا ہے کہ حار فان کال کو اسی کے وسیلہ سے مشاہدہ جمال الہی اور وصال حقیقی میں ہوتا ہے شعر کا مطلب بالکل واضح ہے

(32)	اے دوائے نخوت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
ترجمہ	تو دوائے نخوت و ناموس ہے	تو تو افلاطون و جالینوس ہے

شرح نخوت غرور اور تکبر ناموس ننگ عار جو نیک باتوں کے قبول کرنے سے ہو جیسا کہ ابو لہب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے عار کے مقابل میں آتش دوزخ کو قبول کر لیا ہے افلاطون اور جالینوس کی تخصیص ایسی ہے کہ یہ دونوں طبیب ظاہری امراض کے معالجین تھے حاذق اور شہرہ آفاق تھے افلاطون اشراقیہ میں خاتم الحکما تھا اور جالینوس مشائخ میں اشرافین و حکیم تھے جنہوں نے اپنے صفاتی دہن در نورانین کے سبب حکمت کی اور مشائخ وہ جو حل پھر کر اور طالب علم بن کر حکیم ہوئے مطلب شعر نہایت سہل ہے

(33)	جسم خاکی از عشق بر افلاک شد	کوہ در قرض آمد و چالاک شد
ترجمہ	جسم خاکی عشق سے پھنچا ہے دور	عشق ہی سے وجد میں ہے کوہ طو

شرح اگر افلاک سے یہی ساتون آسمان مراد ہیں تو مطلب شعر یہ ہے کہ عشق حقیقی ایسی عالی مرتبہ چیز ہے جسے جسم خاکی کو آسمانوں تک پہنچا دیا جتنا سچے قصہ شب معراج خاتم النبیین اور حکایت حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی کافی شہادت ہے اور آیت سجن الذی اسکر بعدہ لیسلا پاک ہے ذوات جسے یہ کرائی اپنے بندہ محمد کورات کے وقت۔ اور انہ کان صدیقانیا و رفعناہ مکانا علیا بالتحقیق ادریس سچائی تھا اسکو جسے مٹھا بلند مکانین اور بل فخر اللہ الیہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑایا بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہا اس شہادت کی تصدیق ہے۔ اور اگر افلاک سے مراتب علیا مراد لیے جائیں تو جسم خاکی سے اولیائے کرام بھی ہو سکتے ہیں جبکہ جسم خاکی عشق حقیقی نے روح کی طرح لطیف کر دیے ہیں اور جو آسمانی اسرار اور غیبی مشاہدوں سے اسی طرح واقف ہیں جس طرح اہل دنیا اپنے دنیوی معاملات سے کوہ سے طو اور قرض سے وجد اور چالاک شد سے قبول تجلی کے لیے مستعد ہو جانا یا پارہ پارہ ہونا مراد ہے یعنی طور پر تجلی جمال سے یہاں تک حالت وجد طو ہوئی کہ پارہ پارہ یعنی فنا فی عشق ہو گیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشق حقیقی کا اثر غیر ذمی روح چیز ہے یہی موجود ہے ایت وان من شیء الا نسج محمد کونشی اسی نہیں جو خدا کی نسج نہ کرنی ہو۔ اس مدعا کی صریح دلیل کہ ہر چیز حادثہ ہو یا بے جان بادہ عشق حقیقی سے سرست ہے کیونکہ نسج اسی کے نام کی ہوا کرتی ہے جو مطلوب کمال ہو۔ حاصل مطلب یہ کہ عشق بقدر طاقت و استعداد ہر چیز میں موجود ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت طور سے بہت زیادہ تھی اسلئے مشاہدہ جمال سے انکو صرف غش کیا اور طور کی طاقت چونکہ بہت کم تھی اسلئے

بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر غالب عرفان اپنے مطلوب سے لو لگائے رہے تو بالضرورت اپنی استعداد کے موافق عشق حقیقی اور شاہدہ جمال غیبی سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	عشق جان طور آمد عاشقا	طو مست و خرم موسیٰ صاعقا
	عشق گویا روح بخش طور ہے	جس پہ موسیٰ سے اغش تھے یہ وہ نور ہے

شرح یعنی عشق طور کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تھا اسی لیے اُس سے وہ افعال (مثلاً جدیتی اور جلال کی) ظاہر ہوئے جو ذی روح سے ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا جب عشق حقیقی طور سی بیجان چیز کے لیے بمنزلہ روح ہو گیا تو ذی روح خاص کر انسان کے لیے حیات جاودانی کا سبب ہو سکتا ہے پس ایسے کی حالت پر فوس ہے جب کا دل بہتر سے زیادہ سخت ہو اور انہیں عشق ہر دم ایک تازہ روح نہ بھونک سکے یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے **فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّمُوسٰی صَاعِقًا رَیْنَةً** جب تجلی کی آواز کے رہنے پہاڑ کو وہ طور کی طرف تو اسکو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے **صَاعِقًا** اور **صَاعِقًا** دو نوافر اتین درست ہیں۔ وزن شعر درست کرنے کے لیے دوسری قرأت کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا شاہ عبدالغفار صاحب دھلوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجلی طور کے وقت شہر نیر پر زمین سے سوئی کے ناکے کی برابر نور جمال شاہد حقیقی ظاہر ہوا تھا اسکی برکت سے تمام زمین سرسبز اور حقیقت پر دیوانہ تھے صحبت یاب اور جہد بہار تھے تندرست اور جہد کھاری پانی تھے بیٹھے ہو گئے بت اور دھم مٹنے گر پڑے۔ آتش پرستوں کی آگ سرد ہو گئی اور کوہ طور باہم عظمت و شان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جبین سے چہ پہاڑ نکلے کوہ احد اور قاق اور رضوی مدینہ منورہ میں جا پڑے اور جبل ثور اور بصر اور جراد کہ معظمہ میں عرفہ کے دن جمعات کی دوپہر ڈبے سے جمعہ کی دوپہر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے ہے۔ **العظمت لله تعالیٰ**

ترجمہ	باب و مساز خود گر جفتے	ہمچو نے من گفتینہا گفتے
	میں اگر قلب و مساز سے -	آئین نے آگاہ کرتا راز سے

شرح لب و مساز وہ لب ہے جو دم کے مطابق ہو جس لب سے ایسی باتیں نکلیں کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فضول یا بیہودہ گو ہیں وہ لب و مساز نہیں رکھتے **اَعْلَمُكُمْ نَفْسًا** (جو بقصدہا در ہر نفس دلفرست موجود است۔ و بہر نعتی شکر سے لازم۔ خدا کی بہت بزرگی ہے) بیکار جاتا ہے۔ کیونکہ اسکا لب اُنکے دم کی موافقت نہیں کرتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ لب مرقوم اور مساز اسکی صفت ہو اسوقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے لب و مساز سے طار تھا یعنی میرے لب سے

وہی باتیں نکلتیں جو میرے کسی سانس کو بیکار بنانے دیتیں تو میں نے کس طرح ثابت سی کہنے کے لائق باتیں کہیں
مگر افسوس ہے کہ میں لب مساز نہیں رکھتا۔ ایسے مجھے اسرار الہی بیان نہیں ہو سکتے۔ گو یا مولانا اپنی
کس نفسی کا اظہار کر کے طالبان عرفان کو مستنبہ کرتے ہیں کہ بہت سے فلیسوفی جو لب مساز نہیں کہتے
صوفی اور مرشد کامل مچنے کے مدعی بن بیٹھتے ہیں مگر فی الواقع ایسے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں اُن سے بچنا
چاہیے۔ کیونکہ وہ اسرار سے نہ خود واقف ہیں نہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ مساز ر یعنی مصاحب موافق و محرم اسرار ہے اس وقت لب کی اضافت
ایسی ہوگی جیسے غلام زید کی یعنی اگر میں کسی محرم اسرار اور یار موافق کے لب سے ملتا ہوں یعنی ہلکا
زبان سے کلمات حکمت اور اسرار معرفت سناتا رہتا ہوں تو بہت سے راز بیان کر سکتا۔ اس سے پہلے
مقصود ہے کہ طالب کو مرشد کامل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ راہ سلوک کا طے کرنا آسان ہو جائے تفسیر
معنی یہ ہیں کہ لب و مساز (سار الفظ) بمعنی محرم اسرار ہے اس کو لب مساز ایسے کہا گیا کہ محرم اسرار کی فی
بات بیکار نہیں ہوتی اس وقت شعر کا یہ مطلب ہوا کہ اگر میں اپنے کسی محرم اسرار سے ملتا ہوں تو اکثر اسرار بیان کرتا
مگر کیا کیا جاؤ دنیا میں محرم اسرار بہت کم ہیں ایسے میں بمقتضیٰ لا تعطوا حکمتہ بخیر لہا یا حکمت کی باتیں
نالائقوں کے سامنے بیان نہ کروں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لئے بعض حکما کا قول ہے۔

تأخذ فہم عن سماع قوت طبع از شکم مجوس

یعنی سننے والے میں بات سمجھنے کا مادہ نہیں ہوتا تو سمجھنے والے کی زرد طبیعت اور قوت ناطقہ کو صدمہ پہنچتا ہے
چوتھے۔ یعنی یہ ہیں کہ لب و مساز سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے۔ کیونکہ مولانا
قدس سرہ پہلے فرما چکے ہیں مودیان داریم گو یا ہجوتے نہ یکہ بان پہناست در بہائے مے اور انکی
تشریح بھی ہو چکی ہے کہ انسان کامل بمنزلہ نے اور ذات حق بمنزلہ نے نواز حقیقی ہے جس طرح نے یعنی
بائنی کا لب بجا نیولے کے دم سے موافقت رکھتا ہے اور بائنی کی آواز فی الواقع سجانے والے کی
آواز ہوتی ہے اس طرح انسان کامل کے اقوال گو یا مقولہ حق ہوتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر
میں ذات مع اسماء و صفات سے ملتا رہتا یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا تو بہت سے ناگفتنی اسرار الہی برکرتا
کیونکہ ذات حق انسان کامل کی زبان سے ناطق ہوتا ہے یہ مولانا قدس سرہ نے اپنی کس نفسی کا اظہار فرمایا ہے

(35)	سر نہا نیست اندر زیر و ہم	فاش اگر گویم جہان بر سم زخم
ترجمہ	زیر و ہم میں ہے عجب راز نہاں	آشکارا ہو تو بر ہم ہو جہان
شرح سرود کی بہت آواز کو زیر اور بلند آواز کو ہم کہتے ہیں۔ بلحاظ یہ شعر مقولہ حق ہے جو مولانا کی زبان		

سے ادا ہو رہے یعنی شاہ جہنپی پر وہ حکایت میں مولانا کی زبان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کامل کی نسبت اور لب آواز رد کر ستری و جہری میں اسرار عرفان معنی میں اور چونکہ اس کے جمیع افعال و خواص میر لطیف منسوب ہیں اسلئے وہ میر سے اور تمام موجودات کے مابین گویا سفیر ہے اس کے پیغام کو میر خفا سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ اگر میں خود کلام کروں اور انسان کامل کے زیر و بم کا پر وہ درمیان نہ تو سارا جہان درہم و برہم ہو جائے۔ یا اسلئے کہ جب طور جیسے زبردست پہاڑ میں قبول تجلی کی طاقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر میں ہم کلامی کی قوت نہ ہوئی تو انسان مطلق یا جمیع موجودات میں میں کیونکہ ہوگی۔ یہ شعر انسان کامل کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی انسان کامل یہ کہتا ہے کہ میر سے ذکر ستری و جہری میں بہت سے اسرار پنهان ہیں۔ یعنی میں حالت ذکر میں فنا فی الذات ہو جاتا ہوں اگر اس راز فنا فی الذات اور وحدۃ الوجود کو آشکارا کر دوں تو ممکنات جو صرف اعتباری اور لاشئی ہیں نیست و نابود ہو کر محض ذات واحد بلا تعین و اسکان جلوہ آرا ہو جائے۔ اور دنیا و مافیہا کی کوئی شئی باقی نہ رہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اس شعر کو مولانا کا مقولہ قرار دیا جائے اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ میں اگر اپنی ذکر ستری و جہری کے اسرار بیان کروں تو جہان درہم و برہم ہو جائے اعیان سب کے سب متحذ نظر آئے لگیں۔ عابد و معبود اور ساجد و سجد و میں امتیاز نہ رہے لکھتے ایسے کلمات صوفیہ کرام کی زبان سے اس وقت بچتے ہیں جبکہ وہ مقام فنا طے کر کے مرتبہ بقا بالحد حاصل کر لیتے ہیں۔ ورنہ پاس ادب شریعت بہر حال مانع ہے وحدۃ الوجود کا مسئلہ بال سے زیادہ باریک و تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

فاش اگر گویم جہان برہم زخم سے قدس سرہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کے اظہار سے جہان کی برہمی مکتور ہے۔ ظاہری آنکھوں والے جو دل کے اندر سے ہیں بدگمان ہو کر کافر ملحد۔ مرتد کہنے لگتے ہیں اور اکثر وحدۃ الوجود کے قائل قائل بھی کیسے گئے ہیں۔ لہذا خاموشی بہتر ہے۔ فائدہ اکثر اس زمانے کے صوفی جو سماع مع فرامیر کے قائل ہیں اس شعر کو سماع و فرامیر کے جائز ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ لفظ زبر و بم مراد میر اور رگ دونوں کی نسبت و نسبت کو شامل ہے لیکن یہ غلط خیال ہے زیر و بم سے وہی ذکر ستری و جہری مراد ہے جبکہ بیان ہو چکا ہے۔ صاحب شریعت نے فرامیر کو حرام فرمایا ہے اسبۃ غنڈاگ کی نسبت و نسبت خلتا ہے اس کے متعلق حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نہایت اچھا اور مدلل فیصلہ لکھا ہے بامید عمل و قبول ناظرین اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

آنکھوں میں اصل سماع اور وجد کے آداب اور حکم کے بیان میں

ابغزی آدمی کے دل میں حقائق کا ایک بھید ایسا پوشیدہ ہے جیسے اگلے لوہے اور پتھر میں بھید پتھر پر لوہا مارنے سے آگ نکلتی ہے اور صحرا میں لگ جاتی ہے اسی طرح اچھی اور موزون آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دلیں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے چونکہ عالم غلوی عالم حسن و جمال ہے اسلئے اچھی موزون اور مناسب آواز بھی اس عالم کے عجائبات سے مشابہت کرتی ہے اس سبب خوش آوازی دلیں ایک حرکت اور شوق پیدا کر دیتی ہے اور دل جس چیز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جس طرح آگ پھونکنے سے آگ بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ دل میں شوق رب غفور ہے اس کے لیے سماع نہایت ضرور ہے اور جبکہ دلیں محبت بطل مثلاً نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہے اس کے لیے سماع حرام زہر قاتل ہے مطلق سماع یعنی راگ پلا مزا میر کے حرام و حلال ہونے میں بھی علما کا اختلاف ہے بعض نے اسکو حرام کہا ہے۔ مگر یہ قول نادرست ہے۔ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے کیونکہ جو چیز دلیں نہ سماع اسے پیدا نہیں کرتا بلکہ جو کچھ دلیں ہوتا ہے اُسکو حرکت دیتا ہے۔ بس تو جس شخص کے دلیں ایسی چیز ہے جو شرع میں محبوب ہے اور اسکا قوی ہو جانا مطلوب ہے تو سماع اس چیز کو اور زیادہ قوی کر دیکر اور سننے والے کو ثواب ہوگا اور جبکا دل دونوں راہیں اور بری چیز سے خالی ہے۔ مگر کہیل یعنی تفریح کے طور پر سننا ہے اس کے لیے سماع مباح ہے۔ دلیں بری صفت ہونے کی مثال یہ ہے کہ کیسے دلیں کسی نامحرم عورت یا لونڈے کی محبت ہو اور اس کے سامنے گانا سننے یا اس کے وصال کی دہن میں مشغول سماع ہو۔ یا ایسا گانا سننے جس میں زلف و خال اور حسن و جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق رنا محرم عورت یا لونڈے کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے۔ کیونکہ ایسا گانا جھوٹے اور حرام عشق کی آگ کو تیز کرتا ہے۔ جبکا جہاننا و حب ہے۔ لیکن اگر اسے اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ عشق ہے تو سماع مباح ہے اور دلیں اچھی صفت ہونی کی یہ مثال ہے کہ مثلاً کعبہ کی صفت میں استعار گائے جاوین تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دلیں جنبش دین۔ ایسا راگ سننا باعث ثواب ہے غازیوں کا سرود و سماع بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ خلق خدا کو خدا کے دشمنوں سے لڑنے اور خدا کی محبت میں ہتیلی پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں جس کیسے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبے کو پہنچ گئی ہو ایسے شخص کے لیے سماع ضروری ہے کیونکہ آتش عشق الہی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔

و حقیقت صوفیوں کے سماع کی یہی وجہ تھی۔ مگر اب ان صوفیوں نے جو ظاہر میں صوفی ہیں اور باطن میں
 ان کے مذاق سے بے بہرہ ہیں سماع کو ایک رسم ٹھیرا لیا ہے۔ سچے صوفیوں کو سماع کے باعث
 وہ مکاشفات ہوتے ہیں جو بے سماع کے نہیں ہوتے ان لوگوں پر عجیب کیفیت عالم غیب سے
 سماع کی بدولت طاری ہوتی ہے اسکا نام وجد ہے۔ انکا دل حالت سماع میں ایسا پاک و صاف
 ہو جاتا ہے جس طرح چاندی آگ پر رکھنے سے۔ سماع دلیں آگ لگا دیتا ہے اور تمام دلی کد درلوں
 کو دفع کر دیتا ہے۔ وہ حرارت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتی
 حالت سماع میں صوفی کو عالم دنیا کی مطلق خبر نہیں ہوتی بسا اوقات حالت سماع میں صوفی کے اعضا
 کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک
 ٹھیک اور اصل اصل حال ہے اسکا بڑا درجہ ہے یہاں تک کہ با اعتقاد حاضرین محفل بھی اسکی برکون سے
 محروم نہیں رہتے۔ البتہ اصل اور بناوٹ حال کی پہچان انہیں کو ہے جو اعلیٰ درجہ کے واقفکار
 ہیں حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کے مرید علی حلاج نے سماع کی اجازت چاہی شیخ
 نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کہا پھر عمدہ عمدہ کھانے پیرے سامنے لائے جائیں۔ یہ حالت میں اگر تو
 کھانے کو چھوڑ کر سماع کی جانب رغبت کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے۔ اور تجھے سماع کا اختیار
 ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر خواہش نفسانہ موجود ہے تو سیر کو واجب ہے کہ مرید کو سماع سے منع کرے
 اس میں شک نہیں کہ جو شخص صوفیوں کے سماع و وجد اور حال انکار کرتا ہے وہ نہایت درجہ تکلف
 اور معذرت ہے کیونکہ جو چیز خود سے حاصل نہیں اس پر ایمان لانا سخت مشکل ہے۔ مثلاً سبزوادی اور آب رونا
 آنکھ کو سرور اور روح کو تازگی بخشتا ہے لیکن اگر اندھا اس سے انکار کرے تو تعجب نہیں کیونکہ وہ
 نظارہ بازی کی کیفیت سے محروم ہے۔ اس طرح ریاست و سلطنت اور فرمان دانی کی کیفیت
 سے کوئی نابالغ لڑکا منکر ہو تو عجیب نہیں کیونکہ وہ تمام دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے۔ آدمی عاقل ہو یا جاہل
 احوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے کہ جس چیز کے مرتبے نہیں پہچانتے اس سے
 انکار کرتے ہیں۔ جو بات خود ایک شخص کو حاصل نہ ہو اسے اوروں کے حق میں محال جانتا سخت
 عاقبت ہے اور ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ آیت آئی ہے **وَ اذْکُمۡ کُفَّٰرٌ وَّ اٰیٰتُہٗمۡ لَا تُنۡفَعُکُمْ وَاَنتُمْ کَافِرٌ**
قَدِیمٌ (اور جب راہ نپائی اسکی طرف کہنے لگے یہ پرانا جھوٹ ہے)۔

بارہنہ سماع جسکو ہم نے مباح کہا ہے پانچ سببوں سے حرام ہو جاتا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ
 عورت یا امر سے ہٹے۔ اگرچہ ہٹنے والے کا دل خدا کے کام میں مستغرق ہو تو بھی سماع حرام ہے

کیونکہ یہ دونوں محل شہوت ہیں اور شہوت آدمی کی اصل خلقت میں موجود ہے اسی حالت میں سماع شہوت کا
 ہرگز بھی خواہش نہ ہو کہ قوت دیکھا جان اگر گانے والا امر محل شہوت نہیں تو سماع مباح ہے لیکن گانے والی عورت
 خوبصورت ہو یا بد صورت اس سے سماع مباح نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کیسی ہی ہو مگر نظر ڈالنا حرام ہے
 اور اگر کوئی عورت پردے کی آڑ میں گائے اور اسکی آواز کے جادو سے عشق و زنا کا خوف نہ ہو تو سماع
 حرام ہے۔ در نہ مباح و مکرر اسباب یہ ہے کہ راگ کے ساتھ رباب چنگ بر بطرود بانسلی وغیرہ
 ہوا محال میں سماع حرام ہے کیونکہ یہ بشر انجوا زون کے آلات لہو و لعب ہیں سماع جب انکے ساتھ ہوا
 تو شراب گویا یا دلالے کا البتہ دف شاہین اور طبل کے ساتھ سماع حرام نہیں کیونکہ یہ بشر انجوا زون کے
 آلات نہیں ہیں دف خود جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجا گیا ہے اور آپنی شادی میں
 دف بجا نیکا حکم بھی دیا ہے۔ نیز حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے۔ مگر ٹھٹھون ریازندہ یوں
 بجانا بڈون کا طبلہ حرام ہے شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے کیونکہ شاہین بجانا چرواہوں کی عادت ہے
 نہ کہ شرابیوں کی رستار۔ سازنگی۔ ہارمونیم رباب کے اور ڈھولک پچھاوج۔ وغیرہ۔ طبلے کے حکم پر
 داخل ہیں۔ انکے ساتھ سماع حرام ہے)

میشرا سبب یہ ہے کہ راگ میں فحش یا کسی کی ہجو یا دین پر طعن ہو۔ مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 حق میں بدینوں کے اشعار یا کسی مشہور و معروف عورت کی تعریف ایسے اشعار پڑھنے اور سننے کا
 حرام ہیں۔ لیکن وہ شعر جن میں زلف و خال یا حسن و جمال کی تعریف یا فراق و وصال کا ذکر ہو اسکا پڑھنا
 سننا حرام نہیں ہے ہاں اگر کوئی کسی نامحرم عورت یا لونڈے کو چاہتا ہو اور ایسے اشعار پڑھتے یا
 وقت بھی کا خیال جمائے ہے تو یہ خیال حرام ہے۔

صوفیہ کرام اور جو لوگ محبت حق میں متفرق ہیں انکو زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف کے اشعار
 کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ یہ لوگ ہر لفظ سے اپنے مذاق معنوی کے موافق ایسے معنی سمجھ سکتے ہیں جو ظاہر میں
 فہم سے بعید ہوتے ہیں۔ مثلاً زلف سے کفر کی ظلمت اور چہرہ کے نور سے ایمان کی روشنی الکا مدعا ہوتا ہے
 ہر کو بخرابات نشد بیدین ست زیرا کہ خرابات اصول دین ست

ظاہر میں بیکسی لغت میں خرابات میکے کو کہتے ہیں مگر صوفیوں کے نزدیک خرابات صفات
 کی خرابی کے معنوں میں ہے کیونکہ اصول دین ہی ہے کہ صفت بشریت جو انسان میں آباد اور معرور
 خراب ہو جائے اور اسکو مرتبہ ملکوتی حاصل ہو۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان اور غلوب شہوت خدا کی محبت سے ناواقف ہو اس حال میں

سماع حرام ہے کیونکہ ایسا جوان شخص جب زلف و خال اور حسن و جمال کی تعریف سے گاتو نفس آثارہ اسکی خواہش
نفسانی کو تیز اور اچھی صورت والوں کے عشق کو اس کے دل میں آ رہا ہے کہ وہ بیکار صوفیوں کے لباس میں ایسے
مرد و عورت بہت ہیں جو لایعنے باتوں سے عذبد تر آگناہ کیا کرتے ہیں انکا قول ہے کہ فلاں شخص کو
خدا نے اپنی محبت میں کھینچ لیا ہے وہ مجازی معشوق سے خدا ہی کی محبت کے سبب ملنا چاہتا ہے اسے
اس کے مطلوب سے ملا دینے میں کوشش کرنی چاہیے۔

ایسے گمراہوں نے قمری کا نام رہبری اور فسق و لواطت کا نام عشق و سودا رکھا ہے بعض
صوفی یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ فلاں پیر کو فلاں لڑکے سے محبت ہے اسکو لو طت نہیں کہتے یہ تو شاہد باری
ہے خوبصورتوں کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ مگر یہ عذر اپنی فصاحتی چپانے کے لیے ہے جو بالکل نامقبول
اور سرسبز بہتان ہے کسی پیر نے اگر فی الواقع کسی لڑکے کو دیکھا ہو گا تو نظر شہوت سے بچ کر جیسے کوئی
سرخ سیب یا شکوفہ کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس پیر سے خطا ہوئی ہو۔ کیونکہ پیر معصوم نہیں ہوتا
کسی پیر سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا۔ غرضیکہ صوفیوں کا کام نہایت خطرناک اور پیچیدہ
ہے اور کسی چیز میں غلطی کو اتنا دخل نہیں جتنا صوفیوں کے کام میں ہے اس آہ میں کچھ بھال کر قدم رکھنا چاہیے
پانچواں سبب یہ ہے کہ سماع کو ہمیشہ کا شغل بنایا جائے یا لگائے اور سننے والا اسکو اپنا پیشہ بنائے
ایسی حالت میں سماع حرام ہے کیونکہ جب طرح بعض صنفہ گناہ جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو کبیرہ کے درجے
کو پہنچ جاتے ہیں اس طرح بعض چیزیں شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو جب وہ بہت ہو گی تو
حرام ہو جائے گی۔ اس طرح ہنسی یا دل لگی کرنی اگر گاہ گاہ ہو تو درست ہے اور اگر اسکی عادت کر لی جائے
تو درست نہیں۔ ہنسنے یا تھک ا حیا و العلوم کے رکن ثانی اور اصل ثامن کا خلاصہ نہایت مختصر
طور پر لکھا ہے ان پانچوں سببوں کی تفصیل اور آداب سماع کا بیان مفصل معلوم کرنا ہو تو اصل کتاب
ملاحظہ فرمائیے۔

۵۸	سہر کہ اور اہم زبانے شد جدا	بنیوا شد گرچہ وار د صد لونا
ترجمہ	ہو گیا ہو ہمزبان جسکا جدا	بنیوا ہے گرچہ ہو وہ بانوا

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کامل نے کی طرح ہمزبان حق ہو تا ہے۔ اس سے ظاہر
ہو گیا کہ جو عرفان کے مدعی سنہوز انسان کامل نہیں بنے وہ حق کی ہمزبانی سے جدا ہیں ایسے اگرچہ وہ
ظاہری ساز و سامان بہت کچھ رکھتے ہوں مگر فی الواقع بنیوا اور مذاق عرفان سے سخت بے برہ اور
مغفل ہیں۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کامل گو اصل حق ہے مگر عالم کثرت میں آئینکے سبب اس کے افس ذاتی انجام

میں فرق کیا ہے جو پہلے تھا اسلئے اپنے ہنر زبان کی جدائی اسکے حق میں موجب بے لوائی ہے۔ تنویدی کے بعض مطبوعہ نسخوں میں یہ شعر ۵ باب دمساز خود گر جفتے پہچونے من گفیتہا گھنٹے دسر نہایت اندر زیر و فاش اگر گویم جہان بریم زخم کے بعد اور اس شعر سے جسکی ہم شرح کر رہے ہیں متصل ہے۔ اس صورت میں انسان کامل کی زبان سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ میں اگر اپنے دمساز سے ملتا ہوں تو بہت سے اسرار کرا تا مگر انوس میں اس سے جدا ہوں اور جو شخص اپنے ہمارے دہن زبان سے جدا ہو جاتا ہے وہ اپنا بھید کسی سے نہیں کہتا۔ اگرچہ اسکے دلیں ہزاروں اسرار ہوں بعض نسخوں میں بنو کی جگہ بے زبان بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہنر زبان اور محرم اسرار سے جدا ہو جانے والا گویا گونگا ہے۔ اگرچہ اسکے دلیں ہزاروں اسرار ہوں مگر زبان کو قفل لگاتا ہے۔

(39)	چونکہ گل رفت و گلستان در گذشت	نشتوی زین پس ز بلبل سر گذشت
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا وقت خزان	کون بلبل کی سننے کا داستان

شرح۔ گذشتہ مطلب کی توضیح ہے بطریق تمثیل یعنی جب بہار گل کا موسم جاتا رہا اور باغ اُجڑ گیا تو بلبل کی داستان کوئی نہیں رہتا۔ کیونکہ مفارقت گل کے باعث گلستان میں بلبل کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اس طرح گلستان معرفت کے بلبل رعارفان کامل اور محرم اسرار کے ہونے سے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ اگر آدمی اسرار کو معلوم نہیں کر سکتے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ گل سے طالب با فہم اور گلستان سے زمانہ طلب مجاہدہ اور بلبل سے مرشد کامل مراد ہو یعنی جب طالب با فہم اور زمانہ طلب جاتا رہا تو مرشد کامل کم فہم اور مجاہدہ سے بھاگنے والوں کے روبرو اسرار بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نا فہم لوگ اسکے ہنر زبان نہیں سمجھ سکتے۔ گل سے مرتبہ وحدت گلستان سے طالب بلبل سے مقولہ طالب مراد لیا جائے تو یہی ہوتا ہے۔ انصورت میں شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب مرتبہ وحدت جاتا رہا اور طالب اس مرتبہ کے زوال کسی باعث کیا گزرا ہو گیا۔ تو اسکے مقولے سننے کے قابل نہیں رہتے۔ کیونکہ اب اسکی حالت ہندین ہے جو پہلے تھی جب طرح موسم گل کے گزر جانے کے بعد بلبل کو گل کی داستان یاد نہیں رہتی اس طرح متعلق چھن جانے کے بعد طالب کو اسکا ادراک نہیں رہتا۔

(40)	چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب	بوی گل را از کہ جو نیم از گلاب
ترجمہ	جب گلستان ہو گیا بالکل خراب	گل کی خوشبو دے نہیں سکتا گلاب

شرح۔ پہلے شعر کی طرح یہ شعر بھی مضمون گذشتہ کی تمثیل ہے۔ یعنی جب موسم گل نہ رہا اور گلستان خراب اور اُجڑ گیا تو گل کی خوشبو کسی اور چیز سے حاصل ہونی ناممکن ہے۔ اس طرح جب محرم اسرار اور طالب با فہم اور زمانہ

مجاہد جاتا رہا تو گل معرفت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ عرفان کا مرتبہ بلا وسیلہ انسان کامل میسر نہیں ہوتا اور انسان کامل نامحرموں میں اظہار اسرار کر نہیں سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب مقام وحدت سلب ہو گیا اور گلاب کی حالت خراب و برباد ہو گئی تو گل معرفت کی خوشبو جاتی رہی جب طرح بوئے گل کا لطف بغیر گل کے کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح گل معرفت کی خوشبو جب تک مقام وحدت حاصل نہ ہو کسی ترکیب سے میسر نہیں آتی از کہ جو یہ تخم سوال ہے اور گلاب اس کا جواب۔ بطریق استفہام انکاری۔ یعنی جب باہن بھول نہ رہے تو بھولوں کی خوشبو کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا گلاب سے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ گلاب یعنی عرق گل خوشبو دار ہے مگر جو لطیف اور تازگی بخش خوشبو گل میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے بعض قلمی نسخوں میں گلاب (بکھر کاٹ فارسی) دیکھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ جب باغ میں گل نہ رہا تو بوئے گل کارے یا کچیر سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بھول کی خوشبو بھول ہی سے آتی ہے۔

(۷۱)	جملہ معشوقست و عاشق پرودہ	زندہ معشوقست و عاشق مردہ
ترجمہ	ہر یہ سب معشوق عاشق ہے حجاب	زندہ ہے معشوق عاشق نقش آب

شرح۔ جملہ سے مراد جامہ کمالات و موجودات ہیں اور کمالات چونکہ صرف اعتباری اور محض وہی ہیں ایسے بالکل بھیج اور لاشیٰ ہیں آیہ کل شئ علیہا فان جو روئے زمین پر ہے وہ فانی ہے) سے صاف ظاہر ہے کہ موجود دیر حق وہی ہے۔ اور کمالات چونکہ فنا ہو کر اس سے مل جاتے ہیں ایسے گو یا متحد بالذات ہیں اس سے یہ سمجھ لینا کہ خالق و مخلوق ملکہ ایک شئی ہو گئی ہے سمجھ کی غلطی ہے بلکہ ہماری مراد اس اتحاد سے وصال حقیقی اور مرتبہ عرفان ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ جملہ کمالات معشوق ہیں اور عاشق ذات حق پرودہ ہے جس میں شاہ حقیقی جلوہ ہے اگر یہ پردہ حائل نہ ہو تو تجلی ذات سے تمام عالم درہم و برہم ہو جائے۔ بس تو عاشق ذات معشوق بھی ہے کیونکہ منجملہ کمالات ہے اور عاشق بھی (کیونکہ فانی الذات ہے) اسی لیے معشوق زندہ یعنی لا الہ الا هو الحق القیوم ہے۔ اور عاشق مردہ یعنی فانی ہے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ پردہ سے حجاب ظاہری مراد ہو (حکومت وہی اعتباری یا اپنے عوار سے بین دھوکے کی ٹٹی کہہ سکتے ہیں) یعنی باعتبار اتحاد جملہ کمالات معشوق ہیں۔ عاشق ہونے کی صفت کسی پر صادق نہیں آتی۔ لوگ جن کا ملین کو عاشقان الہی کہتے ہیں یہ ظاہر بنیوں کے حق میں پردہ یاد ہو کے کی ٹٹی ہے حقیقت غور کیا جائے تو عاشق متحد بالذات اور عین معشوق ہے وہی اپنے وجود حقیقی کے ساتھ موجود ہے اور ہر گاہ باقی تمام معدوم ہیں حاصل مطلب یہ ہے کہ اولیائے کرام کو صفائے باطن کے سبب ہر شئی میں اُسی کا جلوہ نظر آتا ہے ایسے اُن کے نزدیک تمام موجودات و کمالات عین ذات ہیں مگر چونکہ تجلی ذات کی طاقت ہر

نہیں رکھتا ایسے اُسے عاشق انسان کامل کو اپنا پردہ بنا لیا ہے اور عاشق کے جمیع توصیف و افعال عشق کی طرف منسوب ہیں لیت ما کان بشیر ان یکلأ لک لآ و حیا اکون و را حجاب او میریل رگو لا کسی بشر کی طرف نہیں کہ خدا اُس سے کلام کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وحی اُنار سے یا ردہ سے بات کرے۔ اور یہ بھیجے سے صاف واضح ہے کہ انسان کامل اُسکا کہ ہے۔ عاشق بجاظ موقوف قبل ان تموتوا مر جاؤ پہلے فانی ہے۔ اور معشوق الخی القیوم نتیجہ یہ کہ جب عاشق جزئیہ اور تعین کی قید سے نکلا رہے ہو گیا۔ تو گرا اُسے مرتبہ عینیت حاصل کر لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ زندہ معشوق مت و عاشق مرد و لکھت بعض صفت کرام ہمہ اوست کے قائل ہیں۔ اُنکے نزدیک تمام موجودات عین ذات ہیں۔ مولانا قدس سرہ کا یہ شعر اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن خاکسار شارح کے نزدیک ہمہ اوست کا مطلب ہے اور اسکا سمجھنا نہایت مشکل اور سخت دشوار کام ہے ایسے شعر کے وہ معنی سے جائیں جو ہم اس حکایت پر لکھتے ہیں تو بہت آسانی ہو بعض محققین کا قول ہے کہ مولانا قدس سرہ نے جب یارشاد فرمایا کہ کم فہون سامنے اظہار امر ممنوع ہے تو مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت قلق ہوا۔ انکی تسلی کے لیے مولانا سرہ نے مہیوق یہ شعر فرمایا جملہ معشوق سست الے مفرہ۔ جملہ معشوق میں اضافت مقلوب ہے۔ یعنی لے حسام الدین حتی سجانہ تعالیٰ تمام موجودات و ممکنات کا مقلوب اور ہر چیز میں جلوہ نما ہے۔ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ ممکنات خود اسپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی وہ انہیں ممکنات میں چھپا ہوا ہے باطن کی ہنکھ کھلی ہوئی اور دل کا آئینہ صاف ہو تو غالب تجلی خاص سے محروم نہیں رہ سکتا۔ سست ہونے سے طالب کو مغموم نہ ہونا چاہیئے بہت اطلب صادق شدہ ہے ایک نہ ایک دن مطلوب ملے گا جا یگانہ جد و جد رحبے ڈھونڈنا سستے پایا

۶۷	چون نباشد عشق را پر و اے او	او چو مرغے ماند بے پر و اے او
ترجمہ	عشق کو عاشق کی گر پر و اے ہو	طاقت پر و اے سے اصلا ہو
<p>تشریح۔ لفظ عشق یعنی معشوق اور پروا یعنی تعلق اور ضمیر او عاشق کی طرف راجع ہے یعنی اگر معشوق حقیقی کو اپنے عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق نہ تو عاشق مرغ بے پر کی طرح عاجز ہو کر رہ جاتا اور گلستان وصال تک ہرگز نہ پہنچ سکتا بلکہ عالم وجود ہی میں نہ آتا جسکی قسمتی پر فوس کرنا پڑتا۔ مگر مقتضائے کثرت کنزاً مفضلاً آخر معشوق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جو کچھ تعلق ہے اظہار کی ضرورت نہیں مطلب یہ کہ معشوق خود انسان کامل کا عاشق ہے۔ اگر لفظ عشق اپنے مصدری معنوں میں رہے تو مطلب یہ ہو گا کہ عشق کو عاشق کی پروا اور اُس سے تعلق نہیں</p>		

ہے۔ عاشق اگر نہوتا تو عشق کا وجود غیر ممکن تھا کہ چونکہ فعل بلا فاعل اور صفت بلا موصوف محال بات ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ عشق کو عاشق کی پروا ہے۔ اب آگے چلیے عشق معشوق حقیقی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ عشق فعل متعدی ہے جو بلا مفعول تمام نہیں ہوتا۔ اسی تعلق کے باعث عشق کو عاشق کی پروا ہوئی اور نہج ممکن عشق نے انسان کا دل کو عاشق ذات بنا دیا۔ اگر معشوق یا عشق کو عاشق کی پروا نہ ہوتی تو وہ بیچارہ سب پر ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے عاشق یعنی انسان کا دل اپنے باطنی پروں سے کنگرہ عرش وصال حقیقی تک اڑ جاتا ہے۔

(43)	پرو بال با کمند عشق اوست	مونا نش می کشد تا کوئے دست
ترجمہ	ہے کمند عشق گویا پرو بال	کھینچ لیجانی ہے سولے ذوالجلال

شرح۔ لفظ پرو بال سے ادراک اسرار و خیالات عشق حقیقی اور ما سے انسان کا دل مراد ہے یعنی انسان کا دل ادراک اور اس کے سچے خیالات ہام عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے بمنزلہ کمند ہیں۔ یہی خیالات اس کو کوئی دوست تک کھینچ لیجالتے ہیں۔ سچ ہے ع من درین یوان نے پرم بیال خوشن۔

(44)	من چگویم ہوش دارم پیش و پس	چون نباشد نور یا رم پیش و پس
ترجمہ	کس طرح ہوتا مجھے مقتدر کار	اگے پیچھے گر نہوتا نور یار

شرح۔ یعنی اگر نور اتنی میرا معادن اور میرے آگے پیچھے نہوتا تو میں ہوش اور بے شعور رہتا کیا میں ایسی حالت میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے آگے پیچھے کی کچھ خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ غرض یہ کہ نور اتنی تمام جہات میں طاری اور تمام جہتیں ساری ہے اور ذات حق ہر جگہ اور ہر چیز میں مشہود ہوتی ہے۔ اسی نور نے تمام عالم کو دل شعور بنادیا ہے۔ اور یہ شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اس کے جلوے کا مشاہدہ کر سکے اس مسئلہ کو صوفیہ کرام مشہود سمجھتے ہیں۔ اس کے نزدیک جو شخص کثرت میں مشاہدہ وحدت نہیں کر سکتا وہ بے شعور اور پیش ہے۔ گویا ابی عدم سے وجود ہی میں نہیں آیا۔

(45)	نور او درین و سیر و تحت و فوق	بر سر و در گردنم چون تاج و توق
ترجمہ	نور اسکا دایم با میں تحت و فوق	ہے سر و گردن میں تاج و توق

شرح۔ یعنی اسکا نور میرے تمام اطراف اور جمیع اعضا میں طاری ہے مطلب یہ کہ انسان کا دل کے ربڑ تمام عالم ایک آئینہ کے مانند ہے جس میں ہر لحظہ شاہ حقیقی کا نور یا اسکا جلوہ نظر آتا ہے مگر اس آئینہ خانہ میں ایک قدر آدم آئینہ لگا ہوا ہے جو ایک بچوں و چگون کے جال کا پورا منظر ہے اس آئینہ کا نام انسان کا دل ہے۔

(46)	عشق خواہد کین سخن برون بود	آئینہ غماز بنو و چون بود
ترجمہ	عشق کہتا ہے کہ کھل جائے یہ را	کیون رہے آئینہ غمازی سے باز

شرح۔ این سخن کا اشارہ جملہ معشوقیت کی جانب ہے یعنی عشق حقیقی کا رجوع خالق و مخلوق کے مابین ہے، مثالیہ تھا کہ باہمی معشوقیت محبت کی شہرت ہو جائے کیونکہ عشق مشہور ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا سرودھت میں کثرت کی شہرت ہو گئی کیونکہ تمام موجودات جلوہ ذات کا آئینہ ہیں اور آئینے کا کام غمازی یعنی خبر دینا ہے اب کثرت میں سرودھت چہر نہیں سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ این سخن سے توحید مراد ہو۔ اور عشق بمعنی معشوق لیا جائے صورت میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق حقیقی کی یہ مرضی تھی کہ توحید مشہور ہو جائے سو ہو گئی کیونکہ جمیع ممکنات جو متحد بالذات ہیں اُس کے جلال جہان آرا کا آئینہ ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینہ غمازی یعنی خبر نہ ہو۔ آئینہ ممکنات اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ سرودھت کثرت میں اور جلال حق آئینہ خلق میں جلوہ افکن ہے۔

(47)	آئینت دانی چہر انما ز نیست	ز آنکہ زنگ از رخس متاثر نیست
ترجمہ	تیرے دل کا آئینہ یہودہ ہے	دیکھلے اندھا ہے زنگ آلودہ ہے

شرح۔ پہلے شعر سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ آئینہ دل ہر انسان کے بغل میں موجود ہے۔ پھر سرودھت ظاہر ہونے کے کیا معنی؟ مولانا اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کچھ معلوم ہی ہے کہ تیرے دل کا آئینہ اسرار کیوں نہیں ظاہر کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ اس آئینہ کے منہ سے زنگ نہیں چھٹتا اور یہ صاف ظاہر ہے کہ زنگ آلودہ آئینے میں جب آدمی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو اسرار معرفت جو نہایت باریک ہیں کیونکر عکس ہو سکتے ہیں۔ بعض نسخوں میں آئینہ جانت ہی ہے۔

(48)	آئینہ کز زنگ آلاش جد است	پر شعاع نور خورشید خداست
ترجمہ	زنگ جسکے آئینہ سے ہے جدا	جلوہ گر ہے آئین خورشید خدا

شرح۔ آلاش سے تعلقات دنیوی مراد ہیں۔ یعنی جس شخص کا آئینہ دل تعلقات دنیوی سے پاک ہے وہ نور خورشید خدا کی شعاعوں سے چراور تجلیات معرفت سے منور ہے۔ ایسا دل انبیائے عظام اور اولیائے کرام کا ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں از زنگ آلاش ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

(49)	و تو زنگ از رخ او پاک کن	بعد از آن نور را اورا پاک کن
ترجمہ	زنگ اگر آئینہ سے معدوم ہو	نور باطن خود بخود معلوم ہو

شرح۔ یعنی اے مخاطب اپنے آئینہ دلمین اسرار ظاہر ہونے کی جیسے شکایت نہ کر بلکہ اسکی ہمہ گیر یہ ہے کہ پہلے

اِس آئینے سے رنگ کو چٹا ڈال۔ اُسکے بعد دیکھ لیجو کہ نور معرفت خود بخود معلوم ہونے لگے گا۔	
۵۰	این حقیقت باشنواز گوش دل
ترجمہ	گوش دل سے یہ حکایت سن ذرا
تأبرون آنی بکلی زاب و گل	
آب و گل کی خاصیت سے باہر آ	
شرح۔ این حقیقت سے عشق حقیقی اور آب و گل سے قید وجود عارضی مراد ہے یعنی اگر تو عشق حقیقی کی حقیقت گوش دل سے سنے گا تو قید وجود عارضی سے رہائی پا کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لگا اور انسان کامل بن جائیگا ورنہ تجہیں انسانیت برائے نام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ این حقیقت کا اشارہ بادشاہ اور کینزک کی حکایت کجانب ہو جو عظیم شروع ہونیوالی ہے۔ چونکہ اس حکایت میں سراسر اسرار معرفت درج ہیں ایسے اُسکے گوش دل کے ساتھ سننے سے صاحب استعداد اسرار معلوم کر سکتا ہے۔	
۵۱	فہم اگر دارید جان را رہ دہید
ترجمہ	جان کو دورا رہ۔ دلمین دسبدم
بعد از ان با شوق پا در رہ نہید	
عشق کے رستہ میں بہر رکھو قدم	
شرح۔ لفظ جان سے عشق حقیقی اور رہ سے وجود و سرکسرع میں ہے (راہ سلوک مراد ہے۔ یعنی پہلے عشق حقیقی کو دلمین رستہ دہو راہ سلوک میں قدم رکھو۔ کیونکہ جب تک عشق نہ ہوگا بہت کا قدم مطلوب کجانب سے ہرگز نہ اُٹھ سکیگا۔)	
حکایت۔ عاشق شدن بادشاہ بر کینزک و خریدن او آن کینزک را و بیار شدن کینزک در آن باری او	
ترجمہ ایک بادشاہ کا کینزک پر عاشق ہونا اور اسکو خرید لینا کینزک کا بیمار ہو جانا اور اسکا معالجہ کرانا	
شرح۔ اکثر شاعرین نے اس داستان کو دیباچہ سے ربط دینے میں مختلف قول لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پہلی داستان اور ابتدائی قصہ ہے ایسے قبل سے ربط دینے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم یہ قول سب سے اچھا ہے کہ یہ حکایت رو تو زنگار زرخ او پاک کن لے آخرہ سے مربوط ہے۔ یعنی دل کو بواسطہ مشرک کامل تعلقات نبوی سے اس طرح پاک کرنا چاہیے جس طرح بادشاہ نے اُس کینزک کو بذریعہ طبیب غیبی رنج و مصیبت سے نجات دلوائی تھی۔	
۵۲	بشنوید اے دوستان این داستان
ترجمہ	آؤ سن لو دوستو یہ داستان
خود حقیقت نقد حال باستان	
سر بسر اپنی حقیقت کا بیان	
شرح۔ یعنی اے دوستو اس داستان کو گوش دل سے سنو یہ ہمارے یعنی سالکان راہ معرفت کے نقد حال کی پوری حقیقت ہے۔ کیونکہ اس حکایت میں باعتبار ظاہر اول بادشاہ دوم کینزک سوم زنگار چہارم طبیبان غیبی پنجم طبیب غیبی کا ذکر ہے۔ مگر مولانا قدس سرہ کا قاعدہ ہے کہ ظاہری حکایتیں صرف سمجھا دینے کے لیے فرمایا کرتے ہیں اور مقصود و خاص وہی اپنی معنی ہونے میں جنکو اسرار و معرفت کا خلاصہ کہنا چاہئے۔	

اور کینک سے عقل جزئی اور زرگر سے نفس امارہ یا دنیا کے دلنے اور طبیبان مدعی سے قولے جسمانی اور طبیب غیبی سے مرشد کامل۔ با جذبات الہی مراد ہیں فائدہ صوفیہ کے نزدیک عقل کی دو قسمیں ہیں۔ اول عقل کلی۔ جو اسی عظام اور لویا کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ اس عقل کا کام مشاہدہ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا دوم عقل جزئی جو دنیا پر ہی مائل ہے۔ عقل عام لوگوں کو دیا جاتی ہے۔ اس ہتیکے بعد حکایت کا باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح کینک (یعنی عقل جزئی) پر جو مملوک روح ہے۔ اسے عاشق ہوا کہ عقل دنیا طلبی کو چھوڑ کر کمالات معنوی حاصل کرے۔ کیونکہ اس میں تحصیل کمالات کا مادہ موجود ہے۔ مگر کینک (عقل جزئی) زندگی دینا یا نفس امارہ کی شعل نکلے کیونکہ عقل جزئی لذائذ نفسانیہ اور امور دنیاوی پر مرتی ہے۔ ناچار سلطان روح نے کینک کو دنیا طلبی کا مرض یا کرطیان مدعی رقولے جسمانی کی طرف رجوع کیا۔ مگر چونکہ اس مرض کا ازالہ بلا وسیلہ مرشد کامل یا جذبات الہی ناممکن تھا۔ اسلئے ظاہری طبیوں سے کچھ نہوسکا اور کینک کی بیماری بڑھتی گئی۔ کیونکہ یہ طبیبان مدعی ریعنے تو اپنے جسمانی (خود لذائذ نفسانیہ پر مٹے ہوئے ہیں۔) انجام کار سلطان روح کو مرشد کامل ملگیا۔ اور اس نے کینک کا مرض (دنیا طلبی) تشخیص کر کے زندگی نفس امارہ کو مار ڈالا۔ اور کینک یعنی عقل جزئی خالص سلطان روح کی مملوک ہوئی یعنی مرص دنیوی چھوڑ کر معنوی کمالات حاصل کرنے لگی۔ نکتہ بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک جھوٹے اور مصنوعی مرشدوں کی صحبت سے ہمیشہ الگ ہے اور مرشد کامل کو تلاش کر کے سچے عقیدے سے اسکی خدمت کرتا رہے۔ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس تقریر سے شعر کے معنی اچھی طرح معلوم ہو گئے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ یہ بادشاہ و کینک کی داستان شاہنامہ کا قصہ یا امیر حمزہ کی داستان نہیں ہے بلکہ سالک کے نقد حال کا تذکرہ ہے۔ یعنی اسرار بیان کیے گئے ہیں۔

۲	نقد حال خویش را گر پے بریم	ہم زد دنیا ہم ز عقبے برخو ریم
ترجمہ	علم ہو اپنی حقیقت کا اگر	ہم رہیں دونوں جہان میں بہرہ ور

شرح۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت حال کو معلوم کر لیں اور ہمیں یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان کیلئے پیدا ہوا ہے تو دنیا ہی فائدہ دین نہیں اور عقی میں ہی کیونکہ ہم نے خدا کا خلقت انجن والانس الالبعبہ دون ۵ (یعنی جن و انس) کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے جن و انسان کی آخر میں محض عبادت الہی کے لیے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عابد و زاہد کی تو قید دنیا میں ہی ہوتی ہے اور عقی میں ہی ہوگی۔

۳	بود شاہ در زمانے پیش ازین	ملک دنیا بودش و ہم ملک دین
ترجمہ	تھا گذشتہ عہد میں ایک بادشاہ	عادل و دنیا پناہ و دین سپاہ

شرح۔ یعنی بادشاہ جس طرح دنیوی شان و شوکت رکھتا تھا اسی طرح دین کا حامی اور اپنی شریعت کا باندہ تھا۔

۴	اتفاقا شاہ روزے شد سوا	با خواص خویش از بھر شکار
ترجمہ	اتفاقاً ایک دن ہو کر سوار	ایکے خاصوں کو گیا بہر شکار
شرح۔ اس شعر کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں۔ مگر بطنی طور پر مطلب ہے کہ سلطان روح جو سعادت ابرین کا مالک ہے جسم خاکی چھوڑنے پہلے ایک ناپسندیدہ مصاحبوں اور خواصوں (وقت علی ادعلیٰ) کو ہمراہ لیے فرس غریت و ہمت سوار ہو کر شکار تحصیل مراتب عرفان کے لیے نکلا۔ اور چاروں طرف شکار ڈھونڈنے لگا۔		
۵	بھڑھویدے میشد او بر کوہ وشت	ناگہان در دام عشق او صید گشت
ترجمہ	ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ جنگل میں صید	ہو گیا خود عشق کے بھندے میں قید
۶ + ۴	ایک کینزک دید شہر شاہراہ	شد غلام آن کینزک جان شاہ
ترجمہ	ایک کینزک دیکھ کر وہ ذوالکرام	بن گیا عشق کینزک کا غلام
شرح۔ یعنی سلطان روح عقل جزئی پر عاشق ہو گیا۔ کیونکہ وہ اکتساب معرفت کی صفت رکھتی تھی جو سراپا حسن ہے۔		
	مرغ جانش در نفس چون می طلید	داد مال و آن کینزک را خرید
ترجمہ	مرغ جان کو سیرازی ہتی کمال	مول اُسکو لے لیا کچھ دیکھے مال
شرح۔ شعر کے ظاہری معنی ظاہر ہیں اور بطنی طریقے پر نفس سے جسم خاکی اور مال سے تذکرہ عہد روز ميثاق مراد ہے۔ یعنی چونکہ سلطان روح جسم خاکی میں کینزک (عقل جزئی) کے عشق سے بقرار ہو گیا تھا کہ چونکہ اس عقل سے اکتساب معرفت مقصود نہ تھا اس لیے اُس کینزک کو تذکرہ روز ميثاق کے بدلے خرید لیا۔ یعنی روح نے عقل کو وہ وعدہ دیا وہ دلا یا جو ازل میں توحید حقیقی اور خدا پرستی کے متعلق لیا گیا تھا۔ اور اس یاد دہانی کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ روح بلا امداد عقل کے سبب معرفت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ روح بادشاہ بدن اور عقل کی مالک ہے۔ کیونکہ جب تک کسی جسم میں روح نہ ہوگی عقل سے بھی بے نصیب ہوگا مثلاً پتھروں کو دیکھ لیجئے چونکہ ان میں روح نہیں اس لیے عقل ہی نہیں۔ لہذا اکتساب معرفت نہیں کر سکتے۔ روح انسانی اسی عقل پر عاشق ہے کہ عقل اکتساب معرفت کر سکتی ہے۔		
	چون خرید اور او بر خوردار شد	آن کینزک از قضا بیمار شد
ترجمہ	جیسے اُسے بادشاہ نے چند رو	ہو گئی بیمار پر وہ دلفروز
شرح۔ یعنی جب روح نے عقل کو خرید لیا اور اس سے اکتساب معرفت کے متعلق نفع حاصل کرنا چاہا تو اتفاقاً وہ کینزک بیمار ہو گئی۔ کیونکہ وہ تو نفسِ امارہ کی عاشق تھی۔ شعر کے ظاہری معنی خود ظاہر ہیں۔		
	آن یکے خرداشت پالانش نبود	یافت پالان گرگ خردا در ربود
ترجمہ	تھا کیسے گھر گدا۔ پالان نہ تھا	جب پالا پالان گدا جاتا رہا

شرح پہلے شعر کے مضمون کی توضیح ہے بطریق تمثیل ظاہری ہے یہ مین کہ بادشاہ کو جب عشق تھا تو کینرک پاس نہ
 تھی اور جب کینرک لگتی تو اسکی بیماری کی سبب عشق جاتا رہا۔ گدھا ہے تو بالان نہیں اور بالان ہے تو گدھا نہیں
 جب کوڑہ تھا تو پانی نہ ملا اور جب پانی ملا تو کوڑہ ٹوٹ گیا۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ سلطان روح (بعد حصول
 خلعت جسم) کمالات عرفان کے حاصل کر لئے کا شائق تھا مگر اسوقت اسکے پاس عقل نہ تھی جسکے ذریعہ سے کمال
 حاصل کرتا اور جب رجعت زمانہ بلوغ عقل نصیب ہوئی تو اکتساب کمالات کا شوق جاتا رہا کیونکہ عقل عشق
 نفس اتار دے باعث دنیا طلبی کی مریض نکلی۔ دانت تھے تو چنے نہ تھے۔ اور چنے ہوئے تو دانت نڈا رہیں

کوڑہ بودش آب می نامد بہت	آب را چون یافت خود کوڑہ
ترجمہ	پاس جب پیالہ تھا پانی دور تھا

شرح مضمون سابق کی دوسری تمثیل ہے۔ یعنی سلطان روح ساغر شوق معرفت نور کہتا تھا مگر خالی تھا اسین شراب
 عقل نہ تھی جس سے نشہ عرفان حاصل ہو مگر جہوت یہ شراب ہاتھ لگ گئی تو ساغر ٹوٹ گیا۔ کیونکہ یہ شراب
 عقل جزئی عشق نفس اتار دے کب بکل بے کیف باقی لگتی۔

نشہ طیبیان جمع کروا چپے رست	آفت جان ہر دور دست تھا
ترجمہ	نشہ نے فرمایا طیبیوں سے کہ ہاں

شرح یعنی بادشاہ نے طیبیوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کینرک کی سیلے
 کہ سخت بیمار ہے اور میری اسلئے کہ مریض عشق ہوں طیبیوں کے ہاتھ میں جان کا ہونا یا اس دعا جزئی کا کلمہ ہے
 جو پادوسی کی حالت میں مریض یا اسکے دارثون کی زبان سے نکلا جاتا ہے۔ ورنہ فی الواقع دیکھا جائے تو ہر متفکر
 کی جان خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خواہ زندہ رکھے خواہ مار ڈالے۔ نیز مضمون پر شعر کے یہ معنی ہوئے کہ روح عقل
 کو نفس اتار دے مرض عشق میں مبتلا دیکھ کر قوائے جسمانی سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری اور عقل کی نجات تمہارے وسیلہ
 سے ہو سکتی ہے۔ تم عقل کو لداؤ نفسانیہ پر مبتلا ہونے سے پرہیز کا حکم دو۔ ورنہ عقل کی بیماری سے مین
 بھی مبتلائے مصیبت ہوگی۔ کیونکہ خدا کی نافرمانی اور دنیا طلبی سے روح معذب ہوتی ہے

جان من سہلست جان حاکم اوست	در دمند و خستہ ام در مانم اوست
ترجمہ	میری جان کیا شے ہے جانان جان

شرح چونکہ بادشاہ نے کینرک کے ساتھ اپنی جان کو بھی شامل کر دیا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اُسے
 عاشق ہو کر جان بہت بیماری تھی۔ حالانکہ یہ ہر عشق کے بالکل برخلاف ہے۔ اس شعر میں بادشاہ نے اس
 اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میری جان نہایت سبک اور بقدر اور زنجی چیز ہے مجھے اپنے جان کے جانے

رہنے کا کچھ غم نہیں ہاں کنیزک جو میری جان کی جان رہی ہے روح الروح اسے کس طرح بچ جائے۔ کیونکہ میں اس کے عشق سے درد مند اور ستول ہوں۔ اس کا علاج میرا علاج اور اس کی صحت میری صحت ہے۔

ترجمہ	دفع کر دیجو میری جان کا رنج	برگنج و درو مر جان مرا
	اس کو میں انعام دوں گا درو گنج	

شرح پہلے مصرع میں یا تو لفظ جان بجئے روح ہے جس سے مراد کنیزک ہے یا مر جان (بجئے مونگا) سارا ایک لفظ ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ مر جان کنیزک کا نام ہو گا۔ یعنی روح کا قول ہے کہ جو طبیب عقل کا علاج کرے گا وہ مستحق انعام۔ بیکراں ہو گا بعض نخون میں برگنج در اضافت کے ساتھ ہے۔

ترجمہ	بادشہ سے یوں لگے کہنے حکیم	فہم گرد آریم و انبازی کنیم
	جان لڑاؤ ٹیکے کہ ہم سب ہیں فہیم	

شرح یعنی ہم کنیزک کے علاج میں اپنی جان لڑاؤ ٹیکے اور اپنی عقل اور ہوش و حواس کو جمع اور اکید و سرے کو باہمی مشورے میں شریک کر کے معالجہ کریں گے رگرو آوروں بجئے جمع کردن ہے بعض نخون میں فہم گرد آریم بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہم سب عقل اور فہم کردار میں کنیزک کا معالجہ سمجھ بوجھ کر کریں گے۔

ترجمہ	ہم میں سے ہر ایک ہے رنک سیج	ہر الم را در کف ما مہمیت
	ہم میں سے ہر ایک ہے رنک سیج	ہر مرض کی چارہ سازی ہے صبح

شرح چونکہ یہ تمام طبیب جھوٹے مدعی تھے ایسے انکی زبان سے ایسے دعوے کے کلمے نکلے جو سچوئی شان کے لائق نہیں۔ اپنی زبان سے اپنے آپ کو سیج عالم کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے جو مثالے خود بخود گفتن نزدیک مرد قائل را کا مصداق ہے۔ صوفیوں کے خیالات ایسے دعووں سے پاک ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ان شاء اللہ سے رہے سب بچنے	اگر خدا خواہد بگفتند از لبطر
	حق نے دکھلایا اُنہیں عجب بشر	پس خدا جمود شان عجز بشر

شرح۔ لفظ بطر خوشی و کبر و سرکشگی و بختی کئی معنوں میں متعل ہے۔ یہاں سب معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی طبیبان مدعی نے وعدہ بادشاہ (برگنج و درو مر جان مرا) کی خوشی یا ہر یکے از ماسیج عالمیت کے تکبر یا اپنی بختی کے باعث لفظ ان شاء اللہ نہ کہا اُن کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ان شاء اللہ ہم کنیزک کے علاج میں جان بازی کریں گے اور خدا نے چاہا تو وہ قدرت ہو جائیگی ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا عجز ظاہر کر دیا کہ اُن کے علاج سے کنیزک اور زیادہ بیمار ہوتی گئی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ کسی ایسے فعل پر جبکہ کرنیکا ارادہ ہو ان شاء اللہ نہ کہنا مذموم ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قولے جہانی جو خود لذائذ نفسانیہ پر مبتلا ہیں عقل کا علاج

نہیں کر سکتے۔	
ترک استثناء مراد موقوفے است	نے ہمیں گفتن کہ عارضی حالت
ترجمہ ترک استثناء قساوت دل کی ہے	جبکہ کہنا عارضی حالت سی ہے
<p>شرح لفظ استثناء کے معنی انشاء اللہ کہنے کے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ ترک استثناء یعنی کسی کام پر انشاء اللہ زبان سے نہ کہنا گو مذموم ہے لیکن میں اس کی مذمت نہیں کرتا بلکہ ترک استثناء سے میری مراد قساوت قلب اور سختی دل ہے اور میں اسی کی مذمت کرتا ہوں۔ کیونکہ قساوت دل سے غفلت پیدا ہوتی جو خدا کا نام تک نہیں لینے دیتی۔ دوسرے مصرع میں اضطراب اور پہلے مصرع کے مضمون کی ترقی ہے یعنی ترک استثناء سے میری مراد قساوت قلب ہی نہیں جسکی میں مذمت کرتا ہوں بلکہ جس طرح ترک استثناء قلبی مذموم ہے اس طرح فقط زبان سے کہنا بھی اچھا نہیں کیونکہ صرف زبانی جمع خرچ ایک عارضی حالت ہے جسکو دل سے کچھ علاقہ نہیں۔ اس سے اس حدیث کے معنی إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْيُنُكُمْ بَلْ يُنْظِرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَظِّرُ فِي قُلُوبِكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عیون پر نظر رکھتا ہے اچھی طرح ظاہر ہو گئے اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مصرع ثانی کو مفید ترقی مضمون مصرع اول نہ سمجھا جا بلکہ لفظ نے سے مراد کی نفی مدنظر ہو۔ اس صورت میں لفظ ترک گفتن سے پہلے محذوف بالقریۃ مانا پڑے گا۔ یعنی ترک استثناء کی مذمت سے میری مراد سختی دل ہے نہ کہ ترک گفتن۔ کیونکہ زبان سے انشاء اللہ نہ کہنا مذموم نہیں ہے ترکیب لفظی کا فرق نہ ہو تو دو نو معنوں کا حامل ایک ہے شکستہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انشاء اللہ دل اور زبان دو نو یا فقط دل سے کہنا چاہیے صرف زبان کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کنافقوں کے ان مقولوں کی مذمت فرماتا ہے جو صرف زبان سے لوگوں اور دل اُسنے بے برہ رہے قرآن شریف کی آیت ہے يَقُولُونَ بِالْأَلْسِنَةِ إِنَّا نَالِيسُ فِي قُلُوبِنَا یعنی میں نے زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو آئیںکے دل میں نہیں ہوتیں۔</p>	
اے بسانا اور وہ استثناء گفت	جان اوجا جان استثناء حقیقت
ترجمہ منہ سے استثناء بہت کہتے نہیں	دور مقصد سے مگر رہتے نہیں
<p>شرح پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی تفسیر ہے۔ یعنی فقط زبان سے انشاء اللہ کہنا ایک عارضی اور ناقابل اعتبار بات ہے۔ ایسے قلبی استثناء چاہیے کیونکہ بہت سے اہل اللہ خدا کے ساتھ مشغول ہیں کسی کام پر زبان سے تو انشاء اللہ نہیں کہتے۔ لیکن انکی روح مقصود استثناء کے ساتھ متعلق رہتی ہی جان استثناء سے مقصود استثناء یعنی تفویض امور بخیر الہی انرا ہے نیز شعر کے یہ معنی بھی</p>	

ہو سکتے ہیں کہ لفظ بسا سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور یہ لفظ غلطی آپ کی نسبت کہا گیا ہے اور تعظیم ہی کے باعث صراحتاً ایسا نام مبارک نہیں لیا گیا۔ اس صورت میں یہ شعر اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ کفار قریش نے امتحان صداقت کے لیے آپ سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا حال پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **عَدَا اُجَیْبُکُمْ لَیْسَ لَکُمْ جَوَابٌ وَفَکَاکُمْ جَوَابٌ** نہ کہا تھا ایسے وحی چند روز تک منقطع رہی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی **وَلَا تَقُولَنَّ شَيْءًا فِیْ فِعْلِ ذٰلِکَ عَدَا اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰهُ** یعنی اے محمد بغیر انشاء اللہ کہے ہرگز نہ کہہ کسی چیز اور کسی کام کو کہ میں کل کرونگا بلکہ کی غرض یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **عَدَا اُجَیْبُکُمْ** کے ساتھ زبانی انشاء اللہ نہیں فرمایا تھا مگر آپ کا دل مقصود استثناء کے ساتھ ہر وقت متعلق تھا۔ ایسے زبانی استثناء کی ضرورت نہ تھی لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ جب زبانی انشاء اللہ کہنا غیر ضروری تھا تو نزول وحی میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ترک استثناء قولی جائز تھا مگر شانِ پیغمبری اس بات کی مقتضی تھی کہ اللہ کا نام دل اور زبان دونوں سے لیا جاتا حسات الابرار **سیدات المقربین** رجوئیوں کی نزدیک نیکیاں وہ مقربان بارگاہ الہی کے نزدیک بدیان ہیں) یا یہ جواب ہے کہ ترک استثناء زبانی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جائز تھا۔ بعد میں ممنوع ہو گیا۔ یا یہ جواب ہے کہ وحی کا چند روز کے لیے موقوف ہونا امت کے غافل لوگوں کی تنبیہ کے لیے تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جب تک استثناء زبانی کے بحث خاتم المرسلین سے چند روز کے لیے وحی منقطع ہو گئی تو اگر امتی ترک استثناء کریں گے تو اسے خدا کی بہت سی برکتیں منقطع ہو جائیں گی۔ اور بلا انشاء اللہ کہے ان کے اکثر کام ناتمام رہیں گے۔

ترجمہ	ہرچہ کر دنا از علاج وازدوا	گشت خج افزون و حاجت ناوا
ترجمہ	اُن طبیبوں نے کیا جو کچھ علاج	اُس سے گھڑا اور لونڈی کا مزاج
شرح۔ شعر کے ظاہر ہی معنی ظاہر ہیں اور باطنی طور پر مطلب یہ کہ قوائے جہانی نے رجو خود قبلائے لدا از نفس تھے عقل کو اپنی مرضی کی دوا دی جس سے صحت کی جگہ اس کا مرض روٹھا (طبی اور دینا گیا۔		
ترجمہ	اُن کینزک از مرض جون موشی	چشم شہ از اشک خون جوج می شد
ترجمہ	یعنی لونڈی سوک کر تنکا ہوئی	روئے روتے چشم شہ دریا ہوئی
شرح۔ یعنی کینزک عقل مرض دنیا طلبی کے سبب قریب الزوال ہو گئی کیونکہ دنیا طلبی سے عقل حاقی رہتی ہے اور رجو مرض دنیا طلبی		
ترجمہ	از قضا سرنگین صفر افزود	روغن بادام خشکی سے نمود
ترجمہ	ایسا سر سے صفر سا سننے	کی یوست روغن بادام نے

شرح۔ سرنگین۔ مرکب از سرکہ و گچین جسکو گچین کہتے ہیں یہ دوا طبیبوں کے نزدیک واقع صفر ہے اور روغن ہیم اعضا اور دماغ میں تھسی پیدا کرتا ہے لیکن ہر دوا چونکہ حکم الہی کی پابند ہے ایسے کہی تو اپنا وہی اثر دکھاتی ہے جو طبیبوں کے تجربہ میں آچکا ہے اور کبھی اس کے عکس۔ چونکہ کنیزک کے مقدار میں ہنوز صحت نہ تھی ایسے گچین نے صفر بڑھا دیا اور روغن بادام سے خٹکی ہونے لگی۔ مگر تحقیق جو چاہے ہو کرے۔

ترجمہ	بڑھ گیا سہل دوا مینے سے قبض	اب آتش را مدوشد ہچو نفث
	اور پانی سے حرارت ہائے نبض	

شرح ہیلہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہٹ کہتے ہیں اور نفث ایک قسم کا تشکیر روغن ہے جو زمین سے نکلتا ہے جسکو مٹی کا تیل کہنا چاہیئے نیز تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہیلہ تلین کرتی ہے۔ دست لاتی ہے۔ مگر کنیزک کو اس قبض ہو گیا اور ہیلہ سے اطلاق یعنی ہست لائیکا اثر جاتا رہا۔ دوسرے مصرع میں آتش سے حرارت جسم مراد ہے یعنی کنیزک کی حرارت رہا۔ اس قدر بڑھ گئی کہ خالص پانی یا دوا کا پانی اسکی آتش یعنی حرارت کا مددگار ہو گیا۔ مطلب یہ کہ پانی نے اور زیادہ آگ بڑھادی جیسا کہ مٹی کا تیل آگ پر پڑ کر اسے اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ سارنی ٹانگی تا شیر الٹی ہوئی۔ اور کنیزک کا حال ع درد مند عشق را در و بجز دیدار نیست۔ کا مصداق ہو گیا۔

ترجمہ	ہو گئی ضعف درون سے نیند کم	چشم پر سوز و دل پر درد و غم
	انجھ تھی پر سوز دل پر درد و غم	

شرح۔ بعض نسخوں میں چشم پر سوز کی جگہ سوزش چشم دیکھا گیا ہے مطلب ایک ہے اور شعر کے ظاہر سے خود عیان ہیں۔ ہاں باطنی طور پر سمجھنا چاہیئے کہ کثرت دنیا طلبی سے عقل معاوست ہو جاتی ہے۔ اور انکا دنیوی نیند اڑا دیتے ہیں۔ دل حرص دنیا سے پر درد و غم رہتا ہے اور انکا کثرت محنت سے حرارت لاحق ہوتی ہے اور انھیں جلنے لگتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کی محبت تمام مصبتوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔

ترجمہ	جود و اکی اس کے حق میں سم ہوئی	از طبیان رخیت یکسر آب رو
	روغن ردے نگارین کم ہوئی	

شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ آب رو کو اضافت کے ساتھ کہا جائے تو یہ معنی ہونگے کہ شربت اور دواؤں اور انکے سامانوں نے طبیبوں کے ہاتھ سے کنیزک کے چہرہ کی رونق کھودی۔ کیونکہ وہ تھمتہ مشق طبیان بگئی تھی اور اگر بلا اضافت سمجھا جائے تو یہ مطلب ہے کہ دواؤں نے تاثیر نہ کرنے کے باعث بادشاہ کے نزدیک طبیبوں کی آبرو بگاڑی۔ کیونکہ انہوں نے جو سب جانی عالم کا دعویٰ کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔

جاہر شدن طبیان انرا لکھ کنیزک نما شدن بادشاہ و روی آوردن او بدرگاہ بادشاہ حقیقی

ترجمہ	شہر جو عجز طیبان را بدید	پا برہنہ جانب مسجد دوید
	چاندنی سے ہوا جب حال غیر	سوئے مسجد شاہ دوڑا ننگے پیر
	رفت در مسجد سوی محراب شد	سجدہ گاہ از اشک شہر پر آب شد
ترجمہ	عجز سے سجدے کیے با در دوآہ	آنسوؤں سے تر سوی سب سجد گاہ

شرح دونو شعرون کے معنی ظاہر ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ جب تک سالک قبلہ ہوا ہی اُسے قبلہ حقیقی کی طرف رجوع نہیں کرتا مرشد کمال کا ملنا اور اُس کے ارشادات سے بہرہ یاب ہونا محال ہے چنانچہ بادشاہ نے جب طیبان معی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اُسے طیب غیبی مل گیا۔ اور اُس کے معراج سے کینز کی صحت یاب ہو گئی یہ قصہ غفریہ انیسواں باب ان شعرون سے اکیاوریات تکلیفی ہے۔ وہ یہ کہ کسی اڑی شکل کی بوقت آدمی پر فرض ہے کہ تمام ظاہری وسیلوں کو چھوڑ کر دل جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا اور زبان سے بارگاہ بے نیاز میں عجز و انکسار کرے۔ یہی مطلب کی طرف مولانا آئندہ شعرون میں اشارہ فرماتے ہیں

ترجمہ	چون بخویش آمد ز غرقاب فنا	خوش زبان بختاد در مدح و ثنا
	اپنے کپے میں جب آیا مرزاں	یون ہوا تعریف حق میں ترزاں

شرح غرقاب سے آب عینتی اور فنا سے عالم محویت مراد ہے۔ یہ حالت سخت مصیبت میں دل سے دعا کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت کی دعا اکثر قبول ہو جاتی ہے۔

ترجمہ	کائے کمیتہ بخشش ملک جھان	من چگویم چون تو میدانی نھان
	اے خدا بخشندہ ملک جہان	اے علیم آشکارا و نہان

شرح اس شعر سے شائے الہی اور مناجات شروع ہوئی ہے۔ اور کمیتہ بمعنی کمتر ہے۔ اور دوسرا مصرع اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بالتحقیق اس جہی ہوئی باتوں کو جانتا ہے یہی تفسیر ہے۔

ترجمہ	ایک گفتی گر چہ میدانم سرت	زود ہم پیدائش بر ظاہر ت
	گرچہ ہے تو واقف سر بالضرور	حکم ہے ہیکو دعا کا یا غفور

شرح یعنی اے اللہ عالمین جبکہ تو خود پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے میرے عرض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں لیکن دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے الدعاء مخ العبادۃ (دعا عبادت کا مغز ہے) اور قرآن مجید میں موجود ہے وَقَالَ رَبُّکُمْ ادْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ اِنَّہٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ دعا مانگو۔ میں قبول کرونگا۔ تمہارا دعا کی بارگاہ سے کوئی سائل محروم نہیں ہوتا۔

حال ماؤ این طبیبان سر بسر	پیش لطف عام تو باشد بدر
ترجمہ حالت بیمارین گویج ہے	رو برو تیرے کرم کے یج ہے

شرح۔ یہاں لفظ حال سے تدبیر مراد ہے اور ہلر لاشی اور بیکار چیز کو کہتے ہیں یعنی ہماری تدبیر جسکو ہم بیمار کے حق میں مہربانی سمجھے ہوئے ہیں تیری مہربانی کے سامنے بالکل بیکار ہے کیونکہ جب تک تیری مہربانی نہ ہوگی ہماری مہربانی یعنی تدبیر سے بیمار کو ہرگز صحت نہیں ہو سکتی۔

ایسی ہمیشہ حاجت مارا پناہ	بار دیگر با غلط کردیم راہ
ترجمہ اے پناہ حاجت لے مولے العطا	بار دیگر ہو گئی ہے خطا

شرح پناہ حاجت سے قاضی الحاجات مراد ہے اور لفظ بار دیگر بمعنی مکر ہے یعنی لے قاضی الحاجات ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری حالت پر رحم فرما اور کینزک کو صحت دے تاکہ ہم ان سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی چاہے کیسا ہی متقی اور گناہوں سے بچا ہوا ہو مگر اسکو جناب الہی میں ہر وقت اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا چاہیے کیونکہ یہ اقرار عجز و انکسار اور بندہ ہونے کی علامت ہے دوسرے کہ جب اپنے یا کسی غیر کے لیے دعا مانگے۔ تو پہلے سچے دل سے استغفار کرے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ بادشاہ اگرچہ دیندار تھا کیونکہ مولانا انکی نسبت ملک دنیا بودش و ہم ملکے میں فرما چکے ہیں۔ مگر ممکن ہے کہ اس سے گناہ صادر ہوئے ہوں! سوائے کہ دیندار کو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے چنانچہ منجملہ اور گناہوں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اسے شافی مطلق کو چوڑ کر طبیبان مدعی سے چارہ جوئی کی۔ بعض محققین نے بار دیگر کو حد معین یعنی دوسری دفعہ یا دوسری مرتبہ کے معنوں میں لیا ہے اور بادشاہ کے ذمہ دو خطائیں لگائی ہیں۔ اول خطا کینزک پر عاشق ہونا۔ دوسری خطا طبیبان مدعی کی طرف رجوع کرنا۔ مگر یہ معنی نادرست ہیں کیونکہ مولانا قدس سرہ ایک جگہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ شاہد حق عورتوں میں مردوں کی نسبت کامل درجہ کا ہے اس لحاظ سے کینزک کا عشق خطا کیسی صیاب تھا۔ اور بعض شارحین کا یہ قول ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطا تو یہ ہے کہ طبیوں کی طرف رجوع کیا اور دوسری خطا یہ کہ کینزک کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غلام الغیوب اور دانائے اسرار ہے۔ اس قول پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اجازت موجود ہے تو دعا مانگنا خطا کیوں ٹھہرا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ دعا کی اجازت سہی مگر عاشقان الہی جب کا مذہب تسلیم و رضا کو عا کو اپنی مصیبت کے سبب ہرگز نہیں بتاتے جو چیز عام مومنین کے لیے جائز ہے وہ مومنین کے لیے ممنوع ہے بعض قلمی سخنوں میں یہ شعر لیکر گفتمی گر چہ میداظم سرت لے آخر اس شعر کے لے ہمیشہ حاجت مارا پناہ کے بعد واقع ہے اس صورت میں خود مولانا قدس سرہ کے کلام سے یہاں

ظاہر مہوتی ہے کہ بادشاہ کی پہلی خطا طبیوں کی طرف رجوع کرنا ہے اور دوسری خطا کنیزک کے لیے دعا مانگنی۔ کیونکہ مصرعہ ایک گھٹی لے آفرہ میں کلمہ ایک بجنے لیکن حرف سدا رک ہے۔ بادشاہ اپنی خطا کا عذر اس طرح کرتا ہے کہ اے قاضی الحاجات میں نے کنیزک کے لئے خود عا مانگی یہ میری دوسری خطا ہے لیکن تو نے خود عا مانگنے کا حکم دیا ہے اس لئے مجھے اس خطا پر جرأت ہو گئی۔ یہ ذرا بار یک بات ہے غور سے سمجھنی چاہیے	
چون برآورد از میان جان و دل	اندر آمد بجز خشت آیش بجز خشت
ترجمہ بادشہ کے دل سے جب نکلا غروش	اگیا دریائے خشت آیش میں جوش
شرح میان جان سے تہ دل خسروش سے گریہ و فریاد بخت آیش سے رحمت الہی مراد ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی قرآن مجید میں آیت موجود ہے اَمَّنْ يَكْرِهُ الْمُصْطَفٰى اِذَا دَعَاہُ رَحْمٰتُہٗمُ اَوْ رُکُوٰی اِیسا نہیں جو بقدر کی دعا قبول کرے۔	
در میان گریہ خواہش در ربود	دید در خواب او کہ پیرے رونمود
ترجمہ روتے روتے سو گیا وہ اہل درد	خواب میں دیکھا کہ ہے ایک پیر مرد
شرح پیر سے مراد بزرگ ہے اور یہ کہ تر دیکھا گیا ہے کہ سچے خواب میں بشارت دینے والا کوئی نہ کوئی بزرگ صورت ہوا کرتا ہے جسکو ملہم من اند کہتے ہیں۔	
گفت ای شہ مشرودہ حاجت و است	گر غریبے آیدت فردا ز ماست
ترجمہ کہہ رہا ہے تو مرادین پائیکا	ایک مسافر کل ہمارا آئیگا
شرح گفت کا لفظی غافل پیر ہے مگر معنوی طور پر یہ مشرودہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی لے بادشاہ تیر جی حاجت ضرور روا ہوگی اور ایک مسافر جو تیرے پاس کل آئیگا وہ ہمارا یعنی خدا کا بھیجا ہوا ہوگا۔	
چونکہ آید او حکیم حافظ ست	صادقش دان کو امین و صاف ست
ترجمہ وہ مسافر ہے بڑا حافظ حکیم	ہے امانت دار حق صادق۔ حکیم
شرح۔ خواب میں نظر آنی والا بزرگ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ کل جو ایک مسافر تیرے پاس آئیگا وہ کوئی معمولی مسافر یا سائل نہیں ہے بلکہ حافظ اور دانای حکیم ہے جو کچھ وہ کہیگا سچ ہو کر رہیگا۔ کیونکہ وہ امین ہے طبیبان مدعی کی طرح خیانت پیشہ نہیں ہے۔ چونکہ بادشاہ طبیبان مدعی سے بدظن اور کنیزک کی صحت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اس بزرگ نے خواب میں اس طبیب غیبی کی تعریف کی تاکہ بادشاہ معالجہ کنیزک کے لیے اس سے رجوع کرے اور اسے طبیبان مدعی کے زمرہ میں سے نہ سمجھے۔ کیونکہ دودہ کا جلا چاچہ کو بھونک بھونک کر پیتا ہے۔	

ساتھ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ خواب کی صداقت پر یقین کر کے بادشاہ ملوک یعنی عاشق ہو گیا اور کنیز کا باؤٹا یعنی معشوق ٹٹکی اور بادشاہ کے دل میں وہی عشق پیدا ہو گیا جو کنیز کی بیماری سے پہلے تھا۔

چون سید آن عدہ گاہ و روز	آفتاب از شرق اختر سوزش
ترجمہ جب ہوا وہ وقت اور آئی سحر	ہو گیا مشرق سے سورج جلوہ گر
بود اندر منظرہ شہ منتظر	تا بہ بید آنچہ بنو دند
ترجمہ تھا جہر د کون میں شہ دین منتظر	تا عیان شب کی بشارت کا ہو سر

شرح منظرہ یعنی جگہ نظر در پچا بلند سیر گاہ جہر کا جشا ہی محلو میں ضرور ہوتا ہے۔

دید شخصے کاملے - پر مایہ	آفتابے در میان سایہ
ترجمہ شخص کامل شاہ کو آیا نظر	ابرین سورج تھا گو یا مستتر

شرح یعنی صبح اٹھ کر بادشاہ نے اُسی کامل اور پر مایہ شخص کو دیکھا جسکی بشارت خواب میں ہو گئی تھی۔ مایہ سے حکمت اور کرامت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع کے معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ آفتاب سے آفتاب فلکی (سورج) اور سایہ سے ابر مراد ہو۔ یعنی بادشاہ نے دور سے اُس شخص کو اس طرح دیکھا جس طرح کوئی آفتاب کو ابر میں دیکھتا ہے اسی طرح میں گو آفتاب تو نظر نہیں آتا مگر ابر میں سے اُسکے انوار کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے القیاس وہ شخص فاصلہ کے سبب گو بادشاہ کو ابھی اچھی طرح نظر نہیں آیا تھا مگر اُسکے نور کا جلوہ دور سے محسوس ہو رہا تھا۔

دوم یہ کہ آفتاب سے احدیت ذات حق مع ہما صفات اور سایہ سے تعین خاص (یعنی طبیب حاذق) مراد ہو یعنی وہ طبیب حاذق کوئی انسان نہ تھا بلکہ اس تعین خاص میں احدیت ذات مع ہما صفات جلوہ گر تھی۔ کیونکہ وہ مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے معنی تھا۔ آئینہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے۔

میر سید از دور مانند ہلال	نیست بود و ہست بر شکل خیال
ترجمہ تھا ناما یاں دور سے شکل ہلال	نیستی ہستی میں مانند خیال

شرح چونکہ بادشاہ اُنکا منتظر اور اُنکی ملاقات کا شائق تھا اسی لیے اُننے فاصلے کو ہلال سے تشبیہ کی یا یہ کہ وہ کثرت ریاضت کے باعث لاغر اندام تھا اسی لیے ہلال کہا۔ یا یہ کہ جس طرح ہلال کی روشنی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اسی طرح جمہور وہ بادشاہ کے قریب ہوتا جاتا تھا اُسکے انوار کی جھلک زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ طبیب غیبی باعتبار فانی اللہ نیست تھا اور باعتبار بقا باللہ ہست تھا۔ یا یہ کہ جبکہ با اعتبار ترک وجود عارضی فانی اللہ تھا اسی لیے نیست تھا مگر چونکہ طبابت کے لئے ظل بشریت میں آگیا تھا اسی لیے ہست تھا اس ہستی و نیستی کی شکل خیال ہے خیال کرنے والے کے نزدیک تو اُسکا وجود ہوتا ہے۔ مگر فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا۔

ترجمہ	منبت و ش باشد خیال اندر جہاں	تو جہاں نے بر جہاں لے بین روان
	منبت بین بالکل حیالات جہاں	ہے جہاں لفتیش خیالی پر روان
<p>شرح یہ شعر بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی لے مخاطب خیال عالم موجودات میں کالعدم ہے مگر افئوس سارا جہاں اسی خیال پر جو سونے والے کے خواب کے برابر ہے کار بند ہو رہا ہے اور ہر شخص ذات باقی کو چھوڑ کر اپنے اپنے خیالات کا عاشق بن گیا ہے حالانکہ تمام خیالات فانی ہیں اس صورت میں روان بمعنی روندہ ہے بعض نسخوں میں پر خیالی بھی دیکھا گیا ہے یعنی لے مخاطب اچھی طرح دیکھ سارا جہاں خیال سے پڑ ہے ایسا ایک ہی نہ نکلیگا جو فانی خیالات کے عشق سے خالی ہو اس صورت میں روان زود اور فی الحال کے معنوں میں ہے۔</p>		
ترجمہ	بر خیالے صلح شان و جنگ شان	بر خیالے نام شان و ننگ شان
	اچھی صلح و جنگ ہے بالکل خیال	اور نام و ننگ ہے بالکل خیال
<p>شرح یہ شعر اہل عالم کے تمام معاملات خیال پر مبنی ہیں کبھی کسی چیز کو برا خیال کر کے پسین لڑھکے اور کبھی اچھا خیال صلح کر لی۔ اس کے خیال میں دنیا کی ناموری بہت اچھی ہے ایسے اسکے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فقیہ و سیکشن برے اوصاف ہیں۔ ایسے کو باعث ننگ عار جانتے ہیں فائدہ خیال کئی معنوں میں متعل ہے اول دلیں کسی صورت کا تصور کرنا خواہ وہ صورت جسمی ہو یا معنوی دوم وہ چیز جو خواب میں نظر آتی ہے سو وہ صورت جو کہتوں میں جانوروں کے ڈرانے کے لیے نصب کی جاتی ہے۔ چہارم عالم مثال جسکو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور جو عالم ارواح و عالم اجسام کے مابین ہے۔ گزشتہ شعر و نہیں خیال کے دو کسر معنی لے گئے ہیں۔</p>		
ترجمہ	آن خیالاتے کہ دام اولیاست	عکس محرومان بستان خدایت
	جن خیالوں میں پھنسے ہیں اولیا	میں وہ بالکل عکس علم انبیا
<p>شرح دام اولیا کی اضافت لامی ہے یعنی برائے اولیا عکس بمعنی پرتو محرومان سے صور علم یا اسرار معرفت اور بستان خدایہ سے انبیا علیہم السلام یا جذبات الہی مراد ہیں۔ یہ شعر گویا ایک سال مخفی کا جواب ہے معترض پر شبہ کرتا تھا کہ اولیا، اس کے حالات بھی تو خیالات ہی پر مبنی ہیں (کیونکہ تصوف خیالات کے پاک و صاف کر چکا نام ہے) اور جبکہ خیالات کالعدم اور بمنزلہ خواب ٹھہرے تو اولیا، اسد اور عام لوگوں کے خیالات میں کیا فرق ہوا۔ مولانا اسکے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ خیالات جنہوں نے اولیا، اسد کو دام عشق حقیقی میں پھینا دیا ہے انبیا علیہم السلام کی صور علم یا جذبات الہی کے اسرار کا پرتو ہیں ایسے کہ اولیا، جذبات الہی اور انبیا علیہم السلام کے تابع ہیں انکو عشق حقیقی اسی رستہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اسرار معرفت خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایک طرے دلی کا قول ہے</p>		
<p>گزر چشم عاشقان بینی جمال خویشتن ہجو من آشفستہ گردی در خیال خویشتن</p>		

ترجمہ	اُن خیالے را کہ شہ در خواب دید	در رخ مہمان ہے آمد پدید
	شاہ نے جو خواب میں دیکھے تھے	تھے رخ مہمان میں وہ آثار سب
<p>شرح۔ تصورات خیالی یعنی خواب کی دو قسم ہیں۔ خلاف واقع۔ اور مطابق واقع۔ پہلا خیال ایسا ہے جیسا بلی کے خواب میں چھپڑے البتہ دوسرے خیال کا نام کشف ہے چنانچہ آیہ کریمہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ رُبا تحقیق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا، سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے اور ارکان حج ادا کرنے کے متعلق جو خواب دیکھا تھا وہ مطابق واقع یعنی کشف تھا۔ اس مہتد کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ طیب غیبی کی ذات میں موجود تھا اس سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کا خواب کشف تھا۔</p>		
ترجمہ	نور حق ظاہر بود اندر ولی	نیک بین باشی اگر اہل دلی
	اولیاء میں نور حق ہے بالیقین	دیکھ سکتا ہے مگر ہر نیک بین
<p>شرح یعنی ولی کامل فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کر نیکی بعد آنکھ ذات حق بن جاتا ہے۔ مگر ذات دلی میں نور حق اُسی باطنی آنکھ والے کو نظر آتا ہے جس پر غفلت کا پردہ نہ پڑا ہو۔</p>		
ترجمہ	اُن ولی حق کہ پیدا شد ز دو	از سر ابائش ہمین میرنجیت نور
	نور چشم شاہ تہا جب دور ہوا	پاس جب آیا سراپا نور ہوا
	شہ سجای حاجبان در پیش رفت	پیش اُن مہمان غیب خویش رفت
ترجمہ	شہ نے کی تعظیم دربان کی طسرح	دیکھ کر مرغوب مہمان کی طسرح
<p>شرح بادشاہ کا دروازہ کی طرح استقبال کو جانا اُس کے ادب کو ظاہر کر رہا ہے جس کا بیان آئندہ آئندہ الہی ہے بعض نسخوں میں پیش رفت کی جگہ فائش رفت دیکھا گیا ہے فائش لغت میں بھنے فراہش ہے مرد وہی مہمان کا استقبال ہے جو بادشاہ نے خلوص دل سے کیا تھا۔</p>		
ترجمہ	ضمیف علی را چو استقبال کرد	چون شکر گوئی کہ پیوست او بود
	کر کے استقبال شاہ با خیر	یون ملا مہمان سے جیسے گلشکر
<p>شرح یعنی بادشاہ طیب غیبی سے بڑی خندہ پیشانی اور شیریں بانی کے ساتھ ملا اس ملاقات کی مثال شکر اور در ہے کہ دونوں باہم ملکر یکجان ہو جاتے ہیں مکملہ اسمین یہ اشارہ ہے کہ طیب غیبی نے ملتے ہی بادشاہ کو جذبات آہی کی طرح کہیں پکڑ لیا ہے بحر وحدت میں غرق کرو یا بحر طسرح کا درود کے ملنے سے دُئی جاتی رہتی ہے۔ اور دونوں کا ایک نام (گلقدن) ہو جاتا ہے طسرح اُن دونوں سے دُئی غائب ہو گئی۔ اور ایک جان و دو قالب بن گئے چنانچہ</p>		

آئندہ شعر ہی معنون کی تائید کر رہا ہے۔

ہر دو بحرے آشنا آموختہ	ہر دو جان بے دو خلق برداشتہ
ترجمہ	ہر دو دریائے مطالب مل گئے

شرح۔ آشنا بمعنی شاد و شاد درخی دو طرح متعل ہے۔ یہاں دوسرے سے (مصدری) مراد ہیں یعنی طبیب اور بادشاہ گو یا شتاوری یکے ہوئے دو دریا تھے بادشاہ دریا حکوم ظاہری تھا اور طبیب دریا حکوم باطنی مگر چونکہ شادری رتیرا کی آسپکے تھے دو نو لکڑیاں ہو گئے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری چونکہ باہم مربوط انزل اور ایک دوسرے کی دوست تھیں اسلئے عالم ظاہری میں ملتی ہے ایک کی ایک ہو گئیں۔ حدیث شریف موجود ہے **اَلْاَرْوَاحُ جُودٌ وَتَحَدُّهُ فَاَتَعَارَفَ مِنْهَا اَتَشَكَّفَ وَامَّا تَاْخِرُ مِنْهَا اَتَحْتَفِفُ** یعنی روحیں محفوظ نکرون کی مانند ہیں اور شکر والوں کا قاعدہ ہے کہ جس کی پہچان لیتے ہیں اس سے مجاہتے ہیں اور جسکو نہیں پہچانتے اس سے الگ ہتے ہیں ہر دو جان میں اضافت مقلوب ہے یعنی چونکہ دونوں کی روحیں بلا ارتباط ظاہری انزل میں مربوط تھیں اسلئے عالم ظاہری میں بھی مل گئیں۔

آن یکے چون تشنہ وان میگر چو آب	آن یکے مخمور وان دیگر شراب
ترجمہ	ایک پیاسا دوسرا مانند آب

شرح۔ بادشاہ کو یا پیاسا یا مخمور تھا اور طبیب غلبی پانی۔ یا شراب یعنی جسطرح پیاس کو پانی کی چاہت اور مخمور کو شراب کی محبت ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کو طبیب کی محبت ہو گئی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں پر اہل اندر سے دلی محبت رکھنی فرض ہے۔ یا طبیب غلبی کو پیاسا اور مخمور اور بادشاہ کو پانی اور شراب کھا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل اندر سالکان راہ خدا کے خواہاں ہو کر تے ہیں جسطرح پیاسا پانی کا جو یاں ہوتا ہے۔ یا یہ سمجھیے کہ دو نو ایک دوسرے کے حق ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں پانی کا حکم رکھتے تھے۔ اس صورت میں یہ شعر ان دونوں کی باہمی اتحاد کی تمثیل ہے آئندہ شعر ہی معنون کی تائید کر رہا ہے

گفت معشوقم تو بودستی نہ آن	لیک کار از صبر خیزد در جہان
ترجمہ	صبر لیکن کام میں مطلوب ہے

شرح۔ یعنی بادشاہ نے حسن عقیدت اور غایت ارادت کے باعث یہ کہا کہ اے حکم حاذق کینز میری معشوق نہیں بلکہ مطلوب دلی تو ہے لیکن دنیا عالم اسباب ہے یہاں بات میں سے بات پیدا ہوتی ہے صبر کیے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں کا ہر کام و مطلب ہے۔ اگر زمین کینز پر عاشق نہ ہوتا تو تہہ جیسے کمال شخص سے ہرگز ملاقات نصیب نہوتی اس شعر میں اشارہ ہے کہ طالب مرشد کمال پر سچا عقیدہ رکھے اور مرشد کے روبرو اپنے تمام اقوال و

انفال میں ادب دلچاظ کو ہاتھ سے بچانے دے	
ترجمہ	لے مرا چون مصطفیٰ من جن عمر
	از برائے خدمت بندم کر
	تو برنگ مصطفیٰ میں ہوں عمر
	باندہ لی ہے تیری خدمت کو کر
<p>شرح۔ یہ شعر بھی بادشاہ کا مقلد ہے۔ یعنی لے طیب غیبی اور مشد کمال تو حسب مضمون حدیث العلماء و کرکۃ الانبیاء و علماء پیغمبروں کے وارث ہیں مصطفیٰ کا قائم مقام ہے اور میں باعتبار حسن ارادت و فرمانبری گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم مقام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخصیص ایسے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبری میں ہر مرد دیگر صحابہ بہت مشہور تھے بعض محققین تخصیص عمر کی یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ہر قطب عالم اور امام عالم کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ ایک دہنی طرف کا دوسرا بائیں طرف کا چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو وزیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر سار آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق قطب عالم اور امام عالم تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وزیر سار۔ علیٰ ہذا القیاس پیسہ قیامت تک جاری رہیگا۔ بصورت میں ممکن ہے کہ طیب غیبی قطب زمان ہو۔ اور بادشاہ وزیر سار ہو۔ کیونکہ اُسے لینے آپ کو حضرت عمر کا قائم مقام کہا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔</p>	
درخواست نویسی عایت ادب خاست ادبی	
ترجمہ	خدا سے توفیق رعایت ادب کی درخواست اور بے ادبی کی برائی
<p>شرح۔ چونکہ بادشاہ طیب غیبی کی تعظیم و ادب کے سبب اپنے مطلوب پر کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے مولانا ادب کی خوبیاں اور بے ادبی کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور تمام سالکان راہ معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔</p>	
ترجمہ	از خدا خواہیم توفیق ادب
	بے ادب محروم ماند از لطف رب
	حق سے ہیں ہم سائل شان ادب
	بے ادب سے دور ہے ہر لطف رب
<p>شرح۔ ادب۔ حد ہر چیز کی نگاہداشت۔ اور دانش اور طور پسندیدہ کو کہتے ہیں۔ نیز علوم عربیہ صرف نحو وغیرہ کا نام بھی ادب ہے لیکن یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک۔ ادب کی کئی تفسیریں ہیں (اول) ادب یعنی حدود شرع شریف پر قائم رہنا دوم ادب خدمت یعنی بندہ کا خدا کی محکوم کا حاکم کی۔ غلام کامیابی کی اولاد کا مان باپ کی خدمت میں مبالغہ کرنا سوم ادب طریقت۔ مثلاً طہارت دل۔ اور حفظ اوقات اور دفعائے عہد اور مراعات اسرار اسکا نام۔ ادب خواص بھی ہے (چہارم) ادب معرفت یعنی اپنے اور حق سبحانی</p>	

و تقالے کے حقوق میں امتیاز کرنا۔ اس کو ادب حق بھی کہتے ہیں۔ یہ ادب خصوصیت کے ساتھ اولیاءِ اسرار کا حصہ ہے۔ سالک پر رب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ادب شریعت کا پابند رہے ورنہ ادب طریقت و معرفت سے ضرور محروم رہیگا کیونکہ جتنا ادب کے مرتبہ اول (ادب شریعت) کو چھوڑ دیا وہ دیگر مراتب پر کیونکر ترقی کر سکتا ہے مصرع ثانی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص ادب شریعت نہ کرے گا۔ وہ لطفِ رب رائے ادب طریقت و معرفت سے محروم رہیگا۔

ترجمہ	بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خوا	بلکہ آتش درمہ آفاق زد
	بے ادب تنہا نہیں ہے آپ خوا	بلکہ عالم سوز ہے وہ نابکار

شرح یعنی بے ادب کی بڑائی اُسی کی ذات تک نہیں ہتی بلکہ مخلوق کو بھی ضرر پہنچاتی ہے چنانچہ آئندہ شعروں میں اس مضمون کی چند مثالیں مفصل طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

ترجمہ	آسمان سے اڑتا تھا مادہ	بے شراوہ بیع بے گفت و شنید
	آسمان سے اڑتا تھا مادہ	بے مشفقت تھا سراسر سرفا کہ

شرح۔ بیانِ مادہ سے من و سلویٰ مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ربی اسرائیل پر اُترتا تھا اور جسکی نسبت یہ آیت ہے وَطَلَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ وَأَوْرَثْنَاكَ بِالنِّعَمِ وَاسْتَلَوِيَ رُحْمَیْہُمْ ابر کو ہنگام سائبان بنایا اور اُنہیں من و سلویٰ اُتارا اُن ترنجبین یا شہد یا شیر خشت کی قسم میں سے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے اور سلویٰ ایک پرند کا نام ہے جو عربی میں سمائل اور ہندی میں بیئر کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر کھانے کے لیے ترنجبین اور بھنی ہوئی بیئر نازل ہوتی تھیں یعنی یہاں سونا دو نو کھاتے آتے تھے اس من و سلویٰ کے نازل ہونیکا باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ ہم اگر معاش سے بے فکر ہو جائیں تو دل لگا خدا کی عبادت کریں چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور انکی دعا قبول ہو گئی۔ من و سلویٰ آسمان سے اُترنے لگا اور وہ عرصہ تک کھاتے رہے مگر بعض ادبوں کے سبب نعمت تمام قوم سے چھین گئی جس کا بیان آئندہ شعر میں

ترجمہ	قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور	درمیان قوم موسیٰ چند کس
	قوم موسیٰ میں سے تھے جو بے شعور	بے ادب گفتگو کو سیر و حدس

شرح لفظ بے ادب لفظ چند کس کا بدل ہے اور اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَادْفَعْنِہُمْ بِمُوسٰی اِنَّ نَفْسَہٗمْ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ اے آخر وہ یعنی بعض بے ادبوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم روز کے روز ایک طرح کے کھانے (من و سلویٰ) پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ ہمارے لیے زمین میں سے ساگ پات اور کیر لکڑی اور گیہوں اور سور اور لہسن پیا ز پیدا کرے بے ادبوں کا یہ قول ترک ادب طریقت

تھا یعنی عدم مراعات اسرار الہی۔ وہ اس بھید کو ہرگز نہ سمجھ سکے جو من و سلوی کے نازل کرنے میں تھا اُنھوں نے ایسی نعمت کو جو خدا کی طرف سے گہر پیٹے ملتی تھی اس میں پیاز کے مقابلہ میں حقیر سمجھا اس لیے من و سلوی منقطع ہو گیا۔	
منقطع شد خوان و نان از آسمان	ماندرنج نزع و بیل و در آسمان
ترجمہ ہو گیا سو قوت خوان آسمان	رہ گیا محنت مشقت میں جہان
شرح خوان و نان سے وہی من و سلوی مراد ہے جس کا ذکر ہو چکا۔ بیل بمعنی سیل ہے اور آسمان بمعنی درختی یعنی من و سلوی کا اترنا سو قوت ہو گیا اور ہونے جوتے۔ کھیت کیا سیلے درختی اور ہونے پکانے کی محنت کو گوئی باقی رہ گئی کیونکہ جب بعض بے ادبوں نے من و سلوی کو حقیر سمجھ کر گہیوں مسورا اور اس میں پیاز وغیرہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا اِیْطُوْا مِیْصْرَ اَیْنَ لَکُمْ کَمَا سَأَلْتُمْ لَکُمْ نَبِیْ اِسْرَیْلَ تم شہر میں چلے جاؤ۔ وہاں تم کو جو تنہ مانگا ہے وہ تمہاری نگاہ چنانچہ وہ سب شہر میں چلے گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے پیٹ بھرنے کے لیے کھیت کیا اور کدال پھاوڑے کی مشقت اُٹھانی پڑی۔ آیت کریمہ وَضَرَبْتَ عَلَیْہِمْ اَلْاَزْلَہُ وَالْمُسْکِنَہُ کے یہی معنی ہیں کہ نیر و زلت اور محتاجی کی مار پڑی۔ اس میں بے ادب اور بد لوگوں کے ساتھ نیکوں کی بھی شامت آگئی۔ یہ ظاہر ہے کہ ستاخی چند آدمیوں نے کی تھی مگر اُن کے گناہ میں بے قصور بھی پکڑے گئے۔ عذاب الہی کا یہی قاعدہ ہے کہ جب نازل ہوتا ہے تو نیک و بد سب کو سنگوا لیتا ہے اس سے بلکہ آتش دہر آفاق زد کے معنی بالکل واضح ہو گئے	
باز عیسیٰ چون شفاعت کرد حق	خوان فرستاد و غنیمت بر طبق
ترجمہ ہر سفارش حضرت عیسیٰ نے کی	نعمت حق غیب سے آنے لگی
شرح یہ اس قصہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہے وَاقَالَ الْخَوَارِیُّوْنَ لِعِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَبَّنَا اَنْ تُنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَہٗ مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اَتَقُوْلُ لَکُمْ اَنْ تَمُوْسِیْنَ دینے جب خوار یوں نے عیسیٰ سے یہ کہا کہ کیا تیرا خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کر سکے تو عیسیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تم ایمان دار ہو تو خدا سے ڈرو کیونکہ ایسا سوال کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ گویا تم خدا کا امتحان لیتے ہو حالانکہ مخلوق خالق کا امتحان نہیں لے سکتی لیکن خوار یوں نے پھر اصرار کیا اور یہ کہا کہ ہم خدا کا امتحان لینا نہیں چاہتے بلکہ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم معاش سے فارغ ہو جائیں اور اطمینان سے خدا کی عبادت کریں اور اُسے عیسے تیری صداقت ہم پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور آسمان سے کھانے کا خوان اُترنے لگا	
مائدہ از آسمان شد عائدہ	چونکہ گفت انزل علینا مائدہ
ترجمہ آسمان سے پھر کے اُترا مائدہ	جب کہا انزل علینا مائدہ
شرح یعنی حضرت عیسیٰ کی دعا سے پھر خوان اُترنے لگا جس میں پانچ روٹیاں ایک چھبلی کچھ سرکہ کچھ شہد اور بعض ترکاریاں	

ہوتی تھیں ایک روٹی پر روغن زیتون ہوتا تھا دوسری پر شہد منیری پر روغن زرد چوتھی پر پیسہ پانچویں پر لکڑی چھٹی پر چھلک
ہوتی تھیں۔ ان سے تمام قوم کا پیٹ بھر جاتا تھا اور سب چیزیں سطح باقی رہتی تھیں لفظ عامدہ کے یہ سننے نہیں
کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پر دوسری بار خوان اُترا تھا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ پہلے قوم موسیٰ پر نازل ہوا تھا پھر قوم عیسیٰ پر
یہ خوان برابر ایک کثرت نکاس اُترا رہا۔ پھر موقوف ہو گیا جسکی وجہ مولانا آیندہ شعرون میں بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ	بازگستاخان ادب بگداشتند	چون گدا یان ز کما برداشتند
	چھوڑ بیٹھے پیر ادب گستاخ کا	ز تہ سنگو لے لگے غفلت شعرا

شرح۔ زلمہ بچا۔ کچا کھانا۔ جو دسترخوان سے اٹھالیتے ہیں یعنی قوم عیسے کے بعض بے ادبوں نے یہ ترک ادب
کیا کہ حرص کے مارے فقیروں کی طرح آج کا بچا ہوا کھانا کل کے لیے اٹھا کر رکھنے لگے خدا پر توکل نہ کیا اسکی رزاق
سے بدلن ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسے نے خدا کے حکم سے اسکی مانعت کر دی تھی۔ اس ترک ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ نازل
منقطع ہو گیا۔ اور غیبی ضیافت کا سامان بالکل اُٹھ گیا۔

ترجمہ	کرد عیسے لایہ ایشان را کہ این	دامت و گم نکرد داز زمین
	چاپوسی سے سیجائے کہا	یہ زمین پر آب ہمیشہ کو رہا

شرح۔ یعنی جب بے ادب تنبیہ اور مانعت سے باز ہرے تو حضرت عیسے نے منت و سماجت سے سمجھایا کہ یہ خوان
ہمیشہ نازل ہوتا رہیگا۔ تم خدا سے بدگمان نہ ہو اور آج کا بچا ہوا کل کے لئے جمع نہ کرو۔ ورنہ اس ترک ادب سے
خدا کا عذاب نازل ہو گا۔ لایہ تعلق چاپوسی۔ خوشامد عجز و اخلاص کے معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض نسخوں میں گم نکرد داز

ترجمہ	بدگمانی کردن و حرص آوری	کفر باشد نزد خوان بہتری
	ہے یہ حرص و بدگمانی سخت عیب	یعنی ناشکری ہے نزد خوان غیب

شرح۔ یعنی خدا سے بدگمانی کرنی اور حرص کے مارے آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا کر کھانا کفران نعمت ہے۔
خوان الہی کے پاس بیٹھ کر ایسا کفران تمہارے لیے باعث وبال ہے کفر سے کفران نعمت۔ اور خوان بہتری
سے ماندہ مراد ہے جو آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ پھر حضرت عیسے کا مقولہ ہے جو قوم کی نصیحت کے لیے ہوتا

ترجمہ	زان گدا رویان نادیدہ ز آرز	آن در رحمت برایشان شد فرا
	باعث حرص گدا رویان چند	باب رحمت ہو گیا عالم سے بند

شرح۔ گدا رو اس شخص کو کہتے ہیں جسکے چہرے سے بھیک مانگنے کے آثار نمایان ہوں یعنی صورت سوال او
نا دیدہ یعنی مفلس و عریص جسکو اردو کے محاورے میں نظر آیا اور ندیدہ بولتے ہیں۔ چونکہ اس قوم میں
مانگنے کی عادت تھی اسلئے ان کو گدا رو اور ندیدہ کہا گیا اور بچے کچھ بکڑے جمع کر لیا بھی یہی سبب تھا کہ

بھکسٹے تھے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اُن بعض بے ادبوں فیرون اور مغسوں کے سبب جو فی الواقع
فیقر نہ تھے کیونکہ پیر گھر بیٹے مادہ اُترنا تھا بلکہ اصل طبع کے سبب فقیر تھے رحمت کا دروازہ ساری قوم پر بند
ہو گیا جسکی شرح آئندہ شعر میں ہے فراز مجھے کشادہ شدہ وستر شدہ دو طرح آیا ہے بیان دوسرے سننے مراد میں

ترجمہ	آسمان سے پر نہ اُترنا مادہ	بعد ازان زان خوان شد گشت
	بہر کسی کو بھی نہ پہنچا و ناکہ	

شرح حضرت عیسیٰ کی قوم کے بعض بے ادبوں نے سکرٹے جمع کرنے شروع کیے تھے جسکا نتیجہ یہ ہوا
کہ مادہ منقطع ہو گیا۔ اور بدوں کے سبب پچاسے نیک بھی اُس نعمت الہی سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ
نے مادہ نازل کرنے سے پہلے یہ حد لے لیا تھا من کفر بعد منکم فاتی الخ یعنی جو شخص مادہ
نازل ہونے کے بعد کفران نعمت کر گیا تو میں اُس پر ایسا عذاب بھیجوں گا جو آجہان والوں میں سے کسی پر نہ بھیجا ہوگا
چنانچہ ایسا ہی ہوا کفران نعمت کے سبب نعمان اُترنا بند ہو گیا۔ اور نئی آدمی صورت میں مسخ کیے گئے۔ اور
طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے شریروں اور بے ادبوں کے باعث صالحین نے بھی تکلیفیں اٹھائیں اور
نعمت الہی سے محروم رہے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اگر نبی اسرائیل کے لوگ بے ادبی اور نافرمانی نہ کرتے
تو مادہ قیامت تک آسمان سے نازل ہوتا رہتا کہ کیونکہ محنت مشقت اور پسینے پکانے کی رحمت نہ اُٹھانی پڑتی۔ بلکہ آتش
در عہد آفاق زد کے معضاب اور بھی چھی طرح ظاہر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے یہ ترک ادب شریعت
کیا تھا کہ خدا و رسول کا کہنا نہ مانا۔ اور سکرٹے جمع کرنے لگے انجام کار مبتلائے عذاب ہوئے۔ الہی تو تمام عالم کو ادب
کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے اپنی نیا دہ میں رکھے

ترجمہ	ابر نہ اید از پے منع زکات	وز زنا افتد و با اندر جہات
	ابر نہ کتا ہے جو نہ کتی ہے زکات	اور زنا سے ہے و بائے شش جہات

شرح مال دولت خدا کی امانت اور امانت بڑی نعمت ہے ایسے مالدار و پیر فرض ہے کہ شکر نعمت ادا کریں اور
زکات نکال کر محتاجوں کی دعائیں لیں۔ رزکات نہ دینا کفران نعمت ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ حسب طرح بنی اسرائیل پر
کفران نعمت کے باعث مادہ اُترنا موقوف ہو گیا تھا۔ اس طرح زکات نہ دینے کے سبب ابر منقطع ہو جاتا ہے علی ہذا القیاس
و نہ ابھی کفران نعمت ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حلال عورتیں عنایت فرمائی ہیں تو زنا کرنا گویا اس نعمت کو
حقیر سمجھنا ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ وہ پانی جو انسان کے پیدا ہونیکا مادہ ہے خدا کی نعمت ہے اور اسکا حرام کے رستے
ضایع کر دینا کفران نعمت ہے اس سبب سے اللہ تعالیٰ و با نازل کرتا ہے اور نہرا روں آدمی مرجاتے ہیں
نکتہ زنا کار جو نہ لطفہ کو ضایع کر کے انسانی پیدائش کو کم کر دیتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کا عذاب اُنکے گناہ

مطابق آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دبا بھیج کر اوسوں کو کم کر دیتا ہے اور یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہے کہ اس آیت کی صورتیں سن نہیں ہوتیں۔ مذکورہ بالا دونوں گناہوں میں ترک ادب شریعت ہے کہ چند بے ادب ترک جاتے ہیں اور تمام مخلوق پر قحط اور وبا کی مصیبت پہنچاتی ہے۔

ترجمہ	ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم	ان زبیا کی گستاخی مستہم
	ترجمہ چھا جاتے ہیں جو ظلمات غم	نیری گستاخی ہے یہ لے پستہم

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، ایسے عذاب الہی اس وقت نازل ہوتا ہے جبکہ نیکیاں چھوڑ کر عذاب کے لائق گناہ کیے جاتے ہیں۔ اور ترک ادب شریعت ہوتا ہے یہ شعر اس آیت کا ترجمہ ہی ہو سکتا ہے ما اصابکم من مصیبة فمکسبتکم اور یعنی جو مصیبت تیر ٹپتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کائی ہوئی ہے

ترجمہ	ہر کہ گستاخی کند در را دوست	رہزن مردان شد و نامرداوت
	راہ حق میں جو کہ ہے گستاخ کا	رہزن مردان ہے نامردی شعا

شرح۔ راہ دوست سے مرضی الہی مراد ہے اگر گستاخی کرنے سے اس کے احکام پر عمل نہ کرنا مقصود ہے گستاخ رہزن مردان ایسے کہا کہ اس کے سبب نیک لوگ بھی (جو مردان خدا میں) بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر گستاخ آدمی کو نامرد کہنے کا باعث ظاہر ہے کیونکہ جو شخص احکام الہی کا مطیع نہیں ہے وہ گویا سست ہے خدا کے کام سے جی ہڑاتا ہے۔ اور کام سے جی ہڑانا نامرد و نکاشیوہ ہے۔

ترجمہ	از ادب پر نور گشتہ این فلک	وز ادب معصوم و پاک آمد ملک
	ہاں ادب ہی سے ہیں نورانی فلک	پاک ادب ہی کی بدولت ہیں ملک

شرح یعنی آسمان ادب خدمت کے سبب کہ خدا کے حکم سے بلاستون قائم ہے اور ایسے حکم سے گردش کرتا ہے اور سب سے نور کی گاہ ہے۔ یا پر نور یعنی فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ بخلاف زمین کے اگرچہ یہ بھی خدا کے حکم سے قائم ہے مگر بے ادب ہے کیونکہ انسان جو خلیفہ الہی ہو کر تمام مخلوقات سے زیادہ نافرمان ہے اسی زمین یعنی خاک سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے زمین کو پستی اور ظلمت دیکھی اور آسمان کو رفعت اور نور عطا ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نور سے عرفان اور فلک عارف کا دل مراد ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے ادب خدمت کے باعث معصوم اور پاک ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لا یغصون اللہ ما امرهم ولا یفعلون مایؤمروا یعنی فرشتے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے یا فرشتوں کا معصوم ہونا اس آیت سے نکلتا ہے وارث فلان الملک لکۃ الحمد والادوم فسجدوا لا ابرئیس رجب ہیں فرشتوں کو آدم

کے لیے سجدہ کر چکا حکم دیا تو سولے شیطان کے سب سجدے میں گر پڑے، اسی لیے فرشتے معصوم رہے اور شیطان راۓ در گاہ ہو گیا۔

بزرگستاخی کسوف آفتاب	شد عزازیل زجرات رو با ب
ترجمہ ہے گناہوں سے کسوف آفتاب	اور گستاخی سے شیطان رو با ب

شرح علم ہیئت میں کسوف و خف (سورج گہن اور چاند گہن) کی یہ وجہ لکھی ہے کہ چاند کا نور آفتاب کے انعکاس سے ہے اور انعکاس مقابلے پر منحصر ہے جب قدر باہم مقابلہ ہوگا اسبق قدر انعکاس اور چاند میں نور ہوگا۔ اسی لیے جب چاند اور سورج کے مابین معمولی گردش کے سبب میں حال ہو جاتی ہے تو انعکاس جاتا رہتا ہے اور چاند گہن ہو جاتا ہے۔ پر ان دونوں میں جب قدر فاصلہ ہوتا جاتا ہے اسبق قدر مقابلے اور انعکاس کے باعث چاند کا نور بڑھتا جاتا ہے۔ اور سورج گہن کا یہ سبب ہے کہ معمولی گردش کے سبب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے چونکہ چاند میں ذاتی نور نہیں ہے۔ اس لیے باہم اجتماع اور چاند کے اٹھنے آنے سے سورج کی روشنی نظروں تک نہیں پہنچتی۔ اسی کا نام سورج گہن ہے۔ علم الافلاک کے جاننے والوں کا قول ہے کہ سورج اور چاند کا اجتماع اٹھائیسویں تاریخ قمری پر منحصر ہوتا ہے سورج گہن جب کہی ہوگا اٹھائیسویں کو ہوگا۔ لیکن حدیث شریف سے اس کے خلاف ثابت ہوا ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ رابرہ ایم کی وفات کے دن سورج گہن ہوا تھا۔ حالانکہ اس دن آٹھویں یا دسویں تاریخ تھی۔ بہر حال بعض شارحین نے شعر کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آفتاب اپنی ہی گستاخی کے سبب گہن میں آتا ہے اور آفتاب کی گستاخی یہ ہے کہ جب وہ دائرہ تقاطع پر پہنچتا ہے تو چاند گہن ہو جاتا ہے تو گویا آفتاب کا دائرہ تقاطع پر پہنچنا اور چاند کا نور چھین لینا گستاخی ہے اسکی سزا یہی ہے کہ خود آفتاب بھی گہن کی بلالین مبتلا ہو کر اپنا نور کھو بیٹھتا ہے۔ مگر یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ آفتاب ایک نور حکم الہی کا پابند دوسرے غیر مکلف پر گستاخی کے کیا معنی ہوئے۔ نیز بعض شارحین نے آفتاب کی گستاخی کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے بدن بیٹھے اپنی چادر سی رہے تھے۔ دھوپ کی شدت سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے آفتاب کی جانب نگاہ کی اسی وقت سورج گہن ہو گیا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے۔ کیونکہ اول تو یہ روایت درجہ ثبوت کو نہیں پہنچتی دوسرے آفتاب حکم الہی کا پابند اور غیر مکلف ہے اسکی طرف کسی قسم کی گستاخی منسوب نہیں ہو سکتی اس لیے گستاخی کو آدمیوں ہی کی طرف نسبت کیا جائے تو معنی درست ہونگے۔ اس صورت میں شعر کا یہ مطلب ہوگا کہ آدمیوں کی گستاخی کے سبب آفتاب کا نور چھین جاتا ہے۔ حالانکہ آفتاب بالکل بے گناہ ہے مگر بے ادبوں کے باعث اس پر بھی مصیبت آ جاتی ہے اس وقت بلکہ آتش درجہ آفاق ہو کر اس معنی اس شعر سے چسپاں ہو گئے۔ اب اتنی بات رہ گئی کہ آدمیوں کی کوئی گستاخی کے سبب آفتاب کو گہن ہو جاتا ہے

اسکا جواب یہ ہے کہ گستاخی سے آدمیوں کے گناہ مراد ہیں۔ کیونکہ گناہ ظلماتی اور تاریک پھیر ہیں۔ اور اطاعت روشن اور نورانی ہوتی ہے چنانچہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت ۱؎ یخرجہم من النور الی الظلمات قرآن مجید کی آیت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ انکو اندھیراں سے نور کی طرف لے آتا ہے اور کافروں کے دوست ان کے بت ہیں جو انکو نور سے اندھیراں کی طرف لیجاتے ہیں مفسرین نے ظلمات سے کفر اور گناہ اور نور سے ایمان اور اطاعت مراد لی ہے اور یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کا اندھیرا گناہ کرینوالے کی ذات تک رہتا ہے۔ آگے نہیں بڑھتا مثلاً منہ سے ظاہر ہے کہ گناہ کا چہرہ بے نور اور بد رونق ہوتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی کے باعث اسے خدا و رسول اور شریعت کا بتایا ہوا سیدھا رستہ نہیں سوجھتا اسکا دل رحم سے خالی اور شتم اور سختی بقیوں سے بہرہ لو ہوتا ہے اور بعض اوقات گناہوں کی شامت گناہگار کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خاص و عام سب کو گھیر لیتی ہے مثلاً قحط و بارگھٹ و خسوف و خسوف انہیں گناہوں کے سبب واقع ہوتے ہیں جبکہ ان کے گناہ کی ذات سے آگے بڑھ کر تمام خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بات ہی ظاہر ہے کہ آئینہ بقدر صاف ہوگا اسی قدر عیب زیادہ دکھائیگا۔ بس تو جس طرح داغ سفید کپڑے پر لگ پھانچتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی تاریکی کا اثر بہ نسبت دیگر اظہار ظلمت کے چاند سورج پر زیادہ پڑتا ہے۔ اسی کا نام کھوف و خسوف ہے۔ اور اس سے بندوں کی تنبیہ مقصود ہے کہ اپنے گناہوں کی تاریکی کا متعدی اثر دیکھ کر توبہ اور اطاعت خدا و رسول کی طرف رجوع کریں چنانچہ کھوف و خسوف کے وقت اسی لیے نماز کا حکم ہے۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں ان کا سترہ کا الہام ہے کہ کس طرح کا عرض نہیں ہو سکتا وقت النجوم بان یہی ہو سکتا ہے کہ کھوف سے گناہ اور آفات سے دل مراد ہو۔ اس وقت یہ معنی ہونگے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں رو بآب شدن بمعنی نخل شدن ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ترک ادب شریعت یعنی آدمیوں کے گناہوں کے سبب چاند سورج کو گھٹن ہو جاتا ہے۔ بقول حافظ شیرازی گناہ بکینی در زین منبانی پاکہ ماہ بر فلک از شومی گنہ گیر دہا اور اسے ترک ادب و شریعت یعنی حضرت آدم کو جب نہ کر نیکی باعث شیطان ہمیشہ کے لیے خجالت زدہ اور رانڈہ درگاہ اور ملعون ہو گیا۔

ہر گستاخی کند اندر طریق	گرد و اندر وادی حیرت غریق
ترجمہ	راہ حق میں ہے جو گستاخی لے رفیق
شرح طریق ہے یا تو وہی راہ دوست مراد ہے جو پہلے کسی شعر میں گزر چکا ہے یا طریق سے ادب و خدمت ادب شریعت اور طریقیت ادب معرفت مراد ہیں جن کی تفصیل مع مثالوں کے ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔ اور دوسرے مصرع میں غریق وادی حیرت سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے کالذی استھویہ الشیطان فی الارض حیران	وادی حیرت میں ہوتا ہے غریق

یعنی کافروں کی رجوع پرے درجہ کے بے ادب ہیں، ایسی مثال ہے جیسا کہ شیطان نے کسی شخص کو اپنی مین یا جگہ میں بھینک دیا ہو جہاں وہ حیران ہے۔

حال شاہ و میہان گویہ تمام	زانکہ پائی نذر دین کلام
ترجمہ	حال شاہ و میہان کہدے تمام

شرح۔ این کلام سے ادب اور بے ادبی کا بیان مقصود ہے جسکی انتہا نہیں کیونکہ غور کرنے سے ہزاروں مثالیں ایسی ملینگی کہ باادب اپنے مطالب پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بے ادب ہمیشہ خدا کی مہربانیوں سے محروم رہے ہیں۔

ملاقات بادشاہ باطیب الہی کہ در خواہش بود و بشارت بقدم او دادہ شدہ بود ترجمہ بادشاہ کی اس طیب غیبی سے ملاقات جسکو خواب میں دیکھا تھا ادب کی اسے کی بشارت دیکھتی تھی۔

شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے پہلے فقہ۔ یعنی بادشاہ اور طیب غیبی کی ملاقات کی طرف رجوع کیا ہے۔

شہ چو پیش میہان خویش رفت	شاہ بو و یک بس درویش رفت
ترجمہ	بادشاہ پیش طیب دستگیر
دست بکشد و کنارانش گرفت	ہمچو عشق اندر دل و جانش گرفت
ترجمہ	ہمکناری سے بڑھایا شان کو

شرح۔ پہلے شعر میں بس درویش رفت کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ طیب غیبی کھجورست میں از بس درویشہ صفت بنا کر گیا۔ یعنی نہایت انحراف تو اضع اور عاجزی سے پیش آیا اور کنارانش گرفت سے پہلے لفظ و حسب قرینہ محو

ہے یعنی بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے۔ اور اسکو بغل میں لیا۔ اس سے مصافحہ اور معافہ مراد ہے۔ دوسرے

مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ نے اسکو عشق کی طرح دل و جان میں رکھ لیا یعنی نہایت محبت و اخلاص سے پیش

آیا مولانا قدس سرہ ادب کی قربی اور بے ادبی کی بڑائی ایسی بیان فرما چکے ہیں بلکہ انکو مضرت پہنچنے کی چند

مثالیں دیکر اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہل و مرشد کامل کا ادب کرنیوالا بادشاہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہوا یا نہیں

ہیں کہ حسب طرح خواب میں بشارت ہو نیکی سبب طیب کا عشق بادشاہ کے دل و جان میں خون کی طرح دوڑ گیا تھا

اسی طرح اسکی ذات ہی دل و جان میں سرایت کر گئی کیونکہ انتہا درجہ کا عشق یہی ہے کہ معشوق کا وجود عاشق کے

دل و جان میں عشق کی طرح سما جائے۔ اور ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آئے۔

دست و پیشانی بوسیدن گرفت	وز مقام و راہ پر سیدن گرفت
ترجمہ	دست و پیشانی کو بوسے دیکے شاہ
	پوچھا کیف مقام و حال راہ

شرح جہاں کے ہاتھ اور پیشانی کو بوسہ دینا اس زمانے کی تعلیمی رسم اور رستے کا حال پوچھنا حسن اخلاق پر مبنی تھا۔

پرس پرسان می کشیدش تا بصد	گفت گنجے یا فتم اما بصیر
ترجمہ لیگیا تا صدر اور پر یہ کہا	صبر سے ملتا ہے گنج بے بہا
شرح صدر سے یا تو صدر مقام مراد ہے جو بادشاہوں اور امیروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے یا صدر بمعنی سینہ ہے۔ یعنی بادشاہ نے اسے اپنے سینہ سے لگا لیا یا راستے کا حال پوچھتے پوچھتے اسکو صدر مقام تک لیگیا اور یہ کہا کہ سینے صبر کے سبب خزانہ پایا ہے گنج سے ذات باطیب کی ملاقات اور صبر سے کنیز کی بیماری پر صبر کرنا مفقہ صبر بمعنی تاخیر و مدت ہے یعنی میں نے بڑی مدت میں ایک خزانہ پایا ہے۔	
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت	میوہ شیرین دہد پر منفعت
ترجمہ صبر کڑوا ہے مگر انجام کا	اسکا پھل میٹھا ہے اے غفلت شعار
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے اور میوہ شیرین سے امداد آتی مراد ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اِنَّ الشَّرَّحَ الصَّبْرُ	
گفت اے نور حق و دفع حرج	معنی الصبر مفتاح الفرج
ترجمہ ہر کہا اے نور حق دفع حرج	مطلب الصبر مفتاح الفرج
شرح یہ بادشاہ کا قول ہے الصبر مفتاح الفرج حدیث ہے جسکا مطلب ہے کہ صبر کرنے سے مشکل کام آسان اور تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ صبر اور مرضہ کامل دونوں کے وسیلہ سے کشود کا ہوتا ہے اور اسکو بڑے بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسے بادشاہ نے طبیب غیبی کو صبر سے تشبیہ دی ہے	
اے لقائے تو جواب ہر سوال	مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
ترجمہ ہے ترانا جواب ہر سوال	مشکلیں ہوتی ہیں حل بے قیل و قال
شرح چونکہ بادشاہ کو اس طبیب کے حافظ اور کامل ہونے کی بشارت خواب میں دیکھی تھی ایسے اپنی مطلب باری کا پورا یقین طبیب کی ملاقات سے پہلے ہو چکا تھا اور ملاقات کرتے ہی علم یقین عین یقین ہو گیا۔ اس لحاظ سے بادشاہ طبیب کے کہتا ہے کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ مجھے سوال اور قیل و قال کی کچھ ضرورت نہیں۔	
ترجمان ہر چہ مارا در دست	دستگیر ہر کہ پائش در گلست
ترجمہ ترجمان اسکا ہے جو کچھ دل میں ہے	دستگیر اسکا ہے جو شکل میں ہے
شرح۔ یعنی جو کچھ میرے دل میں ہے (کنیز کی صحت) تو اس سے خوب واقف ہے۔ اور جسکا پاؤں کچھ میں ہے یعنی کنیز کی بیماری کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کے حال سے اسی طرح آگاہ سمجھا جاتا۔ بیان نہیں۔ کیونکہ طبیب غیبی اور خدا کا ہیجا ہوا ہے جس نے تجھے مریض کے گھر کا رستہ بتایا ہے۔ اُس نے مریض کا حال ہی بتا دیا ہوگا بعض	

سخن میں ترجمانے دوستگیرے یا بے مہول اور بعض میں ترجمانی و دستگیری یا بے معروف ہی دیکھا گیا ہے
پہلی صورت میں یا بے تعظیم ہے اور دوسری صورت میں یا بے علامت مخاطب۔

مرحبا یا مرقن یا محبت	اِنْ لَعْنَبْ جَاءَ الْقَضَا ضَا قَ لَقَضَا
ترجمہ	مرحبائے مرقن یا محبت

شرح۔ لفظ مرقن یعنی پسندیدہ اور محبت یعنی برگزیدہ ہے یعنی بادشاہ نے کہا کہ اے پسندیدہ حق و برگزیدہ
خالق مطلق خوش آمدی۔ اگر تو مجھے غائب ہوتا تو میری پاکیزگی کی موت آجاتی اور ہمہ سارے معصود کا میدان تنگ آجاتا

اَنْتَ مَوْكِي الْقَوْمِ مِنْ لَاسِي	قَدْ رَوَيْتَ كَلَامَ لَيْلَى لَمْ يَكُنْ
ترجمہ	تو ہے مولائے گرد و سینہ چاک

شرح۔ ردائے بفتح اول و فتح ہمزہ فاسد و ملون شدن و تباہ گشتن کے معنوں میں ہے اور لوی صیغہ ماضی ہے
من لایستی بشرط ہے اور قدر دی ہوگی جو شرط ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کلام لیلٰی لَمْ یَكُنْ جملہ شرطیہ ہے۔ مگر اس مصرع میں

اسکی جزم محذوف ہے۔ اور قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو ابوجہل کی شان میں اتری
ہے کَلَامَ لَيْلَى لَمْ یَكُنْ لَمْ یَكُنْ لَمْ یَكُنْ یعنی قسم ہے ابوجہل اگر ہمارے رسول کو ایذا دینے سے باز نہ ہوتا تو ہم اسکو

پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیتے۔ اس تہید کے بعد شعر کا مطلب ٹہننے۔ بادشاہ طیب غیبی سے کہتا ہے
کہ تو قوم کا سردار ہے۔ جو شخص تجھے نہ چاہیگا۔ وہ تباہ ہوگا۔ اور تم ہے حق کی جو تیری بے ادبی سے باز نہ رہے

اسکو ہم پیشانی کے بل گھسیٹیں گے۔ اور سزا دینگے نکتہ ان شعر دن میں اشارہ ہے کہ ساک مرشد کامل سے اس
ارادت و ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آئے جس طرح یہ بادشاہ آیا۔ نیز صحیح حدیث میں ہے کہ اسد اور فرشتے محبت

رہتے ہیں اور تمام آسمان کو زمین والے یہاں تک چھوٹیاں اور مچھلیاں ان لوگوں کے حق میں دھکے خیر کرتے
ہیں جو دوسروں کو نیکیاں سکھاتے ہیں اور سید ہارستہ بتاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب نیکیوں اور

کاملوں سے خدا اور فرشتوں اور جانوروں کو محبت ہے تو آدمیوں کو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ یہی باعث
ہے کہ بادشاہ طیب غیبی سے اس قدر تواضع اور دلی محبت کا اظہار کیا اور اسی عقیدت و محبت کے باعث اپنے

چون گذشت آن مجلس خوان کرم	دست او گرفت و برد اندر حرم
ترجمہ	اُٹھ گیا مجلس سے جب خوان کرم

شرح۔ بادشاہ کی زبانی تواضع کو خوان کرم اسلئے کہا ہے کہ ظاہری مدارات اور کریمانہ اخلاق کہاں کہلا سکتے
سے ہی زیادہ مہمان کو محفوظ کر سکتے ہیں بشرطیکہ زبانی تواضع سچے دل سے ہو در نہ زبانی جمع چرخ ہنیا گشت

اور زبان سے دل کا موافق ہونا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشے نفاق سے محفوظ رکھے	
برون بادشاہ طبیب غیبی را بر سر بیمار	
ترجمہ	بادشاہ کا طبیب غیبی کو بیمار کے پاس لیجانا
شرح۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ طالب مرشد کامل سے اپنے کسی باطنی مرض کو نہ چپائے۔ تاکہ مرشد اُس مرض کے علاج میں جلد کامیاب ہو۔ اور مریض کو تشفا حاصل ہو جائے۔ مریض طبیب سے حال چپا کر تندرست نہیں ہو سکتا۔	
قصہ رنجور و رنجوری بخواند	بعد از ان در پیش رنجورش نشاند
ترجمہ	قصے سب کہ کر مریض زار کے جا بٹھایا سامنے بیمار کے
شرح۔ یعنی پہلے بیمار اور بیماری کا حال اور طبیبان مدعی کے معالجے سے مرض بڑھ جانے کا ذکر کیا اور پھر تشخیص کے لیے طبیب غیبی کو کنیز کے پاس جا بٹھایا۔	
رنگ روی و نبض و قار و کبد	ہم علامتش ہم اسبابش شنید
ترجمہ	دیکھ کر چہرے سے حالات مرض سننے کے اسباب و علامات مرض
شرح۔ علامات مرض کی ان علامتوں کو کہتے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مریض کو سننے میں مبتلا ہے۔ مثلاً پیشاب کا زیادہ درد ہونا صفراوی بخار کی علامت ہے اور پیشاب کا بار بار آنا ضعف مثانہ کی۔ اور اسباب ان سببوں کا نام ہے جن سے مرض پیدا ہوتا ہے مثلاً میدہ کھانے سے پیٹ میں گرانی اور کثرت شرب خواری سے پیچھے اور جگر میں ناسور پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِتَرَعْبَادَ الْبَعْرِ فَوْنُ اَحْوَالِ النَّاسِ بِالْثَوَرِ عَمِیْنٌ خَدَکَ بَیْتٌ سَے ہندے ایسے ہیں جو گوشت کا حال اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں	
گفت ہر دار و کہ ایشان کردہ اند	آن عمارت نیست ویران کردہ اند
ترجمہ	یوں کہا پہلوں نے کی ہے جو دوا نی اٹل تھی وہ عمارت زر ہوا
شرح۔ ایشان کی صفیر طبیبان مدعی کی طرف راجع ہے۔ یعنی طبیب غیبی نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ دوا دارو کی تھی۔ اُسے بنایا نہیں بلکہ بگاڑ دیا۔ کیونکہ انکو مرض کی تشخیص کا مکہ نہ تھا۔ بغیر سمجھے علاج کرتے رہے اس سے بجائے صحت کنیز کے مرض میں ترقی ہوتی گئی اس شعر میں اشارہ ہے کہ جھوٹا اور غیر کامل مرشد جو کچھ ارشاد کرتا ہے وہ فی الواقع گمراہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ علاج جہاتی امراض و جانی کو دفع نہیں کر سکتا۔	
بے خبر بودند از حال درون	استغیند اللہ مما یفترؤن ۶
ترجمہ	کب خبر تھی انکو سید ہی راہ کی انکی باتوں سے سپناہ اللہ کی
شرح طبیبان مدعی کی نسبت طبیب غیبی کا مقولہ ہے یعنی وہ کنیز کے دلی حال اور باطنی مرض سے بیخبر تھے اور	

اور انہوں نے روحانی مرض کو جسمانی قرار دیکر جو معالجہ شروع کر دیا تھا یہ اٹکا افراتھا۔ اکثر طبیبوں کا یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مریض اچانک نہیں ہوتا تو اپنی تشخیص یا علاج کی خطا نہیں بتاتے بلکہ مریض پر دوا نہ پٹنے یا بڑھنے کی کاہتہاں لگا دیتے ہیں۔ یہاں آفراتے یہ معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی کینزک پر بد احتیاطی کا الزام اٹکا افراتھا

ترجمہ	دیورنچ و کشف شد برومی نفقت	لیک پہنان کرد با سلطان گجھت
	ہو گیا حال مریضہ سب عیان	لیکن اسے شاہ سے رکھا نہاں

شرح۔ یعنی کینزک کا پوشیدہ مرض (عشق زرگر) طبیب غیبی نے معلوم کر لیا مگر اسے بادشاہ سے چپائے رکھا کیونکہ بادشاہ کو اس سے رنج ہوتا نہ کہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں اول یہ کہ مرشد کامل اوجہارت باشد کسی اپنے ماتہ یازبان سے ایذا نہیں پہنچاتے۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو دوم یہ کہ اگر مرشد کو اپنے طالب کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسکو طالب پر ہی ظاہر نہ کرے بلکہ مخفی طور پر اس کے دفعیہ کی کوشش کرتا رہے۔

ترجمہ	بخش از صفراء و از سودا بنود	بوئے ہر ہیزم پدید آید ز دود
	تھا غلط صفراء و سودا کا حیاں	ہر گھوٹوں سے ہے عیان لکڑی کا حال

شرح۔ صفراء۔ بلغم۔ خون۔ یہ چار غلط ہیں جنہیں سے کسی غلط کی زیادتی یا کمی کے باعث کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کینزک کسی غلط کے سبب بیمار نہ ہی بلکہ وہ دھانی مرض یعنی عشق میں مبتلا ہی اسی لیے طبیبان مدعی تشخیص مرض نہ کر سکے۔ اگر غلط کے سبب کوئی بیماری ہوتی تو چہرے کے رنگ یا نبض یا قارورہ سے معلوم ہو سکتی تھی بسطرح دہوین سے لکڑی کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر دہوین میں خوشبو ہے تو معلوم ہو جائیگا کہ کہین صندل یا عود کی لکڑی حل رہی ہے اور اگر بد بو ہے تو ظاہر ہوگا کہ کہین چیر کی لکڑیاں سلگ ہی ہیں۔

ترجمہ	دید از زار لیش کو زار دل ست	تن خوش ست و او گرفتار دل ست
	دیکھ کر سمجھا کہ ہے چاہت سے ست	دل گرفتہ ہے مگر ہے تندرست

شرح۔ زار دل مجھے مریض قلب یعنی عاشق۔ علیٰ ہذا القیاس گرفتار دل جو دل لگی کے سبب اپنے دل کے پھندے میں گرفتار ہو۔ کسی کو چاہتا ہو۔ جب کا دل کسی پر مبتلا ہو

ترجمہ	عاشقی پیدا است از زار می دل	میست بیماری چو بیماری دل
	عشق کی غارت ہے زار می دل	لادوا ہوتی ہے بیماری دل

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے جب جسمانی مرض کی کوئی علامت نہ پائی تو معلوم کر لیا کہ کینزک کی بیماری یعنی عشق میں گرفتار ہے۔ اور دل کی بیماری روحانی علاج نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ جی بیماریاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اور روحانی مرض نظر نہیں آتے جب تک کوئی ولی مرشد کامل تشخیص نہ کرے۔

عَلَّتِ عاشق ز علتها جداست	عشق اصطلاب اسرارِ خداست
ترجمہ عشق ساری علتوں سے ہے جدا	ہے یہ اصطلاب اسرارِ خدا
<p>شرح - اصطلاب منجھون کے ایک ایسے آلہ کو کہتے ہیں جسکے ذریعے سے آفتاب اور ستاروں کی بلندی اور گردش وغیرہ کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی عاشق کی بیماری رچو نہ کہ مرض روحانی ہے تمام جسمانی بیماریوں سے علیحدہ ہے یہ اور بین اور وہ اور۔ انکا علاج طبیبان مدعی سے ہو سکتا ہے۔ اسکا نہیں ہو سکتا جسمانی بیماریوں میں تو ن زائل ہو جاتی ہے اور مرض عشق الہی میں بڑھ جاتی ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ بسطرح آفتاب کا حال اور ستاروں کی گردش اصطلاب سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بسطرح انوار ذاتی اور اسرار الہی عشق کی سبیزان سے ظاہر ہو جاتے ہیں عشق سے مراد عشق حقیقی ہے جو معشوق حقیقی تک پہنچانے کا سچا وسیلہ ہے۔</p>	
عاشقی گزین سر و گزراں سہرست	عاقبت مارا بدن شہرِ بہرست
ترجمہ کوئی ہو عشق حقیقت - یا مجاز	رہنما ہے سوے شاہ نے نیاز
<p>شرح - لفظ سر - بفتح سین فکر خیال پیش و خواہش کی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہاں یہ سب معنی درست ہو سکتے ہیں زین کا اشارہ عشق مجازی کی طرف ہے اور اذن کا عشق حقیقی کی طرف۔ یعنی عشق مجازی خواہ اس ریحان کے خیال سے ہو خواہ اس (حقیقت) کے خیال سے۔ انجام کا اُس شہنشاہ حقیقی کی طرف رہبر ہے عشق حقیقی کا گار ہو تا تو ظاہر ہے اور مجازی ایسے رہبر ہے کہ اُلجھاؤ قیطرۃ الحقیقۃ یعنی عشق مجازی عشق حقیقی کا پل ہے بعض نسخہ بین بدان سر رہبر اور بعض میں بدان سر رہبر ہی دیکھا گیا ہے۔ ان صورتوں میں سر سے مراد تہ و جدت اور بدان سر سے جاب تجلیات الہی مراد ہے۔</p>	
ہر چہ گویم عشق را شرح و بیان	چون بعشق آیم خجل باشم از ان
ترجمہ کر چکا ہوں میں مجازی کا بیان	ہوں حقیقی سے مگر خجلت نشان
<p>شرح - پہلے مصرع میں عشق اپنے مصدری معنوں میں ہے۔ اور دوسرے میں مجھے معشوق یعنی میں عشق کی شرح تو بہت کچھ کرتا ہوں لیکن جب معشوق حقیقی کی شرح کرنی چاہتا ہوں تو مجھے اُس سے اپنے معشوق حقیقی سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میری زبان اس قابل نہیں کہ اُسکے جلال و جمال کا ذکر کر سکے۔ یہی ممکن ہے کہ دونوں جگہ عشق اپنی مصدری معنوں میں لیا جائے اور پہلے سے عشق مجازی۔ دوسرے سے عشق حقیقی مراد ہو۔ یعنی میں عشق مجازی کی شرح تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر عشق حقیقی کا بیان کرتے ہوئے خجل ہونا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں عاشقی سے پہلے عشق کی جو کچھ شرح کی اُس سے عاشقی کے بعد شرمندگی اٹھائی۔ کیونکہ عاشق ہونیکے بعد بات معلوم ہوتی ہے کہ عشق الہی جو حسن اسرار اور ازہر کیمیا ہے</p>	

شرح کرنے کی قابل نہیں۔ غلامہ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اکثر اصنی کو بمعنی مضارع اور مضارع کو بمعنی ماضی لکھیں۔
کیونکہ اہل بطن معانی کے مقابل الفاظ کی پندی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی قاعدہ سے اس شعر میں لفظ گویم اور یوم
بمعنی گفتم و آدم ہے۔ اور اس قاعدہ سے کی بہت سی مثالیں ثنوی میں موجود ہیں۔

ترجمہ	اگرچہ تفسیر زبان روشن گرسٹ	ایک عشق بے زبان روشن گرسٹ
	صاف گو کہتی ہے تفسیر زبان	ایک عشق بے زبان ہے خود عیان

شرح یعنی اگرچہ زبان سے کسی چیز کا بیان کرنا کچھ والے کے مطلب کو ظاہر کر دیتا ہے مگر عشق حقیقی یا
وصف بیزبانی خود بخود روشن ہے کیونکہ عشق حال عاشق کو دوسرے پر بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور زبان
حال زبان مقال سے سچی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ معشوق بے زبان یعنی شاہ حقیقی کا جلوہ جمیع ممکنات میں ظاہر ہے
حاجت بیان نہیں کہتا بقول شخصے۔ ہر دیکھتا ہوں۔ ادھر تو ہی تو ہے۔

ترجمہ	چون قلم اندر نوشتن مینافت	چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت
	لکھ دیئے گو گلک لے لاکھون بق	عشق کی تحریر سے ہے سینہ شق

شرح۔ اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ راول یہ کہ ہر چند قلم تحریر کے میدان میں دوڑتا ہے لیکن جب عشق حقیقی کی
شرح یا معشوق حقیقی کی حالت لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شکافت ہو جاتا ہے پہٹ جاتا ہے۔ لکھنے کے کام کا
نہیں تھا۔ یا یوں کہیے کہ لکھہ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اسرار عشق اور انوار ذات کو احاطہ تحریر میں لانا غیر ممکن ہے
دوم یہ کہ قلم سے عقل اور نوشتن سے ادراک مراد ہے عقل کو قلم اسلئے کہا گیا کہ حسب عقل تمام اشیاء کے ادراک
پر قادر ہے۔ حسب عقل قلم تمام الفاظ کی تصویر یعنی تحریر پر قدرت رکھتا ہے جس سے ادراک کو بہت بڑی مدد ملتی
ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوئے کہ عقل دیگر اشیاء کا ادراک کرتے کرتے جب عشق تک پہنچی تو بیکار
ہو گئی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عشق کی نوبت آتی ہے تو عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔

سوم یہ کہ قلم سے قلم علی مراد لیا جائے جسکی شان میں اول ما خلق اللہ القلم آیا ہے اور جب کو عرف میں
لوح قلم کہتے ہیں۔ اور عشق بمعنی معشوق سے حقیقت محمدیہ مراد ہو۔ کیونکہ بعض صحیح روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں
اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ فَاكُنْ مَا كُنْ وَ مَا يَكُونُ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَمْ أَكُنْ لَمْ أَكُنْ
فَاكُنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ فَاكُنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ فَاكُنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ فَاكُنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَكُنْ فَاكُنْ
قلم کو پیدا کر کے چمکدیا کہ لکھہ پس قلم نے گزشتہ اور آئندہ تمام حالات لکھ دیئے پھر حکم ہوا کہ لکھہ لَمْ أَكُنْ لَمْ أَكُنْ
قلم نے لکھ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ لکھہ محمد رسول اللہ قلم اس لکھنے پر قادر ہوا کیونکہ آنحضرت علیہ وسلم کامل طور پر مظہر
اسرار عشق الہی ہیں۔ زبان قلم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ایسے محبوب خاص اور معشوق حقیقی کا نام لے سکتی۔

	چون سخن در وصف این حالت	ہم قلم بخت و ہم کاغذ برید
ترجمہ	فکر وصف عشق سے چھوٹا قلم	پہٹ گیا کاغذ و ہن ٹوٹا قلم
<p>شرح - خیالات کا اشارہ شرح عشق اور ذکر معشوق دونوں کی طرف ہوسکتا ہے یعنی جب مارت کامل حالات عشق لکھتے ہیں اسرار عشق حقیقی اور جلوہ ذلت معشوق کی شرح تک پہنچا تو اس نے قلم ہی توڑ ڈالا اور کاغذ بھی پہاڑ پہنچا کیونکہ قلم اسرار لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور کاغذ میں ایسے مضامین سامان نہیں سکتے یا یہ معنی ہیں کہ جب عشق حقیقی اور جلوہ شاہ معنوی کی شرح لکھنے کا وقت آیا تو قلم خود بخود ٹوٹ گیا اور کاغذ آپ ہی آپ پھٹ گیا لفظ بخت و برید متعدی اور لازم دونوں میں صحیح ہے۔</p>		
	عقل در شرح چو فردر گل نجف	شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت
ترجمہ	عقل ہے یاں جیسے دلدل میں گدھا	عشق خود شارح بنا ہے عشق کا
<p>شرح - یعنی عشق اپنی شرح آپ کرتا ہے عقل جو تھوڑی بہت ہر شخص میں ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بیان عقل کی مثال ایسی ہے گویا عرگیا یہ تو گدھا دلدل میں پھنسکے بوجھ سے۔ غرض کہ عشق کی صفت جس شخص میں ہوگی خود بخود ظاہر ہو جائیگی۔ مثل مشہور ہے ع کہ عشق و رشک راننواں ہفتن۔ یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے مصرع میں لفظ عشق سے دونوں جگہ مصدری معنی مراد لیے جائیں۔ اور اگر صرف پہلا عشق مجھے عشق ہے تو یہ مطلب ہوا کہ ذات معشوق حقیقی اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے یا ممکنات کے اس پر عاشق ہونے کی شرح عشق ہی بیان کر سکتا ہے۔ بیان عقل انسانی عاجز ہے کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وحدت کا کثرت میں موجود ہونا محال عقلی ہے۔ اور اگر دونوں جگہ عشق مجھے عشق ہے تو شعر کے یہ معنی ہونگے کہ ذات حق اور اس کے ممکنات پر عاشق ہونے کی شرح خود ذات حق نے بیان کی ہے چنانچہ یہ مضمون حدیث گمنٹ گنتر اخصیاء سے ظاہر ہے جس کے معنی شروع منوی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ نیز ایک حدیث میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اخصیئ شراؤ علیک یعنی بجز امین تعریف ہرگز نہیں بیان کر سکتا۔ اس سے خود یہ نتیجہ نکلا کہ جب حبیب رب العالمین اسکی شان سے معترف بجز امین تو عقل بجا پری۔ کیا کر سکتی ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔</p>		
	آفتاب آمد دلیل آفتاب	گر ولایت بایاروی روتاب
ترجمہ	آفتاب آفتاب آپ آفتاب	منہ نہ پہرا اس سے کہ تا ہو نختہ یاب
<p>شرح - پہلے شعر کی توضیح سے طریق تمثیل - یعنی جس طرح ثبوت آفتاب فلک کے لئے دلیل کی حاجت نہیں بلکہ اس کا وجود خود بدیہی طور پر اس کے ثبوت کی دلیل ہے۔ اس طرح آفتاب عشق کی دلیل خود آفتاب عشق ہے یا یہ معنی ہیں کہ پہلے آفتاب</p>		

مرشد کامل۔ دوسرے عشق حقیقی مراد لیا جائے۔ یعنی مرشد آفتاب عشق حقیقی کی طرف رہ رہے۔ اگر مجاہد
چاہیے تو مرشد کامل سے منہ نہ پھیر۔ اور اکی تجو اور خدمت سے ہرگز غافل نہ۔

از وی ار سایہ نشانی میداد	شمس ہر دم نور جانے میداد
آفتاب چرخ ہے سایہ نشان	آفتاب عشق نور افزائے جان

شرح۔ سایہ کی تعریف یہ ہے **الظِلُّ ضَوْءٌ ثَانِي مُضَيٌّ بِالذَّاتِ** اَوْ **بِالْوَسْطَةِ** یعنی سایہ ہر روشن چیز کی بالواسطہ یا بلاواسطہ دوسری روشنی کو کہتے ہیں۔ مثلاً وہو آفتاب کی بلاواسطہ اور چھانوا آفتاب کی بالواسطہ روشنی ہے۔ ان دونوں سے ہم وہو پاد چھانوا دونوں کو سایہ کہہ سکتے ہیں **صوفیہ** کے نزدیک مخلوقات و کمالات کو بھی سایہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی نور ذات احدیت کا بلاواسطہ سایہ ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر چشم فکلی کا سایہ شمس کے وجود کی علامت ہے اور سایہ یعنی وہو یا چھانوا سے آفتاب کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ لیکن شمس اور سایہ دونوں غائب اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ لہذا آفتاب عشق حقیقی بلا خوف فنا و زوال ہر وقت روح کو روشن اور قلب کو منور کرتا رہتا ہے۔ وَ
فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ الْمُنْعَا فَيَسْئَلْ رَجَائِي كَيْفَ غَيْبَتِ كَرْنِي لَعَلَّ اِهْيَ عَشْقٌ حَقِيقِي كِي طَرَفِ رَغْبِ هَوْنِ مِمْ كَسْمَةِ مَوْلَانَا
شمس الدین تبریزیؒ مولانا قدس سرہ صاحب شنوی کے مرشد ہیں برین لحاظ اگر شمس سے شمس الدین تبریزی
مراد لیں جائیں تو یہی شعر کے معنی درست ہیں کیونکہ شمس تبریزی کا ذکر عقرب آئینہ الایہ

سایہ خواب آرد ترا همچون سحر	چون بر آید شمس۔ انشأ القدر
ترجمہ سایہ خواب آوے ہے شکل داستان	چھپ گیا سورج سے ماہ آسمان

شرح۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ صوفیوں کی اصطلاح میں مخلوقات کو سایہ کہتے ہیں یہاں سایہ کے یہی معنی ہیں اور قمر ہے ہستی مہموم مراد ہے ہستی کو قمر سیلے کہا کہ حسب طرح قمر ذاتی نور نہیں رکھتا بلکہ آفتاب سے حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ہستی ہی ذاتی نہیں ہے بلکہ ذات حق کا فیضان ہے مطلب یہ کہ اسے شخص مخلوقات اور کمالات کا تعلق مجھو اس طرح خواب غفلت میں ڈالتا ہے حسب طرح سوئیالے کو قصے کہانیاں لیکن جب آفتاب عشق حقیقی کل آتا ہے یا سحر کا لیس ہو جاتا ہے تو وہ نیند اڑ جاتی ہے مستی مہموم غائب ہو کر فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اسے شخص تو اپنی زندگی کو مخلوقات کے تعلق میں وقف نہ کر۔ بلکہ خالق کا بندہ ہو کر رہ۔
ور نہ تہنیر آفتاب عشق حقیقی کا نور جلوہ گر نہوگا۔ اور خواب غفلت سے کہی بیداری نصیب نہوگی۔

خود غریبے در جهان چون شمس نیست	شمس جان فانیست کورا شمسیت
ترجمہ آفتاب چرخ کو کب ہے بے تاب	شمس جان باقی ہے بے نقص و فنا

شرح۔ لفظ اس دیر و گزشتہ کے معنوں میں ہے جس سے مراد فنا ہے یعنی جان میں کوئی چیز آفتاب کے نہند

سفر میں نہیں رہتی یہ مسافروں پر گردش میں رہ کر شب کو غائب ہو جاتا ہے۔ آفتاب حقیقت سے اسکو کچھ
مناسبت نہیں کیونکہ ذات حق جبکہ عشق دل جهان کو پر نور کر دیتا ہے ایسا شمس ہے جسکو نہ تو غائب ہے اور نہ
گردش زانہ سے کی طرح کا نقصان پہنچتا ہے۔ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ ایش۔ دیروز۔ گزری ہوئی کل۔

شمس در خارج اگر چه هست فرد	مثلاً وہم میتوان تصویر کرد
ترجمہ شمس کو خارج میں بچا ہے مگر	ذہن میں ہیں سو مثالیں مستر
شرح لیکن آن شمس کہ شد ستمش اثر	نیمش در ذہن و در خارج نظیر
ترجمہ شمس جان جو ہے دلون میں سستیر	ذہن و خارج میں نہیں رکھتا نظیر

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں لفظ تاثیر مجھے بند ہے جس سے آسمان مراد ہے شمس کو قطعہ بند
نے کلی مانا ہے اور اسی کی تعریف کی ہے آفتاب مضمون کلی مختصر فی الخراج فی فرد و واحد۔ یعنی آفتاب
مفہوم کلی ہے اگر چه خارج میں مختصر لفظ واحد نظر آتا ہے مطلب اشعار یہ ہے کہ آفتاب اگر چه سارے جہان میں
ایک ہے مگر اسکے مانند اور آفتاب بھی تصویر میں آسکتے ہیں لیکن وہ آفتاب ذات کہ آسمان جبکہ تابع فرمان ہے
نہ ذہن میں پائنائی رکھتا رہے نہ خارج میں۔ قرآن مجید کی اہیت ہے لیس گم گشتی یعنی خدا کے ماتہ کوئی چیز
نہیں بعض شیخون میں شمس جان کو خارج آواز اثر دیکھا گیا ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

در تصور ذات اور انج کو ۲	تا در آید در تصور مثل او ۲
ترجمہ ہے تصور ذات بچا کا محال	آسکے کیونکہ تصور میں مثال

شرح یعنی اسی ذات تصور میں نہیں سما سکتی۔ ایسے اسکے مثل اور مانند کا تصور غیر ممکن ہے۔ قاعدہ جس چیز کا وہ
خارج میں نہیں ہوتا اسکا تصور کی طرح ذہن میں نہیں آسکتا چونکہ آفتاب کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے
ایسے اسکا یا اسکے مثل مانند کا تصور بھی ممکن ہے۔ بخلاف عقاب مشہور پر تبہ ہے چونکہ اسکا وجود خارج میں
نہیں پایا جاتا ایسے ذہن اسکے یا اسی کی نظیر و مانند کے تصور سے عاجز ہے۔ دوسری بات ہے کہ کسی ذہنی
شکل کو عقاب تصور کر لیا جائے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اس شعر میں شکیست کے اعتراض کو
رفع کیا ہے معترض یوں کہتا تھا کہ آفتاب ذات کو آفتاب فلکی سے کیا مناسبت ہے۔ مولانا نے بقا و
قائم کے معنوں سے ہر دو آفتاب کا فرق بیان کر دیا ہے تشبیہ آفتاب فقط سمجھانے کے لیے ہے۔

شمس تبریزی کہ نور مطلق است	آفتاب است و زانو از حق است
ترجمہ شمس تبریزی ہے گو یا نور حق	آفتاب حق سرا پا نور حق

شرح۔ مولانا کا قاعدہ ہے کہ اشتراک لفظ کے باعث ایک مطلب کو چھوڑ کر دوسرے مطلب کی طرف

ہے کہ اس وقت تذکرہ مرشد کے سبب میری روح کا دامن چمک اٹھا ہے اور جان میں اس طرح روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ جس طرح بوئے سیراہن یوسفؑ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں روشنی پیدا ہو کر باعث نور بصارت ہو گئی تھی یہ دونو معنی اس صورت میں ہیں کہ جان سے روح مراد لی جائے۔ سووم یہ کہ جان سے مراد مولانا حضرت حسام الدین ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ انکی نسبت مثنوی کے دیباچہ میں فرما چکے ہیں اَنْتَ مَکَانَ الرُّوحِ مِنْ جَسَدِیْ لے حسام الدین تو میرے بدن میں روح کے مانند ہے۔ اس وقت تا فتن۔ بلدی نے اور پکڑنے کے معنوں میں ہو گا۔ مطلب یہ کہ مرشد کا نام شکر حسام الدین نے میرا دامن پکڑ لیا اور ککا ذکر مبارک سنتے کے لئے ایسے بے قرار ہوئے جس طرح یعقوبؑ بوئے سیراہن یوسفؑ سے ہوئے تھے۔ اور با جوار تمام یہ کہا۔ کز برا حق صحبت سالہا۔ بلے آفرہ یہ معنی پہلے دونوں معنوں سے لپچے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کو پسند کیا ہے آئندہ شعرے آفرہ استان تک مولانا قدس سرہ اور حسام الدینؒ کے سوال و جواب ہیں۔

ترجمہ	بے گزرائے حق صحبت سالہا	باز گور فرے ازان خوش حالہا
	یعنی کر کے پہلی صحبت کا حنیال	مجھے کچھ فرمائیے مرشد کا حال

شرح۔ یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقلوہ ہے جو مولانا قدس سرہ کا دامن پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مولانا شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ علیہ کے برسوں کے حق صحبت کی قسم حضرت شمس تبریزی کے حالات میں سے کچھ کچھ ضرور ارشاد فرمائیے لفظ خوش حالہا میں اضافت مقلوب ہے۔ اور اگر پہلے شعر میں جان سے مراد روح ہے تو گویا یہ تمام گفتگو مولانا قدس سرہ اور انکی روح کے مابین ہو رہی ہے اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ مولانا کی روح نے قسم دیگر اُن سے کہا کہ مجھے اپنے مرشد کامل کے کچھ حالات سنائیے کیونکہ توحید و عرفان کے ذکر سے عارف کی روح تازہ ہوتی ہے۔

ترجمہ۔	نازین و آسمان خندان شود	عقل و روح و دیدہ صد چندان شود
	نازین دہقان کو ہو مستوح	تا بڑھے صد چند جہنم و عقل و روح

شرح۔ یہ شعر باز گور فرے ازان خوش حالہا کی علت ہے۔ یعنی مولانا حسام الدین یا روح مولانا قدس سرہ مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر اس لئے مصرع ہے کہ زمین جہنم خاکی اور آسمان قلب کو تر و نازگی اور شادمانی اور صفائی حاصل ہو شو عقل معاد اور روح اور دیدہ حق میں اپنی عمدہ حالت میں اب سے سو مرتبہ زیادہ ترقی کر جائے اور یہ بات باطل بیگ ہے کہ ذکر اَللّٰہِ وَلِیَاہِ رَحْمَتُہٗ لِقُلُوبٍ وَ کُفَّارُہٗ لِقُلُوبٍ۔ اولیاء اللہ کا ذکر دلوں کے لیے حکمت ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ۔ سبحان اللہ جن لوگوں کا ذکر ایسا مرتبہ بلند رکھتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ بخانا انکی زیارت اور محبت کیسے بلند مرتبہ کی ہوگی۔

گفتہ کے دور اور افتادہ از طبیب	ترجمہ
بہجہ بیمار سے کہ دورست از طبیب	یون کہا تھے کہ اے دور از طبیب
<p>شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ اور مولانا حسام الدین بایروح کے سوال کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے حسام الدین یا اپنی روح سے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اے حبیب سے دور افتادہ اور اے طبیب و حافی کے علاج سے بے نصیب تو مجھے مولانا شمس الدین کے حالات بیان کرنے کی تکلیف نہ دے۔ کیونکہ وہ فنا فی الذات اور فنا مقامات ہیں۔ ان کے اسرار بیان کرنے کے لائق نہیں۔ حبیب اور طبیب سے شمس تبریزی مراد ہیں</p>	
کَلْتُ اِفْهَامِي فَلَا اُحْصِي ثَنًا	لَا تَكْلِفْنِي فَاِنِّي فِي الْفَنَاءِ
اور فانی کر ہسین سکتا ثنا	کچھ نہ کہہ مجھ سے کہ ہوں میں تو فنا
<p>شرح۔ لفظ کل بالفتح و تشدید لام بچنے کنڈ شدن زبان ہے اور افہام مصدر ہے بمعنی سمجھنا مطلب یہ کہ اے حسام الدین میں مقام فنا میں ہوں یعنی شمس الدین تبریزی رخصت و مرتبہ بقا باللہ حاصل ہے، کی طرح کے سامنے بالکل بیچ اور لاشیئہ ہوں۔ اور میری زبان تقنیم بالکل گنڈ ہے کیونکہ فانی کلام نہیں کر سکتا۔ اسلئے مولانا شمس الدین تبریزی کی ثنا جو سر یا بیچ میں میری زبان سے غیر ممکن ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب مولانا حسام الدین یا مولانا قدس سرہ کی روح مولانا شمس الدین تبریزی کے حالات سننے پر مصر ہوئی تو مولانا قدس سرہ نے یہ جواب دیا کہ اے حبیب اور طبیب (ذات الہی) سے دور افتادہ تو شمس الدین کے حالات کے پردہ میں ذات الہی کے اسرار معلوم کرنے چاہتا ہے کیونکہ شمس تبریزی فنا فی الذات ہیں اور ان کے افعال و اوصاف بعینہ افعال و اوصاف الہی ہیں۔ اور ثنا ہے الہی غیر ممکن ہے کیونکہ پیغمبر آخر الزمان نے خود فرمایا ہے لَا اُحْصِي ثَنًا عَلَيْكَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ لِنَفْسِكَ۔ اے اللہ میں تیری ثنائیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی ثناء آپ کی ہے۔ اس صورت میں گویا یہ شعر بطور گریز ہے جس میں مرشد کی تعریف سے ثنائے الہی کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ یا تضمین ہے کہ خدا کی ثناء سے مرشد کی بیچ اور مرشد کی بیچ سے خدا کی ثناء نکلتی ہے۔</p>	
اِنْ كَلَفْتُ اَوْ تَصَلَّفْتُ لَا يَلِيْقُ	كُلُّ شَيْءٍ قَالَهُ عَنِ الْمَقْبُوتِ
گو تکلف ہی کرے پر نادریست	ترجمہ جو کچھ بیہوش اکثر نادریست
<p>شرح۔ لفظ غیر المقبوت بمعنی بیہوش۔ اور تصلف بمعنی لاف و دن ہے۔ یعنی جب طرح بیہوش آدمی کا مقولہ خواہ وہ تکلف سے کہے یا لاف زنی کرے کسی لائق نہیں ہوتا اس طرح میری بیچ شمس الدین تبریزی کے علاج کے لائق نہیں۔ یا یہ کہ مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جو ذات الہی کی ثناء کے قابل ہوں۔</p>	

ترجمہ	ہر چہ پیگور موافق چون بنود	چون تکلف نیک نالایق بنود
	جب موافق ہی نہیں ہے اس کا قول	سخن نالایق ہیں سارے اول قول
<p>شرح پہلے شعر کی توضیح ہے یعنی بیہوش آدمی جو کچھ کہتا ہے چونکہ وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لیے مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص تکلف اور بناوٹ سے کوئی بات کہے اور وہ کہنے یا سنے کے لایق نہ ہو بنود اور بنود صیغہ ہائے ماضی مجنی مستقبل میں خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کا بھی یہی حال ہے۔</p>		
ترجمہ	من چو میم یک رگم شیا نیست	شرح آن یار سے کہ اور ایک است
	کیا کہوں بیہوشی ایک اک رگ میں ہے	حال اسکا جو یگانہ جگ میں ہے
<p>شرح لفظ ایک سے چوٹے سے چوٹا عضو مقصود ہے یعنی چونکہ میں مقام فنا میں ہوں اس لیے میرے کسی عضو میں حس و حرکت باقی نہیں رہی اس لیے خدا کی ثنا اور اپنے مرشد شمس الدین تبریزی کی مدح نہیں کر سکتا۔ بلکہ اور بھی دوست اور دوسرا یا بعضی نظیر و مانند ہے اور ان دونوں سے ذات الہی اور شمس تبریزی دو لازمہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں سے بے گناہ ہونا تو ظاہر ہے مگر شمس تبریزی کو بے مانند اس لیے کہا کہ وہ صرف شمس ہی کے مرشد اور قطب الاقطاب اور فرد الافراد اور اپنے زمانہ میں بے نظیر عارف کامل تھے۔</p>		
ترجمہ	خود ثنا گفتن ز من ترک تناست	کیونکہ دلیل ہستی و ہستی خطاست
	میں ثنا میں ہستی ترک تناست	کیونکہ یہ ہستی ہے ہستی ہے فنا
<p>شرح۔ یعنی خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح کرنی نہ کرنے کے برابر ہے کیونکہ کسی شئی یا کسی فعل کا کرنا نہ کرنا ہستی سے ہستی میں لانا ہے اور ہستی بالکل مہیوم اور صوفیہ کے نزدیک بہر حال لایق ترک ہے خلاصہ یہ کہ ع خاموشی و زنائے توحید ثنائے نسبت ہے</p>		
ترجمہ	شرح ایچ بان و این خون جگر	این زمان بگزار تا وقت دیگر
	شرح حال فرقت و خون جگر	چھوڑ دے اس وقت تا وقت دیگر
<p>شرح۔ یعنی اے حسام الدین اس جدائی اور خون جگر کی شرح جو فراق مرتبہ غیب یا شمس تبریزی کی مفارقت میں حاصل ہے۔ اس وقت نہ پوچھ بلکہ کسی اور وقت پر موقوف رکھ کر حکمت بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل مقامات اور اسرار کا اظہار بلا اصرار طالب صادق ہرگز نہ کرے۔ کیونکہ ہر شخص کا ظرف اس قابل نہیں ہوتا۔ کہ انہیں اسرار الہی سمجھ سکیں۔ مگر طالب صادق کا فرض ہے کہ مرشد سے وقتاً فوقتاً حالات پوچھ کر فائدہ حاصل کرے۔ چنانچہ مولانا روم اور مولانا حسام الدین کا یہی حال تھا۔ یا اُتی تو ہمیں مرشد کامل کی تلاش کی توفیق اور ہر برحق کے احکام کی تعمیل کا شوق عنایت فرما اور ہمیں ہمارے مطالب میں کامیاب کرے۔</p>		

<p>فَاعْتَبِلْ فَاَلَوْ قَدْ سَبَقَتْ قَاطِعٌ</p> <p>دقت ہے تلوار جلدی کیجئے</p>	<p>قَالَ اَطِيعْنِي فَاَتِيَّ جَالِيحٌ</p> <p>ترجمہ۔ یہ کہا سنکر کہ کہا ناد کیجئے</p>
<p>شرح۔ لفظ قال کا فاعل روح مولانا اور حسام الدین دونوں ہو سکتے ہیں یعنی مولانا جس سترہ کا جواب راہنما ہوا بجزارتا دقت دگر سنکر مولانا کی روح یا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مجھے کہا نا کہلائیے میں بہوک کجاست بین ہوں۔ کیونکہ علم اور ذکر الہی روح کی غذا ہے اور عرفان الہی ہمیشہ نئی تخلیوں اور معرفت حق کے بھوکے رہتے ہیں دوسرے معراج کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی ثنا اور مرشد کی مدح سنانے میں جلدی کیجئے اسلئے کہ وقت شمشیر بران کے مانند بہت جلد گزر نیوالی چیز ہے۔ موت و حیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ لہذا نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیئے ع لے ز فرصت نیخیر در ہر چہ باشی زود باش</p>	<p>صوفی ابن الوقت باشد لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>
<p>مست فردا گفتن از شرط طریق</p> <p>آج کل کرنا نہیں شرط طریق</p>	<p>صوفی ابن الوقت باشد لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>
<p>شرح۔ ابن الوقت اس شخص کو کہتے ہیں جو پابندی کے ساتھ اوقات کا ایسا لحاظ رکھے جیسے لائق بیاباب کا لحاظ رکھتا ہے اسکی طاعت عبادت اٹے حقوق کتب معاش بوجہ حلال توجہ مراقبہ غرضیکہ تمام دینی اور دنیوی کام اپنے مقرر وقت پر ہوں اسکو ابن الحال بھی کہتے ہیں اور ابو الوقت وہ ہے جو بلا لحاظ اوقات ہر دم و ہر خط مشغول رہتا و ذکر الہی رہے۔ اور وقت پر ایسا حاکم ہو جیسا باپ بیٹے پر ابن الوقت ماضی مستقبل کو چھوڑ کر صرف زمانہ حال پر نظر رکھتا ہے اور ابو الوقت زمانہ کی قید سے آزاد ہے وہ اپنے مجاہدہ کی طاقت سے ماضی مستقبل کو حال میں لاسکتا ہے۔ چونکہ ابو الوقت ہونا نہایت مشکل ہے اسلئے کم از کم صوفی کو ابن الوقت بننا ضرور چاہیئے۔ صوفی کے لغوی معنی صوف پوش کے ہیں صوف پشینہ کو کہتے ہیں چونکہ صوفی تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ اسلئے اکثر اسکا لباس کحل کا ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں تصوف دل کو ماسوے اللہ سے پاک و صاف رکھنے کا نام ہے۔ اور آدمی کا دل غیر اللہ سے اسوقت پاک و صاف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میں ابن الوقت ہونے کی صفت پیدا کرے یعنی وقت کا لحاظ رکھے اسکا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہ جائے۔ یہ شعر روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سترہ سے پہلا مام ہو رہی ہے یعنی روح مولانا سے یہ کہتی ہے کہ اے مولانا اے رومی تم تو اپنے آپ کو ابن الوقت کہتے ہو۔ تمہارا وقت تو خالص ذکر الہی کے لیے ہے پھر یہ کہہ کر کہ ابن زمان بجزارتا وقت دگر ذکر الہی کو جو ہر وقت زبان پر جاری رکھنے کی چیز ہے آج سے کل پر چھوڑنا شرط طریقت کے خلاف ہے کیونکہ آج کا کام کل پر موقوف رکھنا ابن الوقت کی شان نہیں ہوتی۔ مجھے ثناء الہی یا روح مرشد کامل رجو شملہر ثناء الہی ہے اسوقت منایئے۔ غلط ہذا القیاس یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ ہی ہو سکتا ہے۔</p>	<p>صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p> <p>ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہیں سن لے رفیق</p>

ترجمہ	تو مگر صوفی نہیں اسے ہوشیار	نقد از نسیم خیر و منشی ۲
		منشی ہے نقد کو دنیا آدمی ر

شرح۔ یہ شعر بھی روح کا مقولہ ہے جو مولانا قدس سرہ سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے کہ شاید آپ صوفی آدمی نہیں ہیں کہ این زمان بگذرتا وقت دیگر فرما کر ذکر الہی کو کسی اور وقت پر ٹالتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقد کو قرض دینے سے منشی حال ہوتی ہے۔ کیونکہ تہی موبوم کا اعتبار نہیں یہ بات ممکن ہے کہ وصول ہونے سے پہلے منشی لینے یا دینے والا مرجع یا دونوں دنیا سے ناپائدار سے چل بسین۔ اس طرح انسانی تہی جو خاص ذکر الہی کے لیے ہے ہنزلہ نقد ہے اسکو ہر حال عبادت الہی میں مشغول کہنا چاہیے کل کی امید پر آج کچھ نہ کرنا گویا نقد تہی کو قرض میں دینا اور اسکو منشی سے بدل ڈالنا ہے جو اہل تصوف کی شان سے بعید ہے۔ اس طرح یہ شعر مولانا حسام الدین کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مولانا حسام الدین کا مرید اور طالب صادق ہو کر اپنے مرشد کامل مولانا رومی سے یہ کہنا تو مگر خود مرد صوفی منشی ایک قسم کا ترک ادب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے متعلق مرشد کج خدمت میں کچھ عرض کرنا ترک ادب نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہنا ترک ادب شریعت یا طریقت ہے۔ مرشد اور پیر معصوم نہیں ہوا کرتے۔ صین طریقت یہ ہے کہ جب طرح مرشد طالب کا خیر خواہ اور اسکا ہر حال میں رہبر ہے اس طرح طالب صادق پڑھی فرض ہے کہ انسانی خطا اور بشری لغزش پر مرشد کو متنبہ کرنا ہے یا یہ جواب ہے کہ جس اراد کو حسام الدین مفصل پوچھنا چاہتے تھے وہ ظاہر طور پر قابل شرح نہ تھا اسلئے مولانا قدس سرہ نے بتانے سے انماض کیا اور مولانا حسام الدین نے اس چشم پوشی کو اپنے ٹھکان میں تصوف کی شان کے خلاف سمجھ کر تو مگر خود صوفی منشی کہہ دیا۔ اور سب اچھا جواب یہ ہے کہ یہ اور اس سے اگلا دلو شعر بطور جملہ معترضہ ہیں۔ نہ ہم انکو روح کا مقولہ کہتے ہیں نہ مولانا حسام الدین کا بلکہ انکو قدس سرہ کا مقولہ کہنا چاہیے جو عام صوفیوں کی نصیحت کے لیے ہے اور جبکہ مضمون قابل غفلت سلیف قاطع سے نکلا ہے

ترجمہ	یون کہانی نے کہ تجھ پر سہار	خود تو در ضمن حکایت گوشت دار
		بات کے پردے میں ہو گا آشکار

شرح۔ یہ شعر قال اطمینانی جالی کا جواب ہے مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے روح یا حسام الدین سے یہ کہا کہ بینک صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہیے۔ مگر لحاظ اور تقاضاے وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و مرشد کامل شمس الدین تبریزی کے حالات درپردہ حکایت پوشیدہ طور پر سمجھ جائیں تاکہ نااہل انوکھ استعداد جو معنی وحدت الوجود کے مخالف ہیں اہل تصوف پر معترض نہوں۔ کیونکہ صوفیوں کا مذہب یہ ہے

کہ بچشمان دل بسین جز دوست ہر چیز بینی بد کہ مٹھہر دوست

	گفتہ آئید در حدیث دیگران	خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران
ترجمہ	ہو عیان تو دوسروں پر ڈھالکر	ہے یہی بہتر کہ ستر مستر
	شرح۔ اسکا اور اس سے پہلے شعر کا مطلب ایک ہے۔ مگر بیان اتنا جادوینا ضرور ہے کہ مولانا قدس سرہ نے مولانا شمس الدین تبریزی کا ذکر اپنی ثنوی میں کئی جگہ ضمیمہ اور اشارتاً ہی کیا ہے جسکی تشریح عنقریب معلوم ہو جائیگی	
	گفت مکشوف و برہنہ بے غلو	باز گو رہنجم مدہ اے بو الفضول
ترجمہ	پہر کہا اُس نے کہ کھد و صاف صاف	ریخ کیوں دیتے ہو گستاخی معاف
	شرح۔ روح۔ یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے۔ یعنی خوشتر آن باشد کہ ستر دلبران اے آخر وہ مولانا قدس سرہ کا جواب منکر روح یا حسام الدین نے پہراصرار کے ساتھ یہ کہا کہ ستر وحدت یا مولانا شمس الدین تبریزی کا کھلا کچلا اور مفصل حال بے کم و کاست بیان فرمایا ہے اور مجھے شوق یا انتظاری تکلیف نہ دیکھے بے حلول بے خیانت یعنی بلا کم و کاست حکمت اگر اس شعر کو روح کا مقولہ کہا جائے تو بو الفضول بحسب اصطلاح بخنے زیادہ گو ہے اور اگر مولانا حسام الدین کا مقولہ قرار دیا جائے تو لغوی معنوں کے اعتبار سے بحالت جمع پھنے ابو الفضل ہے۔ اس صورت میں ترک ادب کا اعتراض لانا حسام الدین پر نہیں ہو سکتا۔	
	میں گنج با صنم در پیر ہن ۲	پردہ بردار و برہنہ گو کہ من
ترجمہ	کب ساؤں لگا اباس یارین	چھید کیجئے پردہ اسرارین
	شرح۔ یہ شعر گذشتہ شعر کے ہم معنی ہے۔ یعنی روح مولانا حسام الدین کا قول ہے کہ اے مرشد کامل مولانا رحمہ اسرار وحدت کا پردہ اٹھا دیجئے اور شمس تبریزی کا حال جو کچھ کہنا ہے آشکارا طور پر بیان فرمائے کیونکہ میں اپنے معشوق حقیقی ذات الہی یا معشوق مجازی مرشد کامل یعنی شمس تبریزی کے ساتھ ایک پیر ہن میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اسرار معلوم نہیں کر سکتا یا پردہ بھید کی باتیں سننے کی طاقت اور سمجھ نہیں رکھتا۔ ستر وحدت اور ذکر عرفان امر حق ہے حق کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ کیونکہ پیغمبر دنیا میں صرف اظہار حق کے لیے آئے تھے قرآن مجید کی آیت ہے وَ مَا مَوْعِدُكَ الْغَيْبِ لَظَنِينَ یعنی رسول غیب کی باتوں میں بخل یا خیانت نہیں کرتا مطلب یہ کہ وہ حق کو چھپا نہیں رکھتا۔ طریقہ شریعت کی فرع ہے اور صوفی رسولوں کے پردہ اٹھانے کے لیے لازم ہے کہ ستر وحدت آشکارا طور سے ظاہر کیا جائے۔ مولانا قدس سرہ آئندہ شعر میں اسکا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ	
	نے تو مافی نے کنارت نے سیا	گفتم ارعیاں شود او در عیان
ترجمہ	تیری کیا ہستی ہے مٹجائے جہان	پہر کہا میں اگر ہو وہ عیان

شرح۔ یعنی اے حسام الدین اگر وحدت در کثرت کا راز یا تمس تبریزی کا بھید بے پردہ ہو کر ظاہر ہو جائے تو فی الفور تیری ہلاکت کا باعث ہو نہ تو رہے۔ نہ تیری بغل نہ مکر مطلب یہ کہ اجسام خاکی بالکل فنا ہو جائیں۔ کیونکہ وحدت کا راز جب تک قلم و لہجہ کا قائل خود ظاہر نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا غلے ہذا القیاس شمس تبریزی کا بھید ستر وحدت مطلقہ ہے اور ذات احد یا ستر وحدت کا ظہور اس آیت کا مقتضی ہے کل شیء ہلاک الا وجہہ یعنی سوائے ذات خدا کے ہر چیز فانی اور ہلاک ہو نیوالی ہے۔

ترجمہ۔	آرزو میخواد ایک اندازہ خواہ	برتا بد کوہ را ایک برگ کاہ
	آرزو حسب یاق چاہیے	گہاس اٹھاسے کوہ طاق چاہیے

شرح یعنی اے حسام الدین آدمی کو چاہیے کہ اپنے حوصلے کے موافق کسی چیز کی آرزو کرے جس طرح گہاس کا ایک تنکا پہاڑ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان کی بھی یہ مجال نہیں کہ ستر وحدت کو بے پردہ معلوم کر سکے۔ واسطہ علم باسرارہ۔

ترجمہ	آفتاب عالم جزوت	اندکے گرمیش آید جملہ سوخت
	فی النمل گر آفتاب آسکمان	اگے آجائے تو جل جائے جان

شرح۔ مضمون جواب کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ اور فروخت افزخت کا مخفف یعنی اگر آفتاب فلکی جس سے سارا جہان منور ہے ہوڑا سا آگے آجائے تو تمام عالم کو جلا ڈالے اور اہل تیزی اور گرمی کی تاب کسی تنفس کو نہو گئے ہذا القیاس ظاہر ستر وحدت کی تاب جسکو جلوہ آفتاب حقیقت کہنا چاہیے کھڑج ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آفتاب فلکی آفتاب حقیقی کے رد و بربالکل بے حقیقت ہے۔ ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	تا نگر دو خون دل و جان جہان	لب بد و زویدہ بر بند این جان
	تا نہو عالم کا قصہ مختصر	بند کر بس دیدہ لب بند کر

شرح۔ یعنی اے حسام الدین کشف اسرار وحدت کے سوال سے لبونکو سی لے اور آنجہین بند کر کے سوچ۔ کہ تو نے کیا شکل سوال کیا تھا جس نے جہان کے دل و جان کا خون ہو جانا ہلاک ہونا ممتصور ہے ایسے کہ اسرار کا ظہور بلا تخیلی ذات ناممکن ہے اور تخیلی باعث ہلاک عالم۔ فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قوم نے جلوہ الہی کے بے پردہ دیکھنے کا سوال کیا تھا۔ مگر چونکہ یہ سوال ادب اور نیکے حوصلے یا طاقت بشری سے خارج تھا اسلئے انہیں بجلی گرائی گئی اور بہت سے آدمی ہلاک ہوئے۔ غرضیکہ انسان جو آفتاب کی زیادہ تیزی اور بجلی کی تہوڑے سے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا ہے وہ آفتاب حقیقت کے مشاہدے اور ستر وحدت کی اظہار کی تاب کیونکہ لاسکتا ہے۔ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بجلی گرنیکا قصہ قرآن مجید (سورہ بقرہ) میں موجود ہے واذ قلتم

یوموسیٰ بن لومین لک جتھی نرسی اللہ جہرۃ فاخذ کلکم الضعفة۔ یعنی جب مونس کی قوم نے یہ کہا کہ ہم جب تک خدا کو بے پردہ نہ دیکھ لینگے تجسیر ہرگز اگان نہ لائینگے تو انہیں بجلی گر پڑی۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے حسام الدین جب تک کثرت ریاضت اور مجاہدہ کے باعث تمام عالم کے دل و جان کا خون نہ ہو جائے تو اظہار وحدت کے سوال سے خاموش رہ اور کشف اسرار سے چشم پوشی کر جہوتی دل و جان عالم کا خون ہو جائیگا اور اہل عالم مرتبہ فنا کے بعد مرتبہ بقا حاصل کر لینگے۔ انہیں ایسے محقق اسرار خودی ہو جائینگے۔ سچ ہے ع تائید بنیم ریح تو روخ رسیدن مذہم۔

ترجمہ	اس سے بڑا ہر اور خونریزی ہو	میش ازین از شمس تبریزی گو
	اور راز شمس تبریزی نڈ ہو نڈ	

شرح لفظ میش ازین اور میش ازین کا اشارہ خوشتر آن باشد کہ سر و لبران کی طرف ہے۔ یعنی اے حسام الدین میں نے اسرار وحدت اور حالات شمس تبریز جابجا در پردہ حکایت بیان کیے ہیں اس سے ہی اہل دل کا آشوب و فریاد اور اہل عرفان کی خونریزی رترک ہستی و نفس کشی یقینی امر ہے۔ اس سے زیادہ سر وحدت کا اظہار بہت زیادہ آشوب اور خونریزی کا باعث ہو گا۔ تو ایسا سوال نہ کرو باعث ملاک عالم ہو۔ اور شمس الدین تبریزی کا نام بار بار نہ لے ورنہ مجھے پر جوش آجائیگا۔ اور خدا جانے وحدۃ الوجود کے متعلق کیا کچھ کہہ اٹھوں گا نہ کہ جو لوگ منصور کے سولی دیے جانے سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ الحق سر وحدت کا اظہار خونریزی کا باعث ہے اگر منصور خاموش رہتا تو سولی نہ دیا جاتا۔ یہ سزا اس کم ظرف غماز کو ملتی ہے جس کے دل میں معشوق کے راز نہیں سما سکتے۔

ترجمہ	انتہا اسکی نہیں خاموش رہ	این ندارد آخر از آغاز گو
	اس حکایت کا تمتہ جلد کھ	رو تمام آن حکایت باز گو

شرح یعنی اے حسام الدین اسرار معرفت اور اوصاف مرشد مولانا شمس الدین تبریزی (ناقتا ہی ہیں انکو چھوٹ کر طبیب غیبی اور بادشاہ کی باقی رہی ہوئی حکایت سنا دے تاکہ اہل بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ اس قصہ میں در پردہ شمس تبریزی کا ذکر ہے نہ کہ اگر طبیب غیبی سے مولانا شمس الدین تبریزی اور سلطان سے مولانا رومی قدس سرہ اور طبیبان مدعی سے مصنوعی اور مکار صوفی مراد لیے جائیں تو یہ ساری حکایت بقتضائے ر خود تو در ضمن حکایت گوش دار گو یا مولانا شمس الدین کے اظہار کرامت کے ذکر میں لکھی گئی ہے۔

ترجمہ	کنیز کا مرض معلوم کرنے کے لیے طبیب غیبی کا بادشاہ سے طالب خلوت ہونا	خلوت طلبیدن طبیب از بادشاہ جہت دریافت مرض کنیزک

شرح۔ این سخن کا اشارہ کیفیت مرض کنیزک کی طرف ہے اور ہمدستان سے بادشاہ کا محرم راز ہونا مراد ہے اور لفظ درون سے صاف ظاہر ہے کہ مرشد کامل نے صفائی باطن سے بادشاہ کا منشا معلوم کر لیا تھا۔

گفت ای شہ خلوتے کن خانہ	دور کن ہم خویش و ہم بیگانہ را
ترجمہ یوں کہا خلوت سرا ہو گھر ضرور	اپنے بیگانے راہین سب دور دو

شرح۔ یعنی طبیب غیبی نے بادشاہ کا منشا معلوم کر کے چیکدیا کہ اس گھر کو خلوت تکہ بنانا چاہیے جس میں اپنا بیگانہ کوئی نہ رہے۔ یہ کہتے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ مرشد کامل سالک کی استعداد اور شوق کا اتنا کر کے پہلے اسے خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم دے تاکہ اس کا دل تمام دنیوی تعلقات سے یکسو ہو کر صرف اسی ایک کا گھر چلے جو ایمان والوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ پہلے مصرع میں خانہ سے دل مراد ہے اور دوسرے میں خویش و بیگانہ سے ماسوی اللہ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خویش سے ذات بادشاہ مراد لیا جائے یعنی اے بادشاہ اس گھر کو بیگانوں سے خالی کر دے۔ اور تو بھی الگ ہو جا اس صورت میں بیگانہ سے تعلقات دنیوی اور دور کردن خویش سے ترک ہستی یعنی اختیاری موت مراد ہوگی کیونکہ طالب جب تک اپنے ظاہر و باطن کو عاصوی اللہ خالی نہ کرے گا۔ اسکی باطنی بیماریاں دفع نہیں ہو سکتیں۔

کس نذر و گوش درد ہلیر ہا	تا بیر سم از کنیزک چیر ہا
ترجمہ سب کے سب باہر رہیں دہلیز سے	تاکہ میں واقف ہوں بعضی چیز سے

شرح۔ اس شعر میں قاعدہ ارشاد کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرشد سالک کے باطنی مرض ایسے مخفی طور پر معلوم کرے کہ کیسکو کانون کان خبر نہ ہو۔ ورنہ سالک کی پردہ درسی ہوگی کیونکہ باطنی مرض گنہگار اور بڑی عادتوں کا نام ہے ان سالک مرشد سے اپنی کوئی بڑی عادت پوشیدہ نہ رکھے۔ کیسے کہ مرطبیب سے بیماری کو چپا کر صحت یا ب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مصرع میں چیر ہا سے اسی باطنی بیماری کے اسباب و علل اور لے پتے مراد ہیں جو کنیزک میں ہیں۔

خانہ خالی کرد شاہ و شیر نو	تا بیر سم از کنیزک اوفنون
ترجمہ گھر سے باہر ہو گیا شاہ و شیر نو	پوچھ لے تار از لوندی سے حکیم

شرح۔ فنون یعنی افسون۔ یعنی منتر سحر اور افسون میں اتنا فرق ہے کہ افسون میں کلمات کفر نہیں ہوتے اور سحر میں ہوتے ہیں۔ بیان فنون سے مطلق کلمات مراد ہیں جو طبیب غیبی نے کنیزک سے پوچھے ہیں اور جبکہ فصل تذکرہ آئندہ شعرون میں ہے بعض نسخوں میں از فنون دیکھا گیا ہے اس صورت میں یہ سمجھیں کہ بادشاہ گھر خالی کر کے اسیلے باہر چلا گیا کہ طبیب غیبی اپنے منتر یعنی منتر تقریر کے ذریعہ سے کنیزک کی زبانی اسکا حال پوچھا

کیونکہ شاید وہ کسی شتم کے باعث زر گر یا فاق ہوئے کا قصہ بادشاہ کے روبرو بیان نہ کر سکتی۔	
خانہ خالی ماند و یک دیار نے	جز طبیب و جڑ بیان بیمار نے
ترجمہ الغرض کوئی نہ پہنکا بہر قریب	یا وہ دیکھا رہ گئی یا وہ طبیب
شرح بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی سخت باطنی بیماری کے معلوم کرنے کے لیے مُرشد کو چاہیئے کہ اس کا حال نہایت رحم کے ساتھ خلوت میں سُننے اللہ تعالیٰ خفیف مریضوں کی واسطے خلوت ضروری نہیں بلکہ سالک کو عقیدت کے ساتھ مُرشد کمال حلقہ میں بیٹھنا ایسی بیماری کے دفعیہ کے لیے کافی ہے۔	
نرم نرم گفت شہر تو کجاست	کہ علاج اہل ہر شہر سے جداست
ترجمہ پہر کہا سکن تباے خوش مزاج	ہے جدا ہر شہر والے کا علاج
شرح لفظ نرمک - میں کاف رحم کے لیے ہے یعنی طبیب نے بہت آہستہ آہستہ دہی دہی آواز سے پوچھا کہ اے کھنیز ک تیرا وطن کہاں ہے تو کون سے شہر کی سہنے والی ہے۔	
وندران شہر از قرابت کیست	خوشی و پوستگی با چسبست
ترجمہ کس سے ہے اُس شہر میں دوستگی	اور کس سے خوشی و پوستگی ۷۷
شرح یعنی تیرے شہر میں تیری قرابت اور کنبہ قبیلہ والے کون لوگ ہیں وہاں تجھے ذاتی تعلق اور دوستگی کس چیز سے محکم ہے ان شعروں میں آداب مُرشد کی طرف اشارہ ہے یعنی صراطِ جہانی طیبوں کے نزدیک ہر شہر کے باشندوں کا علاج بمقتضائے اختلاف آب و ہوا جدا جدا ہے اس طرح روحانی بیمار یوں کا معالجہ بھی الگ الگ ہے روحانی طیبوں کا فرض ہے کہ ہر شہر اور شہرخص کا معنوی علاج نئے طریقے سے کریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ الناس معادن كَمَا دَرِنَ اللَّذَهَبِ وَالْفِصْمَةُ یعنی آدمیوں کی بھی ایسی ہی مختلف کانٹیں جیسی سونے اور چاندی کی بعض آدینچو ہتھوڑیے بتانے میں پوری استعداد چاہی ہو جاتی ہے۔ اور بعض کو بہت سے بتانے میں کچھ ہی نہیں آتا ایسے مُرشد کو لازم ہے کہ طالب کے مرتبہ حال کو معلوم کرے جس سے اسکی استعداد اور قابلیت و عدم قابلیت ظاہر ہو جائے۔ اور پھر اُسکو اُسی کے مرتبہ کے لائق ارشاد و تلقین کرتا رہے۔	
دست بر نبضش نہا و یک بیک	بازمے پیر سید از جور فلک
ترجمہ ہاتھ رکھ کر نبض پر درہ مہربان	پوچھتا جاتا تھا جور آسمان
شرح لفظ یک بیک دو سے مصرع سے متعلق ہے یعنی کنیز کی نبض پر ہاتھ نہا اور اُس پر آسمانی صد سے جھک کر گزے تھے ایک ایک کر کے پوچھے چونکہ لونڈی غلام اپنے اصلی وطن اور عزیز واقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے آقا کے ہاتھ بچتے اور درجات مولے کی خدمت کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح حاضر رہتے ہیں ایسے اُن پر	

آسمانی صدمے نسبتاً زیادہ پڑتے ہیں۔ گویا طبیب غیبی نے کمیزک سے یہ پوچھا کہ تو لونڈی ہو کر کہاں کہاں بچی کون کون سی آقاؤں کی خدمت میں رہی تو نے اپنے عزیز واقارب کو کس کس شہر میں چھوڑا بادشاہ نے تجھے کبھی یدیا تیرے ابتدائے مرض کی تاریخ کوئی ہے طیبیان مدعی نے معاملے میں تجھے کیا کیا تکلیفیں دیں۔

چون کسے راخار در پایش خلک	پائے خود را بر سر زانو ہند
ترجمہ خار سے جو قوت کہہ دیتا ہے پالو	آدمی زانو پر رکھ لیتا ہے پالو
وزیر سوزن ہیمجو یکسرش	ورنیا بد میگند بالب ترش
ترجمہ ڈھونڈتا ہے لکے سوزن ہر کہیں	لب سے ترکرتا ہے جب ملتا نہیں
خار دریا شد چنین دشوار یاب	خار در دل چون بود وادہ جواب
ترجمہ خار پا ہے اس قدر دشوار یاب	خار دل کیونکر ملے دیجے جواب

شرح۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند مولانا قدس سترہ کا۔ بقولہ میں۔ انہیں حضور نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ طبیب غیبی اپنے مرشد کمال کو سالک کے امراض باطنی صفائی قلب اور تائید الہی کے باعث خود بخود معلوم ہو فوراً زائل ہو جانے جاہلین۔ پوچھنے اور تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا اسکا جواب ایک تمثیل میں دیتے ہیں۔ جب کسی کے پانچ پانچ کاٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے پانچوں کو زانو پر رکھ لیتا ہے اور سوئی لیکر کانٹے کو ڈھونڈتا ہے مگر جب نہیں ملتا تو اس جگہ کو جہاں کاٹا چبھا ہے لب سے ترکرتا ہے تاکہ اچھی طرح نظر آئے اور آسانی سے نکلا پس جبکہ پاؤ کا کاٹا ایسا دشوار یاب ہے اور ان دقتوں سے نکلتا ہے تو دل کا کاٹا ر اخلاق ذمہ اور خش ہو اندر بلا تجسس تمام اور نفیض مالا کلام کیونکر نکل سکتا ہے اور واقعی بات یہ ہے کہ اکثر ہونا کجماںی امراض کا دفع ہو جانا آسان ہے مگر بعض اخلاق ذمہ کا دل سے زائل ہونا نہایت مشکل ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے مگر عادت نہیں بدلتی سخت حیرت اس بات پر ہے کہ بعض عادتیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت مذموم ہیں۔ مثلاً تواضع اور انکسار جو صرف دوسروں پر سبقت لیجانے اور خلق کو اپنے اخلاق کے مطیع کرنے کی غرض ہو اس طرح کی تواضع حقیقی تواضع نہیں ہے بلکہ حُب جاہ ہے اس طرح ٹوٹل جو صوفیوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اگر عجب اور تکبر کے ارادہ سے ہو تو سب سے زیادہ مذموم ہے۔ ایسے اخلاق ذمہ کا زائل ہونا چوکی اور قمار بازی وغیرہ سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ حقیقتیں ظاہر و باطن دونوں طرح بُری ہیں انکو آدمی آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا تھا کہ گناہ گنہگارین میں سے بیک رنگ کرانا کرین اور محتاجوں کو دیدیا کریں تاکہ لوگوں میں طامع مشہور رہیں اور انکے دلوں میں توکل کے ساتھ عجب نہ سما جائے

مشکل سے دیکھ چھوڑتی ہے مطلب یہ کہ گو مرض کا دل سے امراض باطنی مضمون نہیں ہوتے کیونکہ تباہی غیبی مرض اور کچھ امراض سے بخوبی واقف ہے لیکن بعض مضمون کی تشخیص باعتبار صفا بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو جس شخص کے باؤمین کا نٹا چھپا ہوا ہے وہ اپنی حالت اور کانٹے کی ماہیت کو خوب جانتا ہے مگر اسکو بلا وقت تاہم نکال نہیں سکتا۔

خار دل را گر بدیدی ہر خے	کے غمان را دست بودے بر کے
ترجمہ دیکھ پاتا ہر بشر گر خار دل	کوئی دنیا میں نہ رہتا زار دل

شرح۔ اس شعر میں مولانا ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں معترض کا یہ قول تھا کہ مریض کا حال اور ماہیت مرض دریافت کرنے کے بعد غیر کامل طبیب بھی کسی بیماری کا علاج کر سکتا ہے اس صورت میں طبیب غیبی کی شرط غیر ضروری ہے۔ کیونکہ پوچھنے سے دوسرے کی دلی حالات ہر کس و نا کس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ معترض نے باطنی امراض کو ظاہری امراض پر قیاس کر لیا ہے۔ اگر باطنی امراض کو ہر شخص معلوم کر لیا کرے تو سارے جہاں میں کوئی شخص روحانی بیماریوں میں مبتلا نہ رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ طبیبان مدعی کنیکہ کے واقعی مرض کو معلوم نہ کر سکے۔ اور انکا علاج بالکل ناسودمند رہا۔

کس بریر دم ضرخاری نہد	خرند اند دفع آن برمی جھد
ترجمہ گردم خرمین جہودے کوئی خار	بے زبان کوؤد یگاؤ کہہ سے بار بار
خرز بھر دفع خار از سوز و درد	جھفتہ می انداخت صد جاز خمد
ترجمہ لوٹتا ہے باعث رنج و محن	اس سے ہو گا اور زخمی سب بدن

شرح۔ جھفتہ انداختن بمعنی لگد کردن۔ یعنی ہاتھ پاؤں مارنا۔ لوٹنا۔ لفظ جھفتہ بالضم۔ چاہ و کوہ و سولخ و سرین و کفل آدمی کئی معنوں میں متعل ہے مگر بیان سب سے پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہاتھ پاؤں مارنا لوٹنا۔

آن لگد کے دفع خار او گند	حافظے باید کہ مرکز شد
ترجمہ لوٹنے سے کب نکل سکتا ہے خار	چاہیے اسکے لئے دانا سے کار

شرح۔ بیان مرکز سے جائے قرار خار مراد ہے اور تمیز ان بمعنی توجہ و التفات۔ اور حافظ بمعنی دانا و عقلمند

برجھد وان خار محکم ترکند	عاقے باید کہ خارے بر کند
ترجمہ گاڑتا ہے اور کاٹتا لوٹ کر	چاہیے اسکے لیے باغ نظر

شرح۔ یہ شعر پہلے شعر کی توضیح ہے اور چاروں شعر بطور قطعہ بند ہیں۔ انہیں مولانا قدس سرہ نے (خار دل را گر بدیدی ہر خے) کے مضمون کی توضیح کی ہے بطریق تمثیل۔ یعنی مثلاً کسی شخص نے گدے کی دم کے نیچے

کاٹا چہود یا چونکہ گدا کاٹا مکانا نہیں جانتا اسلئے تکلیف کھیالت میں لوٹنے اور کودنے اچھلنے کے سوا اس بیچارہ سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ کاٹا مکانا تو درکنار اس لوٹنے سے اسکا بدن اور چند جگہ سے زخمی ہو جاتا ہے بس تو معلوم ہوا کہ کاٹا مکانا کے لیے کوئی عقل مند شخص ہونا چاہیے۔ ورنہ گدہ کے لوٹنے سے کاٹا اور گدہ اس کے بدن میں گرتا جائے گا اس تمثیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب طرح گدا کاٹا مکانا کے پر قادر نہیں اس طرح طبیبان مدعی کثیر کے دل سے عشق زر گر کا کاٹا اور سکار صوفی جیو فیلسوفی کہنا چاہیے سالک کے دل سے اخلاق ذمہ محبت موسوی اندک کاٹا مکانا کے پر قدرت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے نابلوں کی اٹلی تدبیروں سے سالکوں کے دلیں حب دنیا اور زیادہ محکم اور راسخ ہو جاتی ہے طبیبان مدعی مریض کا خون اور سکار صوفی مکر کا گناہ اپنے ذمے لیتے ہیں یہ الہی تو تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے

آن حکیم خارجین استاد بود	دست مینر و جابجائے از مود
ترجمہ وہ حکیم خارجین استاد تھا	کانٹے چنے کا ہنر سب یاد تھا

شرح یعنی وہ طبیب غیبی اپنے فن کا استاد کامل تھا کہ مکانا کے کینز کے بدن میں کانٹے کو ٹول رہا تھا۔ اور باطنی مرض کی تشخیص کے بعد یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں عشق حقیقی کا کاٹا ہے یا عشق مجازی کا یہ حکیم طبیبان مدعی کی طرح نا تجربہ کار نہ تھا جنھوں نے کینز کے دل کے کانٹے کو نہ ٹولا اور جہانی مرض کا علاج کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سو کہہ کر کاٹا ہو گئی۔

زان کینزک بر طریق راستان	باز می پرسید حال و داستان
ترجمہ یعنی لونڈی سے بطرز راستان	پوچھتا جاتا تھا ساری داستان

شرح بعض نغون میں حال دوستان دیکھا گیا ہے۔ یعنی طبیب غیبی کینز سے اس کے چاہیتوں اور دوستوں کا حال پوچھتا تھا۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہیں **المرحوم علی دین خلیفہ فلینظر احکم کو من سچا لیل** یعنی آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے اسلئے ہر شخص ہمیشہ اس بات پر غور کرتا رہے کہ میں کس شخص سے دوستی کرتا ہوں نیکو نیک دوست نیک ہے۔ اور بدکار و نیکادر ہر شخص میں اس کے دوستوں کے اخلاق و عادات کا نمونہ ضرور ہوتا ہے دوستوں کے حال پوچھنے سے طبیب غیبی کا یہ منشا تھا کہ ان کجیات سے فی الجملہ کینز کی حالت معلوم ہو جائیگی۔ لیکن اس نسخہ کے اعتبار سے لفظ دوستان قافیہ داستان نہیں ہو سکتا اسلئے یہ تاویل کرنی پڑیگی کہ لفظ دوست الگ ہے اور ان حرف ضمیر جہاں ہے جو کینز کی کجیات راجع ہے۔

با حکیم او قصہا میگفت فاش	از مقام و خواجگان و خیلان
ترجمہ کہہ دیا لونڈی نے اس سے فاش فاش	حال شہر و خواجگان و خیلان

شرح - اصطلاح میں لکھیا تھا کہ چند غلام اور ایک امیر کے چند نوکر باہم خیلناش کھلاتے ہیں بعض سنون بین شہر تاش ہے بمعنی ہمیشہ رہون

سوی قصہ گفتش میداد گوش	سوے نبض و تپش میداشت
ترجمہ	جانبامناہ تپے سامع کے گوش
	اور سوے حرکت رنگ گوش ہوش

شرح یعنی طبیب غیبی بظاہر اس کے قیض سن رہا تھا مگر درپردہ نبض کی حرکت سے اسکا دلی اور واقعی مرض معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جو انجام کار اُسے معلوم ہو گیا

نام کہ نبض از نام کہ گرد و جهان	ادب و مقصود جانش در جهان
ترجمہ	نام ہو جہان نبض جس کے نام سے
	کام ہے لوٹدی کو اس خوش کام سے

شرح یعنی نبض دیکھنے اور کمیزک کے ہوطنون اور ہمشہرون کے حالات سننے سے طبیب غیبی یہ نتیجہ نکال جاتا تھا کہ دیکھیں اس بیمار محبت کی نبض کسے ذکر یا نام سے حرکت کرتی ہے۔ کیونکہ ان العاشق متغیر و بذر المعشوق یعنی معشوق کے ذکر سے عاشق کجالت و گرگون ہو جاتی ہے لفظ جہان بسمرحیم اول مصرعہ میں بمعنی جہندہ ہے اور دوسرے میں بمعنی عالم۔

داستان شہر اور ابرستمد	بعد از ان شہر و گرا نام برد
ترجمہ	پہلے اس کے شہر کا کر کے بیان
	چھڑ دی شہر و گرا کی داستان

شرح یعنی اول کمیزک سے خاص اسی کے شہر کا حال پوچھا۔ کیونکہ ہر شخص کے تعلقات اپنے شہر والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اور شہرون کا قصہ چھیڑا۔

گفت چون بیرون شہر می از شہر پیش	در کہ امی شہر بودستی تو پیش
ترجمہ	یہ کہا تو شہر اپنا چھوڑ کر
	کونسی جا رہ بڑی تھی بیشتر

شرح - یعنی تو اپنے شہر سے نکل کر زیادہ کون سے شہر میں ہی ہے۔ یا سیکے پوچھا کہ وطن یا قاست اکثر بود و باش کہنے سے وطن اصلی کا قایم مقام ہو جاتا ہے۔ اور تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورت میں پیش بمعنی اکثر ہے بعض سنون میں پیش بمعنی بیشتر ہے یعنی تو اپنی گھر سے نکل کر سب پہلے کون سے شہر میں رہی۔

نام شہرے بردوزان ہم درگز	رنگ وی نبض او دیگر گشت
ترجمہ	نام شہرون کے لیے پایا نہ کچھ
	فرق رنگ و نبض آیا نہ کچھ

شرح کلمہ دیگر گشت مرکب ہے بمعنی متغیر نشد۔ یعنی حکیم نے اکثر شہرون کے نام لیے مگر کمیزک کی نبض اور چہرہ کا رنگ متغیر نہوا۔ کیونکہ لکھنا کہ اس کے معشوق کے شہر کا نام نہیں لیا گیا۔

ترجمہ	خواجهگان و شہر ہار ایک بیک	بازگفت از جائے و از نان و نمک
	شہر ہون شہر ہون کی حالت یک بیک	اسنے سب پوچی مع نان و نمک
شرح	یہ کہ بیک نے اکثر شہر ہون اور شہر کے رئیسوں کا الگ الگ حال مع مقام بود و باش اور طرز معاشرت وغیرہ اچھی طرح بتا دیا۔ یہ معنی ہیں کہ طبیب نے اکثر شہر ہون اور شہر والوں اور انکی طرز معاشرت کے حالات پوچھے۔ اس صورت میں گفت بمعنی پرسید ہوگا۔	
ترجمہ	شہر شہر و خانہ خانہ قصہ کرد	نے رکش جنید نے رخ گشت زد
	کر یا معلوم حال غریب و مشرق	کچھ نہ آیا بنض و رنگ رخ میں فرق
شرح	رنگ سے مراد بنض ہے۔ اور چہرہ کا زرد ہو جانا مانتی کی علامت ہے جسکو طبیب غیبی بہت دیر سے طویل ہا ہے	
ترجمہ	بنض او بر حال خود بد بے گزند	تا پیر سید از سمر قند چو قند
	نام وہ ہر شہر کا لیستا گیا	اتنے میں ذکر سمر قند آگیا
شرح	سمر قند ایک شہر کا نام ہے اور ترکیب میں سمر قند موصوف ہے اور لفظ چو قند صفت مرکب	
ترجمہ	آہ سردے بر کشید آن ماہ رو	آب از چشمش روان شد بھو جوی
	سنتے ہی لوندی نے کبھی آہ سرد	پھوٹ کر رونے لگی بارش و درد
شرح	کینک کے ٹھنڈی آہ ہرنے اور آبدیدہ ہونیکا یہ سب تھا کہ اسکا معشوق زرد گر سمر قند ہی کا رہنے والا تھا	
ترجمہ	گفت باز گانم آنجا اور ید	خواجہ زرد گردان ستم خرم خرید
	یہ کہا وہاں لاکے اک تاجر نے سنا	بیچ ڈالا جگو اک زرد گر کے ماہیت
ترجمہ	در بر خود داشت ششماہ و خروت	چون بگفت این آتش غم بر فرو
	چہ ہینے اسنے رکھا اپنے پاس	یہ کہا اور ہو گئی کہہ کر ادا سر
ترجمہ	بنض حبت و روی خشن زرد	کز سمر قند تی زرد گرد شد
	بنض جناب ہو گئی اور رنگ زرد	کیونکہ تھی زرد گر سے وہ با درد فرد
شرح	سمر قند تی زرد گر میں اضافت صفت بجانب موصوف ہے بمعنی زرد گر سمر قندی اور فرید بمعنی جا سمر قندی	
	وہ نسبتیہ بعض کتابوں میں ہینے یہ دیکھی ہے کہ شمر بفتح شین معجمہ صندری کسی لوندی کا نام تھا وہ ایک بار ہمارے	
	بتدیل آب و ہوا کے لیے وہاں آئے جہاں اب سمر قند آباد ہے اسکی صحت کے بعد یاد کار قایم رکھنے کے لیے	
	سکندر نے اسی جگہ ایک شہر بسایا اور اسکا نام شمر کنڈ رکھا۔ کذا ضلع ماوراء النہر میں قریہ کو کہتے ہیں اور	
	سمر قند کنڈ کا مغرب ہے۔ یہ تو ظاہری لفظ کی تحقیق تھی۔ معنوی طور پر سمر قند سے بلکہ طبیعت انسانہ مراد ہے	

اور زرگر سے طلب کیا۔ یعنی جب طبیب فہمی نے طبیعت انسانہ کاہ حسین دنیا طلبی آباد کیا۔ ذکر کیا تو عقل جزئی کی رگ محبت کو فوراً حرکت ہوئی۔ کیونکہ یہ سپر نزار جان سے عاشق اور اسکے فراق میں بیتا باور کسی محبت میں دیوانہ ہے

چون زر بخور آن حکیم ابن رافیت	اصل آن سچ و بلا را باز یافت
ترجمہ	ترجمہ
سنسکے یہ باتیں جب اُس بیمار سے	ہو گیا واقف طبیب آزار سے

شرح۔ رنج و بلا سے کینزک کی بیماری اور صدمہ جذباتی اور اسکے اصل سے زرگر کا عشق مراد ہے۔ یعنی طبیب نے بیماری کی جڑ کو بالیا۔

گفت کوئی او کہ امست و گذر	او سیر مل گفت و کوئے غالتفر
ترجمہ	ترجمہ
یہ کہا اُسکا محلہ ہے کہ ہر	بولی وہیل پر ہے کوئی غالتفر ۲

شرح۔ غالتفر ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جہاں کے حسین شہور میں۔ اور سمرقند کے ایک محلہ کا نام ہے جہاں کینزک کا معشوق زرگر رہتا تھا۔ نکتہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ زرگر سے محبت دنیا مراد ہے اور کینزک نے اُسکا پتا سیر مل پر بتایا ہے اسلئے حسب مضمون حدیث شریف اللہ دنیا قنطرة فاعجمروہا ولا تغمروہا دنیا ایک میل کے مانند ہے اور میل گزرنے کے لئے ہوتا ہے گہر بنانے کے لئے نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرع میں لفظ سیر مل نہایت بلیغ اور بہت دور کی بات ہے۔

گفت آنکہ آن حکیم با صواب	آن کینزک را کہ رستی از غدا
ترجمہ	ترجمہ
اُس نے فرمایا کہ اے نیکو صفات ۲	تو نے پانی اب بلاؤں سے نجات
گفت دانستم کہ رنجبت چیست	در علاجبت سحر با خواہم نمود
ترجمہ	ترجمہ
دیکھہ ترا جاتا رہیگا جلد تر	ہے مرے نسخے میں جادو کا اثر

شرح۔ گفت کا فاعل وہی طبیب علی ہے جو پہلے شعر میں ہے۔ اور لفظ زود دوسرے مصرع سے متعلق ہے اور سحر سے مراد سریع التاثر معالجہ ہے

شاد باش و امین و فارغ کہ من	آن کنم با تو کہ باران با چمن ۲
ترجمہ	ترجمہ
شاد و فارغ رہ تو بے رنج و سخن	میں ہوں تیرے واسطے ابر چمن ۲

شرح۔ اس شعر میں حسب قاعدہ اہتمام کوئی دیگئی ہے۔ اور بات کے اشارہ ہے کہ مُرشد کامل کو طالب ہے شفقت اور ترجم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مریض اچھا ہو یا نہ ہو۔ لیکن طبیب پر فرض ہے کہ اسکی تسلی کرتا رہے کیونکہ حسن اخلاق سے مریض کو نصف شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

من غم تو میخورم تو غم مخور	بر تو من مشفق حرم از صد پدر
ترجمہ	میں ترا غمخوار ہوں تو غم نہ کر
شرح: باب جمافی زندگی اور ظاہری تعلیم کا باعث ہے اور مرشد روحانی زندگی اور باطنی تعلیم کا۔ اس لئے مرشد کو سوا پون سے زیادہ شفق کہا گیا ہے۔	
ہاں وہاں این راز را با کس گوئی	گرچہ شاہ از تو کند بس جستجوی
ترجمہ	ہاں مگر یہ راز پوشیدہ رہے
شرح: بطیب غیبی نہایت تاکید کے ساتھ کنیزک سے کہتا ہے کہ خبردار اور پر خبردار تیرا رشتہ زار (گر) ہرگز کسی پر ظاہر نہ ہو بادشاہ اگرچہ تیرا محرم راز ہے مگر اس بید کو اس سے ہی چھپانا چاہیئے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک اخلاذ میں یا اپنی کسی بڑی عادت کو مرشد کامل کے سوا اور کسی پر ظاہر نہ کرے نہ کسی دوست سے کہے نہ دشمن سے کیونکہ غیر شفیق اسکے مرض کی دوا نہیں ہو سکتا پر خواہ مخواہ کسی کو اپنے گناہ کا گواہ بنانا سرِ خطا کا راجی ہے	
چونکہ اسرار تہا دل شود	آن مرادت زود تر حاصل شود
ترجمہ	راز جو رہتا ہے دل میں سستہ
شرح: یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے جس کا پہلا مصرع بعض نسخوں میں اس طرح دیکھا گیا ہے گو وہ خانہ راز تو چون دل شود۔ گو خانہ یعنی قبر ہے اس وقت شعر کا مطلب ہو گا کہ جس طرح مرثیے کو قبر سے نکالنا ناجائز ہے۔ اسی طرح اپنے راز کو دل سے باہر کر دینا غیر مناسب ہے۔ پینچہ اس قول کے مطابق ہے قلوب الابرار قیود الاسرار یعنی نیکوں اور دنیا سے آزاد لوگوں کے دل بید چھپانے کے لیے بمنزلہ قبر مورتے ہیں۔	
گفت پیغمبر اگر کو نہ نہفت	زود گردد بامراد خویش حفت
ترجمہ	ہے بقول شافع یوم النہار
شرح: بعض محققین نے اس مضمون کے مطابق اول یہ حدیث نقل کی ہے من کم تم سترہ حصل امرہ جنہ اپنا بھید چھپایا اس کا مطلب حاصل ہو گیا دوم من سترہ تفارن مع مرادہ بھید چھپانے کو اسکی مراد لجاتی ہے۔ سوم یہ استعینوا بکلی انجاء انجاء بالکتمان اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اختفا راز سے مدد مانگو۔	
دانا اندر زمین پنهان شود	عبدالازان سر سبزی بستان شود
ترجمہ	پنچ رہ رہ کر زمینوں میں ہنسان
شرح: اسی طرح اخفا سے راز سے ایک دن امید دن کسب غنیمت ہوا آجاتی ہے اور نخل آرزو پھل لاتا ہے۔	

ترجمہ	آرزو فقرہ گریہ و ندے نہان	پرورش کے یافتہ زیر کان
	فقرہ و زر گریہ جیسے زیر کان	راکھان تہ صورت رنگ روان
<p>شرح۔ ان دونوں شعروں میں انخفاے راز کی خوبی کو بطور تعریف بیان کیا ہے یعنی دل نے رستم اول زمین میں یہناں ہوتے ہیں پر سر بند وخت بناتے ہیں اور سونا چاندی کان میں چھپ کر پرورش پاتے ہیں ایسے عزیز مہر ہاں۔ اگر یہ چیزیں پوشیدہ نہ رہیں تو ہر کوئی اٹھا لجائے نہ رستم کی قیمت ہو نہ سونے چاندی کی عزت علیٰ ہذا القیاس قدر و قیمت اور عزت اسی بھید کی ہے جو پوشیدہ ہے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ ہا و لطفہا کے آن حکیم	کرد آن رنجور را امین ز بیم
	کہا نسی بخش تہا لطف حکیم	دہ مرض سے مہلکی بے خوف و بیم
<p>شرح۔ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طبیب مریض کو اور مرشد طالب کو اس طرح کے ساتھ تسلی دے کہ مسکوبانی جسمانی یا روحانی مرض کے دفع ہو جانے کا یقین ہو جائے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ ہا باشد حقیقی دل پسند	وعدہ ہا باشد محازی تاسہ گیر
	یسے وعدے ہیں ہمیشہ دل پسند	جھوٹے وعدے باعث رنج و گزند
<p>شرح تاسہ یعنی اندوہ و ملال و اضطراب و بقراری تاسہ گیر یعنی آرزو ہلال و بقراری و اندوہ۔ یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے۔</p>		
ترجمہ	وعدہ اہل کرم گنج روان	وعدہ نا اہل شریخ روان
	وعدہ فیاضوں کے ہیں گنج روان	وعدہ نا اہل ہے رنج روان
<p>شرح۔ گنج روان گنج قارون کا نام ہے لیکن یہاں بمعنی گنج عمیق ہے۔ یعنی اہل کرم اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء اور صدیقین کا وعدہ گنج روان کے مانند ہے کیونکہ اہل کرم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا وعدہ گویا خزانہ سوئے کی برابر ہے۔ اور نا اہل و نالائق شیطان نفس اتارہ اور کاذبین کا وعدہ جان کے لئے باعث رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ نالایقوں کا شیوہ ہے کہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتے اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ یعنی قیامت کے دن جبکہ حق جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان دوزخیوں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم ایمان لے آتے تہن جنت میں داخل کرنے کا سچا وعدہ کر لیا تھا۔ مگر افسوس تم ایمان نہ لائے اور میں نے جو کچھ دوام دنیا اور قیام لذات فانیہ اور خفت معاصی وغیرہ کے متعلق تم سے وعدہ کیا تھا اُسکے خلاف کیا مگر تم نے میرے وعدے کو سچا جانا اور سخت عذاب میں مبتلا ہو کر اب وعدہ نا اہل شد</p>		

ریخ روان کے مطلب بالکل واضح ہو گیا۔			
وعدہ رابا پید وفا کردن تمام		در سخاوی کرده باشی سر دو خام	
فرض ہے انسان پر وعدے کی وفا		ورنہ ہوگا شہیوہ اہل جفا	

شرح۔ لفظ تمام یا تو وعدہ سے متعلق ہے یعنی تمام وعدہ و نکو پورا کرنا چاہیے یا وفا کردن کی تاکید ہے یعنی وعدے کو پورے طور پر وفا کرنا لازم ہے اس شعر میں وعدہ سے وہ عہد مراد ہے جو سبب و شایق تمام رذیلوں سے لیا گیا تھا۔ کیونکہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب اسی وعدہ میں داخل ہیں جب قدر و امر و نواہی شریف میں وارد ہیں ہم انکے کرنے نہ کرنے کا وعدہ شایق کے دن کرتے ہیں۔ اب اگر وفائے کرینگے تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے سچا وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ کی وفا تخلیق اب خلق اللہ کے تحت میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقین آپ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ** بالتحقیق اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور قرآن مجید میں کیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو اور صیغہ امر ہے اس سے وفائے وعدہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے نیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح میں یہ آیت وارد ہے۔ **إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ** و **وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا** یعنی ہمارا رسول اسماعیل وعدہ کا سچا تھا۔ ایفاء وعدہ کے متعلق ایک اور آیت ہے جسکے معنی پر غور کرنے سے دل ہلجاتا ہے وہ یہ ہے **أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْكُوتًا** یعنی اپنے وعدے اور اقرار پورے کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن جہاں دیگر اعمال کا حساب لیا جائیگا وہاں عہد کے پورا کرنے کی بات بھی سوال کیا جائیگا۔ ایفاء وعدہ پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے میں احتیاط کرے اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنے کو فرض عین سمجھے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ اسکا کوئی وعدہ خلاف نہ ہو۔

در یافتن آن طبیب الہی ریخ کنیزک را و بشاہ و اممودن ۶	
اُس طبیب الہی کا کنیزک کی بیماری کو معلوم کر لینا اور بادشاہ سے ظاہر کرنا	

شرح۔ یہاں پر شبہ ہوتا ہے کہ طبیب غیبی یا مرشد کامل نے کنیزک یا سالک کے بعض اخلاق ذمہ کو ملحوظ کر کے اُنکا انہار بادشاہ یعنی دوسرے شخص پر کیوں کر دیا۔ حالانکہ طبیب نے خود کنیزک سے تاکید کہد یا تہار ہاں دہان دین راز را با کس گوی اگرچہ شاہ از تو کند جس تجوی اسکا جواب یہ ہے کہ طبیب غیبی بلا مشورہ بادشاہ کنیزک کے علاج پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ زرگر کو خلعت و انعام کا لالچ دیکر سرفرد سے ہلانا اور کنیزک سے اسکا نکاح کرنا جبکا مفضل ذکر عنقریب آئیوا لا ہے ہاں بادشاہ کی مرضی پر موقوف تھا۔ علاوہ ازیں طبیب نے بادشاہ سے کنیزک کا بہت تہوار سا حال کھائیگا تھا جس سے گھٹی

پردہ درسی مقصود تھی کیونکہ مولانا نام خود فرماتے ہیں۔ ع شاہ رازان ہشت آگاہ کردہ حکمت بیان سے یکتا نکلتی ہے کہ اگر مریض طالب کے کسی باطنی مرض کے علاج پر خود اچھی طرح قادر نہ ہو تو دوسرے سے مدد لے سکتا ہے بشرطیکہ وہ دیگر شخص محرم راز اور واقف اسرار ہو۔ اور جو کسی پردہ درسی کو گناہ عظیم سمجھے۔

آن حکیم مہربان چون رازیت	صورت ریح کینرک بازیافت
ترجمہ	الغرض جب وہ طبیب چارہ ساز
بعد ازان برخواست عزم شاہ کرد	گر گیا معلوم بیماری کا راز
ترجمہ	شاہ رازان ہشت آگاہ کرد
اُدھ گیا اور بادشہ سے یہ کہا	کہل گیا حال مرض مجھ پر سشہا
شاہ گفت اکنون بگو تدبیر چیست	دینین غم موجب تاخیر چیست
ترجمہ	اب تدارک چاہئے تاخیر کیا
گفت تدبیر آن بود کان مرد را	حاضر آریم از پئے این درد را
ترجمہ	یوں کہا اس نے کہ اُس زرگر کو اب
	کچھ دربار میں جلدی طلب

شرح۔ دوسرے مصرع میں حلف مضاف ہے۔ یعنی از پئے دفع این درد۔ اور لفظ را علامت اضافت قائم مقام مضاف ہے۔ یعنی دفع مرض کثیر کی کئی لئے زرگر کو بلانا چاہیے۔

قاصدے بفرست کاخیا رشن کند	طالب این فضل و این تارش کند
ترجمہ	بھیجئے قاصد کہ یہو نچائے خبر
	یعنی تیرے واسطے ہے مال و زر

شرح یعنی اے بادشاہ اسکی تدبیر ہے کہ تو سمرقندی زرگر کے پاس اس مضمون کا قاصد بھیج کہ ہمارے بادشاہ نے تیری ستادی اور کاریگری کی تعریف سنی ہے وہ تجھے تاج و طوق اور خاکی ظروف و زیور ہونے چاہتا ہے اور تیرے کمال کی قدر دانی کے صلہ میں یہ نقد خلعت بطور نذرانہ پیشگی محبت فرما کر تجھے اپنے دارالریاست میں طلب کیا ہے۔ جلدی چل۔ کیونکہ تاخیر میں ہمت آجاتی ہے

مرد زرگر را بنخوان زان تھم دور	بازر خلعت بدہ اورا غرور
ترجمہ	مرد زرگر کو شہ بافرو زیب
	مال سے خلعت سے زر سے دی فریب

شرح شہر دور سے مراد سمرقند ہے۔ اور غرور یعنی فریب کیونکہ طالبان دنیا مال و زر کے دھوکے میں بہت جلد آجاتے ہیں۔ اور دنیا سرسبز اسباب غرور ہے۔

چون بہ بنید سیم وزراں بنوا	بھر زر گرد ز خان و مان جدا
ترجمہ	سیم وزر کی سُن کے مرد بنوا
	خانان و شہر سے ہوگا جدا

شرح خان مخفف خانہ ہے۔ اور مان یعنی رخت و سباب عموماً خان و مان سے گہر ہا مراد ہوتا ہے۔			
زر خرد و والدہ و شید اکند	خاصہ مفلس را کہ خوش رسوا کند		
ترجمہ	عقل کہوتی ہے حرص مال و زر	بے نوا ہوتا ہے رسوا غاصک	
شرح خرد سے پہلے حذف مضاف ہے یعنی یونہی کی محبت عموماً اہل خرد کو ہی دیوانہ اور بے عقل کر دیتی ہے مگر مفلس آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھی طرح رسوا کرتی ہے۔ کیونکہ مفلس شدت حاجت سب حلال و حرام میں تیر نہیں کرتا۔ دیکھو چوری قمار بازی گداگری وغیرہ افلاس کا نتیجہ ہے یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے			
زر اگرچہ عقل می آرد و یک	مرد عاقل باید اور انیک نیک		
ترجمہ	زر سے گو ہوتی ہے عقل و معرفت	ہے مگر یہ مرد عاقل کی صفت	
شرح۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض کہتا تھا کہ زر سے تو کئی ہوی عقل آجاتی ہے اور اکثر دولت مند کو عقل مند دیکھا گیا ہے۔ پھر ع زر خرد و والدہ و شید اکند۔ کیونکہ درست ہو سکتا ہے۔ مولانا جواب میں ارشاد فرما ہین کہ زر اگرچہ آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے مگر اسکے جال کر نیک لے نہایت عقل مند شخص ہونا چاہیے جو حقوق اسد و حقوق العباد کی احتیاط رکھے اور حلال و حرام کو جدا جدا سمجھے۔ اور اپنی کھائی کو تمام کرد ہا تہ مشتبہ چیزوں سے آلودہ نہ ہونے دے لفظ نیک نیک بمعنی بیا بیا تر کیب میں لفظ عاقل سے متعلق ہے			
فرستادن بادشاہ رسولان را بمرقند در طلب آن زر گر			
ترجمہ۔	طلب زر گرین بادشاہ کا قاصدون کو	سمرقند	بہینا
چونکہ سلطان از حکیم آن رشید	سزا اور از دل و از جان گزید		
ترجمہ	شاہ نے سزا دے پند اسودند	انکی باتوں سے کما دل سے پسند	
شرح پہلے مصرع میں ضمیر آنرا تدبیر کھٹیف راجع ہے اور دوسرے مصرع میں پند سے طیب کا حکم یا ہد مراد ہے جو زر گر کے بلانے کی ثابت کی تھی۔			
گفت فرمان ترا فرمان کنم	ہرچہ گوئی انچنان کن آن کنم		
ترجمہ	اور کہا بندہ ہوں میں اسے پڑ شعور	جو کہے گا تو کر دنگا	بالضرر
شرح پہلے مصرع میں لفظ فرمان جو دوسری جگہ واقع ہے یا تو فرمانبری کے معنوں میں یا یعنی بادشاہ نے طیب سے یہ کہا کہ میں تیرے حکم کی فرمانبری کرونگا یا یہ معنی ہین کہ میں تیرے حکم کو اپنا حکم خیال کرونگا اور اسکی تعمیل میں قاصدون سے ایسی ہی کوشش کرواؤنگا جیسی عموماً اپنے حکم کی تعمیل میں سعی کرتا ہوں کہتے ہیں ان سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کا فرض ہے مرشد کے احکام کی تعمیل اپنے لیے فرض عین سمجھے۔ اور معنی الامکان انکو			

بجائے۔ درہ راہ حق سے محسوس رہیگا اور ریاضت رائجان جائے گی	
بس فرستاد آن طرف یکدو	حاذقان و کافیان و بس عدو
ترجمہ	ترجمہ
بہیجے اسکے بعد دو ایک نامہ بر	عادل و دانائے کار و مستبہ
شرح یعنی بادشاہ کے دو نواقص نہایت عقلمند پیغام رسانی میں پورے۔ راستگو۔ امن۔ اور سچے تہمطلب یہ کہ پیغامبروں کی تمام صفیں نہیں موجود تھیں۔	
نما سمرقند آمد آن دو امیر	پیش آن زرگزشتا ہنشتہ بشیر
ترجمہ	ترجمہ
شہر زرگزین گئے باعزت و جاہ	اور کجا دیکر بٹا رہتا ہے شاہ
شرح لفظ بشیر بھنے بشارت دہندہ ترکیب میں لفظ آمد سے حال واقع ہے۔ اور لفظ امیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دو نواقص معمولی پیامبر نہ تھے بلکہ دو شاہ منتخب شدہ صاحب تھے مطلب یہ کہ وہ دو نواقص بادشاہ کی طرف خوشخبری لیکر زرگز کے پاس سمرقند میں پہنچے۔ اور یہ پیام دیا	
کائے لطیف استاد و کامل معرفت	فاش اندر شہر ہا از تو صفت
ترجمہ	ترجمہ
لے ہنر مند استاد زرگری	شہرہ عالم ہے تیری برتری
شرح۔ لطیف استاد میں اصناف مقبول ہے یعنی لے ہار یک کام بنانے والے استاد اور لے اپنے کام سے پورے ماہر تیری استاد شہرہ آفاق ہے۔ یہ تعریف اور خوشامدانہ الفاظ زرگز کی تسخیر کے لیے تھے کیونکہ اکثر بیوقوف اور دنیا پرست اپنی تعریف سے خوش اور خوشامد سے موم ہو جاتے ہیں۔	
نک فلان شہ از برے زرگری	اختیارت کرد زیر امھتری
ترجمہ	ترجمہ
زرگری تیری پسند شاہ ہے	کیونکہ تو اس فن میں عالیجاہ ہے
شرح۔ لفظ نک۔ ایک کا مخفف ہے اور زیر امھتری۔ اختیارت کرد کی علت ہے۔ یعنی اوقت فلان بادشاہ نے تجھے زرگری کے لیے اس سبب سے منتخب کیا ہے کہ تو اپنے کام کا استاد اور اپنے ہم پیشہ یا اپنی قوم کا سردار ہے۔ زرگز کو سردار کہنا خوشامدانہ بات ہے۔	
اینکس این خلقت گیر و زر و سیم	جون بیانی خاصہ باشی و ندیم
ترجمہ	ترجمہ
دیکھہ خلقت ہے پر زر ہے سیم	چل کے تودر بارین ہو گا۔ ندیم
شرح۔ یعنی لے زرگز اس وقت تو میری خلعت قبول کرے جب تو بادشاہ کے پاس جائیگا تو اس سے زیادہ عزت ہوگی اور شاہ کا خاص صاحب اور ندیم بن جائیگا دینا داروں اور زیر پرستوں کا مقصود جو کہ تحصیل زار و زرگی اس کے لیے زرگز کو ہوا کا کہا گیا اور ساتھ ہولیا۔	

مرد مال خلعت بسیار دید	عز شد از شهر و فرزندان بزد
ترجمہ	مرد زر کرنے جو دیکھا مال و زر
شرح۔ یعنی زر گز مال خلعت دیکھ کر دھوکا کھا گیا۔ اور اپنے شہر اور عیال و اطفال سے جدا ہوئے پر مجبور ہوا وہ یہ نہ سمجھا کہ زر کی محبت موت کا سامان ہے۔	
اندر آمدشادمان در راہ مرد	بیخبر کان شاد قصد جانش کرد
ترجمہ	شاد و خرم کر رہا تھا قطع راہ
اسپ تازی پر شست و شادمان	کیا خبر تھی جان کا لبو اسے شاہ
ترجمہ	خونہا کے خوشی را خلعت شاد
اسپ تازی زیر ران باغروشان	اور خلعت خونہا تھا بے گمان
شرح۔ پہلے مصرع میں لفظ برہ سپ پہلے باعتبار قرینہ محذوف ہے اور دوسرا مصرع مقولہ مولانا ہے مطلب یہ کہ بادشاہ نے خلعت وغیرہ کا غریب دیکر زر کو ہلاک کر نیکی لیے بلایا تھا اور یہ سب سامان بطور بیگنی گویا اسکے خون کی دیت تھی مگر زر گر جو حقیقت حال سے بے خبر تھا اور جبکو زر پرستی نے خارج عقل کر رکھا تھا اس دیت کو خلعت سمجھا نہ سکتا یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ دنیا اور اسکے آرائشی سامانوں کی محبت کا انجام ہلاکت ہے بیچ سے بیچ دینا بیچ ست و کار دینا ہم بیچ۔	
اے شدہ اندر سفر با صد رضا	خود بیائے خوشی تا سوز القضا
ترجمہ	اے مسافر تو سفر میں با رضا
شرح۔ مولانا کا مقولہ ہے جس سے اہل دنیا کی تہذیب مقصود ہے یعنی اے شخص تو جو رحمت اور تحصیل زر کی امید پر خوشی خوشی سفر کرتا پرتا ہے اسکو ایسا سمجھ گویا اپنے بانو سے موت کے شہ میں جاتا ہے پر موت بھی کیسی بڑی موت جبکو سوز خاتمہ کہتے ہیں۔ نفوذ باللہ نہا نہ سمجھ تحصیل زر کی امید پر سفر کر نوالا اگر حیالت فتنہ مر گیا تو ظاہر ہے کہ صوفیوں کے نزدیک اُسے بہت بڑی موت پائی اور اگر کچھ کہا کا کہ گھر چلا آیا تو گویا اُسے غفلت کا سامان جمع کیا جو اہل اس کے نزدیک موت سے کم نہیں۔ حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں اللہنا و ما فیہا لمعون الا ذکر اللہ و ما والاہ یعنی اپنا اور کسی تمام چیزیں لمعون ہیں مگر ذکر الہی اور جو شے اچھی ملے ہے اس سے مستثنیٰ ہے۔	
در خیالش عز و مال و سرودی	گفت عزرائیل و آری بری
ترجمہ	موت کہی ہتی کہ چل۔ آئی مراد
شرح۔ اس شعر کے معنی دیکھ ہو سکتے ہیں اول یہ خیال بخنے دل ہے اور گفت خیال سے متعلق ہے	

یعنی ملک الموت نے زرگر کے دلیلیں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہاں ہاں تو چلا چلا بادشاہ کے دربار سے عزت و مال و سروری ضرور حاصل کر لگیا مطلب کہ ملک الموت نے زرگر کی موت کے سامان عزت و مال و سروری کی صورت میں اس کے روبرو پیش کیے جن پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ دوم یہ کہ زرگر کے خیال میں تو یہ عزت و مال و سروری حاصل ہونے کا وسیلہ تھا اور ملک الموت بطور اتہزایہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تو چلا چلا تو یہی دیکھ کیسی عزت و سروری حاصل ہوتی ہے یعنی تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہو گا بلکہ ایسے دینے پڑ جائیں گے جان و مال میں جاتی رہیگی۔ دونوں صورتوں لفظ بری معنی حاصل کنی ہے

یون رسید از راہ آمد و عیب	اندر آوردش بہ پیش شہ طیب
ترجمہ	کر چکا جب قطع رہ مرد غریب
پیش شاہنشاہ بردش خوش بنا	تال بسوزد بر شمع طراز ۲
ترجمہ	لے گیا در بار میں با عس و ناز

شرح طراز حدود درگستان میں ملک شہر کا نام ہے جان کے مرد و عورت نہایت خوبصورت ہوتے ہیں یہاں شمع طراز سے وہی کمینہ مراد ہے یعنی طیب غیبی نہایت خوشی اور عزت کے ساتھ زرگر کو بادشاہ کے پاس لگیا۔ اول اس سے فی الواقع اسکی عزت مقصود نہ تھی بلکہ یہ مطلب تھا کہ وہ پروانہ کی طرح اس شمع طراز کے سر کا صدقہ ہو جائے۔ لفظ بسوزد و جوش کی مناسبت کے لئے ہے یہاں میر کے معنوں میں ہے۔

شاہ دید او را بے تعظیم کرد ۲	مخزن زر را بدو تسلیم کرد ۲
ترجمہ	شہ نے زرگر کی بہت تعظیم کی
پس بفرمودش کہ بر سازد زر	از سوار و طوق و خلخال و کمر ۲
ترجمہ	پھر یہ فرمایا گھر سے وہ پر ہنر

شرح یعنی شاہ نے سونیکا خزانہ سو پ کر زرگر سے یہ کہا کہ سرکار کے لیے سونیکے گنگن۔ گلوبند۔ پازیب اور ٹیکے بنائے۔ یہ گویا زرگر کے لیے دل لگی کا سامان تھا۔ تاکہ وہ گھبرانہ جائے

ہم ز انواع او ا فی بے عدد	کا نچنان در بزم شاہنشاہ سزد
ترجمہ	نیز ہوں سونے کے برتن بیشمار

شرح۔ اوافی عربی لفظ اور انا کی جمع ہے۔ انا ظرف اور برتن کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ نے زیور کے علاوہ زرگر کو سونیکے برتن بنائے کا بھی حکم دیا۔ چونکہ زرگر کو مال و زر کا فریب دیکر بلایا تھا اس لیے اس سے وہی کام لیا گیا جو زر پرستوں کو دایم فریب میں پہنسا کر انجام کار ہلاک کر داتا ہے۔

زر گرفت آنودوشد مشغول کار	بخیہ از حالت این کار زار ۲
ترجمہ	ایکے زروہ ہو گیا مشغول کار
شرح کار زار یا تو لفظ مرکب ہے بمعنی جنگ۔ یعنی زر گر اس بات سے بخیہ تھا کہ یہ ظاہری صلح درپردہ جنگ ہے اور یہ سونا میرے لیے ہمیشہ قبر میں سونیکا سامان ہے یا یہ سمجھیے کہ کار الگ لفظ ہے اور زار الگ یعنی زر اپنے کار زبون کے نیچے سے بخیہ تھا۔ اس وقت کار زار میں اضافت تو صیغی ہوگی۔	
پس حکیمش گفت کاے سلطان	آن کنیزک را باین خواجہ بدہ
ترجمہ	پہر طبیب غیب نے س سے کہا
شرح لفظ سلطان موصوف ہے اور یہ بکبریم بمعنی ہنر و عالیشان کی صفت یعنی اسے شاہ اس کنیز کو بطور نکاح یا مہر اس زر گر کے حوالے کر	
تا کنیزک در وصالش خود شود	آب و صلیحش دفع آن آتش شود
ترجمہ	تا کنیزک کا مہر وصال ہو
شرح آتش سے کنیزک کی عشق کی آگ مراد ہے اور لفظ دفع مصدر ہے بمعنی اسم فاعل یعنی دفع کنندہ۔	
شہ بد و تشید آن ٹھہروئی و	جفت کرد آن ہر دو صحبت جو را
ترجمہ	بادش نے عفت ۱ نکا کر دیا
شرح۔ یعنی بادشاہ نے بطور مہر یا نکاح کنیزک ان دونوں کو ہم صحبت کر دیا۔ کنیزک کا صحبت جوئے زر گر ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اس پر عاشق تھی مگر زر گر کے صحبت جو ہونے کی یہ وجہ ہے کہ معشوق کو بظاہر عاشق سے پہلو تہی کیا کرے مگر دل سے اس کی مصاحبت کو ضرور پسند کرتا ہے ظاہری تنفر و عداوت کو صرف معشر قانہ انداز سمجھنا چاہیئے۔ جو عوام معشوقوں کی شان ہے	
مدت شہماہ میر اندند کام ۲	تا بصحت آمد آن و خستہ تمام
ترجمہ	چھ مہینے تک اسے بس شاد کام
شرح۔ لفظ تمام صحت سے متعلق ہے۔ یعنی چھ مہینے تک وہ دونوں ہم صحبت رہے اور اس سے کنیزک کو صحت تمام حاصل ہو گئی۔ کیونکہ وصال اسکے مرض کی دوا تھا۔ لفظ شش ماہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر مرض کامل سالک کے دل سے اخلاق ذمیرہ اور تعلقات مادی کے زائل کرنے کی تبدیلی کو شش کر گیا تو ضرور کامیاب ہوگی۔ صوفیوں کا کام مشکل اور خدا کی راہ میں قدم رکھنا نہایت کٹھن ہے اس لیے اس میں سچے سیر اور مرشد کامل کی ضرورت ہے اسکے ساتھ انتقال اور تامل اور تحمل بھی شرط ہے مرشد شفیق ہونا چاہیئے اور طالب مستعد	

بعد از ان از بھر او شربت خیریت	تا بخور و پیش دختر میگذاخت
ترجمہ	پہر اُسے دی ایسی اک شربت کی قسم
شرح۔ یعنی چہ ماہ کا بھلا وادیکر طیب نے زرگر کے لئے ایسا شربت بنا دیا جسکے پینے سے اُس کا بدن روز بروز گھٹتا گیا اور قوت اعضا سلب ہونے لگی۔	
چونکہ شربت و ناخوش و رخ زر شد	انک اندک در دل او سر د شد
ترجمہ	ہو گیا بد شکل جب وہ بے تمیز
شرح۔ یعنی شربت کے اثر سے زرگر لاغر و نحیف ہو گیا۔ اسی لئے کہنیز کے دل سے اُس کا عشق کم ہو گیا۔ اور محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیونکہ کہنیز کو مجازی عشق تھا وہ اُنکی صورت پر مٹی ہوئی تھی۔ اور ہر صورت بگڑتی ادھر عشق چھپت ہوا۔	
چون زر بخوری جمال او مانند	جان دختر در و بال او مانند
ترجمہ	جب مرض نے کھو دیا حسن و جمال
شرح۔ وبال سے وہی عشق مجازی مراد ہے۔ جو کہنیز کو زرگر کے حسن و جمال اور ظاہری صورت سے تھا کیونکہ صورت کا عشق وبال جان ہوتا ہے۔	
عشقتائے کز پئے رنگی بود	عشق نبود عاقبت ننگے بود
ترجمہ	جس کیلئے عشق شکل و رنگ ہے
شرح۔ یعنی جو عشق رنگ و پاد ظاہری صورت سے تعلق رکھتا ہے وہ درحقیقت عشق نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کا نام صورت پرستی ہے۔ حسین انجام کا حسن ظاہری کے زوال کے بعد آدمی کو حسرت اور خجالت اٹھانی پڑتی ہے اور جو اہل عشق نے نزدیک سراسر رنگ و عیب ہے۔ محکمہ عشق صورت صرف بلحاظ صورت پرستی مذموم ہے اور اس لحاظ سے کہ صورت منظر شان اٹھتی ہے اور عشق منظر سے نہیں ہے بلکہ اُس حقیقت سے ہے جو اس منظر میں ظاہر ہے۔ محسن ہے اس عشق کو ننگ حشر نہیں کہتے۔ ایسے عشق کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ عاشق کو بلا قید و تعین کسی خاص صورت کے ہر صورت میں مشاہدہ حق حاصل ہو۔ لیکن اس حالت میں یہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ کیفیت مشاہدہ بعض خاص صورتوں میں بہت بعض دیگر صورتوں کی اعلیٰ اور کامل درجہ کی ہوتی ہے چنانچہ عورتوں میں نسبت مردوں کی مشاہدہ کامل درجہ کا ہے ایسا عشق ہر ایک کامل شخص کو بھی نصیب نہیں ہوتا بلکہ یہ کامل ترین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو دوست رکھنا اور یہ فرمانا جبرئیل علیہ السلام من امور دنیا کم النساء یعنی مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں عورتیں بہت پسند ہیں (اسی قبل سے تھا۔ دوم یہ کہ عاشق قید و تعین کسی خاص صورت میں مشاہدہ حق کرے۔ یہ عشق اگر عشق	

	حق ہے مگر اہل اسد کے نزدیک اپنے درجہ کا ہے	
	تازہ فنی بروی ابن بدادوری	کاشکے آن ننگ بودے بیکری
	تازہ فنی اسپید بدادوری	کاشکے وہ ننگ ہوتا بیکری
		ترجمہ
<p>شرح: اس شعر کے معنی محققین نے مختلف طور پر بیان کیے ہیں۔ مگر کوئی مطلب خدشہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا چنانچہ معنی اول یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی جو کنیزک کو زرگر سے تہا بیکری یعنی پادار اور زرگر ہوتا تاکہ کنیزک کی جان پر وہ بدادوری یعنی محبت زرگر کے سر ہو جائے کا تم نہ ڈھیتا ان معنوں میں یہ خرابی کہ عشق زرگر خود ننگ تھا اگر جاتا رہا تو کنیزک پرستم ہونیکے کیا معنی ہیں بلکہ یہ تو عین عمل اور سرسرخوئی ہے کیونکہ عشق مجازی مذموم صفت ہے جبکہ زائل ہو جانا سرسرخوئی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق مجازی پادار ہوتا تاکہ زرگر کی جان پرستم نہ ہوتا یعنی اسکے قتل کی تدبیر نہ کیجاتی۔ کیونکہ طیب کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرگر کے رنگ روپ کم ہونے سے کنیزک کا عشق کم ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے زرگر کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے کنیزک کو کاشکے عشق کی بیماری سے نجات دلائی گئی۔ اگر عشق پادار ہوتا تو ہرگز زرگر کے ہلاک کرنے کی تدبیر نہ کیجاتی۔</p> <p>پہلے معنوں میں ضمیر وی کنیزک کی طرف راجع ہے اور دوسرے معنوں میں زرگر کی طرف۔ مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کا ہلاک کرنا خدا کے حکم سے تھا۔ جبکہ مولانا قدس سرہ نے حضرت خضر کو کشتی ٹوڑنے سے مشابہت دی ہے پس تو طیب غیبی کے فعل کو جو خدا کے حکم سے تھا بدادوری کہنا سرسرخلاف ہے تیسرے معنی یہ ہیں کہ بیکری بمعنی تمام و کمال ہے۔ یعنی کاشکے عشق مجازی بالکل ننگ اور قابل زوال ہوتا۔ نہ بادشاہ کے عشق کو پاداری ہوتی نہ کنیزک کے۔ یعنی جس طرح کنیزک کا عشق مرض زرگر سے زائل ہو گیا ہے۔ سیطرح بادشاہ کا عشق مرض کنیزک سے زائل ہو جاتا تاکہ زرگر پر ظلم نہ ہوتا مگر ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے جو دوسرے معنوں میں بیان ہوئی۔ یعنی زرگر کا قتل حکم الہی تھا۔ اسکو بدادوری نہیں کہہ سکتے۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق صورت بیکری ہوتا دوسری نہ ہوتا یعنی یہ بات نہ ہوتی کہ بادشاہ کنیزک پر عاشق ہوتا اور کنیزک زرگر پر۔ بلکہ یا تو بادشاہ کنیزک کو چاہتا اور کنیزک زرگر سے کچھ تعلق نہ رکھتی۔ یا کنیزک زرگر سے عشق رکھتی اور بادشاہ سے بالکل الگ ہوتی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا کہ زرگر پرستم نہ کیا جاتا لیکن ان معنوں میں بھی وہی خرابی ہے۔ جو تیسرے معنوں میں ہے۔ پانچویں معنی یہ ہیں کہ اگر عشق صورت ننگ بیکری یعنی ہر کس و ناکس کے نزدیک باعث ننگ ہوتا تو کوئی کسی پر عاشق نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ کنیزک بھی زرگر سے کچھ علاقہ نہ رکھتی اور اس بچا پر سے ظلم نہ کیا جاتا لیکن یہ معنی بھی تیسرے معنوں کی خرابی سے خالی نہیں۔ چھٹے معنی یہ ہیں کہ کاشکے یہ ننگ یعنی عشق مجازی بیکری یعنی ایک طریقہ کا ہوتا مطلب یہ کہ جس طرح کنیزک صورت زرگر کی عاشق تھی سیطرح بادشاہ صورت کنیزک کا عاشق ہونا حالانکہ بادشاہ صورت کا عاشق نہ تھا بلکہ اس حقیقت کا عاشق تھا</p>		

جو صورت کمینک میں ظاہر تھی کیونکہ عورتوں میں مشاہدہ حقیقت کامل (رجح کا ہوتا ہے) تو زرگر پرستم ہوتا ایسے کہ
 زرگر کا قتل کرنا الہام کی رو سے تھا اور حیات میں کہ بادشاہ زرگر کی طرح خود گرفتار صورت ہوتا تو اسے الہام کا مہر
 نصیب ہوتا اور نہ طبیب غیبی اس کا معالج بنتا کیونکہ طبیب قطب یا نہ تھا ایسے قطب کو عاشقان مجازی کے علاج سے
 سروکار نہیں ہوتا مگر ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ بادشاہ کو جو عارف اور عاشق حقیقی تھا عاشق مجازی ہونے کی بدولت
 دیگئی ہے۔ اور یہ بد دعا صرف اس غرض سے ہے کہ ایک وجہ بقل زرگر قتل سے بچ جائے۔ کیونکہ اس کا قتل
 بحکم الہی تھا۔ ساتویں معنی یہ ہیں کہ کاشکے اگر عشق مجازی ننگ بھری را ایک طرف کا ننگ، یعنی فقط دنیا میں با
 ذلت و رسوائی نہ رہتا عجبے میں اس کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو قیامت کے دن عاشق مجازی کی جان پرستم نہ ٹوٹتا
 اس صورت میں ضمیر آں جبے مصرع میں ہے عشق مجازی کی طرف اور ضمیر دوسرے مصرع مصرع میں ہے عاشق
 مجازی کی طرف راجع ہے لیکن ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ عشق مجازی اگر اس سے تجاوز نہ کیا جائے جتنا ہے۔
 اور قیامت کے دن اگر گنہگاروں کو اس کے گناہوں کے سبب وزاں کیا گیا تو اس کو بدد اور یہی معنی ظلم و ستم سے تعبیر کرنا
 بے ادبی بلکہ کفر ہے آٹھویں معنی یہ ہیں کہ ننگ بمعنی عیب ہے اور بھری بمعنی سراپا۔ اور ضمیر آں زرگر کی طرف راجع ہے
 یعنی کاشکے وہ زرگر سراپا عیب و سخت بد صورت ہوتا۔ تاکہ کمینک اسکی صورت پر عاشق نہوتی اور وہ کجبت ہلاکت
 سے بچ جاتا۔ ان معنوں میں یہ خرابی ہے کہ زرگر کے قتل کو جو حکم الہی تھا اسکی بد صورتی بھی روک نہیں سکتی تھی کیونکہ حکم
 کو خوبصورتی اور بد صورتی سے کچھ سروکار نہیں تو بین معنی جو عام مذکورہ بالا خرابیوں سے الگ اور ہر قسم کے
 اعتراض سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں کہ اول مصرع میں آں ننگ بمعنی عشق صورت ہے اور بھری بمعنی
 پاؤں اور دوسرے مصرع میں ضمیر وہی عشق ہی کی جانب راجع ہے اور بدد اور یہی بمعنی ظلم و ستم۔ اس صورت میں
 شعر کا یہ مطلب ہوا کہ کاشکے وہ ننگ یعنی عشق صورت پاؤں ہوتا یعنی عشق مجازی سے تجاوز نہ ہو کہ عشق حقیقی بنجائے
 تاکہ عاشق مجازی کی طرف سے عشق کی جان پرستم نہ ٹوٹتا۔ کیونکہ عاشق مجازی نے عشق کو ان معنوں میں استعمال
 کیا ہے۔ جنکے لئے وہ موضوع نہ تھا۔ عشق ایک بڑی نیک صفت تھی جبکہ عاشق مجازی نے مذموم بنا دیا اور یہ ظاہر
 ہے کہ اچھی چیز کو برا کر دینا اسکی جان پرستم توڑنا ہے۔ اسی صورت میں اگر ضمیر دوسرے عاشق کی طرف راجع ہو
 اور بدد اور یہی سے ستم فراق مراد لیا جاتا تو یہی معنی صحیح ہیں اسوقت یہ مطلب ہوا کہ اگر عشق مجازی پاؤں ہوتا ہے
 مجازی سے حقیقی بنجاتا تو عاشق ہمیشہ کے لیے ستم فراق سے بچ جاتا۔ یہ شعر مثنوی شریف کے معجز نما اشعار میں سے
 ہے جسکے حل کرنے میں بڑے بڑے علماء اور صوفیوں کے قدم پہلے ہیں۔ ہنئے جہد ر معنی بیان کہے ہیں کہ
 نہایت تامل اور فکر کی نظر سے دیکھنا چاہیئے۔ آخری معنی تمام معنوں سے بہتر اور نہایت دلچسپ ہیں۔
 یا اللہ العالمین صورت کی محبت کے پھندے سے نکل کر عشق حقیقی کے ستم پر لگا دنا کہ میں اپنی حقیقت کا حال معلوم ہو جائے

دشمن جان وی آمد روی او	خون و دید از چشم همچون جوئے او	ترجمہ
اسکی صورت دشمن جان ہو گئی	بھر پور خون چشم گریان ہو گئی	
شرح مصرع دوم مولانا کا مقلد ہے اور چون جوئی بحالت ترکیب چشم کی صفت ہے یعنی اپنی بیماری سے کسب جبین اُسے مرجائیکا گمان تھا یا حالت مرض میں یا یاد وطن اور فراق اہل و عیال یا اپنی عاشق کنیزک کی سردھری کے باعث زرگر کی چشم دریا بار سے خون ٹپکنے لگا۔ اور اسکا چہرہ یعنی ظاہری حسن و جمال اسکی جان کا دشمن ہو گیا اگر وہ خوبصورت نہ ہوتا تو کنیزک عاشق نہ ہوتی۔ اور اُسکے ہلاک کرنیکی تدبیر نہ کھیلاتی۔		
دشمن طاؤس آمد پیر او	اے بے باشتہ را بختہ فیر او	ترجمہ
دشمن طاؤس ہے خود اسکا پیر	بادشاہوں کا ہے قاتل رعب و فر	
شرح یعنی طاؤس اپنے پرؤں کی خوشنمائی کے باعث مارا جاتا ہے اور بہت سے مغرور بادشاہ اپنے دبہ اور شوکت کے سبب قتل کئے جاتے ہیں مطلب یہ کہ بااوقات خوبصورتی اور خوشنمائی دشمن جان بجاتی ہے چنانچہ زرگر کا حل اسکی گواہی دے رہا ہے۔ یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کے توضیح ہے بطریق تمثیل۔		
چونکہ زرگر از مرض بد حال شد	درگدازش شخص او چون نال شد	ترجمہ
جب تغیر ہو گیا زرگر کا حال	یہ کھازاری سے ہو کر شکل نال	
شرح شخص یعنی جسم۔ اور نال یعنی ریشہ۔ مطلب یہ کہ زرگر کا بدن سوکھ سوکھ کر ریشہ کے مانند ہو گیا۔		
گفت آن آہو منم کز نافر من	رنجیت آن صیاد خون صاف من	ترجمہ
مین ہوں وہ آہو کہ نافر کے یے	مجلو اُس صیاد نے صدمے دیے	
شرح۔ یہاں سے یہ چند شعر مقلد زرگر اور وہ متکبرانہ کلمات ہیں جو مرض الموت میں لگی زبان سے نکلے تھے یعنی مین وہ مظلوم مہر ہوں کہ صرف نافر کے لالچ یعنی حسن کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ مجھ پر سراسر ظلم ہے		
اے من آن و باہ صحر از مکین	سبزید ندیم برائے پوستین	ترجمہ
مین ہوں وہ روباہ۔ صیاد مکین	مارتا ہے مجکو بھیر پوستین	
شرح۔ ایک دوس میں ایک قسم کی لوٹری ہوتی ہے جبکو صرف ایسے ہلاک کیا جاتا ہے کہ لگی پوستین نہایت نرم و نازک خوبصورت اور قیمتی ہوتی ہے چنانچہ مولانا نظامی سکندر نامہ میں فرماتے ہیں شنیدم کہ روباہ ہے دریا کے دس خود آرائے باشند لبخل عروس چہ یہ شعر پہلے شعر کے ردیہا المعنی ہے۔		
اے من آن پیلے کہ زخم پلیمان	رنجیت خونم از برائے استخوان	ترجمہ
مین وہ ہوں ہاتھی کہ زخم پلیمان	خون مرا کرتا ہے ہیر استخوان	

شرح۔ ہاتھی دانت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بلکہ بعض موقع پر لنگی ڈیاں بھی دانتوں کے بہاؤ بجاتی ہیں مطلب وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا۔ یعنی صدیفین اپنے قیمتی حصہ و جمال کے سبب ہلاک کیا گیا ہوں۔

آئینہ کشتہ پے لے مادون من ۷	مے نذا نہ کہ خید خون من ۷
ترجمہ مارڈ الا ہے مجھے بھسہ جمال	خون میرا لیکن نہو گا پاسے مال

شرح۔ مادون بمعنی کمتر و کم رتبہ جس سے زرگر نے اپنا حسن و جمال مراد لیا ہے۔ کیونکہ حسن و جمال جان سے نہایت کم رتبہ کی چیز ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے مجھ کو اس چیز کے لالچ سے مار لیا ہے جو مجھ سے نہایت کم رتبہ کی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون ہرگز نہ چھپ سکیگا۔ بالفرض قاتل دنیا میں قصاص سے بچ گیا مگر عجبے میں ظلم حقیقی سے چھپ کر کہاں جائیگا۔ خون تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔

برنست امروز و فردا بروست	خون چون من کس چندین کے بست
ترجمہ آج مجھ پر تو گل اُس پر ضرور	اگ بجل ہوتا ہے خون بے قصور

شرح۔ یعنی آج قتل کی تکلیف چکو ہوئی ہے۔ کل انتقام کی تکلیف قاتل ہوگی اور مجھ جیسے مظلوم صاحب حسن و جمال کا خون ضائع نہ جائے گا۔ بختہ اگر اس آخروقت میں ہی زرگریہ لاف و گزاف اور تکبر چھوڑ کر توبہ اور طریق عجز اختیار کرتا تو مقبول بندوں میں سے ہو جاتا چونکہ اس کا قاتل بہام کی رو سے تھا ایسے قیامت کے دن قاتل سے قصاص کی اُمید رکھنی سراسر لاف زنی ہے۔

اگر چہ دیوار آفت سایہ دراز	باز گرد سوئی او آن سایہ باز
ترجمہ سایہ دیوار ہو دور از زمین	لیکن آجاتا ہے ہر بھر کر وہیں

شرح۔ یعنی اگرچہ دن نکلتے وقت دیوار کا سایہ دراز اور دیوار سے درو پڑتا ہے مگر دوپہر کو وہی سایہ اُسی دیوار کی طرف آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اچھے بڑے کام کا نتیجہ گو باغفل نہی مگر کئی کسی وقت ضرور کرنیوالے کو مل جائیگا۔ علیٰ ہذا القیاس قاتل کو میرے خون ناحق کی سزا ضرور ملے گی۔

این جهان کو بہت فعل ماندا	سوئی مآید نذا ما را صدا
ترجمہ ہے جہان کو وہ نذا افعال خلق	سوے خلق آتے ہیں سب اعمال خلق

شرح۔ یہ شعر زرگر اور مولانا قدس سرہ دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی عالم دنیا ایک بہاؤ کی اور ہمارے افعال و اعمال اس بہاؤ میں آواز کے مانند ہیں بہاؤ میں ہم طرح کی نذا کو نیگے یعنی وہی نذا الٹ کر ہمارے کانوں تک آئیگی۔ بقول شخص ع۔ ہے گنبد کی صدا جیسی کہنے دیسی سنے۔ مطلب یہ کہ جسے ہمارے افعال ہونگے اُنہی دیسی ہی جزا و سزا ہوگی۔ قرآن مجید میں موجود ہے اَلْیَوْمَ نَجْزِیْ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یُنْصَحُ

ہر نفس کو اسکی کھائی کا بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔			
ترجمہ	ایکے یہ زرگر؟ سی دم مسہ گیا	آن کنیز کشد ز در و درنج پاک	این بخت و رفت در دم زینجا
شرح بعض نغون میں زینج عشق پاک اور بعض میں عشق درنج پاک دیکھا گیا ہے مطلب سب کا ایک ہے۔ یعنی چونکہ زرگر کا عشق کنیز کے دل سے اٹھتی بیماری کے سبب رفتہ رفتہ کم ہو گیا تھا ایسے ام کے مرجانے سے بالکل جاتا رہا پس عشق کے جاتے پہنے کی علت یہ اگلا شعر ہے۔			
ترجمہ	مردے کی الفت کا ہے کیا اعتبار	زانکہ مردہ سوی مائتہ نیست	زانکہ عشق مردگان پائتہ نیست
شرح۔ یعنی فنا ہو نیوالی چیزوں کا عشق پائدار نہیں ہوتا۔ کیونکہ فانی اور معدوم ہو نیوالی چیز واپس ہو کر ہمارے پاس نہیں آتی۔ اسی لیے فانی کی محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا ایسا چاہتا بیٹا مر گیا جو اس کے نزدیک تمام عالم سے زیادہ محبوب تھا۔ باپ کو چند روز تو بھٹی مڈالی کا قلق رہیگا۔ مگر رفتہ رفتہ مر نیوالے کا عشق بالکل فراموش اور نیست نابود ہو جائے گا۔			
ترجمہ	عشق زندہ در روان و در بصر	ہر دمی باشد ز غنچہ تازہ تر	
شرح۔ زندہ سے حی القیوم یعنی ذات حق روان سے باطن۔ اور بصر سے ظاہر مراد ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عشق ظاہر و باطن دونوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ عیش روح کے لیے باعث سرور اور آنکھوں کے لیے جنت نور ہے۔ کیونکہ یہ عشق اللہ نور السموات والارض کا ہے۔			
ترجمہ	عشق آن زندہ گزین کو باسیت	وز شراب جانفزایت قسیت	
شرح۔ شراب جانفزا سے وہ ظاہری و باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ جسکے ذریعہ سے جسمانی و روحانی زندگی قائم رہتی ہے۔			
ترجمہ	عشق آن بگزین کہ جملہ انبیا	یا فتنہ از عشق او کا ر کیا	
شرح۔ صاحب برہان قاطع نے کار کیا بکسر رائے جملہ کاف فارسی کو بھٹے بادشاہ و وزیر و کار فرما کہا ہے یہ جانور و غیرہ کسی عنصر کو ہی کار کیا کہا ہے۔ صاحب فرنگ جہانگیری کا یہی قول ہے جسے کار کیا کہنے کا لفظ دیکھا			
دکار فرما ہونے کی سند میں مولوی معنوی کا یہی شعر جی ہم شرح لکھتے ہیں پیش کیا ہے لیکن صاحب برہان لکھتے			

حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بالہام ربانی ایک نابالغ لڑکے کو قتل کر دیا تھا اس قصہ کو ہم آگے چلکر بیان کریں گے

ترجمہ	مرد رزگر کی ہلاکت اے نعیم	نے پے اُمید بود و نے زہیم
	نے پے اُمید تھی نے بھریم	

شرح بیان کشتن بخنے ہلاک شدن بطور مجاز مصدر لازم ہے یعنی حکیم کے ہاتھ سے زرگر کا ہلاک ہونا تو ایسے ہمارے اُسکو بادشاہ سے کیتھ راغنام کی اُمید تھی اور نہ ایسے تھا کہ وہ بادشاہ سے کسی طرح کا خوف رکھتا تھا تو محض حکم خدا کی تعمیل تھی کال صوفی دنیا کی طرح یا اہل دنیا کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ خضر خدا کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔

ترجمہ	آن کشتن از برائے طبع شاہ	تا نیامد امر و الہام از آلہ ۲
	فل تھا اُسکا نہ بہر طبع شاہ	بلکہ تھا یہ امر و الہام آلہ

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قتل اگر بیشک از روئے الہام تھا اس الہام کو وحی ایسے کہا گیا ہے کہ الہام الولی کو وحی کہتی ہے یعنی دلی کا الہام نبی کی وحی کے برابر ہوتا ہے۔ گو دلی کا کوئی فعل ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہو مگر میں میں باطل شریعت کے مطابق ہوگا اسکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	آن سپر اکش خضر برید خلق ۲	سُر آزاد بر نیابد عام خلق ۲
	خضر نے کاٹا تھا جس نیچے کا خلق	راڈنگا کب سمجھ سکتی ہے خلق

شرح یعنی زرگر کا ارڈالنا اگرچہ ظاہر میں برا معلوم ہوتا تھا کیونکہ ایسے سے کوئی شرعی وجہ قائم نہیں ہوئی تھی مگر چونکہ یہ قتل حسب الہام الہی تھا ایسے فی الواقع برائہ تھا۔ اسی مثال حضرت خضر کا قصہ ہے اُنکا ایک نابالغ لڑکے کو مار ڈالنا اُس نے اپنے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا معلوم ہوا مگر انجام کار ظاہر ہو گیا کہ خضر کا فعل حکم الہی کی تعمیل پر مبنی تھا حضرت خضر کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد نبی اسرائیلیوں کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے انہیں سے ایک سردار نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کیا دنیا میں اب کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ علم عقل رکھتا ہو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کوئی ہے یا نہیں اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جبکہ دو دریا بہتے ہیں۔ یعنی مجمع البحرین میں ہمارے ایک خاص بندے (خضر علیہ السلام) کی صحبت میں ہر اُس سے کچھ سیکھو۔ کیونکہ خضر مضمون و علمتہ معین لَدُنَّا عَلِمًا حَلُمٌ لَدُنَّا کہتے تھے حضرت موسیٰ محنت سفر اور سخت تکلیفیں اٹھا کر خضر سے ملے اور اُسے کچھ سیکھنا چاہا۔ آیت اُنْ اَتَعَلَّمَ عَلٰی اَنْ يَّعْلَمَ مَا عَلَّمْتُمْ رُشْدًا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر کیا میں اس شرط پر تیرے ساتھ آؤں

کہ تو اپنے اس علم میں سے جو چھو دیا گیا ہے مجھے کچھ سکھائے اور میری رہبری کرے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے حضرت
 نے فرمایا کہ تم میرے ان فعلوں کو دیکھو جو بظاہر تمہاری شریعت کے خلاف ہونگے مجھے باز پرس کرو گے اور میرے
 کاموں پر تم سے ہرگز صبر نہ ہو کیونکہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی کام میں تمہاری
 نافرمانی نہ کروں گا اور تمہارے ہر فعل پر اللہ تعالیٰ صبر کرتا رہوں گا۔ حضرت نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا
 چاہتے ہو تو مجھے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا جب تک میں خود اظہارِ سرانگہ نہ کروں جب دونوں طرف سے اقرار و مدار
 ہو چکے تو دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر چلے۔ حضرت خضر نے تھوڑی دیر چکر ملا وجہ اس کشتی کو توڑ دیا حضرت موسیٰ سے
 صبر نہ ہو سکا اور یہ فرمایا کہ اے خضر تیرے اس کشتی کو شاید ایسے توڑا ہے کہ اس کے بیٹھنے والے دریا میں ڈوب جائیں
 حضرت نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم میرے فعلوں پر صبر نہ ہو کیونکہ تم اعتراض کرتے رہو گے۔ موسیٰ
 نے بھول چوک کا عذر کیا اور دونوں آگے بڑھے۔ راستہ میں ایک نابالغ لڑکا ملا۔ حضرت نے اس لڑکے کو قتل کر دیا
 چونکہ اس قتل کا کوئی سبب شرعی ظاہر نہ تھا۔ ایسے حضرت موسیٰ نے پر معترض ہو کر حضرت خضر سے فرمایا کہ میں
 تمہارے اس معصوم اور بے گناہ لڑکے کے قتل کر دینے کو برا جانتا ہوں حضرت نے کہا کہ میں تمکو تاکید کے ساتھ
 صبر کرنے کی ہدایت کر چکا ہوں مگر تم صبر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اگر میں تمہاری بات کا سوال
 کروں تو مجھے اپنی مصاحبت سے جدا کر دینا۔ اس اقرار کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ اور وہاں والوں سے
 کہا نا مانگا بستی والوں نے کہا نا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے اس بستی میں ایک چھکی ہوئی دیوار دیکھی جو گر ٹھوکی
 تھی اس سے نئے سرے سے بنا دیا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو اس دیوار کو مزدوری لیکر بناتے۔
 حضرت نے کہا ہذا افریقہ یعنی کوئٹہ لینے لے موسیٰ اب میں تمکو اپنے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ عنقریب کشتی توڑ
 لڑکے کو قتل کر دینے اور بستی والوں کی دیوار بنادینے کا باطنی سبب تم سے بیان کر دوں گا۔ کشتی توڑنیکا یہ سبب تھا کہ
 اس ملک کا ظالم بادشاہ سالم کشتیوں کو بیکار میں پھڑکتا تھا۔ میں نے اسکو توڑ کر معیوب کر دیا۔ کیونکہ وہ کشتی میکانیکی تھی
 اگر سالم ہوتی تو بادشاہ پھڑکتا۔ اور بیکار مسکین مزدوری کے پیٹ نہ پال سکتے۔ اور لڑکے کو مار ڈالنے
 کی یہ وجہ تھی کہ اس کے مان بپ مومن تھے وہ خود اگر زندہ رہتا تو بہت بڑا شقی ہوتا اور والدین کو کافر بنا لیتا۔ ایسے
 اسکا قتل اس کے والدین کے حق میں نہایت مفید ہوا اور باوجود انکار ضیافت بستی والوں کی دیوار بنادینے کی علت
 تھی کہ اس کے پیچھے دو نیم سوچاں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر پڑتی تو لوگ اس خزانہ کو لوٹ لیتے اور اللہ کو منظور تھا
 کہ وہ دونوں جان ہو کر اپنے خزانہ کے آپ مالک بنیں۔ آخر میں خضر نے اتنا اور فرمایا کہ **وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي** اس سے
 موسیٰ نے انہیں سے کوئی فعل اپنی طرف سے نہیں کیا۔ بلکہ خدا کے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ **فَالْمُحْسِنُ** حضرت موسیٰ
 اور خضر کا قصہ سورہ کہف میں ہے۔ کہتے ہیں خضر نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بطور نعم البدل اس کے

والدین کو ایک بیعت لڑکی دی جبکی اولاد سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہی کتاب کا نام انطاکیہ ہے جبکہ رہنے والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو کہا نادینے سے انکار کیا تھا۔ انکا دستور تھا کہ اپنے گانو کا دروازہ شام سے بند کر کے صبح تک کیسے لیے نہیں کھولتے تھے۔ چونکہ حضرت خضر و موسیٰ رات کے وقت بھینچے تھے اسلئے حسب دستور انکے لیے ہی دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھولتے تو ہمیں کچھ کہنا دو کیونکہ ہم مسافر ہیں مگر گانو والوں نے کہا نادینے سے ہی انکار کیا یہ دونوں رات بھر گانو کے باہر بھوکے پڑے رہے۔ صبح کو خضر نے ایک جھکی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی سورہ کہف میں یہ آیت ہے **حَتَّىٰ أَذْأَبُ أَهْلَ قَرْيَةٍ تَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا فِيهَا** یعنی حضرت موسیٰ نے خضر نے ایک گانوں میں بھینچ کر گانو والوں سے کہا نا مانا مگر انہوں نے ضیافت دینے سے انکار کیا لطیفہ۔ اس آیت میں لفظ ابو (صیغہ جمع غائب) ابا، بمعنی بچا کردن سے مشتق ہے جو قوت یہ آیت نازل ہوئی انطاکیہ کے لوگ یہ سمجھ کر کہ آیت قرآنی کی معرفت پیغمبروں کے کہا نادینے کی بابت انطاکیہ والوں کی بدنامی قیامت تک باقی رہیگی در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ لفظ **أَبَوْا** کو اتوں سے بدل دیجئے۔ ایک نقطہ کے فرق میں ہماری بدنامی نیکنامی سے تبدیل ہو جائے اور اس صورت میں **أَوْ أَنْ يُضَيِّقُوا فِيهَا** کے یہ معنی ہو جائینگے کہ انطاکیہ والے ان دونوں پیغمبروں کے پاس نہایت کاسمان لیکر آئے۔ کیونکہ **أَوْ** صیغہ جمع ایتیان سے مشتق ہے معنی آنا۔ لیکن چونکہ رسالت کا کام امانت کا ہے اور رسول خدا کے کلام میں ایک حرف کیا ایک زیر و زبر اور ایک نقطہ کو بھی نہیں بدل سکتا اسلئے انطاکیہ والے نا کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ لطیفہ خاکسار شارح نے ایک زبردست عالم سے سنا ہے گو ہوقت تک کسی تفسیرین نظیر سے نہیں گزرا نہ محنت خضر و موسیٰ کے قصے سے یہ بات نکلتی ہے کہ سالک کو مرشد کے چکر صبر کرنا لازم ہے نیز سالک کسی بات پر معترض ہو تو مرشد اسکو سمجھاتا رہے اور کم از کم تین بار معذور ہو جگر فیضان معجزت سے جدا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ اور خضر۔ میں فرق مرتبہ۔ بیان بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی مرسل اور اعظم پیغمبر صاحب کتاب و معجزات ہیں اور خضر کی نبوت اختلافی ہے۔ بہر حضرت موسیٰ کو خضر سے بعض علوم حاصل کرنے کی ہدایت کیون گئی اور وہ بطور طالب علم خضر کو تلاش کر کے اسکے ہمراہ کیون گئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ علم کی دو قسم ہیں۔ ایک کلی دوسری جزئی۔ رسولوں اور اولو العزم پیغمبروں کو علم کلی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کے نبیوں کو علم جزئی و علمناہ **مِنْ لَدُنَّا** علمائے ہی معنی ہیں کہ بعض خصوص کو بعض جزئیات کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فضیلت جزئی فضیلت کلی سے بڑھ نہیں سکتی یعنی حضرت موسیٰ کو بعض جزئیات کا علم نہ ہوتا اسلئے مرتبہ کو خضر کے مرتبہ سے گہٹا نہیں سکتا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ راید تمام زبانوں اور جمیع علوم کا جامع عالم ہے مگر فارسی نہیں جانتا۔ اور خالہ صرف فارسی

جاننے کے سوا اور کسی علم میں دخل نہیں رکھتا اس صورت میں خالد کی فضیلت زید کی فضیلت سے بڑھ چکی تو کیا اس سے کسی قسم کی نسبت ہی نہیں کہتی۔ یا یہ جواب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایک زمانے اور ایک وقت میں مختلف شریعتوں کا رواج مذہبی طور پر جائز تھا۔ اولوالعزم رسول کی شریعت اور ہوتی ہی اور اسی وقت کے نبی کی اور نبی ہوا وقت کے رسول کی رسالت کے تو قائل ہوتے تھے مگر انکی شریعت کی پابندی ان پر لازم نہ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت خضر کے پٹے نہ تھی ایسے ممکن ہے کہ خضر کو بعض نبیوں کا علم دیا گیا جن سے حضرت موسیٰ پیغمبر تھے مگر فضیلت کلی تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے لئے تھی۔

انکہ از حق یا بد او وحی و خطاب	سیرچہ فرماید بود عین صواب
ترجمہ	جانب حق سے جسے آئے خطاب
	وہ کہے جو کچھ وہ ہے عین صواب

شرح۔ یعنی نبی از روئے وحی اور ولی از روئے اہام جو کچھ کرتے یا کہتے ہیں وہ ٹھیک اور واجب العمل ہوتا ہے کیونکہ وحی اور اہام حکم خداوندی ہے۔ اس لحاظ سے خضر کا نابالغ لڑکے کو اور طبیب غیبی کا زرگر کو قتل کر دینا بالکل بجا اور عین صواب تھا۔

انکہ جان بخش اگر بخت روست	نائبت و دستا و دست خدا
ترجمہ	اے گرجان بخش تو ہے یہ ردا
	ات ہر نائب کا ہے دست خدا

شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ بخت اور بخت کا فاعل خدا ہے جو جلالے اور مار ڈالنے کا مالک ہے۔ چونکہ خدا ہاتھ میں تلوار لیکر کسی کو نہیں مارتا ایسے لئے اپنے نائب یعنی صاحب شریعت کو مصلحت قصاص وغیرہ کے موقعوں پر مجرم کے مار ڈالنے کی اجازت دی ہے اور بعض صورتوں میں قتل کو واجب یا مباح کر دیا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتہ اس لحاظ سے بخت کا حقیقی فاعل تو خدا ہی ہے۔ مگر مجازی فاعل اس کا نائب یعنی صاحب شریعت ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ لفظ نائب است میں فعل ناقص یعنی است کا اہم لفظ بخت کی ضمیر ہے جو فاعل مجازی کی طرف راجع ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ وہ خدا جو مردہ میں جان ڈالتا ہے اگر کسی زندہ کو مار ڈالے یعنی اپنے حکم سے اپنے کسی نائب کے ہاتھوں قتل کر دے تو قتل بالکل بجا ہے کیونکہ ماریوالا یعنی فاعل مجازی خدا کا نائب ہے اور چونکہ اسے خدا کے حکم سے مارا ہے ایسے اس کا ماتہ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور یہ پہلے کئی جگہ معلوم ہو چکا ہے کہ نائب خدا کے تمام افعال و اقوال خدا ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسکی دلیل کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** جبکہ بدر میں رسول مقبول صلعم کے خاک کی ایک ٹہنی پھینکنے سے تمام کافرانہ ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی اے رسول وہ خاک کی ٹہنی تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی دوسری آیت

اِنَّ الدِّينَ يُبَاسِعُكَ اِنَّمَا يُبَاسِعُكَ الدِّينُ ہے یعنی اے رسول جو تجھے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کرتے ہیں ووسکے معنی یہ ہیں کہ جان سے معرفت مراد ہے اور بخشہ دیکھتے کا فعل انسان کا مل ہے مطلب یہ کہ جو شخص مردہ میں جان ڈالتا ہے یعنی لوگوں کے دل مردہ کو ذکر الہی کی تعلیم سے زندہ کرتا ہے اگر وہ مار بھی ڈالے یعنی سالک کے وجود عارضی کو مٹا دے تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ انسان کا مل خدا کا نائب ہے اُسکے تمام افعال و اقوال وحی یا الہام کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔

ترجمہ	شکل اسمعیل کہتا اُس کا مان	شاد و خندان پیش تغین جان بد
		شاد و خندان کر حوالے اپنی جان

شرح۔ یعنی اے شخص تو نائب خدا کی درخواست وہ نبی ہو یا ولی یا مرشد کامل اس طرح اطاعت کر جس طرح حضرت اسمعیل نائب خدا یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی۔ کیونکہ جس شخص کے لیے جان آفرین نے قتل ہو جانا شروع کر دیا ہے۔ پھر فرض ہے کہ اپنی جان نائب خدا کے روبرو پیش کر دے تاکہ اُسے ہمیشہ کی شادمانی نصیب ہو جائے کہ حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جان بیدینی حیات جاودانی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِیَ لَا تُبَاسِعُ یعنی تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے اُسکے معنی اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی خونی کو قصاص میں قتل کیا گیا تو اسکی شرارت اور جرات قتل سے خلق خدا محفوظ ہوگئی۔ اور خونی آدمی کا خوف جو عموماً دلوں میں ہوا کرتا ہے بالکل جاتا رہا۔ گویا مخلوق کو بہت بڑی زندگی حاصل ہوئی لیکن بعض حکماء فہم مفسرین نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اے عقلمندو تمہارے لیے قصاص یعنی حکم الہی سے قتل ہو جانے میں ہمیشہ کی زندگی اور نجات ابدی پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اطاعت الہی سے روحانی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے ثنوی شریف کے مناسب مقام ہی دوسرے معنی ہیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے قَالَ يٰ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنِّیْ اُرْسِیْ فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَزْجِیْکَ اِلَیْ اٰخِرَہِ یعنی اے نبی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تیری مرضی کیا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے باپ تجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈال۔ یہ نہ کہ باپ نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر ڈال دیا اور گلے پر چھری رکھی۔ اس وقت غیب سے آئی کہ اے ابراہیم یہ فقط تیرا دوسرا بیٹے کا امتحان تھا اے اس لڑکے کے بٹے ہم تجھے ذبح کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ شادمانی اور خوشی سے نائب خدا کے روبرو اپنی جان حاضر کر دینے کے سبب حضرت اسمعیل کو حیات جاودانی حاصل ہوگئی اسی طرح اگر زرگر خوشی سے اپنی جان بیدیتا تو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہو جاتا۔ اور چونکہ نائب خدا مقتول کو خدا کا حکم سے قتل کرتا ہے اُس کا فعل بالکل بجا ہوتا ہے۔ فائدہ علما کا ہر قول ہے کہ ذبح حضرت اسمعیل

علیہ السلام تھے مگر اہل کشف نے حضرت اسحاق کو فیج کہا ہے اور یہی قول بن سعود اور حضرت علی اکبر سے روا
توریت میں ہی حضرت اسحق ہی کے فیج ہو چکی تصریح کی گئی ہے۔

ترجمہ	خوش رہے تاجان تیری تا ابد	ماہو جان پاک احمد با احد
		جیسے جان پاک احمد با احد

شرح یہ شعر پہلے شعر کے مضمون کا نتیجہ ہے یعنی تو اپنی جان کو خوشی سے تیغ حکم مرشد کمال کے حوالے
کرتے یا اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری روح ہمیشہ شاد و خرم رہے گی اور تجھے ہمیشہ کی زندگی بجا پائی اور جلیل حضرت احمد
محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک وصال شاد و خرم و شادمان ہے اس طرح تعقل حکم
الہی کے باعث تیری روح کو بھی ہمیشہ فرحت حاصل ہو کر رہے گی۔

ترجمہ	عاشقوں کو فرخی ہوتی ہے جب	کہ بدست خویش خوبان شاہ کشندا
		قتل کر دیتے ہیں محبوبان رب

شرح پہلے مصرع میں کشند بفتح کاف ہے مشتق از کشیدن اور دوسرے میں بضم کاف مشتق از کشتن یعنی
عاشقان الہی روحانی مسرت کی شراب کا جام اُسوقت پیتے ہیں جبکہ مشوقان الہی یعنی خدا کے سچے نائب انکو
اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے ہیں اور وہ تعقل حکم الہی کے لیے گردن جھکا کر خوشی خوشی اپنی جان دیدیتے ہیں کیونکہ
اسوقت سے انکو حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے کشند کے یا تو یہ معنی ہیں کہ خدا کے نائب قصاص وغیرہ
انکو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکو ترک وجود عارضی اور نفس کشی کے تعلیم دیتے ہیں۔

ترجمہ	قتل زرگر کا پے شہوت نہتا	شاہ آن خون از پے شہوت نکرد
		تو رہا کن بدگمانی و نبرد

شرح یعنی بادشاہ نے زرگر کا خون شہوت نفسانی یا لذت جسمانی کے لیے نہیں کیا تھا۔ بلکہ یہ جو کچھ ہوا الہام
الہی سے ہوا۔ شاہ کی نسبت بدگمانی نہ چاہئے۔

ترجمہ	تو سمجھتا ہے کہ کی آلودگی	در صفا غش کے ہلد پالودگی
		چھوڑتی ہے سیل کب پالودگی

شرح۔ آلودگی یعنی گناہ غش بالکسر و بفتح بمعنی کدورت یعنی میل کجیل۔ پالودگی صفائی۔ یعنی تو یہ گمان کرتا
ہوگا کہ قتل زرگر کے باعث بادشاہ نے گناہ کبیرہ سراسر بدگمانی ہے۔ بلکہ شاہ اس تمت سے پاک و صاف
اتھا۔ کیونکہ اہل اللہ کے دل گناہوں کی کدورت سے صاف ہو کر رہتے ہیں۔ دوسرے مصرع کے لفظی معنی
یہ ہیں کہ صاف چتر میں صفائی کدورت اور سیل کو ہرگز نہیں چھوڑتی اور باطنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ

کادل گناہوں کی کدورت سے صاف تھا ایسے صاف دل میں لگی فطرتی صفائی نے گناہ کی کدورت کو باقی نہیں رکھا تھا۔ اسی لیے قتل زرگر نے اُسکے صاف و پاک دامن کو گناہ کے دھبے سے آلودہ نہیں کیا۔

بجز از ظن خطا سے بدگمان	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ترجمہ ہے یہ نیرا ظن بد بالکل خطا	إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذرا

شرح۔ دوسرا مصرع قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے اور پوری آیت یہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ مولے ایمان والو بہت گمانوں سے پرہیز کرو۔ کیونکہ بعض گمان رجو خلافت واقع ہوا گناہ کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب تو بادشاہ کی نسبت یہ گمان نہ کر کہ قتل زرگر میں خطا کا مرتکب ہو ہے۔ بدگمانی سراسر گناہ ہے۔ کیونکہ تو اسرار الہی کو نہیں جانتا۔ اور تجھے تک یہ معلوم نہیں ہو کہ خاصان خدا کے بعض افعال جو ظاہر میں خلاف معلوم ہوتے ہیں وہ در باطن بالکل درست اور سراسر حکم الہی کی تعمیل کے دائرے میں ہیں۔

بہر آنست این ریاضت میں جفا	تا برآرد کورہ از فقرہ جفا
ترجمہ ایسے ہے یہ ریاض یوم دلیل	تاکہ پہلی سے چھٹے چاندی کا میل

شرح۔ کورہ یعنی بھٹی اور جفا بضم جیم سونے چاندی کا میل یعنی جھٹیلے ہوئے میل کو دور کرتی ہے۔ بطرح ریاضت اور جفا نفس کی بھٹی ایسے موضوع ہے کہ یاد الہی کے زر خالص کو دلیں کہہ کر حب دنیا کی کدورت اور محبت ماسوی اللہ کے میل کچل کو الگ کر دے۔ بادشاہ چونکہ ریاضت و نفس کشی کی منزل میں طے کیے ہوئے تھا ایسے ملے لگی نسبت یہ خیال کرنا کہ زرگر کا قتل کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھا سراسر بدگمانی ہے۔

بہر آنست امتحان نیک و بد	تا بچو شد بر سر آرد زر زبد
ترجمہ ایسے ہے امتحان نیک و بد	تا مجدا ہو زر خالص سے زبد

شرح۔ زبد و فقہتین کھنڈ آب و کف شیر و کف سیم و زر گداختہ۔ یعنی جو کہ زرد سیم (پگلی ہوی سونے چاندی کا میل) یہ شعر گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی جھٹیلے ہوئے کچھ بڑے سونے کا امتحان کرتے ہیں اور اُسکو گنہالی میں ڈال کر تاؤ دیدیتے ہیں اور اس ترکیب سے خالص سونا تہ میں بیٹھ جاتا ہے اور چھاگ یعنی میل کچل دیر آجاتا ہے۔ بطرح انسان کی نیک و بد خصلت کا امتحان پابندی شریعت اور مجاہدہ و ریاضت سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ امتحان ایسے ہے کہ ریاضت کا تاؤ و اوصاف نورانیہ کو صفات ظلمانیہ سے جدا کر دے۔ اور انسان میں صفت اوصاف نورانیہ باقی رہ جائیں۔ بادشاہ چونکہ پابند شریعت و طریقت تھا ایسے ملے لگی نسبت ظلمانی صفت یعنی قتل ناحق کا گمان موجب گناہ ہے۔ دوسرے مصرع میں بچو شد فعل لازم ہے اور زر اس کا فاعل یعنی امتحان نیک و بد ایسے ہے کہ سونا

تیا کہ کراہی کچل کو اوپر لے گئے۔

اوسکے بودے دراندہ شاہ	اگر بودے کارش الہام الہ
ترجمہ	گر نہ وہ حکم الہی مانتا
مین سگ در زندہ اوسکو جانتا	

شرح۔ شاہ یہاں بمعنی خلیفہ برحق ہے۔ یہی ہے رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے اذ ابویع بالخلیفین فاقبلوا
ثانیہا یعنی جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو کیونکہ خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا اگر حق پرست
تو پہلے ہی کی اطاعت کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ان عدل فهو خلیفۃ رسول اللہ وان جار فهو خلیفۃ
الشیطان۔ یعنی اگر شاہ وقت عادل ہے تو رسول اللہ صلعم کا خلیفہ ہے اور اگر ظالم ہے تو خلیفہ شیطان ہے
مولانا قدس سترہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ خلیفہ برحق یعنی خلیفہ رسول اللہ و نام ابھی تھا اسے جو کچھ کیا الہام سے
کیا۔ اگر اس کے افعال الہامی نہ ہوتے تو خلیفہ رسول اللہ نہ ہوتا بلکہ میں سے لہذا لفظانیہ کا پابند مردم آزاد خونریز
اور سگ در زندہ کہتا اور ایسے ظالم کی ہر گز بیعت نہ کرتا۔

پاک بود از شہوت و حرص و ہوا	نیک کرد او لیک نیک بد نما
ترجمہ	بادشہ حرص و ہوا سے پاک تھا
	ظاہر انکی تھی اوسکی بد نما

شرح۔ نیک بد نما۔ وہ نیک فعل جو باظہر مبرا معلوم ہوتا ہو لیکن فی الواقع نیک ہو چنانچہ قتل زرگر جو باعتبار ظاہر ہر ہوا
اور باعتبار باطن بھلائی کے مطابق اور الہام پرستی تھا

اگر خضر در بختی شکست	صد درستی و شکست خضرست
ترجمہ	خضر نے توڑی تھی گوشتی مگر
	اہی درستی توڑنے میں مستر

شرح۔ گو حضرت خضر نے ظاہر میں بلا و بختی توڑ دی تھی مگر باطناً بہت ہی مصلحتیں پوشیدہ تھیں مثلاً اول
اس بادشاہ کو جو کشتیاں بیگار میں پھڑکتا تھا غصہ کے گناہ سے بچانا۔ دوم۔ ان مسکینوں کو جو مالکان کشتی تھے
بیگار سے محفوظ رکھنا سوم مسکینوں کے مال یعنی کشتی کا مالکوں کے قبضہ میں بدستور رہنا چارم حضرت موسیٰ
کا یہ تماشہ دیکھ کر حیران ہجانا وغیرہ۔

وہم موسیٰ ہامہ نور و سہر	شد از ان محبوب تو بے پر سہر
ترجمہ	وہم موسیٰ رہ گیا باد صفت نور
	تو بے پر کی اڑا لے پر قصور

شرح۔ یعنی جبکہ حضرت موسیٰ کا خیال وجود نور و رسالت و علم شریعت کشتی توڑنے کے متعلق خضر کی مصلحت تک
نہ پہنچا پس تو ایضا طالب توبے پر کیوں اڑتا ہے اور بادشاہ کی نسبت یہ بدگمانی کیوں کرتا ہے کہ اسے خواہش نفسانی
کے سبب زرگر کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں خضر کی طرح بادشاہ کا یہ فعل ہی الہام الہی پر مبنی تھا بے پر

بریدن کار محال و بیفائدہ کردن کے معنوں میں ہے۔ یعنی بکار ادن غیر ممکن کام میں سعی کرنا۔	
آن گل سرخ مست تو خوش مخوان	مست عقل ست او تو مجنونش مدا
ترجمہ	تہا گل سرخ اس کو غافل خون نہ کہہ
<p>شرح۔ یعنی زرگر کا خون مباح ہونے میں گویا سرخ رنگ کا پھول تہا مطلب یہ کہ حبط پھول توڑنا مباح ہے بادشاہ کے لیے یہ خونریزی ہی مسلح تھی۔ یا یہ معنی ہیں کہ زرگر کا غل روٹی باغ معرفت کے لیے بمنزلہ گل سرخ تھا۔ بعض محققین نے گل سرخ بکھر کا فارسی لکھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعض قسم کی مٹی سرخ رنگ کی ہوتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ حبط مٹی کے پامال کرنے سے کسی طرح کا گناہ یا بے ہنرمندی یا سیط زرگر کے خون کرنے سے بادشاہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ وہ حکم الہی اور اشارہ غیبی پر عمل کر نیکی کے لیے مجبور تھا۔ دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ مست شراب عقل یا عاشق عقل یعنی کامل عقل تھا اگر عقل نہ ہوتا تو قتل زرگر کے متعلق الہام الہی کے معنی ہرگز ایسی سمجھ میں نہ آتے</p>	
اگر بدے خون سلمان کام او	کافرم گر بردے من نام او
ترجمہ	اقل ال دین جو ہوتا اس کا کام کوئی کا قرب یہ لاتا اس کا نام
<p>شرح۔ یعنی اگر یہ بادشاہ ظالم مردم آزار اور خونریز ہوتا تو تعریف کرنے کی کیا معنی میں تو ایسے شخص کا کبھی نام ہی نہ لیتا حالانکہ میں اس کی طرح میں ع لکے نیا پوش و ہم ملک دین۔ وغیرہ بہت تعریفی کلمے کہتا ہوں۔ یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے اور نام سے مراد مباح ہے</p>	
مے بلرز و عرش از مدح شقی	بدگمان گرد ز مدحش متقی
ترجمہ	عرش کو تہراتی ہے مدح شقی بدگمان ہوتے ہیں جس سے متقی
<p>شرح۔ یعنی اگر بادشاہ ظالم و خونریز یا فاسق و فاجر ہوتا تو میں ہرگز اس کی مدح نہ کرتا۔ کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے اذا مدح الفاسق مضرب الرب و اہترکہ العرش۔ یعنی جب فاسق کی مدح کیجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے اور عرش الہی کانپ اٹھتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ فاسق کی مدح کرنے والے کو نیلے کو طاع۔ دین فروش۔ یا مروج کا ہر رنگ سمجھاؤ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں خواہ وہ کیا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کی نگاہ میں ایسے بہاٹ کی عزت نہیں رہتی۔</p>	
شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود	خاصہ بود و خاصہ اندر بود
ترجمہ	شاہ ہوا وہ شاہ دل آگاہ تھا خاص میں سے خاصہ اندر تھا
<p>شرح۔ یعنی یہ بادشاہ حکی حکایت لکھی گئی ہے خلیفہ برحق اور واقف اسرار و خاصان الہی میں سے تھا ایسی</p>	

استبدت قتل ناحق کا الزام سراسر گناہ ہے۔ خاصہ فارسی محاورہ میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اسیر دن اور خاص آدمی کو
ہاں ہو۔ خاصہ دوسرے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید بادشاہ دنیا کے معمولی خاص لوگوں میں سے ہو۔ مگر خاصہ اللہ ہونے
اس شبہ کو دفع کر دیا ہے۔

۱۶۱	آن کسی راکش چنین شاہ کیست	سوئے تخت و بہترین جاہ کشد
ترجمہ	مارتا ہے جسکو ایسا بادشاہ	مرحمت کرتا ہے اسکو تخت و جاہ

شرح۔ پہلے مصرع میں کشت گشتن سے اور دوسرے میں کشت کشیدن سے مشتق ہے۔ یعنی جس کیسکو ایسا
عارف و عادل بادشاہ قتل کر دے۔ اس کے زہے نصیب کیونکہ عارف اور ولی کا کوئی فعل بلا الہام نہیں ہوتا
بس تو ایسی صورت میں قاتل و مقتول دونوں اب کے مستحقین قاتل نے حکم الہی کی تعمیل کی۔ اور مقتول نے جہنم
تعمیل میں جان نہ کی۔ یہی اسلئے بقصداً کہ فی القصاص حیوۃ مقتول کو ابدی زندگانی ملی۔ اور قاتل نے اسکو
روحانی بادشاہت کے تخت اور نہایت بلند مرتبہ تک پہنچا دیا۔

۱۶۲	نیم جان بستاند و صد جان دہد	انجیہ دروہمت نیاید آن دہد
ترجمہ	دیکے جائیں نیم جان لیتا ہے وہ	جو نہ آئے دہم میں دیتا ہے وہ

شرح۔ یعنی ایسا عارف بادشاہ جسکو اہل امداد و مرشد کامل کہنا چاہیے۔ اُدھی جان لیکر سو جانیں دیتا ہے بلکہ ایسا
کچھ عنایت فرماتا ہے جو کیسے دہم و گمان میں ہی نہیں آسکتا۔ جان کے لینے سے یا تو قتل ظاہری مراد ہے اس
صورت میں مقتول کا قتل سے پہلے نیم جان ہونا خود ظاہر ہے اور سو جان دینے سے وہی حیات جاودانی
مقصود ہے جسکا ذکر پہلے ہو چکا ہے یا یہ مطلب ہے کہ مرشد کامل طالب کے نفس تارہ کو روج نمیز کہ نصف جان
ہے قتل کر کے اسکو بہت سی اضافی روحیں مرحمت فرما دیتا ہے مثلاً روح معرفت روح کرامت روح تجلی روح
مشاہدہ وغیرہم بلکہ مرشد وہ چیز عطا کرتا ہے جسکی شان میں یہ حدیث موجود ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ حَلَّ قَلْبِ بَشَرٍ یعنی ایمان والوں اور خدا کے رستہ پر چلنے والوں کو ایسی چیز دی جائیگی جو
کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے نہیں سنی اور کسی بشر کے دلیں اسکا تصور تک نہیں آتا یہ چیز خیرت روحانی
یعنی دیدار الہی ہے۔ خدا تہام مومنین کو نصیب کرے۔

۱۶۳	قہر خاصے از برائے لطف عالم	شرع میدارد دروا بگزار گام
ترجمہ	ایک کاغذ ہر آرام جھسان	شرع میں جائز ہے آگے چل میان

شرح۔ یعنی کسی خاص شخص پر اسالیش عام کے لیے قہر کرنا شرعاً جائز ہے حدیث شریفہ اور فقہ میں تصریح
ہذا کو رہے کہ اگر کوئی غیظ و نفرت یا سخت سیاست کے لیے بعض سرکشوں یا چوروں کو جان سے مار ڈالے تو جائز ہے

چنانچہ رسول مقبول نے عمر بنی کو جو اڈٹ چرائی گئے تھے بات بانو کائے انجمن بھڑنے اور گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا اور وہ ناشدنی سخت عذاب دے جانیکے بعد ہلاک کیے گئے تھے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سابق دلیل کے مطابق بادشاہ نے زرگر کو الہام الہی سے قتل کیا تھا اگر کوئی معترض اسکو تسلیم نہ کرے تو بون سہی کہ خلیفہ وقت کو دفع ضرر عام کے لئے کسی خاص شخص کا مار ڈالنا جائز ہے شاید بادشاہ نے اسلئے مارا ہو کہ صحت و صحت بادشاہ صحت کثیر پر اور صحت کثیر قتل زرگر پر موقوف تھی اسلئے بادشاہ قتل زرگر سے گہکار نہیں ہوا بعض شاعرین نے لکھا ہے کہ مولانا قدس سترہ بود شاہ سے در زلے پیش ازین - فرما کر اشارہ کر گئے ہیں کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے پہلے تھا شاید اس نے کی شریعت میں صحت بادشاہ کے لیے کسی بگیاہ کو قتل کرنا جائز ہو - ورنہ زرگر بالکل بے گناہ تھا کیونکہ عشق مجازی اذل تو جرم ہی نہیں اور اگر اسکو جرم فرض کر لیا جائے تو کثیر زرگر پر عاشق تھی نہ زرگر کثیر پر مجرم کو جھوٹ کر بگیاہ کو مار ڈالنا ہرگز قریب انصاف نہیں ہے مولانا بحر العلوم کی رائے ہی یہی ہے کہ بادشاہ مذکور غیر آخر الزمان سے پہلے ہوا کیسے کہ انہوں نے بھی بود شاہ سے در زلے پیش ازین کو اپنے مدعا کی لیے دلیل قرار دیا ہے - لیکن خاکسار شایع کے نزدیک یہ رائے درست نہیں کیونکہ اس بادشاہ نے طبیب غیبی سے ملاقات کرتے وقت ایک شعر پڑھا ہے جسکو مولانا بحر العلوم نے بھی مقولہ بادشاہ مان لیا ہے وہ شعر یہ ہے - اے مرا چون مصطفیٰ معین عمر بڑا زبرائے خدمت بندم کہ اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ رسول مقبول صلعم کے زمانہ کے بعد ہوا ہے اور زرگر کے قتل کرنے کی وہی وجہ ہے جو ہم اور لکھہ لکے ہیں -

۱۵	گر نذیدے سود او در محبت او	کے شے آن لطف مطلق قہر
ترجمہ	گر نہوتا قہر میں کچھ سود و بھتر	بادشاہ ہرگز نہ کرتا اسپہ قہر

شرح یعنی اگر بادشاہ زرگر پر قہر کرنے اور اس کے مار ڈالنے میں اسکا فائدہ نہ دیکھتا تو لطف مطلق اور نائب خدا ہو کر قہر خدا کو نہ دے ہوتا کیونکہ بگیاہ کا قتل قہر الہی ہوتا ہے - اور یہ ظاہر ہے کہ لطف مطلق کیسے اپنے قہر کو پسند نہیں کرتا - بلکہ وہ سب کچھ حکم خدا کے مطابق کرتا ہے - نائب خدا کے ہاتھ سے قتل ہو جانے میں مقتول کے فائدہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نہ کہ خدا کے قہر میں جنت پوشیدہ ہوتی ہے - کیونکہ قہر بند و لگو گناہ سے پاک کر نیلے آتا ہے اسلئے نائب خدا کے قہر میں بھی رحمت مخفی ہوتی ہے اور مقتول و معذب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں -

۱۶	طفلے لرزد ز نیش احتجام	مادر مشفق در ان غم شاد کام
ترجمہ	کاپتا ہے بچہ نشت سے مگر	مادر مشفق ہے اُس سے شاد تر

شرح - احتجام سترہ زدن بر عضو سے برائے خون کشیدن (یعنی پچھنے لگانا) یعنی بچہ تو نوک نشتر یا سترے کی دھار سے ڈرتا ہے لرز جاتا ہے مگر ان کی خوش ہوتی ہے - کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ بچہ کی صحت اسی میں ہے - اسلئے سالک تو نشتر

میں صحت سے ڈرتا ہے لیکن مرشد کامل جو ان سے زیادہ متین ہے اس کے نتیجہ کے لحاظ سے خوش ہوتا ہے یا یہ سب سے کمین کہ قتل نفس آثارہ بظاہر برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کا انجام اچھا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بادشاہ کا زرگر کو قتل کرنا ظاہر میں کوئی دلیل نہیں کہتا ایسے مگر ہتھامراطن میں بہت سی مصلحتوں پر مبنی تھا یہ شعر مضمون سابق کی تکمیل ہے بطریق تشریح۔

ترجمہ	تو قیاس از خویش میگیری	دور دور افتادہ بنگر تو نیک
	سچ تو ہے تیرا قیاس اے پر قصور	راستی سے ہے جدا اور حق سے دور

شرح۔ یعنی عجبو طبیب غیبی یا بادشاہ عارف کے فعل سے ایسے حیرت ہے کہ تو ان کے افعال کو اپنے افعال پر قیاس کرتا ہے حالانکہ یہ قیاس غلط ہے غور کر کے دیکھ کہ تو نزدیکان خدا کے حالات اور اسرار معلوم کرنے سے بہت دور پڑا ہوا ہے اے ظاہر پرست تجھے اعتراض کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔

ترجمہ	میشتر تا بگویم قصہ	بوکہ یابی از بیافم حصہ
	اسنادن پیشتر قصہ بہتھے	معرفت کا تاملے حصہ بہتھے

شرح۔ یعنی میں محقق و مطلق عارف و غیر عارف کے حالات کے متعلق پہلے ایک حکایت لکھتا ہوں اسکے بعد شاید تیری سمجھ میں آجائے کہ زرگر کا قتل ناحق پر مبنی تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس حکایت کے آگے میں ایک اور حکایت لکھتا ہوں اس سے شاید عجبو میرے بیان سے معرفت کا کوئی حصہ نکلے اور تو بادشاہ پر معترض نہ ہو۔ جو بود کا مخفف ہے یعنی شاید۔

ترجمہ	حکایت مرد بقال و روغن رختن طوطی در دکان
	حکایت مرد بقال کی اور اسکی دکان میں طوطی اور روغن رختن کے گراسنے کی

شرح۔ اس حکایت میں بطور مثال اہل باطن اور اہل ظاہر کا فرق بیان کیا گیا ہے اور گزشتہ حکایت سے اسکوئی لفظ ہے کہ زرگر کا قتل اہل ظاہر کے نزدیک بڑا اہل باطن کے نزدیک۔ اچھا تھا جنک دونوں میں اچھی طرح فرق نہ معلوم ہو مخاطب ایسی بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا بطور حکایت و مثال سمجھایا جاتا ہے۔

ترجمہ	بود بقالے مرا و طوطیے	خوش نواؤ سبز و گویا طوطیے
	ایک طوطی تھا کسی بقال کا	سبز و رنگ و خوش نواؤ خوش نما
ترجمہ	بر دکان بود نے گویاں کا	نکتہ گفتے باہم سوداگران
	اسکا پیشہ حفظ اسباب دکان	اسکا شیوہ بحث سوداگران

شرح۔ یعنی طوطی مالک کی غیبت میں دکان کا محافظ تھا مثلاً غیر شخص کی دکان میں داخل ہوئیے چیخ اٹھتا تھا۔ اور سودا لینے والوں سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا سوداگر مجھے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں طرح ہے یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور گزشتہ شعر میں لفظ سبز یعنی خوش رنگ ہے۔

در خطاب آدمی ناطق شدی	در نولے طوطیان حافظ شدی
ترجمہ 3/ بولنے والوں کو دیتا تھا جواب	نہا نولے طوطیان میں نکستہ باب
شرح یعنی طوطی آدمی کے جواب میں بولنے والا۔ اور انواع طوطی کے ترن میں نہایت دانا تھا۔	
4/ خواجہ روزے سو جانہ رفتہ بود	بر دکان طوطی نگہبانی نمود
ترجمہ ایک دن خواجہ گیا سوے مکان	کر کے طوطی کو دکان کا پاسبان
5/ گریہ حیرت ناگہ بر دکان	بر موشے طوطیک از بیم جان
ترجمہ بلی اک چوسے یہ کو دی ناگهان	ہو گیا طوطی کو اُس سے خوف جان
6/ جست از صدر دکان سوی گشت	شیشہا روغن بادام رخیت
ترجمہ بھاگ کر اُس مرغ بے ہنگام لے	شیشے پھینکے روغن بادام کے

شرح یہ شعر قطعہ بند ہیں۔ یعنی ایسے وقت میں جبکہ بقال اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ ایک بلی دکان پر کو دی طوطی اس خوف سے کہ کہیں بلی محکوم نہ کہا جائے۔ صدر دکان سے بھاگ کر ایک کونین جا چھپا۔ اور روغن بادام کے چند شیشے جو اُس کو میں کچے تھے تھے گرا دیے یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسرے کا نقصان کیا اور انجام کار مالک کے ہاتھ سے مار کھائی نکتہ مولانا قدس سرہ نے تخیلاً یا اشارہ اُن لوگوں کی طرف کیا ہے جو اپنے خیال فاسد کے مطابق مرشد کامل بنے بیٹھے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ناواقفوں کو مزید بنا کر روغن ترغیت و طریقت کے نازک شیشے توڑتے پرتے ہیں ایسے دین فروش صوفی مالک حقیقی کے ہاتھ ضرور لکڑی سزا پائینگے جملہ طوطیک از بیم جان جست برصد کان کے متعلق ہے۔

7/ از سوئی خانہ بیامد خواجہ اش	بر دکان نشست فارغ شاد و خوش
ترجمہ اتنے میں وہ خواجہ آزاد دل	آگیا اپنی دکان پر شاد دل

شرح بعض نسخوں میں بر دکان نشست فارغ خواجہ اش ہے۔ بصورت میں پہلے مصرع میں لفظ خواجہ بمعنی مالک طوطی اور دوسرے میں بمعنی مالک دکان ہے۔

8/ دید پر روغن دکان و جاش چرب	بر سرش زد گشت طوطی گل خضر
ترجمہ دیکھ کر پر روغن اُسے اپنی جا	مار کر طوطی کو گھنچ کر دیا

شرح یعنی بقال نے جابجا دکان میں روغن گرا ہوا پایا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ تردیجی۔ ایسے طوطی کو غصہ میں سر کے بل سے مارا۔ کوئی چیز اٹھا کر اُس کے سر پر مار دی اس صدمہ سے طوطی گنگ یا سر سے گنجا ہو گیا۔ گل بافتح و سکون لام وہ شخص جس کے سر پر مال نہ ہے ہون۔ نیز بافتح و تشدید لام بمعنی گنگ و کند شدن زبان پہلی صورت میں یہ لفظ ترکی ہے اور دوسری میں عربی

لیکن سخن میں جاش کی جگہ جامہ آیا ہے جو حسب اقتضا سے حال نہایت مناسب ہے۔			
۹	روز کے چندین سخن کوتاہ کرد	مرد بقال از مذامت آہ کرد	
ترجمہ	گنگ طوطی ہو گیا تا چند روز	آہ کے بقال نے با درد و سوز	
شرح۔ یعنی صدمہ ضرب طوطی کو یا چند روز تک گنگ ہاں سبب سے بقال کو رنج ہی ہوا اور اپنے یکے پر مذامت پای			
۱۰	ریش میخندید و میگفت ایسے رنج	کافق اب نعمت آمد بہ میغ	
ترجمہ	اور کہا افسوس ہو کس طرح صبر	ہے میری دولت کا سورج زیر ابر	
شرح۔ طوطی کو آفتاب نعمت ایسے کہا کہ اسکے بولتے وقت لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور اس ہجوم میں سودے کی بھرتی ہو جاتی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ گنگ کو کچھ ہجوم ڈکاندار کے لیے نعمت خدا دے ہے۔			
۱۱	دست من نشکستہ بوئے آن زمان	چون دم من بر سر آن خوش زبان	
ترجمہ	ہاتھ میرے ٹوٹ جاتے اُس گھڑی	مارنے اُسکو کیون ماری کڑی	
۱۲	بدیہامید ادھر درویش را	تابیا بد نطق مرغ خوش را	
ترجمہ	صدقے کرتا تھا بہت سا مال دزر	تاکہ گرم نطق ہو کدوہ جانور	
شرح ہدیہ۔ بمعنی صدقہ۔ اور تابیا بمعنی شندو ہے اور پہلے شعر میں چون بمعنی چاہے۔ اس شعر میں اشارہ ہے کہ شخص کا طوطی روح یا خدا سے غافل ہو وہ غضب الہی میں ہے ایسے اُسکو صدقہ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے الصدقۃ تطفی غضب الرب صدقہ غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یاد خدا سے غافل رہنے کا صدقہ کثرت سے نفلوں کا دانا کرنا ہے۔ کیونکہ عبادت غضب الہی کو کم کر دیتی ہے۔			
۱۳	بعد سہ روز و سہ شب حیران را	برد کان بنشستہ بد نومید وار	
ترجمہ	تین دن تک ہو کے وہ حیران دزار	کھول کر بٹھا ڈکان نومید وار	
شرح لفظ نجد سے یا تو انتہائے غایت مراد ہے یعنی بقال تین دن اور تین رات تک طوطی کے غم میں بے عالم حیرانی ڈال دیا اور کان پر بیٹھا ہوا یہ کہ تین روز بعد دکان کھولی مگر ابھی حیرانی و ناامیدی اس وقت تک ہی سی جو پہلے تھی۔			
(۱۴)	با سزاران غصہ و غم گشت جفت	کائے عجیب این مرغ کے آپ گشت	
ترجمہ	کہہ رہا تھا کہا کے غصہ کس پر	وہ بچے بولے گا کب پر جانور	
(۱۵)	می نمود آن مرغ را ہر گون گشت	وہ عجیب لب بدندان می گرفت	
ترجمہ	تھا تعجب اُسکو حال مرغ سے	کاٹتا تھا لب مقال مرغ سے	
شرح۔ لفظ را بمعنی برائے اور گون مخفف گونہ بمعنی نوع یعنی بقال طوطی کے بولنے پر تعجب کرتا تھا۔			

	ناگہ باشد کا نذر آید در سخن	(۱۶) دمبدم میگفت از ہر در سخن
ترجمہ	ناگہ ہو گرم سخن وہ مرغ سرد	ہر طرح کی باتیں کرتا تھا وہ مرد
شرح: پہلے مصرع میں لفظ در بجے باب ہے اور دوسرے میں لفظ نذر برائے سخن کلام زائد ہے۔		
	جستہم اور ابا صور میگرد جغت	(۱۷) بر آ میگرد آنکہ مرغ آید بجغت
ترجمہ	انگی انگلیں صورتوں کی سانسے	میں بہت اوس مرد و سخن کام نے
شرح: یعنی بقال طوطی کی انگلیں آدمیوں کے چہروں کی طرف کیے دیتا تھا تاکہ وہ عادت کے مطابق صورتیں دیکھ کر کچھ بول اُٹھے۔ طوطی صورت دیکھ کر بااوقات بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ طوطی پہر بھی خاموش رہا۔		
	باسر بے موبسان طاس شست	(۱۸) ناگہا لے جو الفیے میگد شست
ترجمہ	شکل کا سہ تھا صفا چٹ جسکا سر	اک قلندر کا ہوا ناگہ گزر
شرح: جو الفی یعنی ٹنڈہ پوش۔ پھی پڑانی گڈی بچنے والا قلندر جو بال نہ رکھتا ہو۔ چار بار و کا صفا یا کرنے والا جال اور جال بودا معدولہ معرب گوال ہے جوال یعنی گون جہین غلہ وغیرہ بہر کر گد ہے یا چھر پر لافٹے ہیں نیز جوال یعنی گڈی اور ایک سخت اور موٹی قسم کا کپڑا مثلاً کھل جو فقروں کا پہناوا ہے لفظ طاس یہاں یعنی کاسہ گھڑی ہے اور شست یعنی لگن ایک برتن کا نام ہے قلندر کے سر کو گول ہونے میں طاس یعنی کاسہ گھڑی سے اور بے موہو نہیں شست سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں جو الفی بر میگد شست ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں۔		
	بانگ بروے زد جغت در عیان	(۱۹) طوطی اندر گفست آمد در زمان
ترجمہ	وے جواب دہت لے مرد	دیکھ کر اسکو کہہ طوطی نے
	یوگر از شیشہ روغن ر ججت	(۲۰) کجہ اسے کل با کلان آیت ججت
ترجمہ	شیشہ روغن کے گڑھے میں	بالوں سے رستے ہیں
شرح: دو نو شعر قطعہ بند ہیں۔ در زمان یعنی فی الفور اور در عیان سے مراد حضور مردم ہے بعض نسخوں میں در عیان کی جگہ کاسے فلان دیکھا ہے مطلب یہ کہ طوطی نے اس گل پوش کو دیکھا کہ یہ کہا کہ لے گئے تجھ پر کیا مصیبت پڑی کہ گنج نہیں جلا		
نشاہت تو نے ہی میری طرح روغن کے شیشے گڑھے میں اور اس تفصیر پر شکوہ تیرے آقا نے مارا کہ گجھا کر دیا ہے۔		
	کو چو خود نیشہ اشت صبا دلق را	(۲۱) از قیاسش خندہ آمد خلق را
ترجمہ	سمجھا اپنا سادہ صاحب دلق کو	اک تعجب اس سے آیا خلق کو
شرح: یعنی طوطی کی باتوں سے لوگوں کو ایسے ہنسی آئی کہ اسنے کھل پوش کو اپنا جیسا خیال کیا۔ یہی حال ظاہر ہو چکا ہے۔ لفظ اشت سے مراد لیا اور خاصاں خدا کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتے تھے حالانکہ انکا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے۔ عجب نسبت خاک راجا عالم پاک حکایت یہاں تک تمام ہو گئی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اہل ظاہر اہل باطن کو اپنے رنگ سمجھ بیٹھیں تو فیہم کا تصور ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے چنانچہ آئینہ شعروں میں اس فرق کو بطور تشبیہ		

کیا ان کا کیا ہے جو اہل ظاہر اور اہل باطن میں موجود ہے۔

(۲۵)	کار پا کان را قیاس از خود گیر	اگرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
ترجمہ	اولیائے مجہول اور میں اسے خرد گیر	اگرچہ ہے لکھنے میں بیکان شیر و شیر

شرح: شیر بایں مجہول (مذہب شہور و دنیا کے معترفین) یعنی دودھ اگرچہ باعتبار صورت و تحریر دونوں بیکان ہیں مگر باعتبار معنی و سیرت تفاوت عظیم رکھتے ہیں۔ یعنی شیر آن باشد کہ مردم میدرخد شیر آن باشد کہ مردم میخورد شیر اسکو کہتے ہیں جو آدمی کو بپاؤ کہتا ہے اور شیر اسکا نام ہے جسے آدمی کہاتے پیتے ہیں بعض لٹون میں سیر و شیر بھی دیکھا گیا ہے سیر پس کو کہتے ہیں جو صورت و تحریر میں شیر کا ہنسل ہے چونکہ نقطہ کسی حرف کا جز نہیں ہوتے اسلئے ع عاقلان در پیے لفظ نروند

(۲۶)	جملہ عالم زین سبب گمراہ شد	کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد
ترجمہ	اس سبب سے ایک جہاں گمراہ ہے	کم کوئی ابدال سے آگاہ ہے

شرح: ابدال اولیاء اللہ کا ایک ایسا گروہ ہے جنکے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ تمام عالم میں ستر آدمی ہیں جنہیں سے چالیس ملک شام میں رہتے ہیں۔ اور بیس دیگر ملکوں میں۔ ایک مرتابہ ہے تو اس کے بے دوسرا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انکا نام ابدال ہے۔ اور ستر کی گنتی ہمیشہ پوری رہتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ تمام جہاں اولیاء اللہ کو اپنے نفس پر قیاس کرنے اور ابدال حق کو نہ پہچاننے کے باعث گمراہ ہو رہے۔ اگر اہل عالم اولیاء اللہ کو اپنے نفس سے بہتر سمجھ کر اولیاء الی حق کو اچھی طرح پہچان لیں تو دین و دنیا کے فائدے اور معرفت کا سبق حاصل کرتے تو ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔

(۲۷)	ہم سری با انبیا برداشتند	اولیاء را ہجو خود پنداشتند
ترجمہ	انبیاء سے ہم سری کرنے لگے	اولیاء پر برتری کرنے لگے
	گفتہ اینک ما بشر ایشان بشر	ما و ایشان بستہ خوابیم و خور
ترجمہ	یون کہا یہ بھی بشر ہم بھی بشر	ہم بھی ہیں یہ بھی بقیہ خواب و خور
(۲۸)	این ندانستند ایشان از عی	ہست فرقے در میان بے شہ
ترجمہ	انہ سے بن سے یہ بخانا واہ	ہم میں انہیں فرق ہے بے انتہا

شرح: یعنی اہل عالم انبیا کی ہم سری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ کفار انبیا علیہم السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے مَا نَسْتَعْمِلُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا یعنی لے نبوت کے دعوے تم بھی ہمارے ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار کا مقلوہ ہے کہ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْفِي فِي الْأَسْوَاقِ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اسوس کفار نے انبیا کی ظاہری حالت اور انسانی

صورت کو تو اپنے نفس پر قیاس کر لیا کر اپنے اندر ہے پن سے اس باطنی فرق کو معلوم نہ کر سکے جو امین اور امین بے استیجا
درجہ کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے کہ کھار شیطانی کو سو مکی تابع ہوتے ہیں اور انبیاء رحمانی جو مکی
پیروی کرتے ہیں۔ غلط ہذا القیاس رحلے بمعنی کوری و نامینائی

(29)	ہر دو گون زینور خوردند از محل	ایک شذین نیش و زان گیر عمل
ترجمہ	اک رس لیتے ہیں دو نون مکبان	ڈنک اس سے شہد ہے اس سچان
(30)	ہر دو گون آہو گیا خوردند و آب	زین یکے سیرگین شد و زان شنگنا
ترجمہ	ایک ہے دو آہودن کی خورد و آب	اسین ہے سیرگین اسین مشکاب
(31)	ہر دو نے خوردند از ایک آب بخور	آن یکے خالی و آن پر از شکر
ترجمہ	دونوں کو ملتا ہے اک پانی مگر	ایک نے خالی ہے اک ہے پر شکر
32	صد ہزاران یخنین اشباہ ہیں	فرق شان ہفتاد سالہ راہ ہیں
ترجمہ	اور لاکھوں چیزیں ہیں اسکی مثال	فرق ہے دونوں میں تہا ہفتاد سال

شرح۔ ان شعر ذیل میں اہل ظاہر اور اہل باطن کے فرق کو بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے
کہ کھار اور عوام کا انبیاء اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنا صریح غلطی ہے (گون مخفف گوند اور محل بمعنی محل واحد
ہے) ایسے دونوں طرح کی ٹھکیوں نے ایک ہی جگہ سے کہا یا پیاسے۔ پانی پر بیٹھنے اور ہر قسم کے پھول کا رس لینے
دونوں برابر ہیں۔ لیکن انجام کار ایک سے صرف نیش پیدا ہوا اور دوسری سے شہد۔ اور دونوں طرح کی نے ایک ہی پانی
پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ایک خالی ہے اور ایک میٹھا س کہتی ہے۔ سیطرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو باعتبار صورت
ایک دوسرے کی مشابہ ہیں مگر باعتبار معنی انہیں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ مولانا قدس سرہ نے بطور مبالغہ منظر رس کی
براہ کا فرق بتایا ہے غلط ہذا القیاس انبیاء اور کفار یا اولیاء اور عوام کی ظاہری صورت لو رکھا نا پنیسا کسان سہی مگر لطیفی
حالت میں بہت تفاوت ہے۔ جبطح ایک ہر نہ صرف سنگیان جیتا ہے اور دوسرے شگافہ حالاکہ خوراک انکیان ہے۔

(33)	این خورد گرد و پلیدی ز وجہا	وان خورد گرد و دہمہ نور خدا
ترجمہ	اسنے جو کہا یا غلاست ہو گیا	اسکا کہا یا نگیا نور خدا
(34)	این خورد ز ایدہمہ نخل و حسد	وان خورد گرد و دہمہ نور احد
ترجمہ	اسنے جو کہا یا ہوا نخل و حسد	اسنے جو کہا یا ہوا نور احد
(35)	این نین پاک و آن خورست بود	این فرشتہ پاک و آن دیوستان بود
ترجمہ	یہ زمین پاک ہے وہ شور و دید	یہ فرشتہ ہے تو وہ ہے دیو و دید

تشریح۔ یعنی جو کھانا کھار اور شقیہا کھائے ہیں وہی انبیاء اور اولیاء کو ملتا ہے لیکن کفار وغیرہ کا کھانا صرف نجاست اور انبیاء وغیرہ کا محض نور احدیت پیدا کرتا ہے۔ کفار کے حق میں انکا کھانا گناہوں کی طاقت اور بخل و حسد کو اور انبیاء کے حق میں نور احد کو زیادہ کرتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا وجود مبارک پاک اور گانے والی زمین یا فرشتوں کی مانند سرسبز فائز ریان ہے اور کفار و شقیہا کا وجود زمین شور یا شیطان اور درندوں کی طرح محض نقصان پہنچانے والا ہے۔

(36)	ہر دو صورت گریہ ہند روست	اب تلخ و آب شیرین را صفات
ترجمہ	تلخ و شیرین آب کی صورت ہے ایک	کیونکہ دو توصیف ہیں اسے تلخ
(37)	جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد یا	او شناسد آب خوش از شورہ آب
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے بر ملا	آب شور و آب شیرین کا مزہ
(38)	جز کہ صاحب ذوق کہ شناسد طعم	شہد رانا خوردہ کے داند نرم
ترجمہ	چکھنے والا جانتا ہے سب طعم	غیر کو کب سے تیز شہد و موم

شرح۔ یعنی انبیاء اولیاء اگر کسی صورت میں استقیاس سے مشابہ ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ باطنی اوصاف کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہی مثال ایسی ہے جیسا کہ میٹھا اور کھاری پانی کہ ظاہر میں تو دو توصیف معلوم ہوتے ہیں مگر صاحب ذوق اور چکھنے والا خوب جانتا ہے کہ میٹھے اور کھاری میں کس قدر فرق ہے۔ تیسرے شعر میں کے داند بھنے تیز کڈ ہے اور لفظ شہد را ترکیب میں از موم کے متعلق ہے اور خوردہ بھنے ناچیدہ ہے۔ یعنی جس شخص نے شہد نہ چکھا ہو وہ شہد اور موم میں تیز نہیں کر سکتا۔ یا اسے مجاہدین کر سکتا۔ بلکہ ایک تیز مزی کو ہے جو ہر طرح کے موم چکھ چکا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اپنی اور اولیاء کی ذات میں تیز کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔

(39)	سحر را با معجزہ کردہ قیاس	ہر دو را بر مکر بہادہ اساس
ترجمہ	کچھ سحر و معجزہ کو ایک سے	مکر سمجھا کا فردن نے حیف ہے

شرح۔ یعنی کفار نے جادو کو معجزہ پر قیاس کر کے دونوں کو مکر و فریب پر مبنی سمجھا لیوں کو جادو گر بتایا حق و باطل میں تمیز نہ کی حالانکہ دونوں میں فرق عظیم تھا مکھ جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ظہور جادو گر کی ہمت اور ارادہ سے ہوا اور جو صرف خیال میں کوئی عجیب صورت پیدا کرے اور دفع میں کچھ نہ ہو۔ اور معجزہ اس کا نام ہے جو کسی پیغمبر کی ہمت اور ارادہ سے ظاہر ہو بلکہ اس کا ظہور حکم اور ارادہ الہی پر موقوف ہو۔ اور جس سے واقع اور خارج میں ایسے عجائبات ظاہر ہوں جو طاقت بشری سے خارج ہیں حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جادو گروں کی نسبت اسد قلعے فرماتا ہے **وَمَا لَهُمْ حِصْنٌ مِّنْ حِصْنِ اللَّهِ** یعنی ان جادو گروں کی رسیاں اور لڑائیوں سے کیے خیال میں مسائب کی طرح دور قی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر فی الواقع سانپ نہ تھیں جادو گروں نے اپنے ارادہ اور ہمت سے باطلہ سحر لوگوں کی آنکھوں

ہو گیا کہ صورت بنا کر کہا دیکھ اور عصائے موسیٰ کی نسبت یہ آیت موجود ہے۔ **فَالْقَائِلُ قَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَخْشَفَ خَدَّيْكَ وَلَا تَخْشَفَ عَصَاكَ** اور وہ حکم الہی سے سانپ بکر دوڑنے لگا تو خدائے حکم دیا کہ اس سانپ کو بکڑاؤ خوف نہ کر ہم اسکو ہر عذاب بنا دیں گے۔ لفظ **لَا تَخْشَفَ** سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ عطا کو سانپ کی صورت میں بھیج کر ڈر گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ حکم الہی سے تھا اور عضافی الواقع سانپ بھیجا تھا اگر وہ فی الواقع سانپ نہ ہوتا اور حضرت موسیٰ اپنی ہمت اور ارادہ سے ایسا کرتے تو انکو خوف ہرگز نہ معلوم ہوتا جیسا کہ فرعون جادو گردن کو اپنی ریتوں اور عصائے سانبوں کی صورت بدل لینے سے کچھ خوف معلوم نہیں ہوا تھا آئندہ شعر دیکھا ہی طلب ہے

(۴۰)	ساحران یا موسیٰ اذا استنزه را	بر گرفتہ چون عصائے او عصا
ترجمہ	ساحرون نے از رو جادوگری	کی عصائے موسیٰ سے ہمسری
(۴۱)	زین عصا تا آن عصا فرقی نشد	زین عمل تا آن عمل را ہے شگرت
ترجمہ	وہ عصے تھے اور یہ فحج اور ہتا	ایک۔ اس میں فرق ہوتا ہے انتہا
(۴۲)	لعنة السداین عمل را در قفا	رحمة السداین عمل را در وفا
ترجمہ	اس عمل پر لعنت اللہ ہے	اس عمل پر رحمت اللہ ہے

شرح۔ پہلے شعر میں لفظ استنزه بمعنی خشک عفاؤ اور لفظ را قائم مقام لفظ برے۔ اور دوسرے میں ژرف بمعنی عین اور خلقت بمعنی عیب و بزرگ اور را ہے سے مراد فاصلہ ہے یعنی جادو گردن نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر نیکی لیے عصائے موسیٰ کی مانند عصا لیکر سانپ بنا تو دیے مگر اس عصا اور ان عصاؤں میں نہایت گہرا فرق اور اس کام اور اس کام میں نہایت بڑا فاصلہ تھا۔ جادو گردن کا سحر باطل تھا اور موسیٰ کا عصا معجزہ حق را اس فرق کی شرح اور پراوہی ہے) متبر سے شعر میں لفظ را قائم مقام اضافت اور قفا بمعنی انتہا مضاف اور لفظ عمل مضاف الیہ ہے رکنی ہذا القیاس ترکیب مصرع دیگر مطلب یہ ہے کہ انتہائے عمل سحر باعث لعنت خدا اور وفائے عمل معجزہ موجب رحمت الہی ہے اور ان شک نہیں کہ انتہائے سحر اگر جادوگر بلا توبہ مر جائے، موجب کفر اور کفر باعث لعنت ہے۔ اور انبیا کے معجز جو باعث ہدایت عالم اور جکے ضمن میں تبلیغ احکام الہی کی وفا یعنی انکا پورا کرنا متصور ہے موجب رحمت ہیں

(۴۳)	کافران اندر میری بوزینہ طبع	آفتی آمد درون سینہ طبع
ترجمہ	ہمیری میں ہیں نفی مندر کی شکل	آفت سینہ ہے حب جاہ و اکمل

شرح۔ میری کوشش لڑائی اور کسی کے ساتھ مرتبہ میں برابری کرنی۔ یعنی کفار اور اشقیاء انبیا اور اولیا کے ساتھ لڑائی اور برابری کا دعویٰ کرنے میں ہند کی خاصیت سمجھتے ہیں۔ ہند کی بعض حرکتیں گوانسانی حرکات سے مشابہت سمجھتے ہیں مگر فی الواقع دونوں میں نہایت بڑا فرق ہے۔ کافروں میں بوزینہ طبعی اسلئے ہوتی ہے کہ انکے

میں دنیوی جاہ و مال کی طمع موجب آفت ہو گئی ہے جس کا وبال اُس پر ضرور آئیگا فی قلوبہم مرض فزادہم
اللہ مرضاً یعنی کفار کے دلوں میں باطنی بیماری ہے جس کو اللہ اور رقی دیگا لفظ طمع بفتح اول و سکون میم و
بفتح تین دو نو طح صحیح ہے۔

(۴۴)	ہر چہ مردم میکنند بوزینہ ہم	آن کند کز مرد بیند و مبہم
ترجمہ	کرتا ہے بندر بھی گوا انسان کی نقل	نقل کو کیا چاہیے ہے شہ و قتل
(۴۵)	او گمان پردہ کہ من کردم جو	فرق را کے بیند آن استیزہ چو
ترجمہ	اور سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں	لیکن اس کا فرق کیا جانے وہ دون
(۴۶)	این کند از امر و آن بہرستیز	بر سر استیزہ رویان خاک پر
ترجمہ	اکام اس کا طاعت اور اس کا جدال	جنگ پر داؤد کے سر پر خاک اہل

شرح یعنی بندر جو کچھ آدمی کو کرتے دیکھتا ہے وہی کر لے لگتا ہے اور اپنے گمان میں اپنی اور انسانی
حرکتوں کو مادی جانتا ہے مگر اس کا گمان غلط ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مطلق حیوانیت کے سبب اس فرق کو نہیں سمجھتا
جو خالق کائنات نے انسان اور حیوان میں رکھا ہے۔ اس طرح بوزینہ طبع کھار ذات انیاء کو اپنی یا اپنی ذات کو
انیاء کی برابر خیال کرتے ہیں انہیں کفار کی شان میں یہ آیت آئی ہے **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلِ عَمُّهُمْ**
یہ لوگ جانوروں کے مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسرے شعر میں استیزہ جو اور استیزہ خود دو نو طح دیت
ہے۔ تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ انسان کامل ہر فعل حکم الہی کی تعمیل کے لئے کرتا ہے اور بندر جنگ و عناد
کے لئے۔ اب مخاطب تو عناد کرنے والوں کے سر پر خاک ڈال دے اور اُن سے کچھ علاقہ نہ رکھ بلکہ اُس باطنی فرق کو
دیکھ جو انسان و حیوان۔ انیاء و اشقیاء اور خواص و عوام میں پایا جاتا ہے۔

(۴۷)	آن منافق با موافق در نماز	از پے استیزہ آید نے نیاز
ترجمہ	مومنوں کے ساتھ کافر کی نماز	ہے بڑی نیت سے بہر نیاز
(۴۸)	در نماز و روزہ و حج و زکات	با منافق مومنان در بر و دست
ترجمہ	ہے نماز و روزہ و حج و زکات	اُن کے حق میں بر و اس کے حق میں مات
(۴۹)	مؤمنان را بر دبا شد عت	با منافق مات اندر آخرت
ترجمہ	مومنون کو بڑھتے انجام کار	اور منافق کے لئے آخر ہے ہار

شرح۔ یعنی منافق مومن کے ساتھ فقط جنگ و عناد کی نیت سے نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ تاکہ ہر کام میں
مسلمانوں میں فساد اور اُنکی عبادت میں خلل ڈالے یا نماز کے حرکات و سکنات کے متعلق کوئی عیب نکال کر مسلمانوں

ہنسے اور لگائی بھائی کر کے اہل اسلام میں رٹا لے کر اوسے اور انکی جماعت جمعیت کو پریشان کر دے۔ منافق خدا کے سامنے عاجزی کر نیکیے لئے نماز نہیں پڑھا کرتا۔ قرآن مجید میں ہے **وَ اِذَا قَامُوا اِلَی الصَّلٰوۃِ قَامُوْا** گھٹائے یعنی منافق بے رغبی اور بددلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری حرکات و سکنات میں مومن و منافق کی نماز و روزہ اور حج و زکات یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں فرق عظیم ہے مومن کو انجام ان عبادتوں کے صلے میں بڑی جنت اور منافق کو مات (دو بخ) حاصل ہوتی ہے مومن چونکہ خالص نیت سے عبادتوں میں جان باری کرتا ہے ایسے میدان محشر میں باری جیت جاتا ہے۔ اور منافق کا باطن چونکہ خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے اس ٹیڑھی چال کے سبب انجام کار ہار جاتا ہے۔ **بُرْدُ** اصطلاح شطرنج میں جیت کو اور مات مار کو کہتے ہیں۔ یہی ممکن ہے کہ پہلے شعر میں **فَخَدَّ** منافق سے ابوجہل اور موافق سے رسول مقبول مراد ہوں۔ جگہ شان میں یہ آیت ہے **اَرَاَيْتَ الَّذِیْ یَسْتَعْیَبُ اِذَا صَلَّی** یعنی اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم سے خاص بنے (محمد) کو نماز سے منع کرتا ہے۔ مفصل قصہ تفسیر و مبین درج ہے۔

(50)	اگرچہ ہر دو ہر ہر ایک بازی	ایک باہم مروزی و رازنید
شعر	اگرچہ ہر دو ہر ہر ایک بازی کے سر	مروزی ہے ایک اک رازی مگر

شرح۔ یعنی اگرچہ مومن منافق بسا اذنیار بظاہر ایک ہی بازی (ادائے عبادات ظاہری) میں شریک معلوم ہوتے ہیں۔ مگر در باطن ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا مروزی اور رازی میں۔ مروزی خراسان کے اور رے بلاد و لم یعنی عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ رازی۔ جنوب بسوئے رے۔ ان دونوں شہروں میں بڑی دور کا فاصلہ ہے بعض نسخوں میں مروزی کی جگہ مرغزی ہے۔ مرغز فارس میں ایک شہر و قصبہ کا نام ہے۔

(51)	ہر یکے سوئے مقام خود رو	ہر یکے بروفق نام خود رو
ترجمہ	اسکا جنت اسکا دوزخ ہے مقام	ہر ٹھکانے کا نشان دیتا ہے نام

شرح۔ یعنی مومن اپنے مقام (جنت) اور منافق اپنے مقام (دوزخ) میں اپنے نام کے موافق جائے یہ تیار ہے کیونکہ مومن کا دوسرا نام سعید ہے۔ اور منافق کا شقی المومن **سَعِیْدٌ وَّ الْمُنَافِقُ شَقِیْ** اور قرآن مجید کی آیت ہے **فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُوْا فِی النَّارِ وَاَمَّا الَّذِیْنَ سَعِدُوْا فِی الْجَنَّةِ** یعنی شقی دوزخ میں ہوں گے۔ اور سعید جنت میں

(52)	مومن خوش خواند جان ش خوش شود	ور منافق تند و پر آتش شود
ترجمہ	خوش ہو مومن مگر کوئی مومن کے	اور منافق تند پر آتش رہے

شرح۔ مومن کی خمیر مومن کی طرف اور باقتدار عطف منافق کی خمیر محذوف منافق کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر مومن کو کوئی شخص مومن کہے پکے سے تو وہ برا نہیں مانتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اسکا واقعی نام ہے۔ اور جو

منافق کو کوئی منافق کہہ سے تو وہ اپنے اس حقیقی نام سے مجھاتا ہے۔ کیونکہ منافق بظاہر مدعی ایمان ہوتا ہے۔ لہذا منافق اپنے صفت نفاق سے خوب واقف ہے۔

(۵۳)	نام ان محبوب از ذات وحی	نام این مغوض از افات وحی
ترجمہ	اسکی فطرت سے ہے پیارا اسکا نام	اگلے ہیں بدنام اسکو اسکے کام

شرح۔ یعنی مومن کا نام اگلی ذات (فطرتی اعدادی ایمان) کے سبب محبوب۔ اور منافق کا نام اگلی افات (خصائل نفاق) کے باعث مکروہ ہے الفاظ اور حروف کو اس میں دخل نہیں۔ اور یہ محبوبیت و کراہت اس درجہ تک ہے کہ خود مومن اپنے نام سے خوش اور خود منافق اپنے نام سے ناراض ہے۔

(۵۴)	میم و واو و میم و نون تشریفیت	لفظ مومن جز پے تعریفیت
ترجمہ	میم و واو و میم نون کب ہیں عزیز	لفظ مومن ہے فقط بہر تمیز

شرح۔ یعنی مومن کے چار حرف کیسکی ہر دو کے لئے ہذا القیاس منافق کے پانچ حرف کیسکے بدبختی کی دلیل یا سبب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہر دو کی بدبختی اعمال صالحہ اور افعال قبیحہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مومن تو صرف قوم یا فرقہ کی پہچان کے لئے ہے۔ جیسا کہ شیخ سید مغل سچان۔ اگر زید سید ہو کر سید المرسلین صلعم کی شریعت کا تابع نہیں ہے تو ہرگز سید نہیں ہو سکتا۔ اس طرح صرف مومن کا خطاب اختیار کر لینا کامل ایمان کی علامت نہیں ہے جب تک ایمان والوں کے سے نہیں یہی سبب ہے کہ اگر مومن کامل کو کوئی شخص منافق کا خطاب دے تو اسے رنج نہیں ہوتا کیونکہ لفظ منافق جب تک نفاق کے معنی نہ لے جائیں (کسی مومن کو منافق نہیں بنا سکتا۔ اس طرح کوئی شخص منافق کو مومن کہہ کے پکا ہے تو لفظ مومن میں اتنی طاقت نہیں کہ منافق کو مومن بنا دے)

(۵۵)	گرمناقی خواہش این نام دون	ہیمجو گرم سے خلد در اندرون
ترجمہ	گرمناقی کو منافق تو ہے	میش عرق کی طرح دل میں رہے
(۵۶)	گرمناقی نام اشتقاق دوزخ است	پس چرا دروے مذاق دوزخ
ترجمہ	نار سے مشتق ہے نام ناسزا	ایسے ہے اس میں دوزخ کا مزا

شرح۔ پہلا شعر میں ضمیر شین۔ منافق کی طرف ہے یعنی اگر منافق کو منافق کہہ دیا جائے تو یہ کھینچنا نام اسکے دل میں بکھو کی طرح ڈانگ مارتا ہے اور اس سے نہایت برا معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ نام اسکا حقیقی اور واقعی نام ہے۔ لہذا سبب یہ ہے کہ منافق کا نام دوزخ سے مشتق ہے۔ اسی لیے وہ اس نام سے جلتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے مشتق نہیں ہے تو اس میں دوزخ کا مزہ کیوں ہے یعنی منافق اس سے جلتا کیلئے ہے اسکے جلنے اور غصہ ناک ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ بقضائے کل موشی میر جج اے اصیلہ ضرور یہ نام دوزخ سے مشتق ہے۔

اشفاق را ایک چیز کا دوسری چیز سے نکالنا مصدر ہے بمعنی غفل۔ یعنی مشتق۔ اور اشتقاق دو رخ میں اضافت ہے

(۵۷)	زشتہ آن نام بد از طرف	آئینی آن بخیر از طرف نیست
ترجمہ	یہ بد ہی آئین نہیں ہے حرف سے	پانی کب ہوتا ہے کڑوا طرف سے

شرح۔ یعنی منافق کے نام میں ان پانچ حرفوں کے سبب کوئی بُرائی نہیں آئی بلکہ بُرائی انکی ذات میں پڑی ہوئی ہے
انکی مثال یہی ہے۔ جیسا دریا شور کہ اسکا پانی کب برتن میں کھنکھنے سے تلخ نہیں ہوتا بلکہ تلخی اسکی ذات میں موجود ہے

(۵۸)	حرف ظرف آمد در معنی چاہ	بحر معنی عندہ اُم الکتاب
ترجمہ	حرف شکل ظرف میں معنی ہے آب	بحر معنی صاحب اُم الکتاب

شرح۔ پہلا مصرع گوشہ شعر کے مصرع دیگر کی توضیح ہے۔ اور دوسرا مصرع ایک جدید فائدہ کے لئے ہے جس سے یہ
ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے بُرے افعال اور صفت ایمان و نفاق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے حرف مومن و منافق میں نہ پہلائی ہے نہ
بُرائی کی بدھی کا تعلق معنوں سے ہے۔ کیونکہ حرف برتن کی اور معنی پانی کی مانند ہیں جس طرح برتن میٹھی پانی کو کھاری
اور کھاری کو میٹھا نہیں کر سکتا۔ ایسی طرح حرف مومن و منافق رجحان ایمان و نفاق کے معنی پائے جائیں گے مومن و منافق
نہیں بنا سکتا اور ایمان و نفاق کی صفت کا پیدا کرنا والا خدا ہے جسکے پاس اُم الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ دوسرے
مصرع کے معنی کئی طرح ہیں۔ اول یہ کہ بحر معنی بند اور اُم الکتاب خبر اور عندہ متعلق خبر ہے۔ یعنی دریائے معانی لوح محفوظ
ہے جو خدا کے پاس ہے۔ مومن میں صفت ایمان اور منافق میں صفت نفاق اسی دریا کا قطرہ ہے یعنی لوح محفوظ میں جس
شخص کی نسبت مومن یا منافق ہونا لکھا گیا ہے وہ دنیا میں بھی مومن یا منافق ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر صفتیں بھی ہیں

و دوم یہ کہ دریائے معانی وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے جسکے پاس لوح محفوظ ہے۔ سوم یہ کہ اہل دنیا ظاہر بہت اور صورت
والفاظ کے پیر و پڑ ہیں اور دریائے معانی وہ انسان کامل ہے جو از روئے کشف گویا لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہے ایسے
شخص کی خدمت میں ہر اخلاق ذمیمہ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **يُحْيِي الْمَوْتِیْنَ اَنْیْسَاہُ**
وَعِنْدَہُ اُمُّ الْکِتَابِ اس آیت کے معنی بعض صوفیہ نے یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے
اہل شقاوت کے افعال محو اور اہل سعادت کے ثبات اور منافقوں کے لیے اہل سعادت کے اعمال محو اور اہل شقاوت
کے ثبات کر دیئے ہیں۔ اور لوح خداوندی تغیر و تبدل سے محفوظ ہے یعنی مومن منافق اور منافق مومن ہرگز نہ ہوگا۔

حاصل مطلب یہ کہ ایمان و نفاق کے معنی لوح محفوظ یا ذات باری کی طرف سے دونوں میں ڈالے جاتے ہیں اور خیر و
کا خالق خدا ہے۔ مگر چونکہ بند و نکو بھی تہوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے ایسے حتی الامکان نیکیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔

(۵۹)	بحر تلخ و بحر شیرین در جہان	در میان شان برنخ و لا یغنیان
ترجمہ	بحر تلخ و بحر شیرین میں عیان	اور ہے دونوں کے برنخ در میان

مخرج۔ گزشتہ مضمون کی تشریح اور اس آیت کا اقتباس ہے **مَجْرَجُ الْخَرْنِ يَلْقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْخٌ كَأَسْبَغِيَانِ** یعنی اندر نے دو دریا ایک تلخ دوسرا شیریں باہم ملا دیے ہیں سو دونو ساتھ ساتھ بہتے ہیں مگر دونوں کے مابین ایک قدرتی پردہ ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی دریا تلخ کی دھار شیریں میں اور شیریں کی تلخ میں نہیں پڑتی صورت میں دونو ملے ہوئے مگر سیرت اور مزہ میں جدا جدا ہیں اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے دریا ئے فارس اور دریائے روم مراد ہیں جو بحر محیط میں جا کر مل گئے ہیں۔ یہ آیت کے ظاہری معنی ہیں اور باطنی طور پر دریا ئے تلخ سے اوصاف ذمیرہ رکھنے والوں کو اور دریا ئے شیریں سے اوصاف حمیدہ والوں کو اخلاص و طاعات مراد ہیں یعنی انکو صفین جہان میں موجود اور انہیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں جو باعتبار صورت یکساں ہیں مگر باعتبار معنی مومن و منافق اپنے اپنے آثار اور خواص سے الگ الگ پہچانتے جاتے ہیں۔ الغرض کفر و ایمان یکساں نہیں ہوسکتا۔

(66)	دان کہ این ہر دو در یک صلی روان	در گزر زین ہر دو تاملتے آن
ترجمہ	اصل دونوں کی مریجان ایک ہے	در گزر دونوں سے گرتو نیک ہے

تشریح یعنی یہ دو نور یا اوصاف ذمیرہ و حمیدہ ایک جگہ اور ایک اصل (ذات باری) سے جاری ہوئے ہیں اگرچہ اوصاف ذمیرہ اسم تفضل کا منظر اور اوصاف حمیدہ اسم ہادی کا منظر ہیں اور یہ دونو اسم باعتبار معنی ایک دوسرے کے تعلق میں مگر فی الواقع دونوں کی اصل وہی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک لئے ہے بس تو انجا خطاب اس اصل کا طالب ہونا چاہیے جسکا نام شاید وحدت ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان دونوں کی ایک ایک اصل الگ الگ ہے۔ چنانچہ اخلاق ذمیرہ کی اصل اسم تفضل ہے اور اخلاق حمیدہ کی اسم ہادی لیکن یہ جدائی باعتبار معنی عین وحدت ہے کیونکہ تفضل اور ہادی فی الواقع ایک ہی ذات ہے ایسے معنی پر نگاہ رکھنی چاہیئے مصرع دوم کے لغوہ بالسد یہ معنی نہیں کہ کفر دایمان دونوں سے الگ بلکہ یہ مطلب ہے کہ طالب کو چاہیئے کہ تفضل اور ہادی یا خالق کفر و ایمان کو باعتبار اختلاف ہر دو منظر جدا جدا سمجھے۔ ورنہ شرک خفی لازم آجائے گا بلکہ ان دونو منظروں کے اختلاف سے گزر کر اصل اور معنی کو معلوم کرے اور یہ سمجھے کہ تفضل اور ہادی کے معنی کسکی ذات پر صادق آتے ہیں۔ یہ معنی اسی ایک ذات پر صادق آئے گا جسکا اسم جلالی اللہ ہے جب تک یہ معنی سمجھیں نہ آئینگے شاید وحدت اور حقیقی ایمان کا جلوہ نصیب نہوگا۔

(67)	زرقب زرنیکو در عیار	بے محک ہرگز نہ ارد اعتبار
ترجمہ	سونا کہو ٹا ہے کہ خالی ص مرد کار	بے محک رکھتا نہیں کچھ اعتبار
(68)	ہر کرادر جان خدا بہ محک	ہر یقین را باز داند او ز شک
ترجمہ	مرحت ہے عیب سے جبکو محک	جانتے ہیں وہ یقین ہے یہ کہ شک

تشریح۔ کفر و اوصاف ذمیرہ کہوٹے اور ایمان و اوصاف حمیدہ کہوٹے سونے کی مانند ہیں لیکن کہوٹے کہوٹے کی پہچان

کے لئے کوئی چاہیئے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مومن کو کوئی فوز و قلب و فراست دے رکھی ہے وہ اپنے دل سے فتوے لیکر گناہ اور شک کی چیزوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نیکی و بدی میں امتیاز کرتا ہے اور کفار و فساق کو براہی کوئی نہیں ملی۔ ایسے وہ اعمال بد کو ہی نیک سمجھ لیتے ہیں۔ محکم درجان سے وجدان و عرفان اور یقین و شک سے نیکی و بدی مراد ہے۔

(63)	انچہ گفت ستفت قلبک مصطفیٰ	ان کے داند کہ پر بود از وفا
ترجمہ	معنی ستفت قلبک لے فتا	وہ سمجھ سکتا ہے جو ہو با وفا

شرح حدیث شریف ہے ستفت قلبک و ان اقا ک المفتون یعنی اے شخص اپنے دل سے فتویٰ لیا کر اگرچہ فتویٰ دیا کریں و یا کریں چونکہ دل ہر شخص کا نصف ہوتا ہے ایسے قاضی دل وہی فتویٰ دیتا ہے جو عند دست ہوا اس بنا پر خاکسار شائع مضمون کہا کر کہتا ہے کہ تمام زمانے کی غیر توہین دل سے مذہب اسلام کو پسند کرتی ہیں مگر حب مال و جا یا آبائی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی یا دنیا کی شرم نہیں ایمان نہیں لانے دیتی دوسرے مضر کا یہ مطلب یہ کہ اس حدیث کے معنی وہی سمجھتا ہے جو دفا یعنی ایمان رکھتا ہو۔ بعض نے دفا بمعنی تصوف لیا ہے۔ چونکہ اہل تصوف کا لقب صاف ہوتا ہے ایسے ان کے دل کا فتوے زیادہ معتبر ہے۔

(64)	در وہان زندہ خاشاک از جہ	آنکہ آرامد کہ بیرونش ہند
ترجمہ	مؤمنین گراں شخص کے پڑ جائے خاک	جین جب آئے کہ مٹے ہو اس سے پا
(65)	در نہر ان لقمہ یک خاشاک خرد	چون در آید جس زندہ پہلے بہ برد
ترجمہ	ہو جو لقموں میں در اسی کسکری	کار جس سے آدمی ہے پئے بری

شرح یعنی زندہ آدمی کے منہ میں اگر خاک وغیرہ یا نولے میں کچھ کر کر این یا کھلا آجاتا ہے تو بذریعہ حواس ظاہر فوراً اسے معلوم ہو جاتا ہے اور نولہ تھوک کر منہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ہر فرض ہے کہ بذریعہ حواس باطن لفظی و خرد و اور شیطانی و سوس کو معلوم کر کے انکا دفع کرنا ہے۔

(66)	حسن دنیا و نہر وہان این جہان	حسن عقبے نرد بان آسمان
ترجمہ	دنوی حسن نرد بان دنیا کی ہے	اخروی حسن نرد بان عتبا کی ہے
(67)	صحت این جس بگوید از طبیب	صحت آن جس بگوید از حبیب
ترجمہ	اسکی صحت کے لیے ہے ہر طبیب	اسکی صحت کے لیے ہے ہر حبیب
(68)	صحت این جس ز مہمورتی تن	صحت آن جس ز تخریب بدن
ترجمہ	صحت اس جس کی ہے مہمورتی تن	صحت اس جس کی ہے تخریب بدن

شرح یعنی حواس ظاہری و باطنی چیزیں معلوم کرنا کہ فیض ہن اور حواس باطن (عقل و معرفت) آسان معنی اور بامعنی
 ایک پہنچنے کا زمینہ نکالنا علاج طبیب کرتا ہے اور انکا مرشد کامل وہ حواس کھانے پینے اور حفظ صحت بدن سے
 ٹھیک رہنے ہن اور یہ نفس کشی اور ترک ہستی سے

(۶۹)	شاہ جان مرجم را ویران کند	بعد ویرانیش آبادان کند
ترجمہ	جسم کو کرتا ہے ویران شاہ جان	جان تازہ بخشتا ہے بعد از ان

شرح یعنی شاہ جان راہ تعالیٰ جو ملک جان ہے یا مرشد کامل یا خود جان جو بادشاہ بدن ہے (پسے
 عاشقوں کو ریاضتوں میں مصروف کر کے انکے جسموں کو فانی کر دیتا ہے اور اسکے بعد مرتبہ بقا بعد تک پہنچا دیتا ہے
 بعض نسخوں میں راہ جان ہے جس سے طریق عرفان مراد ہے۔

(۷۰)	لے خنک جانے کہ در عشق	بذل کرد او خانان و ملک و مال
ترجمہ	سہو و اچھا جو ہے عشق مال	صرف کر دے خانان و ملک و مال

شرح بعض نسخوں میں رہبر عشق حال (دیکھا گیا ہے) مگر دو صورتوں میں مراد عشق حقیقی ہے عشق مآل قیمت
 کا عشق وہ عشق جس سے عاقبت پاک ہو عشق حال سچا عشق جو قال سے تعلق نہ رکھے بلکہ چون کے حسب حال ہو

(۷۱)	کرد ویران خانہ بہر گنج و زر	وز بہان گنجش کند معمور تر
ترجمہ	کر کے ویران گھر کو بہر گنج و زر	گنج و زر سے بہر کرے معمور تر
(۷۲)	آب را برید و جور پاک کرد	بعد از ان در جور و ان کرد انجو
ترجمہ	نہد باند ہے صاف کرنے کے ہے	بہرین بہر صاف پانی چھوڑ دے
(۷۳)	پوست را بنگافت بیکار کشید	پوست تازہ بعد از انش برید
ترجمہ	پوست چیرے اور پیکان گنج لے	زخم تا بہر جائے تازہ پوست سے
(۷۴)	قلعہ ویران کرد و از کافرت	بعد از ان بر ساختن صدمہ
ترجمہ	ڈھادے لیکر قلعہ کو کفار سے	اور بنائے پر نئے آثار سے

شرح یعنی اسد تعالیٰ عارفوں کو فساد کے بعد مرتبہ بقا عاقبت فرماتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 اپنے گھر کو ایسے ڈھائے کہ اسکی بنیاد میں خزانہ گڑا ہو اسے اور بعد خزانہ نکالنے کے پہلے سے اچھا تعمیر کر دے
 یا پانی کر دے کہ نہر کو کوڑے کرکٹ اور کچھڑ وغیرہ سے صاف کر دے اور پھر اسیں آبخوردار پینے کے لائق پانی
 جاری کر دے۔ یا کہاں کو چیر کر پیکان نکال لے اور پھر تازہ جلد بیدار ہو نیکی کے لیے مرہم پٹی کر دے۔ یا کانوں
 سے قلعہ چھین کر ویران کر دے اور پھر اسیں نئے سرے سے برج اور فیصل بنائے۔ ان تمام صورتوں کا اظہار

بہتری ہے۔ یہی حقیقی فنا فی اللہ ہی انجام کار بقا ہے جو جاتا ہے۔	
(۶۵)	کار بچون را کہ کیفیت ہند
ترجمہ	ہو بیان کیا حالت افعال رب
<p>شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کام عطا کے مرتبہ بقا کی کیفیت کسی سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ خود ہی جاننا کرنا کر کے مرتبہ بقا تک پہنچا کر دیتا ہے۔ یہ راز قابل شرح نہیں عقل صرف اس قدر بتا سکتی ہے کہ انسان شاید ریاضت و مجاہدہ کے باعث فنا ہو کر اصل ہو جاتا ہے مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ گاہے ریاضت بہیکار جاتی ہے اور گاہے بلام ریاضت مرتبہ وصول حاصل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اکثر اوقات ریاضت خدا تک پہنچانے کے لیے عارف کو اس کے ارشاد و تلقین کی ضرورت ہے چنانچہ دوسرے مصرع کا یہی مطلب ہے کہ میں نے جو مثنوی میں جا بجا مجاہد و ریاضت کی ترغیب دی ہے یہ بطور ہدایت ضروری امر ہے ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریاضت بالضرور اور قطعاً اصل لیے اللہ ہے۔</p>	
(۶۶)	کہ چنیں نہاید و گنہگارین
ترجمہ	شان حق گاہے چنان گاہے چنیں
<p>شرح۔ نہاید کا بچون ہے یعنی اللہ کا کام کہی تو اس طرح نظر آتا ہے کہ ریاضت اس تک پہنچا دیتی ہے اور کہی اسکے خلاف۔ یا کار بچون سے مراد تجلی ہے جو کہی رحمت کے پردہ میں ہے اور کہی الگ ضد یعنی مہر کے پردہ میں اس لئے اہل دین کو حیرت ہوتی ہے۔ کیونکہ نہ اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ مقرر ہے اور نہ اس کی تجلی اجمالت پر رہتی ہے۔ لہٰذا جو بچون کی شان وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔</p>	
(۶۷)	نہ چنیں حیران کہ غرق مست ہو
ترجمہ	جس سے غفلت ہو یہ وہ حیرت نہیں
<p>شرح۔ حیرت کی دو قسمیں ہیں اول محمورہ یا مقبولہ جو کثرت تجلیات یا شاہدہ وحدت در کثرت سے عارف کو حاصل ہوتی ہے دوم مذمومہ یا مردودہ جو جہل شک یا دوسو سو کے ازدحام کے سبب عوام کے حصہ میں آتی ہے۔ اس تمہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ عارف کی حیرت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ الگ پشت ذات حق کی طرف ہو جائے۔ یعنی اسے خدا سے غافل کر دے (کیونکہ غافل کر دینے والی حیرت مردودہ ہے) بلکہ وہ شاہدہ تجلیات کے سبب حیرت مقبولہ کے عالم میں غرق و مست یعنی فنا فی الذات ہو جاتا ہے۔</p>	
(۶۸)	آن یکے را روی او شد سودو
ترجمہ	ایک کا رخ ہے ہمیشہ سوے دوست
<p>و ان یکے را روی او خود می آید</p>	
<p>ایک کا رخ ہو گیا ہے روے دوست</p>	

شرح پہلے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ حیرت مقبولہ و مقبول (کثرت تجلیات یا مشاہدہ وحدت در کثرت) سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حیران کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا منہ ہر وقت دوست (شاہد حقیقی) کی طرف ہے یعنی طرح طرح کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو متوجہ الہی اور وگردان از اسواہ کہنا چاہیے اور دوسرا وہ کہ اس کو فانی الذات اور مشاہدہ وحدت در کثرت کے باعث اپنا چہرہ چہرہ محبوب بن کر نظر آتا ہے۔ کیونکہ فی الواقع فانی وہی ہے جس کے نزدیک بحر ذات واحد کے تمام عالم بہا تک تک اس کا جسم لاشے اور بالکل ہیچ ہو بعض نسخوں میں اسٹند کی جگہ تفسیر سے مطلب دونوں کا ایک ہے

(۸۵)	روئے ہر یک می نگرمیدار	ہو کہ گردی تو ز خدمت پوشناس
ترجمہ	دیکھ رہا ہوں ایک ایک کا اور کہہ نگاہ	تاکہ لہجائے تجھے خدمت سے راہ

شرح۔ یعنی انہی اہل حیران مقبول کی دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو۔ اور دونوں کا پاس ادب کر۔ کیونکہ یہ دونوں مقبول ہمارے خداوندی ہیں شاید تو ان کی خدمت سے بڑے معرفت کو پہچاننے لگے بعض نسخوں میں روشناس ہے۔ یعنی مشہور در زیر مقربان الہی۔

فرق در میان محقق و مدعی مطلق حدیث النظر الی وجہ العالم عبادۃ	ترجمہ
سچے اور جھوٹے مدعی بین فرق اور اس حدیث کا ذکر کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے	

(۹۱)	دیدن عالم عبادت این بود	فتح البواب سعادت این بود
ترجمہ	دیدن اہل اہل عبادت ہے بڑی	ہو میر تو سعادت ہے بڑی
	چون بسے ابلیس آدم و شی	پس بہر دستے نباید داد دست
ترجمہ	میں بہت ابلیس شکل آدمی	ایسوں کی ہمت ہے بیشک گمراہی

شرح۔ آدم سے حقیقت آدم مراد ہے اور حقیقت آدم صوفیوں کے نزدیک انسان کامل کے معنوں میں ہے۔ یعنی علمائے ظاہر و باطن کو صرف دیکھ لینا ہی عبادت ہے مگر بہت سے مکار عالم و درویش جس کا باطن فی الواقع باطن العسیر ہے انسان یا مرنڈ کامل کی صورت بنائے پر تے ہیں ایسے بلا تجربہ حال تحقیق مقام ہمت کے لیے ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے۔ ایسے مکاروں کا نام اہل تصوف نے شیاطین الانس و شیطان بصورت انسان رکھا ہے جنہوں نے آج کل کے اکثر بد عمل عالم اور درویش اسی قسم کے ہیں۔ اہل ایسے مکاروں سے پناہ میں رکھے۔

زانکہ صیاد اور دبانگ صغیر	تا فرسید مرغ را آن مرغ گیر
ترجمہ	مگر ہے صیاد کا بانگ صغیر
	ہاں تہا ہے جانور وہ مرغ گیر

شرح۔ دنیا پرست حسب مقتضائے دنیا زوداً اکثر کام کو فریب سے لیا کرتا ہے۔

ترجمہ	جائزہ سکھو وہ بانگ جانور	از ہوا آید بیا بدوام ویش
شرح	یعنی مکاروں سے اسلئے بچت نہ کرنی چاہئے کہ انکی مثال اس صیاد کی سی ہے جو جانوروں کی سی آواز بنا کر انکو فریب دے اور گرفتار کر لے۔ زان سیدہ اور ویش سے تکلیف و مصیبت مراد ہے۔ صیغہ طائر ذکی آواز اور آواز جو طائروں کے بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ اسطرح شیاطین الانس اولیاء اللہ کی صورت بنا کر مخلوق کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیتے ہیں۔ انکے دام فریب سے ہمیشہ بچنا چاہئے۔	
ترجمہ	لفظ درویشوں کے شکر مردوں	ما بخواند بر سلیمے زان منون
ترجمہ	کار مردان روشنی و گرمی	کار دونان حیلہ وبے شرمی
ترجمہ	روشنی گرمی یہ ہے مردوں کا کام	بیجائی حیلہ ہے فعل عوام
شرح	سليم صحيح و سالم - واقع و ناز گزیدہ یہاں تیون معنوں میں درست ہے۔ یعنی مکار درویش اس شخص کو جو عشق حقیقی کے مرض سے تندرست ہے یا بالکل بیوقوف ہے یا اس طالب کو جسے عشق کے سانپ نے کاٹ کھایا ہے اور وہ تیراق اعظم رُشد کامل کی تلاش میں ہے۔ فریب یتا ہے۔ اور اولیائے کرام کے محفوظات یا عارفانہ کلمات راہبر اُدھر سے جمع کر کے طالب کو سنا کر مال دنیوی حاصل کر لیتا ہے اولیاء حق کا کام عطاے روشنی قلب اور حرارت عشق حقیقی ہے۔ اور کھینچنا ناجائز حیلہ اور بے شرمی سے دینا کما کھانا۔	
ترجمہ	شیر نشین از برائے گد گند	بوسلیم القلب احمد کند
ترجمہ	بوسلیم القلب کذاب ماند	مر محمد را اولوالالباب ماند
ترجمہ	اُن شراب حق ختمش مشکاب	بادہ رختمش بود گند و غذا
ترجمہ	اُس شراب حق یہ مھر مشکاب	اور اس ٹھکرے کی عقبے ہے خراب
شرح	یعنی مکار لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے بعض لوگ امون یا صوف وغیرہ کا بیڑ بھیک مانگنے کے لیے نابالین یا بوسلیم کو احمد رصلی علیہ وسلم کہہ پکار میں حالانکہ وہ فی الواقع شیر نہیں ہوتا اور بوسلیم احمد نہیں بن سکتا۔ بوسلیم نام رسالت میں موجود تھا۔ ایک بار اُس نے آنحضرت سے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اپنے بعد خلافت میرے نام لکھ دین جسٹور نے اپنے ہاتھ کی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں یہ لکڑی ہی تجھے نہیں دے سکتا بوسلیم ایک بعد	

دینیہ منورہ سے اپنے وطن ریامہ امین جلا گیا اور نبوت کا جھوٹا مدعی بن بیٹھا۔ اور یامہ کا ایک قبیلہ (بنی حنیفہ) بھی
 جھوٹی نبوت کی تصدیق کر کے اس کا مرید اور مرتد ہو گیا۔ آخر کار بعد وفات حضرت صلعم جناب ابو بکر صدیق نے اسے جہنم
 میں جگہ یمن بہت سے حفاظ شہید ہوئے اور ابوسلم حضرت ابو بکر کے غلام وحشی نام کے ہاتھ سے مارا گیا اور وصل
 جہنم ہوا۔ ابوسلم کا نام سیلمہ کذاب بھی ہے اور لقب کذاب اس کے نام کے ساتھ قیامت تک لازم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ محمد
 صلعم علیہ وسلم کے ساتھ لقب اولوالالباب (صاحب عقل و معرفت و علم لدنی) ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
 کیونکہ محمد صلعم علیہ وسلم بمنزلہ شراب حق ہیں۔ اس شراب کے فیضان سے بیشمار طالبان حق سرسبز وصالِ شائ
 حقیقی ہو گئے ہیں اور تاحشر موت و رہنمائی کے اور اس شراب میں خالص مشک کی مہر ہے۔ مگر سے دہان مبارک قبول
 قبول اور مشک سے کلمات فیض آیات مراد ہیں جنکی خوشبودان مبارک سے نکلے مشتاقان حق کے دماغوں کو معطر
 کر رہی ہے۔ اور ابوسلم دنیوی شراب کے مانند ہے جسکو ام الخبائث (نایاب کیون کی جڑ) کہتے ہیں اور اسکی مہر یا
 انجام بدبو اور عذاب ہے وہ اور اس کے ہم صحبت عذاب ابدی میں گرفتار ہو نیکیے لئے ہیں۔ نیز ممکن ہے کہ شراب
 حق سے اولیائے عظام و مرشدان کامل اور بادہ سے شیاطین الانس اور مکاشفونی مراد ہوں۔

دستان بادشاہ جہودان

دستان بادشاہ جہودان کہ نصرانیان کی کشتی بھر تعصبات خود و حکایت آن استاد و شاگرد

ترجمہ - داستان یہودیوں کا بادشاہ کی جو تعصب نہایت سبب نصرانیوں کو قتل کرتا تھا اور حکایت ایک استاد اور اسکے چھٹکے شاگرد کی

شرح وجہ مناسبت اقبل سے یہ ہے کہ اس حکایت میں جھوٹوں سے الگ ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔

بو دشاہ ہے در جہودان ظلم سا	دشمن عیسے و نصرانی گدا ز
ترجمہ ایک یہودی بادشاہ تھا کینہ جو	عیسیٰ و عیسے کی امت کا عدد
عہد عیسے بود نوبت آن او	جان موسے او و موسیٰ جان او
ترجمہ عہد عیسے میں تھا وہ شاہ حکمران	موسے و عیسے میں دو تن ایک جان

شرح - نوبت وقت و مصیبت مرتبہ و نقارہ و خمیہ - آن عربی میں وقت و نہ کام فارسی میں مال و ملکیت - اگر خمیر

او باہ شاہ کی طرف ہے تو نوبت آن اور مبتدا ہے اور عہد عیسے خبر مقام یعنی اُس بادشاہ یہودی کے مال و ملکیت کا

نقارہ عہد عیسے میں بجا تھا اور اگر عیسے کی طرف ہے تو عہد عیسے پہلی خبر ہے اور نوبت آن او دوسری اور

مبتدا (لفظ عہد آن شاہ) محذوف ہے۔ یعنی اس بادشاہ کا عہد عیسے کا عہد تھا اور عیسے کے نقارہ ملکیت

بجائے کا زمانہ تھا یعنی اُس زمانے میں عیسے کا نقارہ بجا رہا تھا۔ گو بمقتضائے حکمت الہی تغیر زمانہ کے سبب بعثت

موسے کے بعض احکام بدلی گئے تھے مگر یہ ظاہری اختلاف حقیقی اختلاف نہ تھا بلکہ فی الواقع موسے اور عیسے باہم

ایک دوسرے کی جانتے تھے کیونکہ دونوں میں روحانی اتحاد موجود تھا۔ رسالت میں شریک ہونے کے سبب اتحاد و دوستی کا

دوست اور انکا منکر بعینہ انکا منکر ہے۔

ترجمہ	شاہِ احول کرد در راہ خدا	آن دو دمسازِ خدا می را جدا
	شاہِ احول دونوں کو سمجھا جدا	اور وہ دونوں ایک تھے مردِ خدا

شرح احول۔ کٹر چٹم۔ بھینگا۔ جسے ایک کو دو دکھائی دین چونکہ ان دونوں رسولوں کو جو خدا کے کام میں متحد اور ایک دو قابل تھے بادشاہ یہودی اپنی کج فہمی سے باہم مخالف سمجھتا تھا اسلئے اسے احول کہا گیا۔ آمیزہ شعرون میں ایک آئینا اور اس کے بھینگے شاگرد کی حکایت بطور مثال ہے جس سے امت مسلمہ نے ایک شیشہ منگا یا اور اسے ایک کے دو نظر آئے۔

ترجمہ	گفت استاد احولے را کا ندر آ	رو برو آرا از وثاق آن شیشہ را
	بھینگا تھا شاگرد ایک استاد کا	یوں کہا استاد نے وہ شیشہ لا
ترجمہ	چون درون خانہ احول رفت	شیشہ پیش چشم او دو سے نمود
	کونے کونے چھان مارا اس نے گھر	ایک کے دو شیشے آتے تھے نظر
ترجمہ	گفت احول زان دو شیشہ میں کی	پیش تو آرم بکن شر سے تمام
	ڈھونڈ کر شاگرد احول نے کہا	لاؤں میں دو شیشوں میں سے کو سنا
ترجمہ	گفت استاد آن دو شیشہ نہایت	احول کی بجزار و افزون میں مشو
	یہ کہا استاد نے وہ دو شیشیں	احول کو چھوڑے مرد دو بہن
ترجمہ	گفت اسے استاد مرا طعنہ	گفت استاد زان دو یکا برکن
	بولا وہ طعنہ کی عادت چھوڑے	بولا یہ ایک کہنے دے۔ ایک توڑے
ترجمہ	چون یکے بیکت ہر دو شد چشم	مرد احول گرد و از میلان چشم
	ایک جب ٹوٹا تو دونوں گم ہوئے	آدمی ہوتا ہے احول چشم سے

شرح۔ یعنی جب شاگرد نے یہ کہا کہ استاد مجھے احول ہو نیکا طعنہ نہ دے شیشے فی الواقع دو ہی ہیں تو استاد نے جواب دیا کہ دو میں سے ایک کو توڑ ڈال چنانچہ شاگرد نے جب ایک توڑا تو دونوں آنکھوں کے آگے سے جاتے رہے کیونکہ فی الواقع شیشہ تو ایک ہی تھا وہی ٹوٹ گیا آخر مصرع مولانا کا مقولہ ہے یعنی آدمی چاہے احول نہ ہو مگر تعجب اور حق سے پر جانا اسکو ضرور احول بنا دیتا ہے اسی حالت میں حق نظر نہیں آتا وثاق بمعنی بند و قید و خانہ

ترجمہ	شیشہ یک بود و چشم دو نمود	چون شکست آن شیشہ را دیگر نو
	دو تھے شیشے وہاں تو ایک تھا	جب وہ ٹوٹا دوسرا جانا رہا

شرح یہی حال شاہِ یہود کا تھا جو یہاں احول تھا مگر حق سے پر جا نیکے سبب اسے حقیقت مٹنے لگی تھی

جد جدا دکھا ہی تھی حالانکہ ایک ہی اسلئے تکذیب عیسے سے انکی تکذیب تو کہا ہوئی اور لینے کے دینے پر گئے لیکن موسے پر بھی ایمان نہ آیا۔ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّسُولِهِ دہم رسولوں میں سے کیسی تفریق نہیں کرتے اسے ظاہر ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔

خشم و شہوت مرد را حول کند	استقامت روح را مجذول کند
ترجمہ آدمی ہوتا ہے خواہش سے دو بین	راستی بہر روح میں رہتی اہستہ
چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد	صد حجاب از دل بسوگدید شد
ترجمہ باغرض سے نور عرفان دور ہے	آنکھہ دل کے پردے سے مستور ہے
چون دہد قاضی بدل رشوت ترا	کے شناسد ظالم از مظلوم زار
ترجمہ قاضی صاحب کو ہو جب رشوت عزیز	ظالم و مظلوم کی ہو کیل متین

شرح استقامت راستی و امر و واقعی غرض حیل و حجت دنیا ہنر معرفت اور رشوت قاضی تمثیل مضمون سابق ہے

شاہ از حق جہودانہ چنان	گشت احوال کا لامان یا ربان
ترجمہ کینہ سے شاہ یہودان زمان	ہو گیا احوال الہی الامان
صد ہزاران مومن مظلوم گشت	کہ نیا ہم دین موسے را و شیت
ترجمہ لاکھوں مومن مار ڈالے آہ آہ	کھکے۔ مین ہوں دین موسے کی پناہ

شرح یعنی شاہ نے اس خیال سے کہ مین دین موسے کا پشت پناہ ہوں لاکھوں ایمان دار عیسائی مار ڈالے حالانکہ یہ دین موسے کی حمایت نہیں بلکہ تکذیب اور تخریب ہی اسکی وجہ اور پہنچی گئی ہے۔

حکایت وزیر بادشاہ و مکر او در لقمہ یق ترسایان	
ترجمہ حکایت اس بادشاہ کے وزیر کی اور نضائے کے تین تفرقہ کرنے میں اسکے مکر کی	
او وزیر سے دشت ہنر عشوہ	کو بر آب از مکر برستی گرہ
ترجمہ ایک وزیر اس شاہ کا تھا عشوہ	جو لگا دیتا تھا پانی میں گرہ
گفت ترسایان پناہ جان کنند	دین خود را از ملک پنهان کنند
ترجمہ یہ کہا لیتے ہیں۔ نصرانی سپاہ	اپنے مذہب کو چھپا کر بچتے۔ شاہ
بالمک گفت لے شہ اسرار جو	کم کش الشانرا و دست از و کشو
ترجمہ ایسے بس لے شہ نیکو صفات	دشمنوں کے قتل سے دہو ڈال بات

شرح شہ اسرار جو سے مکار یا مکاروں کا قدردان مراد دیا گیا ہے ورنہ شاہ کو اسرار معرفت سے کیا مطلب

کرم کش ایشان را کہ مشتق ہوئی	دین نزار دبو کہ مشک و عودیت
ترجمہ قتل کرنا انکا اب بے سود ہے	دین کوئی مشک ہے یا عود ہے

شرح۔ یعنی شاہ یہود کے ایک رہنما و نگار وزیر نے جب کا نام پولوس تھا اور جبکی بخیل مشہور ہے اس شاہ سے کہا کہ نصرائیوں کو قتل کرنا چھوڑ دے کیونکہ انہوں نے جان کے خوف سے اپنے دین کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اور دین مشک یا عود نہیں ہوتا کہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ بہت سے نصائے برائے نام یہود بن گئے ہیں مگر فی الواقع نصائے ہی ہیں۔ اب اگر باوجود اقرار یہودیت انکو مارا جائے تو بدنامی ہی ہے اور ظلم ہی ایسے قتل کی صلاح نہیں۔ میں ایک ایسی تدبیر بتاؤں گا کہ تمام نصرائی خود انہیں لڑاؤ کے کٹ مر سینگے۔ عسودہ دہ فریب دینے والا

شاہ گفتش پس بگوئد جبریت	چارہ این مرد این تزویریت
ترجمہ شاہ بولا اسکی ہے تدبیر کیا	چارہ مکر و تزویر کیا
ناماند در جہان نصرائے	نے ہویدا دین و نے پنہاے
ترجمہ ایسی کچھ تدبیر کر مجھے بیان	پاک کر دے جو نصائے سے جہان

شرح۔ مکر و تزویر سے نصرائیوں کا مکر و بظاہر یہود و در باطن نصرائی ہوتا ہے۔ تمام مراد ہے جسکا ایسا علاج بادشاہ کو مطلوب ہے کہ اسے جہان میں کوئی نصرائی نہ آشکارا طور پر رہے نہ مخفی طور پر یہود یا دین۔ وہ شخص جسکا دین آشکارا ہو

گفت اے شہ گوش و دم را بر	ببینم بشکاف و لب در حکم مر
ترجمہ یہ کہاؤں سنے کہ میرے کان ہاتھ	اکاٹ دے بینی و لب کے ساتھ تیر

شرح۔ وزیر نے یہ تدبیر بتائی کہ اے بادشاہ تو میرے کان اور ہاتھ کاٹ ڈال۔ اور ناک اور ہونٹ چھید دے اگر لفظ ڈر در دین کا مر اور لفظ مکر یا مکر کا مر ہے تو یہ معنی ہیں کہ میری ناک میں چھید کر اور ہونٹ کاٹ دے اور مذکورہ بالا باتوں کے لئے حکم فرما دے۔ اور اگر در حرف طرف اور مر معنی تلخ ہے تو یہ مطلب ہے کہ تو اپنے حکم تلخ و سخت کے پورا کرنے میں میری ناک اور ہونٹ کاٹ دے۔

بعد ازان در زیر دار آور مرا	تا بخوابد یک شفاعت گر مرا
ترجمہ بعد ازان سولی کا مجھ کو حکم دے	پہر چٹالے ایک سفارش گر مجھے
بر منادے گاہ کن این کار تو	بر سر اسے کہ باشد چار سو
ترجمہ عام شارع میں سنو اسے مجھ کو تو	واقعہ مشہور ہوتا چار سو
آنگہم از خود بران تا شہر دور	تا در اندازم در ایشان حد فتور
ترجمہ پر جلا وطنی کی دے مجھ کو سزا	تا جبکہ اودن میں نصائے سے کو مرزا

شرح سنہی کے جبکہ آواز دیا ہے۔ صیغہ اسم مفعول۔ نیز مصدر بھی بمعنی نڈیاہان دوسرے معنی مراد میں یعنی اعضا کا ٹکڑا جیسے سولی کے نیچے مہنچا دے اور ایک مصنوعی سفارش کرنیوالا کھڑا کر دے تاکہ مجھے چٹا لے کر اس کام کو شارع عام میں کرنا چاہیے تاکہ عوامیہ واقعہ مشہور ہو جائے اور پھر مجھے شہر بدر کر دے میں نصا کے ملک میں جا کر سیکڑوں فتنے برپا کر دوں گا یعنی نصرائیوں سے یہ کہہ دینا کہ میں ظاہر میں یہودی اور باطن میں نصرائی تھا۔ بادشاہ ہونے سے میرا حال معلوم کر کے ناک کان کا ٹکڑا شہر بدر کر دیا ہے۔ میں عالم انجیل ہوں۔ یہ ہیں دینی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس فریب سے بہت سے نصرائی میرے شاگردی کرینگے جس طرح ہیکار ڈنگا ہیکار ڈنگا

چون شود آن قوم از من بیز	کار ایشان سر بر شویہ گیر
ترجمہ	مجھے جب سیکڑوں کے وہ دین پروردی
در میان شان فتنہ و شور افکنم	کا ہنہان خیرہ شود اندر فتنم
ترجمہ	ایسا فتنہ ایسا شر برپا کروں گا ہنوں کی عقل ہو جس سے زبون

شرح۔ بعض نھوں میں کاہرمن حیران ماند در فتنم ہے۔ اہرمن شیطان کو کہتے ہیں۔ مطلب دو ٹوکا ایک ہے

انچہ خواہم کرد با نصرائیان	آن بنی آید کنون اندر بیان
ترجمہ	جسے انکا ہونہیں سکتا بیان
چون شمارندم امین رازدان	دام دیگرگون نہم در پیش شان
ترجمہ	جال پہلا ڈنگا پھر میں بے گان
وز جیل بفریم ایشان را ہمہ	واندر ایشان افکنم صد و مدہ
ترجمہ	ایسا کچھ دوں گا نصا کے کو فریب جس سے ہو جائیگی رائل دین کے زب

شرح۔ مدہ۔ چالوسی۔ فریب۔ کر۔ جیل۔ یعنی میں راز دار ہوں نصا کے کو فریب دوں گا۔ اور میں لڑائی کر ادوں گا

تا بدست خویش خون خویش تن	برز میں ریزند کوتہ شد سخن
ترجمہ	اپنے ہاتھوں سے کرینگے اپنا خون ہے سخن کوتاہ آگے کیا کہوں

شرح۔ یہ سکا وزیر ناک کان کھولنے کے بعد نصا کے کے شہر میں جا کر انجیل کا عالم بکھیا۔ اور ہتھو کو مریڈ کر لیا رفتہ رفتہ احکام انجیل کو غلط ملط کر کے اپنی تصنیف کردہ انجیل مریدوں میں تقسیم کی۔ جبکہ اکثر نے تو قبول کیا مگر بعض نے راجہ خدا دا عقل کی رہبری کے باعث اسکی فریب سے واقف ہو گئے تھے۔ مانا۔ مانسے اور مانسے والوں میں حبال قتال تک دھب پہنچ گئی۔ چونکہ اسے بعض فرقے کے شاگردوں کو اور بعض کو اس کے خلاف اور انجیل کو کے دے دے رکھی تھی۔ اسلئے باہم خوب لڑائیاں اور کشت و خون ہوئے کیونکہ ہر قسم اپنی انجیل کو صادق اور خیر کو

کاذب جانتا تھا انجام کار اس مکار نے اس خیال سے کہ ایسا نہ کہیں میرے شاگرد جیسے یاں میری تصنیف کردہ انجیلین میں آخری فیصلے کے لئے جمع ہو کر آئیں اور اس وقت مجبور ہو کر مجھے فقط ایک ہی کی انجیل کی تصدیق کرنی پڑے خودکشی کر لی اور نصائے میں قیامت تک اقلان کی بنا ڈال گیا۔ چنانچہ مولانا آئندہ یہی قصہ بیان کرتے ہیں۔

ملکیس اندیشیدن وزیر بالنصا رے وکر ۲۰۱
ترجمہ فریب سوچنا وزیر کا نصائے کے ساتھ اور مکر اسکا

شرح۔ وزیر اس تدبیر کو بادشاہ سے بیان کر رہا ہے جو اس نے نصا رے میں فتنہ اندازی کے لیے سوچی تھی یعنی اسے بادشاہ جب تو مجھے شہر بدر کر دیکھا تو میں نصرا نیون میں ملکر اپنے نصا رے ہونے کا اقرار اور اسے تیری شکایت کر دیکھا کہ فلان بادشاہ یہود نے میرے نصرا نی عفا کے واقف ہو کر مجھے طرح طرح کے عذاب سے اور شہر بدر کر دیا یاں سے نصا رے میری ہمدردی کرینگے اور چونکہ میں انجیل کا عالم ہوں اسلئے میرے مزید ہو جائینگے آئندہ شعر دکھا ہی مطلب ہے۔ اسی لئے ہم آسان اور مستحق شرع کی شرح غیر ضروری سمجھتے ہیں۔

پس بگویم من پس نصرا نیم
ترجمہ پہر بگوں گامین ہوں نصرا نی پس
اے خدائے رازدان مے دیم
اے خدا ہے مجھ کو بیدار کی خبر

شرح۔ پس نصرا نیم میں عطف بیان ہے اور بعض انھوں میں کبر نصرا نیم ہے یعنی میں در باطن نصرا نی ہوں۔

شاہ واقف کشت از ایمان من
ترجمہ شاہ سکن کر شد مرے ایمان کا

خو اتم تا دین ز شہ پہان کنم
ترجمہ میں نے چاہا تھا کہ دین پہان کر دوں

شاہ بوئے برد از اسرار من
ترجمہ کھل گیا شہ پر گر پوشیدہ حال

گفت گفت تو چو دربان زن
ترجمہ یہ کہا شہ نے کہ میں نے خلیج جو

وز نقصب کرد قصد جان من
ترجمہ ہو گیا بے دین دشمن جان کا

انجہ دین اوست ظاہر آن کنم
ترجمہ انجی ایک ایک بات پر مان مان کر دوں

مستم شد پیش شہ گفتار من
ترجمہ چل سکی ہرگز نہ میری قبل و قال

از دل تو تا دل من روز است
ترجمہ ہے سوئی روئی میں تیری گفتگو

شرح مکار وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نصا رے سے یہ کہوں گا کہ جب بادشاہ یہود کو میرا درپردہ نصرا نی ہونا معلوم ہو گیا۔ اور میں نے انکی ترقید کی تو اس نے میری بات کو مستہم رہے اعتباراً جانکر یہ جواب دیا کہ تیرا قول ایسا ہے جیسے روئی میں سوئی۔ ظاہر تو کچھ ہے اور باطن کچھ تیرے دلی عقیدے (نصرا نیٹ) کو میل و دل خوب جانتا ہے بل بل ریت۔ و ان الشیطان لیو حون لے اولیا ہم ریشک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں

کرد رسوایش میان اجمن ۲	ترجمہ	کر کے رسوا اور بد سے اجمن
تا کہ واقف شد ز حالش مرد و زن		دیکھے تعذیرین میان مرد و زن
را ند اور اجانب نصرانیان		کرد در دعوت شروع اول جان
ترجمہ		دعوت دین اُس نے کی من بعد ان
چون چنان دیدند ترسایان ۱		مے شدند اندر عجم آوا سنجار
ترجمہ		اُسکی حالت پر ہوئے سب اُنکجا
شرح بعض سخنیں میں شیخ گفت بانصرانیان سہے یعنی وزیر کے اقل کے تدبیر میں جو بات شاہ یہود سے کہی تھی وہی نصائے سے جا لئی۔ یعنی عمل تدبیر کے موافق کیا۔ اور جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔		
حال عالم آجینیں ست لے سپر	ترجمہ	از حسد مے خیزد اینہا سب
حال عالم کا یہی ہے لے سپر		ایسی تدبیریں حسد ہیں سب
شرح یعنی تمام عالم میں حسد پیدا ہوا ہے اور ایسی شیطانی تدبیریں حسد ہی کے سبب بن پڑتی ہیں		
جمع آمدن نصاری و قبول کردن مکر وزیر و راز گفتن او با ایشان	ترجمہ	نصائے کا جمع ہو کر وزیر کے مکر کو قبول کرنا اور وزیر کا اُس سے راز کہنا
صد ہزار ان مرد ترسائے او	ترجمہ	اندک اندک جمع شد در کوئے او
جمع عیسائی ہزاروں ہو گئے		تھوڑے تھوڑے ہو گئے لاکھوں ہو گئے
شرح یعنی دین عیسوی سیکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے نصائے جمع ہو کر لاکھوں وزیر مکار کے مقصد چو گئے		
ترسائے نصار سے رومی لفظ ہے۔		
ستر انگلیون و زئار و مناز	ترجمہ	اوبیان میکرو با ایشان بہ راز
نختہ انجل و زئار و مناز		اُنکو سمجھاتا تھا وہ مانند راز
شرح انگلیون بالفتح و کاف فارسی مفتوح و یاءے تختانی معروف بمعنی انجیل عیسوی علیہ السلام و نام کتاب مانی نقاش و نام جامہ ہفت رنگ و ہر عجیب و غریب چیز مگر یہاں بمعنی انجیل ہے جسکی تعلیم وزیر مکار نصار کو دیتا تھا		
اوبیان میکرو با ایشان	ترجمہ	دالما اقوال و افعال مسیح
اور بیان کرتا تھا با حرف مسیح		دالما اقوال و افعال و مسیح
اوبظاہر و اعظا احکام بود		لیک در باطن صغیر و دالما بود
ترجمہ		اور باطن میں صغیر و دالما تھا
حسب ظاہر و اعظا احکام تھا		

شرح صیغہ جانوردن کے مبلنے کی آواز یعنی وزیر مکار کا عطر در باطن صیغہ رفسا کے مبلنے کی آواز اور دام فریتا

بہرین معنی صحابہ از رسول	متمس بودند مکر نفس غول
ترجمہ ہے یہی باعث کہ اصحاب رسول	پوچھتے رہتے تھے مکر نفس غول
گوچہ آمیز و زاغراض نہان	در عبادتہا و در اخلاص جان
ترجمہ یعنی کیا کیا ہیں وہ اغراض نہان	ملک کہو دیتی ہیں جو اخلاص جان
فضل ظاہر را محبتندے ازو	عیب باطن را محبتندے کہو
ترجمہ فضل ظاہر کو نہ کچھ کہتے تھے وہ	عیب باطن پوچھتے رہتے تھے وہ

شرح ایسے کا اشارہ محبت باطن اور مکر نفس آمارہ کی طرف ہے غول بمعنی جن و دیو جو جنگل یا پہاڑ میں رہتا ہے اور مسافر کو رستے سے الگ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی چونکہ محبت باطن اور نفس کا مکر یکایک معلوم نہیں ہوتا اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم رسول مقبول سے نفس سرکش کے مکر کی بابت سوال کیا کرتے تھے۔ مسکی ماہیت پوچھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ سائے حبیب الہی اُن پوشیدہ خود غریبوں اور مکر کا حال بیان فرمائیے جو عبادتوں اور باطنی اخلاص سے ملکر انکو فاسد کر دیتے ہیں۔ صحابہ ظاہری طور پر بزرگ بننے کے طریقے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس بات کا سوال کیا کرتے تھے کہ باطنی عیب اور مکر نفس کیا چیز ہے۔ دوسرے شعر میں گو بکاف فارسی صیغہ امر ہے (خطاب صحابہ بطرف رسول) بعض نخون میں کو بکاف عربی برائے استفہام ہے جیسا کہ اس مصرع میں۔ کو دوستی کہ جان مرا پر کشے کندہ اور لفظ چم برائے کثرت جیسا کہ اس مصرع میں۔ چہ شہا شستم دین دیگر گم مطلب دونوں کا ایک ہے۔ میرے شعر کے پہلے مصرع میں محبتند بنون نفی اور دوسرے میں محبتندے پائے موحده حسب اقتضائے مقام نہایت درست ہے چنانچہ حدیث فرماتے ہیں **كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَاسْأَلَهُمُ الْبَشِيرَ فَقَالَ إِنَّ يَدْرِكُنِي يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخَيْرِ** اور آدمی تو رسول اللہ سے پہلایوں کا سوال کیا کرتے کہنے اور میں براہیوں کو مکر نفس کی حقیقت پوچھتا رہتا یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ نفس کی بُرائی جتنی تک پہنچ جائے بعض محققین نے دونوں مصرعوں میں محبتندے کی بجائے موحده تحقیق کیا ہے۔ یعنی صحابہ فضل ظاہر اور عیب باطن دونوں کی تعلیم رسول اللہ سے پاتے تھے لیکن خاکسار شراح کے نزدیک پہلا نسخہ اچھا ہے۔ اگر حدیث کے واحد اور محبتند کے صیغہ جمع ہونیکا اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ سے مراد بعض صحابہ ہیں۔

موسم و ذرہ بذرہ مکر نفس	مے شناسید نہ چون گل از کفر نفس
ترجمہ تھوڑا تھوڑا ذرہ ذرہ مکر نفس	جانستے تھے جس طرح گل۔ اور کفر نفس

شرح کفر نفس۔ ایک قسم کی قہار یا آجوں کے مانند ایک موار (موجود) جو پورا آدنیز ہوئی ہے یا بمعنی آہن یعنی صحابہ کو خلاص

طاقت اور مکلفین میں اس طرح امتیاز حاصل تھا جس طرح گل اور کرن میں۔ اور یہ امتیاز رسول مقبول کی تعلیم سے حاصل ہوا تھا۔		
گفت زان فصلی حذیفہ جان	تا بدان شد وعظ و قند کیش حسن	
ترجمہ	کچھ حذیفہ نے کہا تھا اس کا راز	
	وعظ تھا جس سے حسن کا سر فزا	
<p>شرح۔ یعنی حضرت حذیفہ جلیل القدر صاحب اسرار صحابی اور سردار طاقت اہل تصوف گزرے ہیں انہوں نے جو اس مکلفین رسول علیہ الصلوٰۃ سے معلوم کئے تھے ان میں سے ایک فصل تہوڑے سے اسرار حضرت صن بصریؑ اور میل کردہ اہل اسرار کو تباہ کئے تھے ایسے صن بصریؑ کا وعظ نہایت تاثیر ہو گیا تھا۔ مگر یہ معنی ٹھیک نہیں معلوم ہوتے کیونکہ اہل حدیث نے تحقیق کر لیا ہے کہ صن بصریؑ کی ملاقات حذیفہؑ سے نہیں ہوئی۔ ایسے صن سے انہیں رضی اللہ عنہ مراد ہیں آئندہ شعر اسی دوسرے معنی کی تائید کر رہا ہے۔</p>		
مونسگان صحابہ جملہ شان	خیرہ گشت دران وعظ و بیان	
ترجمہ	نکتہ دان سے صحابہ آپ کے	
	رہتے تھے حیران اُن کے وعظ سے	
<p>شرح۔ چونکہ امام حسنؑ نبیرہ رسول اور صحابی ہیں ایسے ممکن ہے کہ اُن کے وعظ میں بہت سے صحابہ جمع ہو کر اہل اسرار مکلفین کے متعلق آپ کا وعظ سنکر حیران رہ جاتے ہوں۔ لہذا اگر لفظ صن سے صن بصریؑ مراد لیے جائیں تو صحابہ کا اُن کے وعظ میں جمع ہونا فرین قیاس نہیں ہے۔ واسطہ علم بالصواب عینہ ام کتاب</p>		
مناجعت نصارے آن وزیر چہود را		
ترجمہ	نصارے کا اُس یہودی وزیر کی اطاعت کرنا	
دل بد وادند ترسایان تمام	خود چہ باشد قوت تقلید عام	
ترجمہ	امیر ایمان لائے عیبائی تمام	
	شک نہیں کم زور ہے تقلید عام	
<p>شرح۔ مصرع دوم مولانا کا مقولہ ہے یعنی عام آدمی کو امام بنالینا اور اس کی تقلید کرنی کمزور اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ عام قی دہل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ پس تو مقتضائے ع اوخوشتن گم است کہ را بہری کند۔ اس لحاظ سے نصارے نے ایسے شخص کی تقلید کی جو خود گمراہ تھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ عام آدمی بلاشمول خاص جو کچھ مقلد بن جائے ہیں یہ تقلید قابل ترک ہے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام الامام تمیز حق و باطل کے گمراہ کو امام بنالین بھٹے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عام کو خاص اشخاص (مثلاً ائمہ اربعہ) کی تقلید کرنی جائز ہے۔ کیونکہ اول لفظ خود خاص صانع خدائے میں سے ہیں دوسرے عام آدمیوں سے قطع نظر لاکھوں خواص بھی اُن کے مقلد ہیں۔</p>		
اندرون سینہ ہر ش کا شند	نائب عیاش سے پنداشتند	
ترجمہ	ساتھ اُلفت کے سبب ہنس لگے	
	نائب عیاش سے کھنکھانے لگے	

اول ستر دجال یک چشم لعین	اے خدا فریاد رس نغم لعین
ترجمہ	ترجمہ
تہاؤہ کافر ایک دجال لعین	تجھے ہے فریاد اے نغم لعین
<p>شرح۔ یعنی وزیر مکار ظاہر میں عالم اور باطن میں کانا دجال تھا۔ اے خدا اے سب سے اچھے مددگار تو ہماری فریاد کو پہنچا۔ اور ایسے شیطاں لائس کے کمرے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ دے دوسرے مصرع سے آخر داستان تک مولانا کا مقولہ ہے۔ ان اشعار میں شیطان کے کردن سے پناہ مانگی ہے۔</p>	
صد نہر ان دام و دانہ ست ایچلا	ماچو مرغان حریص بے نوا
ترجمہ	ترجمہ
دام ہیں ستے میں لاکھوں اچیندا	اور ہم مرغ حریص بے نوا
<p>شرح۔ یعنی اچھا ہم حریص اور بہو کے طائر کی اور مکر نفس شیطان یا تعلقات دنیا دام و دانہ کے مانند ہیں بیکار دنیوی گرفتاریاں ہیں آسمان معرفت تک اڑتے نہیں دیتیں۔ بلکہ دانہ کی حرص بلند پرواز طائر کو بھی نیچے آتا لاتی ہے</p>	
دبدم یا بستہ دام تو ایم	ہر یکے گرباز و سیرغے شویم
ترجمہ	ترجمہ
قید تیرے دام میں ہیں بے نیاز	ہم کوئی سیرغہ ہو جائیں کہ باز
<p>شرح۔ یعنی ہم ہر وقت اس دام حرص دنیوی کے پابند رہتے ہیں جو تیرے حکم سے ہمارے امتحان کے لیے بچا ہوا ہے۔ گو بالفرض ہم بلند پروازی میں باز۔ اور مددت میں عتقا بن جائیں۔ لیکن اس دام سے آزاد نہیں ہو سکتے</p>	
تور ہائی ہر دمے مارو باز	سوئے دامے میر ویم لے بیجا
ترجمہ	ترجمہ
تور ہائی بھو دیتا ہے مگر	ہم گرے پڑتے ہیں بار بار دام پر
<p>شرح۔ یعنی تو اگرچہ بار بار بچاتا ہے مگر حسب اقتضائے بشریم ہر ہی کسی نہ کسی نفس یا شیطان اس کے دام میں لے جاتا ہے</p>	
مادرین انبار گندم می کینیم	گندم جمع آندہ کمے کینیم
ترجمہ	ترجمہ
ڈہیر ہم کرتے ہیں گندم دبدم	جمع جو کرتے ہیں کہو دیتے ہیں ہم
<p>شرح۔ یعنی ہم اس دنیوی زندگی میں۔ یا اعمال نامہ میں بامیزان الہی میں اپنے خیال کے مطابق گنہگاروں و اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مگر یہ ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی محبت یا دیگر کے سبب سارا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اور شیطان جو غیور موش ہے ہمارے گھون چا لیتا ہے۔</p>	
مے بند شیم آخر ماہوش	کابین خلل در گندمست از مکر موش
ترجمہ	ترجمہ
ہے ہماری عقل کا یہ حاصل	موش نے ڈالا ہے گندم میں خلل
موش تا انبار حاضرہ ز دست	از فتنش انبار ویران شد
ترجمہ	ترجمہ
موش کے رخنے سے نقصان ہو گیا	گھوونکا ڈھیر ویران ہو گیا

اول ایجان دفع خیر موش کن	واکنہ اندر جمع گندم جوش کن
ترجمہ اول ایجان موش کو دفع کر	اور پھر انبار گندم جمع کر

شرح - ہوش سے عقل - اور موش سے شیطان یا نفس بدمراد ہے - حفرہ یعنی رخنہ فن بجھے مگر اور جوش بجھے محنت ہے - یعنی جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چوہا شیطان ہمارے غلہ کو نقصان پہنچا کر جسے منے انبار میں چھید کیا ہے راعمال صاحبہ میں ریاؤ کو شامل کر دیا ہے ہمارا خرمن ثواب برباد ہو گیا ہے ایجاں اول مکر اور دوسرے شیطان کو دل سے دفع کر پھر غلہ جمع کر نیکامضائقہ نہیں بعض نخون میں جوش کچھ کوش ہے

بشنوا ز اخبار ان صدر صدو	لاصلوۃ تم الا بالاحضور
ترجمہ ہے یہ قول حضرت صدر صدو	لاصلوۃ تم الا بالاحضور

شرح - صدر صدو یعنی امیر الامراء بالانشین بالانشیان - یعنی رسول مقبول صلوۃ اللہ علیہ - حدیث شریف میں ہے لاصلوۃ الا بحضور القلب بالاحضور قلب نماز نہیں ہوتی اس سے علماء غاہر نے کمال کی اور علماء طے بن نے وجود کی نفی مراد کہی ہے - بہر حال نماز کے لیے حضور ضروریات سے ہے جو ریاہ و مکر کجالت میں ہرگز حاصل نہیں ہوتا اس شعر میں اگر تم بتائے فوقانیہ پڑ جائے تو یہ معنی ہیں کہ نماز بلا حضور قلب تمام نہیں ہوتی - لفظ صلوۃ موش سے لگتا و بیل عجلت تم کی ضمیر اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور اگر تم بتائے مثلثہ (یعنی انجام) کہا جائے تو یہ مطلب ہے کہ تم جگہ یعنی بارگاہ الہی میں نماز بلا حضور قلب - قبول نہیں ہوتی -

گر نہ موشے دزد در انبار است	گندم اعمال چل سالہ کجاست
ترجمہ اگر ایک ہے موش اس انبار سے	گندم اعمال گم ہے کیلئے
ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا	جمع مے ناید درین انبار ما
ترجمہ ریزہ ریزہ طاعت و صدق و صفا	جمع کیوں ہوتا نہیں یہ کیا ہوا

شرح - یعنی اگر ہمارے اعمال کو شیطان چرا نہیں لچاتا تو برسوں کی نیکیوں کا اثر اور عبادتوں کا نور کھان چلا جاتا ہوتا ہوتا ہوتا اس صدق و اخلاص جمع ہو ہو کر خرمن قلب میں ڈھیر کیوں نہیں ہو جاتا - کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم خالص دل سے عبادت کریں اور اس کے انوار برکات موصول لے اللہ نہوں - حدیث شریف میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم شیطان انسان کی ایک ایک رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے -

بس ستارہ آتش انرا ہن حمید	وین دل سوزندہ پذیرفت و شید
ترجمہ نکلے آہن سے ستارے بشار	اور دل نے رکھ لے سارے شر
لک دھڑکت کے درونہاں	مے نہد گشت برستارگان
ترجمہ جو رگ دھڑکت ہے اس سے آواز آئے گی	ان ستاروں کو جو بھڑکتا ہے اس سے آواز آئے گی

ترجمہ	دہ بھادیتا ہے شعلے کی بیک	تاکہ نفوذ و چراغی از فلک
شرح	<p>انہیں مضمون سابق شیطان اور اعمال صالحہ میں کی گئی خلل اندازی کی توضیح ہے۔ ستارہ بمعنی شرارہ اور شرارہ آتش سے انوار آتش عشق الہی راہن سے۔ طاعات رجحان بجالانا اور بے کچنے چبانے سے کم نہیں دل سوزندہ سے جلا ہوا دل ظلمت سے نفس آثارہ رجو سراسر تاریک ہے اور دزد سے شیطان مراد ہے یعنی اکثر انوار آتش عشق الہی طاعات الہی سے چمکتے ہیں اور دل آگ کو قبول کر کے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے۔ لیکن دوسو سہ شیطان یا خود شیطان نفس آثارہ میں چور کی طرح گھس بیٹھتا ہے اور ان چمکتے ہوئے شرارہ کو بھادیتا ہے مطلب یہ کہ اور دوسو سہ شیطان سے کسی شخص پر انوار طاعات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ انسان طاعات کے سبب عالم ملکوت تک پہنچ سکتا ہے حدیث میں ہے لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُوا مَوْنًا عَلَى ابْنِ آدَمَ لَنَظَرَ اِلَى الْمَلَكُوتِ اگر شیطان ابن آدم پر غلبہ نہ کرتے تو ان کی نظر عالم ملکوت تک پہنچ جاتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شرارہ آتش سے انوار جذبات الہی اور آہن سے حکم مرشد رجحان ماننا ابتدا میں سخت مشکل ہے ظلمت سے احکام بشریت و زد سے افکار ماسوا اللہ مراد رکھے جائیں۔ یعنی اکثر انوار جذبات الہی ارشاد مرشد کامل سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ طالع باق کا دل قبول کرتا ہے لیکن طالب غیر صادق کی ظلمت بشریت میں افکار ماسوائے کا ایک چور داخل ہو گیا ہے جو انوار جذبات کو ان کی نظروں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ شیطان یا فکر ماسوائے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ طالب کے دل میں فلک (عالم علوی) سے انوار جذبات کا چراغ روشن ہو۔ بلکہ اس کا مطلب تو ظلمت اور گمراہی ہے بعض نسخوں میں سوزندہ کی جگہ شوریدہ ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے</p>	
ترجمہ	گر غیایت شود بامایم	کے بود نیمے اذان دُزد لیم
ترجمہ	ہمہ ہو گزیری رحمت سہ	ایسے خائن چور کا ہو کیا خطر
ترجمہ	گر خیر ان دام باشد دقم	چون توئی بامانباشد ہیج غم
ترجمہ	گو ہزاروں دام ہیں زیر قدم	تو سارا ہے تویر کیا ہو کو غم
ترجمہ	عارف باسد کی تمثیل اور اس کا حال	در تمثیل عارف و حال او
ترجمہ	ہر شبے از دام تن ارواح را	مے رہانی میکنی الواح را
ترجمہ	دام تن سے شب کو چھٹکر مرغ روح	اے تری قدرت کہ پانا ہے فتوح
شرح	<p>لفظ میرہانی۔ ارواح سے متعلق ہے اور میکنی بفتح الکاف مشتق از کندن یعنی ایجا تو ہر شب ارواح کو سوتا</p>	

میں تن سے جدا کر دیتا ہے اور الواح بدن کو کہو ذکر نہیں سے روح کو کمال لیتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ الواح ذہن عقل کا علاقہ سوتے وقت روح سے قطع کر دیتا ہے کیونکہ حالت خواب میں ذہنی معلومات مختلط ہوجاتے ہیں اور بیداری کی وقت ذہنی معلومات پھر رجوع کرتے ہیں۔ نیکو نیکو بیان اور بدون کو بدیان اس طرح سوچنے لگتی ہیں جو خواب سے پہلے ذہن میں تھیں یہ آیت اللہ تعالیٰ فی النفس الی آخرہ کا اقتباس ہے جس کا مطلب ہے حکم لکھا گیا۔ عارف کا حال ہر حال میں بالکل خواب کی حالت سے مشابہ ہے جو عنقریب بالتفصیل معلوم ہوگا۔

مے رہن دار و اح ہر شب بن نفس	فارغان نے حاکم و محکوم کس
ترجمہ چھکے روحین رات کو اس دام سے	ہو کے فارغ رہتے ہیں آرام سے
شب زندان بیخبر زندانیاں	شب زد دولت بیخبر سلطانیاں
ترجمہ شب کو قیدی قید سے ہیں بیخبر	اور سلطانی پراز خواب شکر
نئے غم و اندیشہ سود و زیان	نئے خیال بن فلان و آن فلان
ترجمہ فکر ہے سود و زیان کا بر طرف	فکر ہے سارے جہان کا بر طرف

شرح۔ یعنی شب کو سوتے وقت روحین نفس بدن سے جدا ہو کر تمام نفع و ضرر کے اندیشوں اور زید و عمر کے خیال سے فارغ ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک قیدی زندان کی حالت سے ربا و وجود تکلیف و مصیبت بیخبر اور سلطان بادشاہی اپنی خدمات سے غافل ہوجاتے ہیں کیونکہ التوّم خست الموت نیند موت کی بہن ہے یہی حال عارف کا ہے جسکی تفصیل مع فرق خاص آئندہ اشعار میں ہے۔

حال عارف این بود بخواب ہم	گفت نیردان ہم ر قود زین ہم
ترجمہ ہم یہی بے خوابی عارف کا حال	ہم ر قود زین ہم قول ذوالجمال

شرح۔ ہم مخفف مرام۔ بمعنی مطلب مراد۔ یعنی ہم جو کچھ اوپر کہہ چکے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا حال تھا کہ بیداری میں ان کے تمام تعلقات بدستور قائم رہتے ہیں اور حالت خواب میں منقطع ہوجاتے ہیں۔ لیکن عارف کامل کا عالم ہم بخوابی میں ہی وہی حال ہے جو عالم خواب میں ہوتا ہے۔ اُنکی روحیں ہر وقت اور عالم میں عالم اراد کی سرکرتی رہتی ہیں اور انکا عمل موت و قبل ان موت و اوپر ہے۔ اسی لئے اند تعلق نے اصحاب کھف کی نسبت فرمایا و تحسبہم و انقاظہم ر قود زین یعنی ایسا طب تو صاحب کھف کو بیدار خیال کر گیا کیونکہ اُنکی انہیں جھلی ہوئی ہیں اگر فی الواقع شور ہے ہیں۔ یعنی عاسوسے اند سے غافل ہیں۔ یا یہ کہ اُنکی روحیں بدن کو چھوڑ کر مشابہ حق میں متفرق ہیں۔ یہی حال عارفان کامل کا ہے۔ کہ وہ ظاہر میں بیدار رہتے ہیں مگر حقیقت میں سو رہے ہیں یعنی تعلقات دنیوی سے بالکل جدا ہیں۔ انکا خواب بیداری ہے اور بیداری خواب ہے۔

اس شعر کے معنی در طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ خلق را پہلے مصرعہ سے متعلق ہے اور لفظ را بمعنی برائے بخود
مضاف ہے یعنی لفظ ارشاد محذوف ہے اور در بود کی ضمیر اُس کے فاعل خلق کی طرف راجع ہے اور بود بمعنی معلوم کرنا
اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصہ میں ارشاد خلق کے لیے تہوڑا سا
عارف کا حال بیان کر دیا ہے یعنی عارف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف تھے کہ بظاہر بیدار معلوم ہو
ہیں مگر فی الواقع سو رہے ہیں یعنی ماسوے اللہ سے بالکل غافل ہیں لیکن انوس خلق نے سکو بھی خواب جی
سمجھا۔ اور واقعی حال کو نہ جانا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جاہک عوام پر عارف کا کچھ حال ظاہر کرے
تو نیکو کو سہل کر کے تہوڑی دیر کے لیے اُنکو خودی سے بچو کر دیا تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ عارف ہر وقت اور
ہر حال (خواب و بیداری) میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ خواب جی۔ خواب ظاہری۔
یعنی دُکرات اور طاعات خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

روح شان آسودہ و ابدان شان	رفقہ در صحرائے بیخون جان شان
روح و تن آسودگی کے گہر میں ہیں	اُنکی جانیں عالم برتر میں ہیں
مرغ و اراز دام حبستہ و قفص	فارخان از حرص و اکباب و خصم
دام سے آئے قفس میں مرغ دار	کرنے پڑنے دوڑنے سے برکنار

صحرائے بیخون۔ عالم بے کیف۔ اکباب منہ کے بل گرا۔ اور حصص دوڑ کر چلنا۔ یعنی سونیوے (خواہ اصحاب کہف
ہوں یا عام مخلوق) حرص دنیوی اور بہاگ دوڑ سے بالکل فارغ ہیں اور دام تعلقات دنیوی سے چھوٹ کر قفس
عالم بے کیف میں جا پڑے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

ہندوے شب را بیخ افکند سر	ترک روز آخر جو بازین سپر
ہندوے شب کا گرا دیتا ہے سر	ترک روز آتا ہے جب لیکر سپر
ہر تنے از روح بستن بود	میل ہر جانے بسوختن بود
روح سے ہوتا ہے ہر تن زیر بار	جان پیر آتی ہے سوے جسم زار

یعنی جب سونیوے کی ریت گذر گئی اور دن گل آیا۔ یا یہ کہیں کہ جب دن نے (جسکو ترک سے اُسکے سفید کر
دیا ہے) آفتاب کی سپر اور اُسکے شعاؤں کی تلوار لیکر بندوئی شب کا سر کاٹ دیا۔ تو اُن سب نے
دالون کی جانیں اُنکے بدنوں کی طرف چلی گئیں۔ اور ہر بدن صبح کا محل ہو گیا مگر انجام یہ ہوا کہ

جملہ را در دام و در داور کشی	از صغیر سے باز دام اندر کشی
زیر دام آجاتے ہیں روہین مستام	سے کے تو آواز پھیلاتا ہے دم

صغیر سے لفظ کن یعنی حکم خداوندی مراد ہے چونکہ دام بچاتے وقت صیاد جانوروں کی سی آواز بنا کر اونکو فریب دیا کرتا ہے ایسے دام کے مناسب سے بیان ہی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ایجاد صبح ہوتے وقت پر تو اپنے حکم سے جال بچا دیتا ہے۔ اور سونے والوں کو دام تعلقات اور تکالیف دینی و دنیوی کی طرف ہنجیٹا ہے۔ اور بچنے حکم اور فیصلہ کنندہ مقدمات ہے۔ لیکن بیان بچنے حکم ہے۔

چونکہ نور صبح دم سر برزند	اگر گس زرین گردون پر زند
ترجمہ جبکہ ظاہر ہو گیا نور	اگر گس گردون نے کہوئے اپنے سر
فالق الا صبح اسرافیل وا	جملہ راد صورت آرد زان یا
ترجمہ حکم رب فالق الا صبح سے	ملگئے سارے بدن ارواح سے

پہلے مضمون کی توضیح ہے بطریق تمثیل۔ اگر گس زرین آفتاب فالق الا صبح بچنے شگافندہ صبح یعنی اللہ تعالیٰ صورت سے عالم صورت اور ان پار سے عالم بے کیف مراد ہے

روحہائے بنسٹ راتن کند	ہر تنے را باز بستن کند
ترجمہ ہنسی الگ جو روح تن سے ملگئی	صبح ہوتے ہی بدن سے ملگئی

شرح۔ بنسٹ بچنے مجرد وجد از تن۔ آہستہ حاملہ۔ یعنی تو امن روح کو جو سوتے وقت بدن سے جدا ہو گئی متعلق بدن کر دیتا ہے۔ اور ہر تن کو حامل روح بنا دیتا ہے۔ یا اپنی اصلاح امور دنیویہ اور تکالیف شرعیہ کا بوجھ ڈال دیتا یہ تیری وحدانیت اور قدرت کا ثبوت ہے مولانا نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہاں تک معنوی طور پر عارفان کامل کا حال بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح سونے والے رات کو بخیر سو جاتے ہیں اور صبح کو ہوشیار ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اسی طرح عارفان کامل ہر وقت مشاہدہ تجلیات میں متفرق ہو کر اسوے اللہ سے غافل ہیں۔ اور قید رستہ میں صرف ارشاد خلایق یعنی دینی کام کے لیے آجاتے ہیں۔

اسب جاہل را کند عاری زین	سیر النوم اخ الموت است این
ترجمہ زمین سے ہوتا ہے خالی اسب جان	سیر النوم اخ الموت اسکومان

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسب جان (روح) اور زمین بدن کے تعلق کو بوقت خواب جدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث النوم اخ الموت کے یہی معنی ہیں یعنی جس طرح موت سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اسی طرح نیند سے حدیث تفسیر میں سے سائل عن رسول اللہ صلعم ہل نيام اهل الجنة فقال النوم اخ الموت لا نيام اهل الجنة ایک شخص نے رسول اللہ سے سائل کیا کہ اہل جنت کو نیند آئے گی یا نہیں کہنے فرمایا نیند کو موت کا بھائی سمجھا جائے ایسے اہل جنت پر خواب طاری ہوگا۔

برہنہ برپائے نشان بند دراز	لیک ہر آنکہ روز آئند باز
ریان وہ ہاند ہتا ہے پانوسے	ترجمہ لیکن اس کے پر ہلانے کے لیے
وزیر گاہ آروش در زیر ہاڑ	تاکہ روزش واکشد زان مرغرا
زیر باغم کرے بار دگر	ترجمہ تاکہ اس شکل سے اُنکو کھج کر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوتے وقت اس روح کو بدن کے زین جدار کرتا ہے لیکن ایسی ہے کہ اس میں ہر ایک کو ضرورت ہوتے ہے اُسکو پابند کر رکھا ہے دام دراز سے مراد تعلقات ہیں اور یہ پابندی ایسی ہے کہ دین اُسکو مرغرا سے کھینچا اور جگاہ سے وہیں لاکر اس سے کچھ کام لے۔ یعنی جس طرح گہوڑا پانے والے اس کے ہاتھ میں ایک بلی رتی باندھ کر گھوڑے کو جگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں رتی کھینچ کر اسے سواری کر لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حالت خواب میں اس روح کو زین بدن سے جدا کر دیتا ہے لیکن وہ وہیں علاقہ قائم رکھتا ہے یہ علاقہ حقیقی موت سے پہلے منقطع نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اُسکو روح اور بدن کے مجموعے سے دینی باتیں کام لینے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ اُن کا عالم محبت میں مستغرق بنائے بغیر خواب ہے لیکن ارشاد علی کے لیے اُنکو عالم بشریت میں آنے کی تکلیف دی گئی ہے (جو بمنزل بیداری ہے)

حفظ کردی یا چوشتی نوح را	کاش چون اصحاب کھف ان روح
شکل اہل غار و چون کشتی نوح	ترجمہ کاش رہتی حفظ خالق یمن نوح
واریسے ابن جشمیر و چشم و گوش	مازین طوفان بیداری و ہوش
قلب و چشم و گوش جلد کائنات	ترجمہ عقل کے طوفان سے تاپاتے نجات

شرح۔ یعنی کاشکے اللہ تعالیٰ یا تو روح کی حفاظت روح اصحاب کھف کی طرح کرتا۔ یا کشتی نوح کی طرح رد و سکر مصرع میں راقیم مقام اضافت ہے تاکہ لغد استغراق طوفان بیداری اور طوفان عقل جزئی سے دل اور آنکھ اور کانوں کو نجات دے۔ یعنی اے رب جس شخص نے تیری محبت میں اپنی بشریت کو فنا کر دیا ہے جیسا کہ اصحاب کھف نے اُسکو ہر عالم بشریت میں نہ لا۔ بلکہ مشاہد تجلیات میں ہمیشہ کی زندگی دے اور سفید وجود عارفی کو طوفان ماسوے اللہ سے بچا اور اپنے عشق کی بیداری دے کر تمام دنیا سے غافل کر دے۔

پہلو تو پیش تو بہت ابن زمان	اے بسا اصحاب کھف اندر جہان
تیری نظر دل سے بہان ہیں سیر	ترجمہ بہن بہت اصحاب کھف اب بھی مگر

شرح۔ یعنی ایجا طرب اگر اصحاب کھف کا قصہ سنکر تو انکی ملاقات کا طالب ہے تو اب ہی بہت سے اصحاب کھف تھے پہلو میں اور تیرے سامنے موجود ہیں۔ مگر بصیرت چاہیے۔ وہ ان ظاہری اکھوں سے نظر نہیں آتے۔

خار با تو یار۔ با تو در سرود	مہر بر جنت و بر گوشت چہ سود
ترجمہ	گلسہ ہے ہن نعمت تیرے یار خار
<p>شرح۔ خار با تو۔ یار با تو کے بعد حرف عطف (و) حذف ہے۔ اور خار سے بطور استعارہ عارف مراد ہے۔ با تو کہ وہ بھی خار کی طرح مقام وحدت اور اس میں ہے۔ یعنی اینخاطب تو اصحاب کھفت کو کیوں ڈھونڈتا ہے بہت سے اصحاب کھفت کے مرتبہ کے آدمی (یعنی عارف) تیرے یار ہیں اور تجھ کو سرود وحدت سنار ہے ہیں مگر تو ان کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ خار سے پہلے حذف مصناف ہو یعنی اصحاب خار سوقت یہ معنی ہوئے کہ بہت سے اصحاب کھفت (عارفان کامل) تیرے یار غار ہیں اور تجھ کو اپنا راگ سنار ہے ہیں مگر تیرے کا نو پیر مہر لگی ہوئی ہے تجھے نعمت حق سنائی نہیں دیتا۔</p>	
بازوان کر چسیت ان رو پو شہا	ختم حق بر چشما و گو شہا
ترجمہ	سوج تو کیوں ہیں یہ تجھے مستر
<p>شرح۔ خلاصہ یہ کہ اے شخص اگر تو دنیا ہو تو خلق میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے۔ اسی مناسبت کے لیے مولانا فقہ یلی نقل فرماتے ہیں جس نے بادشاہ وقت کو ایک سوال کا عارفانہ جواب دیکر شرمندہ کر دیا تھا۔</p>	
سوال کردن خلیفہ از یلی و جواب او	
ترجمہ	بادشاہ وقت کا یلی سے سوال اور یلی کا جواب
گفت یلی را خلیفہ کان توئی	گر تو مجنون شد پریشان و غوی
ترجمہ	ایک خلیفہ نے یہ یلی سے کہا
از دگر خوبان تو افزون هستی	گفت خامش چون تو مجنون هستی
ترجمہ	اور معشوقوں سے تو افزون نہیں
<p>شرح۔ یعنی خلیفہ وقت نے یلی سے یہ کہا کہ تیرے عشق میں مجنون کے دیوانہ ہونیکا کیا باعث حالانکہ تو اور حسیون سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ یلی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ خاموش رہ۔ کیونکہ تو خود مجنون نہیں ہے۔ ورنہ مجھ کو تمام حسیون سے بہتر جانتا۔ گویا مولانا قدس سرہ اس شخص کو جواب دے رہے ہیں جو اولیاء کے وجود اور اُن کے مرتبہ اصحاب کھفت ہونیسے انکار کرے مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے کامل ہر وقت خود ہیں مگر کور باطنوں کو نہیں دکھائے دیتے جس طرح خلیفہ کی آنکھوں میں یلی نہیں چھی تھی ر غوی۔ گم کرہ عقل۔</p>	
دیدہ مجنون اگر بودے ترا	ہر دو عالم بخیط بودے ترا
ترجمہ	دیدہ مجنون اگر ملتا ہجھے
<p>بہتر از ہر دو جان کہتا ہجھے</p>	

<p>ترجمہ</p> <p>تو ہے باخود اور مجنون ہے خبر</p>	<p>باخودی تو ایک مجنون مجبور</p> <p>در طریق عشق بیداری بہت</p>
<p>ترجمہ</p> <p>سب سے بیدار یکہ خواب سے</p> <p>انگی بیداری ہے بد تر خواب سے</p>	<p>ترجمہ</p> <p>مہر کہ بیدار است اور خواب تر</p> <p>مہر بیداریش از خواب تر</p>
<p>ترجمہ</p> <p>مست غفلت عین ہشیاری ہے</p> <p>مست غفلت کی ہے ہشیاری عزیز</p>	<p>ترجمہ</p> <p>مست غفلت عین ہشیاری ہے</p> <p>مست غفلت کی ہے ہشیاری عزیز</p>
<p>ترجمہ</p> <p>چون بختی بیدار بود جان ما</p> <p>چون بختی بیدار بود جان ما</p>	<p>ترجمہ</p> <p>چون بختی بیدار بود جان ما</p> <p>چون بختی بیدار بود جان ما</p>
<p>ترجمہ</p> <p>جان ہمہ روز از لکد کوب خیال</p> <p>جان کو ہر دم ہو جب فکر و خیال</p>	<p>ترجمہ</p> <p>جان ہمہ روز از لکد کوب خیال</p> <p>جان کو ہر دم ہو جب فکر و خیال</p>
<p>ترجمہ</p> <p>پہر صفائی نام کو رہتی نہیں</p> <p>پہر صفائی نام کو رہتی نہیں</p>	<p>ترجمہ</p> <p>پہر صفائی نام کو رہتی نہیں</p> <p>پہر صفائی نام کو رہتی نہیں</p>

شرح۔ یعنی خفہ اور غافل عن اللہ جبکہ ہم مذمت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے خیال سے کسی قسم کی اُمید رکھے اور خیال ہی سے باتیں کرے جاوے۔ یعنی اپنے خیالات کا ایک وجود مقرر کرے اور تمام عمر تصورات باطلہ میں ضائع کرے۔ اور عقبے کے عالی مرتبے چال کر نیسے محروم رہے

شرح۔ یعنی وہ خفتہ ایسا خفتہ کہ اپنے خیال میں سب بات چیت کی مثال بار نیوالا اہل دل کے نزدیک لائق تعریف ہے بلکہ ایسا خفتہ ہو کہ اس کا خیال اس کے لیے بہت سے وبال کا باعث ہو جائے

چونکہ تخم نسل او در شور و سخت	او بخوش آمد خیال از دست گریخت
ترجمہ ہو گیا جب غم بالکل را ننگان	گہل گئی آنکھ اب وہ جلوہ ہے کہاں

شرح: ابن شعرون مین اُس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے خیالات بالغلہ کے ساتھ غفلت کے فائدہ سے بہرہ مند ہو کر اپنے اس شخص کو خواب میں شیطان جو کبھی صورت دکھائی دیتا ہے اور اختلام مروجاتا ہے اور جب تخم نسل زمین میں

میں جانا دیکھائی دیتا ہے۔ حالت خواب سے ہوش میں آجاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضعف سر اور نایاکی بدن سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ عین ہذا القیاس اسکے دیگر خیالات باطلہ کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور چونکہ الکا کچھ وجود نہیں سیکھے ترک کے قابل ہیں مطلب یہ کہ دنیا ایک خواب و خیال ہے کیونکہ اسکی دولت لذت ثروت موت کے سبب زائل ہوتی ہے اور اسکا عاشق جب حشر کے دن اٹھایا جائیگا تو دنیا ایک قبیح صورت میں اُس سے ملاقات کریگی اور اُس کے بدن کو اپنی ناپاکی سے ملوث کر دیگی۔ پھر اگر شخص مومن ہے تو جب تک محبت دنیا کی ناپاکی دور نہ ہو جائیگی عذاب نامیں کو قنار رہیگا۔ اور اگر کافر ہے تو عذاب حملہ کیا جائیگا۔ کیونکہ کافر کی ناپاکی کفر کے باعث انتہا ہو گئی ہے اور اُن کو کوٹکا

حال ہی جو چھوٹے اور بنگا صوفیوں کے کہنے میں آجاتے ہیں۔ اس اقلام والے کا سایہ ہے یعنی جب انکو ہوش آتا ہے تو اس کے جھوٹے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فنا کے ناپاکی کو اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے۔

مرغ بربالان و سایہ اش	مید و درخاک پیران مرغ و تن
ترجمہ	اگر ہا ہے جانور افلاک پر
بلے صیاد آن سایہ شود	مے دود چندانکہ بے مایہ شود
ترجمہ	اچھا اسی سایہ کا کرتا ہے شکار
بیخبر کان عکس آن مرغ ہوت	بیخبر کہ اصل آن سایہ کجاست
ترجمہ	کیونکہ ہے وہ سایہ مرغ ہوا
تیر انداز دلبوئے سایہ او	ترکش خالی شود در جستجو
ترجمہ	تیر سایہ پر لگائے بے مرام

شرح۔ یہ شعر بطور تشبیہ و توضیح صاحب خیالات باطلہ کی نسبت لکھے گئے ہیں۔ اور انکا مطلب خود شرح ہے۔

ترکش عمرش تہی شد عمرت	از دویدن در شکار سایہ لغت
ترجمہ	عمر سب کہوئی گمان باطل ہوا

شرح۔ یعنی جسطرح سایہ کا شکار کرنے والے کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا۔ اور عمر برباد ہو گئی یا سایہ کے پیچھے دوڑنے سے کھل گئی۔ سب طرح صاحب خیالات باطلہ کی تمام عمر ضائع ہو جاتی ہے اور اسکو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سایہ یزدان چو باشد دایہ اش	دار باند از خیال و سایہ اش
ترجمہ	سایہ حق جسکے حق میں دایہ ہے

شرح۔ سایہ یزدان۔ یعنی ولی مرشد کامل اور دایہ سے مراد مرنی ہے یعنی اولیاء اللہ اگر اسکا مرنی اور دایہ بنکر انکو پیغمبر حق بلائیں۔ تو دنیا دار اپنے خیال باطل اور سایہ لاحال سے باز رہ سکتا ہے۔ ولی کو سایہ ایسے کہا کہ جسطرح دایہ کا دو وہ تمذہبات جہانی ہے۔ سب طرح ولی کا ارشاد اور افادہ مہد حیات روحانی خیال و سایہ ممکنات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

در تحریریں متابعت ولی مرشد	
ترجمہ	ولی مرشد کے اتباع کی ترغیب کا ذکر

سایہ یزدان بود بندہ خدا	مردہ این عالم و زندہ خدا
ترجمہ	بندہ حق سایہ حق ہے ضرور

شرح۔ ولی کو ایسے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اسنے اپنی بشریت اور وجود عارضی کو تخلیات الہی کے سامنے فنا کر دیا۔

ایکے دلی عالم دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے۔ اور عالم عقبہ یا خدا کی نزدیک زندہ۔

وہ امن او گیزو تر بے گمان

ترجمہ اُس کا دامن تھام لے تو بیگان

تار ہے از آفت آخر زمان

ترجمہ تار آئے آفت آخر زمان

شرح زود تر و آخر زمان سے زمانہ موت یا عالم عقبہ مراد ہے۔

کیف مد النظم نقش او کیا

ترجمہ کیف مد النظم کے معنی میں جڑا

کو دلیل نور خورشید خدا

ترجمہ ہر دلی ہے نور خورشید خدا

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ الْقُرْآنَ نَهْرٌ اَوْ لَبَنٌ یُّعْنِ قُرْآنِیْہِ کے ظاہر معنی ہیں اور باطن میں

اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَلَّا لَیْسَ بِکَ کَیْفَ مَدَّ النِّظْلَ الْاٰیۃ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

یا اینحاطب کیا تو نے اپنے رب کے فعل کی طرف نہیں دیکھا کہ اُسے کیونکر سایہ کو دراز کیا اور اگر چاہتا تو سکو ساکن کر دیتا

پھر اُس پر آفتاب کو دلیل ٹھہرایا پھر پوشیدہ طور پر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سپیدی صبح سے طلوع آفتاب

تک یکجہ آبی سایہ تمام عالم میں پھیلا رہتا ہے۔ اور آفتاب اُسکے پچانے کی دلیل اور اُسکے سمجھنے کی ایک تیش ہے اگر آفتاب

نہو تا تو ہرگز اُسکے فناخت نہ دیکھتی۔ طلوع شمس کے بعد وہ سایہ اپنے مرکز صلی اللہ تعالیٰ کی طرف مقبوض ہو جاتا ہے

اور آفتاب کا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ پہلا سایہ جبکی بابت قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سایہ ہے جو صبح صادق کے وقت سے

شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطن معنی مولانا قدس سرہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی کیف

مد النظم سے نقش اولیاء مراد ہے اور نقش کے معنی وجود اولیا یا ارشاد کے ہیں۔ ہر صورت میں آیت کے یہ معنی ہیں کہ لایحاطہ

تو اپنے رب کے قدرت کی طرف دیکھ کہ اُسے وجود اولیا یا ارشاد اولیا کو کیونکر جہان میں پھیلا یا جو نور ذات الہی کا اسطرح

رہبر ہے جسطرح آفتاب سایہ صبح صادق کا۔ ظہر صبح سے طلوع آفتاب تک کا سایہ اور زمانہ تمام زمانوں سے نہبر ہے

کیونکہ اسوقت نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی۔ حجت میں ایسا سایہ ہمیشہ رہیگا اور آیت فی ظلی مدد کے یہی

معنی ہیں بعض محققین نے ظلی زمین کا سایہ یعنی رات کا اندھیرا مراد لیا ہے یعنی خدا نے رات کو زمین کا سایہ پھیلا کر

عالم کو تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو ہمیشگی نہیں دی۔ بلکہ آفتاب کو روشن کر کے اُسکے پچانے کی دلیل قائم کر دی۔ ہستی

اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے بُرے اور گورے سے کالے کی شناخت جلد ہو جاتی ہے۔ یہاں سایہ سے

زمانہ فترت و جاہلیت اور آفتاب سے نور اسلام مراد ہے۔ یعنی بنی آخر الزمان سے پہلے تمام زمانہ میں اندھیرا رہتا

لوگ ظلمت کفر و شرک سے گمراہ تھے اگر وہ غفلت ہمیشہ رہتی تو شاہ حقیقی کا نور ہرگز نہ چلتا۔ اسیلئے آفتاب اسلام نے

طلوع ہو کر مخلوق کی رہبری کی۔ بعض کے نزدیک مد النظم سے حضرت رسالت پر سایہ عصمت کا پہلنا مراد ہے

اور آفتاب معرفت جو حضور کے قلب سے طلوع ہوا ہے اسکی دلیل ہے واللہ اعلم بالصواب

<p>لا احب الا فلین کو چون خلیل</p> <p>لا احب الا فلین کہ چون خلیل</p>	<p>اندرین وادی مرویے این میل</p> <p>چل نہ اس رستہ میں لے دل بے دلیل</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ الغام میں اس طرح ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ اللَّیْلُ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے فرمایا کہ میں فنا ہونیوالے یا غایب ہونیوالی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ منظر کو کب یعنی ستارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہزاروں کی طرف تہانہ کہ منظر کی طرف اس لیے اپنے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرمایا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص منظر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے کہ داوی سلوک بدون مُرشد کامل کے قدم نہ کہہ اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا احب الا فلین کہہ۔ اور کسی خاص منظر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔</p>	<p>شرح حضرت ابراہیم کا قصہ سورہ الغام میں اس طرح ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ اللَّیْلُ یعنی جب رات ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے فرمایا کہ میں فنا ہونیوالے یا غایب ہونیوالی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطنی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ منظر کو کب یعنی ستارہ کے پردے میں کیا تھا۔ اور ہزاروں کی طرف تہانہ کہ منظر کی طرف اس لیے اپنے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرمایا کہ میں مشاہدہ رب کو کسی خاص منظر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا خلاصہ یہ ہے کہ داوی سلوک بدون مُرشد کامل کے قدم نہ کہہ اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا احب الا فلین کہہ۔ اور کسی خاص منظر کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا۔ یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>دامن شمس تبریزی تباب</p> <p>چلکے دامن شمس تبریزی کا ہتھام</p>	<p>رور سایہ آفتابے رابیاب</p> <p>سایہ سے ڈھونڈ آفتاب لے دوست کا</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح سایہ سے مُرشد کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے روح شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب بمعنی گیر</p>	<p>شرح سایہ سے مُرشد کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے روح شمس الدین تبریزی کی طرف انتقال کیا گیا ہے تباب بمعنی گیر</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>از ضیاء الحق حسام الدین پیر</p> <p>چل ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ</p>	<p>راہ ندانی جانب این سور و عمل</p> <p>راہ عرفان مردم حق ہیں سے پوچھ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح۔ پوچھنے فرج یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس لینے و ملنے سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ الاولیاء عراس اند مشہور مقولہ ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیاءین ولایری العرائس الامحارم اور دہان کو دہی گو دیکھ سکتے ہیں جو محرم میں مولانا قدس مقررہ نے بیان شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کبہ نفس کے باعث اپنے ذات بابرکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین بتبریزی رحمہ کے مولانا حسام الدین خلیفہ میں اگر طالب مولانا شمس الدین کو پائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور انکو بھی پنائے تو اس شغوی سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکسار شراح شغوی اس مقام پر سبباً سمجعت روحانی کہہ سکتا ہے کہ اگر شغوی شریعت سبب دقائن اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے اور اس خاک قدم درویشان کے حق میں بقا بعد الفنا کے دعا کرے۔</p>	<p>شرح۔ پوچھنے فرج یعنی نشاط عشق حقیقی اور عرس لینے و ملنے سے مولانا شمس الدین مراد ہیں۔ کیونکہ الاولیاء عراس اند مشہور مقولہ ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا رستہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیاءین ولایری العرائس الامحارم اور دہان کو دہی گو دیکھ سکتے ہیں جو محرم میں مولانا قدس مقررہ نے بیان شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کبہ نفس کے باعث اپنے ذات بابرکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین بتبریزی رحمہ کے مولانا حسام الدین خلیفہ میں اگر طالب مولانا شمس الدین کو پائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور انکو بھی پنائے تو اس شغوی سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکسار شراح شغوی اس مقام پر سبباً سمجعت روحانی کہہ سکتا ہے کہ اگر شغوی شریعت سبب دقائن اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے اور اس خاک قدم درویشان کے حق میں بقا بعد الفنا کے دعا کرے۔</p>	<p>ترجمہ</p>

در حد گیر دتر در ره گلو	در حد ابلیس را باشد غلو
ترجمہ	جیل در ہر کو گو حد بچڑے گلو
شرح۔ حد یعنی بدخواہی۔ و تمنائے زوال نعمت و فضیلت غیر غلو زیادت و طغیانی یہ شعر پہلے شعر سے متعلق ہے۔ یعنی انجا طلب اگرچہ حد خدا کے رستہ میں تیرا گلو گیر ہو مگر تو اس راہ کو ضیاء الحق حسام الدین ہی سے پوچھ کیونکہ حد کرنا ابلیس کا طریقہ ہے جبکہ نتیجہ سولے محرومی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔	
کو ز آدم ننگ دارد از حد	باسعادت خبک دارد از حد
ترجمہ	اُس کو ہے ہر حد آدم سے ننگ
عقبتہ زین صعب تر در راہ	اے خنک آن کش حد ہمراہ
ترجمہ	راہ حق میں ہے یہ گہائی صعب
این حد خانہ حد آمد بد	از حد آلودہ باشد خاندان
ترجمہ	ہے حد کا گھر حد لے نکھتہ دان
شرح۔ یعنی حد انسانی گویا حد کا گھر ہے اسی سبب سے اس حد کا نام خاندان رشاق عقل و حواس و فکر و حیرت خانما نہا از حد گرد و خراب	
ترجمہ	خانماں لا کہون حد سے ہن خراب
شرح۔ غراب کو سے کو کہتے ہن مطلب یہ کہ حد سے آدمی نہایت دلیل اور اونے مرتبہ کا ہو جاتا ہے۔	
گر حد خانہ حد باشد ولیک	آن حد را پاک کرد ابد نیک
ترجمہ	گو حد کا گھر ہے انسان کا حد
شرح۔ لفظ نیک پاک کرد سے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ مطلقاً بدن انسانی حد کا گھر ہے مگر بعض حد کو ابد نیک نے اس سے اچھی طرح پاک کر دیا ہے۔ اور وہ انبیاء اور اولیاء کے حد ہیں۔	
طہرا بیتی بیان پاکست	گنج نورست از طلسم کجاست
ترجمہ	طہرا بیتی ہے پاکی کا بیان
شرح۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے وَحَدِّثْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعْهُمْ أَن طَهَّرْنَا بیتی۔ یعنی ہن ابراہیم اور اسماعیل کے ذمہ یہ کام کر دیا تھا کہ میرے گھر رکھو کہو پاک کرو۔ مولانا قدس نے باطنی طور پر اس آیت کے یہ معنی کہنے ہیں کہ ان دونوں پیغمبر کو یہ حکم ہوا تھا۔ کہ تم اپنے قلب کو راجہ ایک قسم کا حد اور بیت اللہ ہے ہرگز اس اخلاق شلا حد تکبر اور غفل سے پاک کر دو کیونکہ یہ حد یعنی قلب نور الہی کا خزانہ ہے۔ اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے۔ لفظ از یعنی اگرچہ اور	

چون کئی بابے حسد مکر حسد	زان حسد دل راسیا بہار حسد
ترجمہ	بے حسد سے توجہ رکھے گا حسد
خاک شومردان حق را زیر پا	خاک بر سر کن حسد را ہیچوا
ترجمہ	بائے مردان خدا میں خاک ہو
شرح: کیونکہ حسد کا انجام بُرا ہے جیسا کہ اُس وزیر پر وزیر کا ہوا اور پہلے شعر میں بے حسد سے مراد اولیٰ	
در بیان حسد کردن وزیر جہود	
یہودی وزیر کے حسد کرنے کا ذکر	
آن وزیر کز حسد بودش ترا	تا باطل گوش و بینی باد و دا
ترجمہ	ایک بھلا تھا حسد کا وہ وزیر
شرح: باد بھنے بر باد یعنی اُس وزیر نے یہاں تک حسد کیا کہ خیال باطل نہ ہو تعصب کے پیچھے اپنے کان ناک	
بر باد کر دیئے پرانی شکون کو اپنی ناک کٹائے اور انجام کار خود کٹی کی اور لا کہوں کو کھراہ کر دیا۔	
ہر کسے کو از حسد بینی کند	خوش را بے گوش و بینی کند
ترجمہ	حکم حق سے جو کوئی مشرک ہوا
شرح: پہلے مصرع میں کند بفتح الکاف ہے اور دوسرے کتعم الکاف۔ بینی کنڈن و بینی زدن بمعنی انکار کرنا	
ایا ہے۔ یعنی جس شخص نے احکام انبیائے عظام اور ارشاد اولیائے کرام سے انکار کیا۔ گویا اُس نے اپنے کان ناک	
سب کاٹ دیئے۔ کیونکہ وہ کانوں سے اُنکے احکام و ارشاد کو سنتا نہیں اور ناک سے اُنکے کلمات طیبات کی خوشبو نہیں	
بینی آن باشد کہ او بوئے برد	بوئے اورا جانب کوئے برد
ترجمہ	ناک وہ ہے جس میں آئے بو حق
شرح: یعنی ہماری مراد بینی سے یہ ظاہری ناک نہیں ہے بلکہ وہ بینی ہے جہاں حق کے کلمات طیبات کی خوشبو	
مستفیض ہوتی ہے اور یہ خوشبو اُس صاحبِ بُلک کو چہ محبوب تک پہنچاتی ہے اس بینی کا نام اہل تصوف کے نزدیک	
معنوی بینی یا قوتِ شامہ قلبیہ ہے۔ یعنی دل کی ایسی قوت جو بوسے امرار کو معلوم کر سکتی ہے۔	
ہر کہ بولیش نیست بے بینی بو	بوئے آن بولیت کو دینی بو
ترجمہ	مہین یا خوشبو نہ ہو۔ بینی نہیں
شرح: یعنی جس شخص کی معنوی بینی میں محبوب کے خوشبو نہیں پہنچتی وہ گویا بے بینی ہے۔ کیونکہ بینی سے جو مقصود	
تہادہ حاصل ہوا۔ بس تو ایسی بینی کا ہونا نہونا برابر ہے اور یہ جو پہننے کئی جگہ لفظ بو کہا ہے اس سے ظاہری	

عطر وغیرہ کی خوشبو مٹا دینا بلکہ دینی بومراد ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بوسے دینی جا پہنچی وہ محبوب تک وصل ہو گیا۔ مگر اس وصول کے لیے ایک شرط اور یہی ہے جس کا بیان اگلے شعر میں ہے

چونکہ بوسے برد و شکر آن نکرد

کفر نعمت آمد و نیش خورد

ترجمہ

کافر نعمت ہو جو لیسکر یہ بوسے وہ اپنے گوش و بینی کا عدد

شرح۔ یعنی معنوی بینی تک بوسے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے اور ایسا کافر نعمت کو یا نیک ہے۔ بینی خوردن بمعنی بینی پر دیدہ شدن۔ یعنی کفران نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ اُس کے معنوی بینی کو چین لیتا ہے لہٰذا شکر تم لازماً نہ کرنا کہم و لکن کفر تم ان عذاب کی تہذیب۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کی زیادتی کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے نہ کہ تم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کامل کا فرض ہے کہ مرتبہ عرفان حاصل ہو نیکی کے بعد دوسروں کو صدق و اخلاص کے ساتھ تذکرہ بنائے یہ بوسے معرفت کا شکر یہ ہے مگر اگر مکر و فریب سے کام لے گا تو ناک کٹ جائیگی۔ مرتبہ عرفان سلب ہو جائیگا اور وہ حال ہو گا جو چھوڑ دیا

شکر کن مر شا کران را بندہ باں

پیش ایشان مُردہ شو پایندہ باں

ترجمہ

شکر کر اور شا کران کا بندہ ہو

اُن کے آگے مر کے تو پایندہ ہو

شرح۔ یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے اُن کے ساتھ پیش آ اور اُن کے روبرو مُردہ بنارہ اپنے نفس کے کچھ بہتی نہ سمجھ یعنی فنا فی الشیخ ہو جاوے فنا کے بعد مجھ کو مرتبہ تقا حاصل ہو جائیگا۔

چون وزیر از رہرنی مایہ ساز

خلق را تو بر میا و راز م ساز

ترجمہ

رہرنی پیشہ نہ بن شکل وزیر

منع نیکی سے نہ کرے دلیر

شرح۔ یعنی وزیر مکار کے طرح ڈاکا ڈاکا مال جمع کرے یا یہ کہ رہرنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلعت کے دکھانے کیلئے نمانہ پڑے۔ کیونکہ یہ مکار فریب ہے دوسرے مصرع کے معنی و طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بر میا د یعنی ادا کن ہے اور از حرف ناڈ یعنی خلعت کے دکھانے کیلئے نمانہ پڑے۔ دوم یہ کہ بر میا د یعنی منہ مکن ہے یعنی مخلوق کو نا سے منع نہ کر۔ کیونکہ اگر وہ دوسروں کو ادا لے عبادت کی نصیحت کرتی اور خود عمل نہ کرنا گویا انکو منع کرنا ہے اسی نصیحت کا اثر ہرگز نہیں ہوتا۔ ناصح پر فرض ہے کہ خود عمل کر کے دوسرے کو نصیحت کرے۔

فہم کردن حاذقان نصا کر و وزیر را

نصا کرے کے دانا لوگوں کا وزیر کے مکر کو پہچان لینا

ترجمہ

ناصح دین گشتہ آن کافور میرا

کردہ اواز مکر در لوزنیہ سیر

ترجمہ

ناصح دین ہوتا وزیر پر دغل

اور ہنسا علو سے میں لہسن یہ عمل

لوز بڑھو لے لوز۔ سیر لہن و سیر و زورینہ کردن یعنی بسیار کر کردن۔ بڑا بھاری کر کرنا۔	
ہر کہ صاحب بود از گفت او	لڈتے میدید و ملخی جفت او
ترجمہ	جانتے تھے اہل ذوق و رستاران

شرح۔ یعنی جو شخص نصیب میں سے صاحب ذوق اور حاذق تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے مگر باطن میں بڑا پسے سیطرہ جہوٹی صوفی ظاہر میں تو خلعت کو طریق فنا و بقا تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں ان کا مقصود دنیا طلبی اور مکاری ہے۔ طالبان حاذق و سکوچان لینے ہیں۔

منکھتا میگفت او آ میختہ	در جلاب و قند زہرے نختہ
ترجمہ	اس کا ہر کچھ خدا کا مہر تھا

شرح۔ یعنی وزیر کلمات حکمت مخلوط باغراض دینا کہتا تھا گو یا جلاب و قند میں زہر ملا رکھا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلاب یعنی شربت جو قند اور گلاب سے بنتا ہے۔

ہاں شو معز و زان گفت کو	زانکہ دار دصہ یک در زیر او
ترجمہ	گفتگوئے نیک سے دھوکا نہ کہا

شرح۔ یعنی مکاروں کی نرم نرم اور بظاہر نیک باتوں سے دھوکا نہ کہا نا۔ کیونکہ یہ ظاہر کی نیک گفتگو بہت ہی بیان اپنے باطن میں لیے ہوئے ہے۔ مکاروں کا ظاہری قول باطن کے خلاف ہوتا ہے۔

او چو باشد زشت گفتش تر	ہر چہ گوید مردہ آنرا نیست جان
ترجمہ	بد کہے جو کچھ وہ بد ہے مہر بان

شرح۔ یعنی مقولہ کا اعتبار قاتل کے اعتبار سے ہے یہ بڑا ہے تو وہ بھی بڑا ہے اور یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے دوسرے مصرع میں مردہ سے وہ شخص مراد ہے جب کا دل اوصاف ذمہ رکھو و نفاق کبر و کمر سے تاریک اور مڑ ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کا قول بیشک مردہ اور ناکارہ ہوگا

گفت انسان پارہ انسان بود	پارہ از نان یقین ان نان بود
ترجمہ	قول انسان پارہ انسان ہے

شرح۔ یعنی انسان کا مقولہ گویا اس کا ایک جزو ہے کیونکہ اسی کے زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے جو حال انسان کا ہے وہی اس کے مقولہ کا اچھے کا قول اچھا ہوتا ہے بڑا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی توضیح ہے بطریق نثیل یعنی روٹی کا حال ایک ٹکڑے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسا روٹی کا ٹکڑا ہوگا ویسی ہی تمام روٹی ہوگی اسی طرح ہر انسان کے اقوال اسی کی بدی کی شناخت اور برائی بھلائی سمجھانے کی دلیل ہیں

زان علی فرمود نقل جاہلان	ترجمہ
یہ مزابل مجموعہ سبزہ است لے فلان	ایسے سبے قول سنا و لافتا
قول جاہل سبزہ ہے سرگین کا	ترجمہ
شرح حضرت علی نے فرمایا ہے نعم الجاہل کروقتہ منزلة جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جگہ میں سبزہ منقول جمع منکر کا	نخاست و سرگین وغیرہ چونکہ قول ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے نعمت سے قول مراد
لیا ہے یہ نعمتین نقل یعنی قول ہے۔	لیا ہے یہ نعمتین نقل یعنی قول ہے۔
بر حبان سبزہ ہر آنکو بربشت	ترجمہ
برنجاست بیشکے بنبشتہ است	جو نہیں ہے ایسے سبزہ سے نفور
میٹھ جاتا ہے بخاست پر ضرور	ترجمہ
شرح یعنی جو شخص ایسے سبزہ پر جا بیٹھا۔ جسکے نیچے بخاست چھپی ہوئی ہے تو گویا وہ بخاست ہی پر بیٹھا ہے مطلب	یہ ہے کہ جاہل شخص کا قول ایسا ہے جیسا سبزہ سرگین میں یعنی مسکنا ظاہر و باطن اکیسا نہیں ہے۔ پس جو شخص
دھوکا کھا کر اس سبزہ پر بیٹھ گیا یعنی جاہل کے قول کا اعتبار کر لیا وہ گویا بخاست پر بیٹھ گیا۔ یعنی بجائے ہدایت	کے گمراہی کے بخاست میں ٹوٹ ہو گیا۔
بایدش خود را بشتن از حد	ترجمہ
تانا از فرض او نبود عبث	چاہیے پہلے وضو کے مقتدا
تانا از فرض ہو تیری ادا	ترجمہ
شرح یعنی اُسکو چاہیے کہ اپنے آپ کو گمراہی کے بخاست سے پاک کرے تاکہ اُسکی نماز فرض سے معرفت اپنی پل	ہنوز جائے مطلب یہ کہ جاہل کے اقوال اور اس کے صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔
ظاہر ش میگفت در رحمت شو	ترجمہ
در اثر میگفت جان راست شو	ظاہر اکتہا تھا تم ہو جاؤ حیرت
اور منشا تھا کہ ہوں سبب بن کے مست	ترجمہ
شرح۔ یعنی وزیر کا ظاہر کلام تو سامع سے یہ کہہ رہا تھا کہ طریق حق میں حیرت و چالاک ہو مگر کلام کا باطنی اثر یہ	کہتا تھا کہ اے روح راہ سلوک بڑا مشکل راستہ ہے تو اس پر نہ چل اور سستی اختیار کر۔ بیکار محنت نہ اٹھا۔
ظاہر فقرہ گرا سید است ولو	ترجمہ
دست و جامہ سے یہ گرد و آلود	گرچہ چاندی ہے سفید لے رشک ماہ
ہاتھ اور کپڑے کو کرتی ہے سیا	ترجمہ
شرح دیکھتے جیتے ہیں کہ اپنے بظاہر چاندی کیسی سفید اور کہری معلوم ہوتی ہے لیکن اُسکے باطنی اثر سے ہاتھ اور	کپڑا سیاہ ہوتا جاسے یہی حال مکاروں کے مقولہ کا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ یہ شعر پہلے مضمون کی شکل
آتش ارجہ شرح رویت از سر	ترجمہ
توز فعل از سر سیم کا سی	شرح۔ یعنی اگل بظاہر اگلا دیکھتے سبب شرح معلوم ہوتی ہے۔ مگر مخاطب کو اُسکے افعال کی طرف دیکھنے کے۔

کہ کسی سیہ کار سے نکل سیہ کاری تو یہ ہے کہ خود دیرین کے ساتھ مخلوط ہے دوم یہ کہ جس چیز پر گرتی ہے اسکو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ مضمون سابق کے دوسرے تیل ہے یعنی جو ٹے دعبون کے افعال اول بھی سیطرح کے ہیں سیطرح اگل کے فعل ہوتے ہیں۔

ایک بہت از خاصیت ذوق

برق اگرچہ نور آید در نظر

ہے مگر نور خود دزد و نصیب

برق کو ظاہر میں ہے نور نظر

شرح۔ بجلی اگرچہ نور معلوم ہوتے ہی لیکن اس کے خاصیت ہے کہ اس کے طرف دیکھنے والی کو کچھ نظر نہیں آتا بلکہ آنکھیں چمکا چوند ہو جاتے ہیں۔ سیطرح جو ٹاشخ جو نورانی ڈاٹ ہے اور سفید کپڑوں سے بظاہر منور نظر آتا ہے طالبان غیر حاذق کے آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی غرض دنیوی حاصل کر لیتا ہے اسی مضمون کی مٹیری تمثیل ہے۔

گفت او در گردن او طوق بود

ہر کہ خراج گاہ و صاحب ذوق

قول اسکا اس کے حق میں طوق ہوتا

ان میں جو نا آشنائے ذوق تھا

شرح۔ یعنی نصائے میں جو شخص غیر آگاہ اور غیر صاحب ذوق تھا وزیر کا کہنا اس کے گلے کا طوق ہو گیا تھا یعنی عوام نصائے اسکا اتباع کرتے لگے تھے۔

شد وزیر اتباع عیسے را پناہ

مدت شش سال در ہجران شاہ

یوں رہا عیسائیوں کا دستگیر

چھ برس تک چھوڑ کر شہ کو وزیر

پیش نہی و امر او پے بر خلق

دین دل را گل بدو سپر خلق

جو کہا اس نے وہ مانا خلق نے

دین و دل سب اسکو سوچا خلق نے

شرح۔ یعنی عوام نصائے اعلیٰ غایت درجہ کی اطاعت کرتے تھے بادشاہ یہود سے الگ چھ برس میں اس نے تمام عوام نصرائیوں کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ یہود نے وزیر کو ذیل کا پیغام بھیجا

پیغام شاہ پہنائے بسو وزیر بر تر وزیر

بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام

ترجمہ

شاہ را پناہ بدو آرام پا

در میان شاہ و او پیغامھا

موجب تسکین شد تہا اسکا کام

ترجمہ

شرح۔ یعنی شاہ یہود اور وزیر مکار کے مابین خفیہ خط و کتابت رہتے تھے اور چونکہ وزیر نے نصائے میں فتنہ و فساد ڈالنے کا اقرار کر لیا تھا اور اس کے کوشش کر رہا تھا اس لئے بادشاہ کو تسلی تھی۔ بادشاہ کا یہ پیغام وزیر کی طرف ایسا ہے جیسا شیطان کا پیغام نفس اتارہ کی طرف ہوتا ہے۔

	تاد بد چون خاک ایشان را بباد	آخر الامر از برائے آن مراد	
	اور مٹی دشمنوں کی ہو بسیار	ترجمہ آخر اس کارن کہ برائے مراد	
	وقت آمد زود فارغ کن دلم	پیش او بنوشت شہ کاے مقبل	
	اگیا ہے وقت اب ہو دستگیر	ترجمہ یہ لکھا شہ نے کہ اے مقبل وزیر	
	زمین غم آزاد کن کر وقت بہت	ز انتظامت دیدہ و دل بربرہ	
	اور اس اغم سے مجھے آزاد کر	ترجمہ منتظر ہوں مدتوں سے شاد کر	
<p>شرح۔ یہ شعر قطعہ بند ہیں یعنی آخر کا شاہ یہود نے اس خیال سے کہ نصائے برباد ہو جائیں وزیر تھکا کر کو جس درپردہ خط و کتابت ہوتی تھی۔ یہ لکھا کہ میں تیری کارروائی کا ہر وقت منتظر ہوں۔ نصائے تیرے مطیع ہو گئے ہیں۔ بہر فتنہ انداز میں دیر کیوں لگا رکھی ہے۔</p>			
	کافکم در دین عیسے فتنہا	گفت اینک اندرین فکرم شہا	
	کر رہا ہوں دین عیسے کو خراب	ترجمہ بادشہ کو اس نے یہ لکھا جواب	
<p>شرح۔ یعنی وزیر نے جواب میں یہ لکھا کہ اسے بادشاہ میں بات دن ای کام میں لگا لہوں کہ دین عیسوی میں فتنے ڈالوں چنانچہ میں اپنے ارادہ میں جلد کامیاب ہو نہ والا ہوں۔</p>			
<p>بیان دروازہ سبط نصار</p>			
<p>نصائے کے بارہ فرقوں کا بیان</p>			
<p>شرح۔ سبط فرزند زادہ و طائفہ فرزند ان یعقوب۔ بیان مطلق طائفہ مراد ہے بعض نھون میں یہ مشرخی نہیں ہے</p>			
	حاکمان شان دہ امیر و دوا میر	قوم عیسے را بداند روار و گیر	
	حاکمان وقت تھے بارہ امیر	ترجمہ قوم عیسے میں برائے دار و گیر	
<p>شرح۔ نصائے میں ریاست و حکومت کرنیکے لیے بارہ امیر الگ الگ بارہ فرقوں کے حاکم تھے۔ دار و گیر طو</p>			
	بندہ کشتہ میر خود را از طمع	ہر فریقے مرا میرے راتب	
	اور طریق حرص ہوتا سب کا طریق	ترجمہ بندہ تھا ایک ایک کا ایک سہیق	
<p>شرح۔ تین بھتیجین پیر دی۔ و پیر و پیر و ان بیان تبیع پیر دہے۔ میر مخفنا میر او طمع سے امید سبب دنیا را دگا</p>			
	گشتہ بندہ آن وزیر بے نشان	اکن دہ و آن دوا میر و قوم شان	
	ہو گئے بیکھنٹ محکوم وزیر	ترجمہ ساری قومیں اور دہ سارے امیر	
<p>شرح۔ بے نشان ناشدنی۔ غارت ہونے کی قابل بد دعا کا لکھ ہے۔</p>			

ترجمہ	اعتماد جملہ برگشتار او	اقتدائے جملہ برگشتار او
	اسکی باتوں پر ہتھاسب کو اعتماد	اور تھا اس کے چلن پر اعتقاد
ترجمہ	پیش او در وقت وساعت ہرگز	جان بدادے گرد و گھٹنے کہ میر
	نور اسکے آگے مرتا ہر اسیر	جان دینے کو اگر کہتا وزیر
<p>شرح: یہی حال اس سالک کا ہو جاتا ہے جو مرشد کامل کے اقتدائین کرتا رہے اس کے وجود کے بارہ امیر احد عقب غیبت بحر صہوت عجب تجلّت کبر تقدّ تعصب کمال الہی، اس کے بارہ فرقوں روحیں خستہ باطن و حواس خمسہ ظاہرہ اور قوت علمی اور قوت نظری پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ اور ان امیرون پر مع ان فرقوں کے نفس آثار غالب آ جاتا ہے۔ اور سالک کو راہ سلوک سے گمراہ کر دیتا ہے جب طبع اس وزیر نے نفسے کو گمراہ کر دیا تھا۔</p>		
ترجمہ	چون بون کرد آن جہودک جملہ	فقتہ انجمن از مکر و دہا
	معتقد جب آئے سب کو کر لیا	دین عیسے میں کیے فتنے بیا
<p>شرح: دہا۔ زیر کی وجہ دت فکر یعنی فن و فریب اور جہودک میں کاف تحفہ ہے بمعنی ذلیل یہودی۔</p>		
ترجمہ	تخلیط و دریر در احکام انجیل و مکران	
	دریر کا احکام انجیل کو خلط ملط کر دیا اور اس کا مکر	
ترجمہ	ساخت طومارے بنام ہر سچ	نقش ہر طومار دیگر سچ
	لکھے بارہ نامے ایک ایک سے جدا	نہی ایک ہر ایک میں راو حسدا
<p>شرح: طومار نامہ صحیفہ۔ یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ لکھ تصنیف کیا۔ در انجیل کہ ہر صحیفہ کا صفحہ دون دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ میں جس چیز کو جائز لکھا تھا دوسرے میں اسی کو ناجائز بنایا تھا۔</p>		
ترجمہ	کہا بے ہر یکے نوع دگر	این خلافت ان زبایان تاملیر
	سب میں تباہی متناقض صاف صاف	وہ خلافت اسکے تباہ اسکے خلافت
<p>شرح: تو بیچ مضمون سابق مکتبہ فی الواقع ارباب تفرقہ کا ہی حال ہے کہ وہ اپنے مقتصدانہ نفس کی پیروی کرتے ہیں اور طالبان حق کا یہ قول ہے کہ لا لفرق بین احد من رسلہ یعنی تمام رسولوں اور ساری آسمانی کتابوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری اختلافات مریضوں اور اختلاف زمانہ کے سبب ہے مثلاً ایک حدیث ہے کہ تمنا گوا تمنا سلوا آپس میں نکاح کر دیا کرو تاکہ تمہاری نسل ٹپے اور دوسری حدیث میں ہے خیر امتی بعد المائین خفیف الحاذق لاولا ومن خفیف الحاذق لاولا لہ ولا اول لہ یعنی میرے زمانے کے دوسرے بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہو گا جو پہلی بیٹہ والا ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ہلکی بیٹہ والا کون ہے حضور نے فرمایا جس کے اہل و</p>		

و عیال کچھ نہوں اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف زمانہ سے احکام میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے			
دریکے راہ ریاضت اور جوع		ارکن توبہ کردہ و شرط رجوع	
ترجمہ		ایک میں لکھا ریاضت اور جوع	
<p>شرح۔ بیان سے ان مختلف صحیفوں کے بعض مضامین کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جو وزیر بارتویر نے ان بارہ فرخو نام لکھے تھے۔ یہ حکم مولانا قدس سرہ نے صحائف مزیر کے مضامین لکھنے میں بہت بڑا اعجاز کلام راہم ربانی اور کہا یا عین اشعار میں ایسے الفاظ لائے ہیں۔ جنکے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سے نصیحت نکلتی ہے جو مولانا کا مقصود ہے اور اسی شعر کے دوسرے معنی سے کجروی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے جو وزیر پر تزیور کا مقصود تھا۔ چنانچہ اس شعر کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ریاضت و مشقت برفتن سبب اعمال حسہ اور بھوک توبہ قبول ہونے کا رکن اور رجوع الے اللہ کی شرط ہے کیونکہ ریاضت اور بھوک سے قلب منور ہوگا اور خطوط نفسانی معدوم ہو جائے ہیں اس وقت توبہ سے بچے دل سے ہوگی اور غالباً مقبول بھی ہو جائیگی۔ مطلب یہ کہ کسی حال میں سالک یا صفت کو نہ چھوڑے ورنہ حصول مقصود سے محروم رہے گا۔ یہ مولانا کا مقصود اور اس شعر کا صحیح مطلب ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور بھوک توبہ قبول ہونے کا رکن ہے لیکن چونکہ مکلف بھوک اور ریاضت کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلئے اُسکو چاہئے کہ ایسے توبہ کرے جیسے باز رہے۔ یہ مقصود غلط اور مبہم وزیر کا دہوکا ہے</p>			
دریکے گفتہ کہ ریاضت و جوع		اندرین ہ مخلصی خبر جو حدیت	
ترجمہ		ایک میں لکھا ریاضت سے غلط	
<p>شرح۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح دو معنی رکھتا ہے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت و سخاوت بغیر کسی کام کی نہیں کیونکہ جب تک حب مال و جاہ باقی ہے ریاضت نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ریاضت کا ہے جو بلا وجود و محتاج ہو اللہ تعالیٰ فرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتم تنفقوا مما تحبون۔ اسلئے سالک کو چاہئے کہ جود اختیار کرے تاکہ رفتہ رفتہ حب دنیا دل سے جاتی رہی اور وزیر کا مقصود یہ ہے کہ ریاضت بالکل بقاء و حیرت اور غلہ منواری کی مشقت ہے آدمی کو چاہئے کہ ہکوترک کرے جود و بخشش اختیار کرے جیسا کہ اکثر فضول خرچ کنیزان کی عادت</p>			
دریکے گفتہ کہ جوع و جود تو		شرک باشد از تو یا معبود تو	
ترجمہ		شرک لازم آئے گا معبود سے	
جز تو کل جز کہ تسلیم تمام		در غم و راحت ہمہ کست مدام	
ترجمہ		غیر تسلیم و توکل اے ہمام	
<p>شرح۔ جب شعر سابق آئین میں بھی دو احتمال ہیں۔ اول رجوع مولانا کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ ریاضت جود کا فاعل</p>			

اور قصد تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اسکو شرک سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں خود کی بوبائی جاتی ہے۔ ریاضت وجود کا عجب
یا بکسر شرک خفی ہے۔ اسلئے سالک کو چاہیے کہ ریاضت وجود میں مشغول رہے اور متوکل برحق رہے اور انکو بھی اپنے او
اعمال کے ساتھ اللہ کو سوچ دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت وجود گویا لاشے ہے۔ قبول کرنا اُسکے اختیار میں
آدمی پر توکل و تسلیم کی پابندی بخوشی ہو یا غم اہر حالت میں واجب ہے۔ ریاضت میں توکل و تسلیم کو چھوڑ کر جوع فزع
یا اسراف سے کام لے گا تو نفس کے مکر اور شیطان کے دام فریب کا شکار ہو جائے گا اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ جب
ریاضت وجود شرک خفی ہو تو سالک کے لیے بکسر شرک توکل اور کوئی چارہ نہیں رہا اسلئے ریاضت وجود کو چھوڑ
کر صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ خواہ وہ غم میں کہے یا راحت میں۔ ورنہ میں جگہ سے یا بہت میں مرشد توکل و تسلیم کے
سوار ریاضت وغیرہ کا رستہ بتائے تو یہ اسکا مکر فریب ہے۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ خدمت فرض جان	دریکے گفتہ کہ جب خدمت است	ورنہ اندیشہ توکل تمت است
			ورنہ تمت ہے توکل کا گمان

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ بندہ پر عبادت الہی واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل
کرنا ناجائز ہو گا کیونکہ محض توکل بلا عبادت سے اُسپر زندگی اور لمحہ ہونی ہی تمت لگ سکتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
کہ عبادت الہی واجب ہے اور چونکہ محذوم پر خادم کی مزدوری لازم ہو جاتی ہے۔ اسلئے بالکل معین مطمئن رہنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت و عبادت کا صلہ ضرور دے گا۔ ورنہ خدمت کجالت میں توکل کرنا بہت یعنی غلط بیانی ہے خادم
کو قطعاً مزدوری ملنے کا اُمیدوار رہنا چاہیے توکل کے کیا معنی۔

ترجمہ	ایک میں لکھا کہ امر و نہی حق	بہر کروں نیست شرح عجز بہت	دریکے گفتہ کہ امر و نہی است
		عاجزی کا ہکود سیتے ہیں سبق	
ترجمہ	قدرت و شان خدا مفہوم ہو	تاکہ عجز خود بہ پیغم اندران	قدرت حق را بد انیم آن زمان
		عجز اپنا گر ہمیں معلوم ہو	

شرح۔ دو احتمالوں میں سے پہلا احتمال یعنی مولانا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو امر و نواہی واقع ہیں۔ بہ
صرف عمل ہی کر نیگے لیے نہیں ہیں بلکہ ایک اور فائدے کے لیے ہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو وقت سالک اور مولانا
بجای لایگا تو اسکا قلب ضرور منور ہوگا اور صفائی قلب سے وہ اس بات کو ضرور جان لیگا کہ میں اور مولانا ہی کو کا حق
ادانہ نہیں کر سکتا اور اچھی طرح اُنکے بجالاتے سے عاجز ہوں بس تو گویا احکامات شرعی ہمارے عجز کے شرح ادبیات
کر نیوالے ہیں ایسے حدیث میں آیا ہے ما عبدناک حق عبادتک لے اللہ ہم کا حق تیری عبادت کو نیسے عاجز ہیں اور
دوسرا احتمال یعنی وزیر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اور مولانا ہی عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام خود بکار بگا

کہہ رہے ہیں کہ اے ہندو تم ہمارے بجالانے اور تکلیف شرمی اٹھانے سے عاجز ہو جاؤ جسٹ علیہ عرف الاشیا باضداد ہا۔ پیرین ضد سے بیجانی جاتی ہیں ان اپنے آپ کو عاجز جانے کا تو خدا کو قادر سمجھے گا۔

ترجمہ	ایک مین لکھا کہ تو عاجز نہیں	دیکھے گفتہ کہ عجز خود مبین	کفر نعمت کردن است آن عجز مبین
ترجمہ	تیری قدرت اس کی قدرت ہے ضرور	قدرت خود دین کہ این قدرت است	قدرت خود نعمت اودان کہ ہو
ترجمہ	تیری قدرت اس کی نعمت ہے ضرور	تیری قدرت اس کی نعمت ہے ضرور	تیری قدرت اس کی نعمت ہے ضرور

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ایجا طیب اپنے آپ کو عاجز مطلق نہ جان۔ کیونکہ یہ جبر یہ کا مذہب ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ کو قدرت کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کر۔ اپنے آپ کو محض عاجز سمجھنا کفران نعمت ہے۔ سالک پر فرض ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق عبادت بجالائے اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ نیکو عاجز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے افعال پر اس طرح تسلیم کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر ہے۔ لغو ذبا لہ مرچ ڈاک مولانا کے مقصود کے مطابق چوتھے مصرع کے معنی ہیں کہ اپنے قدرت کو اس کی نعمت سمجھ کیونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اس کی صفت ہوا اول ہوا آخر ہوا ظاہر ہوا باطن ہے۔ اور جب کی ایسی صفتیں ہوں وہ منعم حقیقی ہے اس کی نعمتوں کا شکر ضرور بجالانا چاہیے۔

اور وزیر مطلب کے موافق صفت ہو (یعنی ہماست) قدرت حق کی طرف سے۔ یعنی تیری قدرت بعینہ اس کی قدرت ہے۔

ترجمہ	ایک مین لکھا کہ ان دونوں کو چھوڑ	دیکھے گفتہ کہین دو در گزر	بست بود ہر چہ بگنجد در نظر
ترجمہ	جو نظر میں ہے تری اس بست کو توڑ	جو نظر میں ہے تری اس بست کو توڑ	جو نظر میں ہے تری اس بست کو توڑ

شرح۔ اسکے ہی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اس عجز و قدرت کے جھگڑے سے درگزر نہ اپنے آپ کو پورا عاجز جان نہ پورا قادر کیونکہ انہی ذات کو عاجز اور بقدرت اللہ قادر جاننا ہی تنہیت سے خالی نہیں اگر تو ہمیشہ عجز و قدرت کے معنوں پر نظر رکھ گیا تو وہ تیرے حق میں گویا بست ہو جائیگا۔ اور خدا سے غافل کر دیگا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کل ما الہاک عن اللہ فہو ضلک (جو چیز تجھ کو خدا سے غافل کرنے والی ہے وہ تیرے حق میں بست ہے اور وزیر کا مقصود باطل یہ ہے کہ اے شخص تو اپنے آپ کو عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوسنطائی بن جائیگا یہ مذہب ہے کہ حقیقتہ الاشیا غیر ثابتہ یعنی خارج اور واقع میں کوئی سے موجود نہیں ہے سب وہی باتیں ہیں۔

ترجمہ	ایک مین لکھا کہ اے ذکر کو	دیکھے گفتہ کہ عجز و قدرت	بگزی و ہر چہ اندر فکرت
ترجمہ	از مہولے خویش دہر ملتے	گشتہ ہر قومے اسیر زلتے	چھوڑ دے دین نہ لا اس فکر کو
ترجمہ	خود ہر قومے اسیر زلتے	لاکھوں قوموں میں اسد صد گزالتے	گشتہ ہر قومے اسیر زلتے

یہ دونو شعر کثرتِ سخن میں نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ الحاقی میں سادہ اگر فی الواقع مثنوی کے میں تو ایسا ہی مطلب ہے جو پہلے شعر کا تھا یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ابھی طالبِ عجز و قدرت کے جھگڑوں اور مواءعہ سے جو تیرے خیال میں آئے۔ درگزر و بزرگش کہ غنی لازم آجائے گا جو خلافِ طریقت ہے کیونکہ ہر قوم نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے کسی نے بہتر و نیکو کو خدا بنا لیا ہے اور کسی نے اپنی خیالی خواہش کو اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اسے شخص عجز و قدرت اور ان دونوں کے متعلق جملہ شبہات تیرے ذہن میں پیدا ہوں سب سے الگ۔ کیونکہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا جبر یہ کا مذہب ہے اور قافہ درجہ انا قدر یہ کا ان دونوں اپنی خواہش پر عمل کر نیسے لغزش کھائی ہے اس لئے دونوں مردوں میں۔ بلکہ تو سو منطافی بنجانہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا قدر لا الہ الا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ ہوا۔ نہ اہم ہر نہ اہم ہر۔ یہ بلکہ ہر۔

دریکے گفتہ بخش این شمع را	ایکین نظر چون شمع آمد جمع را
ترجمہ	ایک میں لکھا نہ پھونک اس شمع کو
از نظر چون بکزی و از خیال	دیکھ لے شمع نظر سے جمع کو
ترجمہ	بند کیون کرتا ہے تو چشم دماغ
	نیم شب میں کیون بجاتا ہے چراغ

شرح ان شعروں کے بھی دو معنی ہیں مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شمع نظر کو ان چیزوں سے جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں دور کر کے کیونکہ یہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں۔ اگر تو ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیگا تو شاہدِ حق سے محروم رہے گا کیونکہ یہ نظر جماعت اولیاء اللہ کے لیے شمع کے مانند ہے اس سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور فہم کا یہ مقصود ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں اس لئے نظر کو ان سے دور نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکی رویت گویا رویتِ حق ہے بلکہ انکی پرستش کرنی چاہیے کیونکہ یہ خدا تک پہنچا دیتی ہیں

دریکے گفتہ بخش با کے مدار	تا عوض مٹی کے راحد ہزار
ترجمہ	تاکہ بدلا ایک کا ہو سو ہزار
کہ زشتی شمع جان افزوں شود	لیلیت از صبر چون مجنون شود
ترجمہ	تیری بلی تجھ مجنون اس سے ہو
ترک دنیا ہر کہ کرد از زہد خویش	پیش آمد پیش او دنیا و پیش
ترجمہ	اُسے آگے آئیگی دنیا بہت

شرح۔ یہ تین شعر بھی دو معنی رکھتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اسے شخص اپنے شمع نظر کو ان ظاہری چیزوں کے دیکھنے باز رکھے تاکہ اس ایک شمع نظر کے گل کرنے یعنی نظر کے روکنے کا عوض تجھ کو ہزار بار ملے۔ یعنی تجلیات متواترہ حق نصیب ہوں مولانا ایک جگہ مثنوی میں فرماتے ہیں۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند گرنہ بینی ستر حق بر ما بختند
 کس لئے کہ اس شمع نظر کے گل کرنے سے شمع روح روشن ہو جاتی ہے جبکہ روشنی بہت زیادہ ہے مطلب یہ کہ
 جب آدمی ماسوے اللہ سے انجمن بند کر لیتا ہے تو فی الواقع وصال حقیقی تک پہنچ جاتا ہے چوتھے مصرع کے یہ
 سننے میں کہ ماسوے اللہ سے انجمن بند کر نیکی باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ معشوقی پر پہنچ جائیگا۔ اسے مخاطب
 ظاہری چیزوں کے اندیکھنے کے سبب شمع روح کے روشن ہونے اور کثرت تجلیات کی ایسی مثال ہے جیسے کہ
 دینا اور نہ کہ زیادہ دنیا کو چھوڑنا جاتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ اسکے پاس آتی جاتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے
 کہ ان منظر کو نہ دیکھ کر اسے مشاہدہ حق کی امید ہے۔ جو تیرے لئے غیر ضروری بات ہے نیز دنیوی چیزوں پر نظر نہ دے
 یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ تارک الدیسا بھکرتیر بطرت رجوع کرینگے اور نذر نیاز لائینگے۔ ایک نہ دیکھنے کی تکلیف اٹھا کر
 ہزار طرح کے فائدے ہونگے۔ کہ دنیا کو ازراہ مکر نہایت حصول دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ مصورت میں وہ ضرور
 حاصل ہوگی اور بہت زیادہ ملگی۔ یہ مطلب مراسر حقانیت سکھ اور مکر و فریب ہے۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ نچت داد حق	بر تو شیرین کرد ایجاد حق
ترجمہ	ایک میں لکھا کہ ہے جو داد حق	خاص ہے تیرے لیے ایجاد حق
ترجمہ	بر تو آسان کرد و خوش آنرا بگر	خوشتن را در میفن کن در ز حیر
ترجمہ	بچہ جو آسان ہو کر اس پر عمل	ریخ میں پڑتا ہے کیوں اے پر خل

شرح دونو معنوں میں سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تجھ کو دیا ہے اور عالم ایجاد میں تجھ پر کیا
 کر دیا ہے اس پر راضی اور صابر رہ کیونکہ رضا بقضائے حق واجب ہے۔ زیادہ طلبی نہ کر اور اپنے آپ کو ریخ اور شہت
 زیادہ طلبی میں نہ ڈال کیونکہ کسی کو تقدیر الہی سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے۔ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 ایجاد کیا ہے۔ اور تجھ پر آسان کیا ہے اس کو آسان کر دیا ہے اس کو حاصل کر۔ اور اپنے آپ کو ریخ ترک منہیات میں نہ ڈال اور جو
 چیز شریعت میں آسان ہو اس کو اختیار کر۔ اور شکل یعنی تکلیف کی چیز کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ مذہب اباحیہ کا ہے
 جو مراسر الحما ہے زحیر یعنی مرضی پیش مگر عرف و استعمال میں معنی ناخوش اور آزدہ و ناخوشی و آزدگی یہاں سے ہے

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ بزار آن خود	کان قبول طبع تو رست و بد
ترجمہ	ایک میں لکھا ہے کہ خود را فی کو چھوڑ	رد قبول طبع ہے مگر اس سے موڑ
ترجمہ	راہ ہائے مختلف آسان شد	ہر یکے راستے چون جان شد
ترجمہ	ہو گئی ہیں اس سے راہیں مختلف	کیونکہ ہیں لوگوں کی چاہیں مختلف
ترجمہ	گرمسیر کردن حق رہ بدے	ہر جہود و گبر زان اگہ بدے
ترجمہ	راہ حق یعنی سراسر آسانی اگر	ہر جہود و گبر ہوتا با حیر

شرح سائن فارسی میں بال ملکیت کو کہتے ہیں لیکن یہاں بمعنی مقتضائے طبیعت ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنی طبیعت اختیار رکھتا ہے اس لحاظ سے اسکی طبیعت گویا اسکی ملکیت ہے قبول یعنی مقبول ہے اور رد یعنی مردود۔
مختلف راہوں سے مختلف قوموں کے جدا جدا طریقہ مراد ہیں ان شعروں کے بھی حسب سابق دو معنی ہیں۔
پہلے معنی جو مولانا کا مطلب ہے طریقت اور شریعت کے مطابق ہیں اور وزیر کا مقصود سراسر الحاد ہے۔
چنانچہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے شخص اپنے مقتضائے طبیعت اور خواہش نفساں کو چھوڑ کیونکہ جو شے
مقتضائے طبیعت اور مقبول طبع ہے وہ مردود اور بری ہے بلکہ پابند شریعت رہ اسلئے کہ طبیعت اباحت و
اور حرمت کی طرف مائل ہے اور مقتضائے طبع کے سبب مختلف اور شیر ہی راہیں فنون پر آسان ہو گئیں ہیں اور
ہر شخص اپنی طبع کے موافق اپنی ہوائی اہمیت کا پابند ہو گیا ہے۔ تیسرے شعور کا مطلب ہے کہ اگر کسی قوم یا شخص
کے لیے تفسیر حق اللہ تعالیٰ کا کسی مذہب پر عمل کرنے کو آسان کر دیا اور اسکا سامان و حرمت فرمانا مذہب حق ہو جائے
تو ہر کا ذہن مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ کافر مذہب حق سے بیزار آگاہ ہیں مگر انہیں اپنے مذہب پر چلنے کے
بڑے بڑے سامان و عنایت ہوتے ہیں۔ پس تو معلوم ہوا کہ پابندی شریعت جس چیز پر عمل کرنا آسان ہے وہ آسانی
مذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مقتضائے طبیعت پر عمل نہ کر کیونکہ مقتضائے
طبیعت پر عمل کرتے سے مختلف راہیں پیدا ہو گئی ہیں قوموں میں بلکہ جنگ و جدال جاری ہے تو یہی
مقتضائے طبیعت پر عمل کر لیا تو جنگ و جدال میں مبتلا ہو جائیگا۔ پس تو انجاء طلب توجہ عفو اور رحمت کثیر کا تابع
جو وہ کریں وہ تو کر اگرچہ فعل معصیت ہو۔ اور جس چیز کو وہ نہ کریں اسے تو بھی باز رہ۔ اگرچہ وہ معصیت ہو کیونکہ
مقتضائے طبع اور تفسیر حق اگر مذہب حق ہوتا تو ہر شخص مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ مذہب حق سے بیزار آگاہ
انہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقتضائے طبیعت مذہب حق نہیں ہوتا بلکہ مذہب حق وہی ہے جس پر رحمت کثیر مل
کر رہی ہے خواہ اسکا اجتماع معصیت پر ہو یا طاعت پر۔

کہ حیات دل غذائے جان ہو	اور یکے گفتہ شیر آن بود	
جو حیات دل غذائے جان ہے	ایک میں لکھا کہ وہ آسان ہے	ترجمہ
بر نیار و بھو شورہ ریح و شست	مہر چہ ذوق طبع باشد چون گوشت	
لطف اس کھیتی کا سب جاتا رہا	اور ذوق طبع جب جاتا رہا	ترجمہ
جز خسارت بیش نار و پیچ او	جز پشیمانی نباشد ریح او	
اس تجارت میں ہے نقصان و خل	اب پشیمانی ہے اس کھیتی کا پھل	ترجمہ

شرح شست بفتح کاف عربی ایک قسم کی گھاس کا نام ہے اگر کشت بکسر کاف پڑا جائے تو قافیہ نادر ہے

ترجمہ	اُن میسر نبود اندر عاقبت	نام او باشد معشر عاقبت
ترجمہ	اس کو بکے بن آسان باہر	بلکہ اس کا نام ہے دشوار تر
ترجمہ	تو میسر از معشر بازوان	عاقبت بنگر جمال ابن وان
ترجمہ	معنی آسان و مشکل کو سمجھ	جانچ لے دونوں کے حال کو سمجھ

شرح۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ وہ آسان چیز جس کا حال کرنا ضروری ہے عبادت اور پرک لذات نفسانیہ ہے جو حیاتِ دل اور غذائے روح ہے آسان چیز سے ذوقِ طبع لینے لذاتِ نفسانیہ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ لذاتِ نفسانی ایک فانی چیز ہے۔ اس کا لطف سیوقت تک ہے جب تک موجود ہے اور جب وقت یہ جاتی رہی تو در قسم کا نقصان ہوا۔ ایک اس کا فائدہ ہونا دوسرے یہ کہ طبیعت بالکل لکھی اور نور زمین کے مانند لکھی حسینِ محبت الہی کا تخم ہرگز باور نہیں ہوگا۔ (ضمیر بر نیار طبیعت کی طرف راجح ہے) اور جب کہ یہ تخم باور ہوا تو زمین طبع میں سوئے پشمانی کے اور کوئی کھیتی پیدا نہ ہوگی اور اس قسم کا معاملہ سوئے خسارہ عقیقے کے اور کسی چیز کو مفید ہوگا جو خسارت بیش از بزیادہ پہلے مصرع کی پہل ہے اور پیش و پیش دو طرح معنی درست ہیں۔ ریح افزونی مزیروغات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت لذاتِ نفسانی کے سبب کسی قابل نہیں رہتی۔ اور انجام کار لذاتِ نفسانیہ فانیہ کا ملنا بھی دھبہ کو آسان سمجھ رکھا تھا۔ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور معشر یعنی شکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر۔ اور یہ سمجھ کہ ہماری ملاؤ شکل سے کیا ہے اور آسان سے کیا۔ عارفوں کے نزدیک عبادتِ آسان ہے اور لذت کا پابند ہونا مشکل یا یہ کہ دنیا کی ظاہری عسرت اور سیرت پر نجا۔ ممکن ہے کہ اکثرالِ دولتِ دلے یاد الہی غافل ہوں اور لگاؤ مالِ عسرت کے ساتھ ہوا اور سیرت سے نفرا یاد الہی میں مشغول ہوں اور لگاؤ انجامِ سیرت سے جو نیکی بدی کا اختیار خاست ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ آسان چیز اس کا نام ہے جس میں دل کی خوشی جانکی تازگی ہو اور قوامِ بدن ہو۔ اور یہ بات لذتِ نفسانی سے حال ہوتی ہے۔ پس تو یہ چاہئے کہ آدمی لذتِ نفسانی کو نہ چھوڑے کیونکہ اگر ایسا چھوڑ دیا تو طبیعت اور مزاج میں ضعف پیدا ہو جائیگا اور جب ضعف ہو گیا تو زمین طبع سے تروتازگی کا سنبھہ ہرگز نہ آئے گا بلکہ پشمانی حال ہوگی۔ اور آدمی یوں کہیگا کہ میں نے ناحق لذتِ نفسانی کو چھوڑا اس ترکِ لذت اور انجام کارِ عسرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کا ملنا پہلے میسر یعنی آسان تھا اب معشر یعنی شکل ہو جائے گا کیونکہ لگاؤ وقت پر ہاتھ آتا نہیں۔ یعنی جتنی مدت اس سے لذات کو ترک کیا ہے وہ مدت واپس نہیں آسکتی۔ پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو معشر اور معشر میں تمیز کر لینے جس چیز سے مثلاً لذاتِ نفسانی اب تک تازگی اور جان و دل کو فرحت حاصل ہو اس کو آسان سمجھ اور جو اسکے خلاف ہو اس کو مشکل جان۔ وزیر پر وزیر کا یہ مطلب طریقت کے خلاف شریعت سے جدا اور سرالحد اور اسکی بے ایمانی کی نشانی ہے۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ استہائے طلب	عاقبت بنی نیانی در حسب
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ ہو مرشد طلب	عاقبت بنی نہیں مال و حسب
ترجمہ	عاقبت دید ہر کون اُمتے	لاجرم گشتند اسیر زنتے
ترجمہ	عاقبت بے مرشدوں کے ہے خراب	مسک ایونکلا ہے راہ کا صواب
ترجمہ	عاقبت دیدن نباشد درست بات	ورنہ کے بودے بد میں اختلاف
ترجمہ	عاقبت بنی نہیں باتوں کا کام	ورنہ سب دین ایک ہوتے لے ہما

شرح مولانا کا یہ مطلب ہے کہ لے سا لک مرشد کامل کو ہو مرشد خواہ رسول ہو یا اس کا خلیفہ یا ولی اور اپنے حسب و نسب رمال و خاندان پر مغرور نہ ہو۔ کیونکہ عاقبت بنی اور شاہدہ حق حسب و نسب کے حامل نہیں ہوتا جنہوں نے بلا ارشاد مرشد عاقبت بنی چاہی وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ اور مقام شاہدہ تک پہنچے عاقبت بنی دست باف لگائے۔ عاقبت بنی کا کام یعنی آسان چیز نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے بد بوئین اختلاف نہوتا ہر شخص گھر بیٹھے عاقبت بنی بنجائے پیغمبر و نیکان اور مذاہب کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہر شخص اپنے زمانہ کے موافق رسولوں اور مرشددوں کی ذریعہ سے عاقبت بنی بنجائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی استاد ہنرمند کو طلب کر اور اس سے دنیا کا نیکہہ کیونکہ عاقبت بنی ہی ہے کہ آدمی دنیا کما لے۔ دین کی تہرگی کچھ عاقبت بنی نہیں ہے بصورت میں حسب معنی بزرگی دین ہے۔ بغیر دنیا کما لے دین درست نہیں ہو سکتا جنہوں نے بزرگی دین پر نگاہ رکھی وہ دولت دنیا سے محروم ہے۔ تو ہنرمند استادوں کے کچھ پر عمل کر (خواہ طاعت ہو یا معصیت) عاقبت بنی رو دنیا کما لے گا۔ آسان کام نہیں ہے جو بلا امداد استاد خود حاصل ہو جائے اگر یہ کام آسان ہوتا تو اختلاف مذاہب نہ رہتا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ جب لوگوں کو دنیا کمانے میں دشواری ہوئی تو انہوں نے نئے نئے مذاہب ایجاد کر کے دین کے پردے میں دنیا کمانی شہ و ع کردی اور مختلف فرستے بگئے۔ یہ اس حکار وزیر کا فریب آئینہ اور الحاد کی ترغیب دینے والا سبق ہے جو اسے نا فہم عیسائیوں کو دیا تھا۔

ترجمہ	دیکھئے گفتہ کہ استہائے ہم توئی	زانکہ استہائے ہم توئی
ترجمہ	ایک بین لکھا کہ خود مرشد ہے تو	عارف مرشد ہے تو عابد ہے تو
ترجمہ	مرد باش و سخرہ مردان مشو	ر و سر خود گیر و سر گردان مشو
ترجمہ	مردین اور بازی مردان نہو	جل پرے کجست سر گردان نہو

شرح مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ایضا طلب کر تو کامل العقل اور کامل الادراک ہے تو سچا استاد کی کچھ حاجت نہیں بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت کا خود استاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے استاد حقیقی کو معلوم کر لیا۔ مثلاً اگر سارا جہاں

کمال اساتذہ سے پڑھو مگر تجھ کو اتنی تیز نہین کہ حق و باطل میں فرق کر سکے تو اس سے کچھ فائدہ نہوگا۔ اور اگر تمام جہان میں کوئی استاد نہ ہو لیکن تو اپنے ادراک سے یہ معلوم کر لے کہ اسناد اور منہم حقیقی اسناد تعالیٰ ہے تو تیری عقل گویا تیرے لیے مُرشد ہے۔ اور الرحمن علم القرآن کے ہی معنی ہیں مطلب یہ کہ عقلمند اپنے نفس کا آپ بادی سے پس اگر تجھ میں عقل ہے تو مردانگی اختیار کر اور جو لے ٹمٹلخ کا مستعد نہ بن اور اُن کے اتباع سے قابل تضحیک خلافت اور زینت نہو۔ مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین صاحب عطار اور شیخ بہاء الدین صاحب نقشبندی کے مُرید نہ تھے۔ بلکہ انکو روحانی معیت حضرت بایزید بسطامی سے تھی اور انکو شیخ عبدالخالق عجدوانی سے وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو خود بہر مند ہے۔ اگر بہر مند نہوتا تو دوسرے بہر مند کو کیونکر پہچان لیتا۔ پس جب تجھ میں اتنی عقل ہے تو مرد بن۔ اور جو کچھ تیری عقل میں آئے کر گزر۔ استاد کی تقلید کی کیا ضرورت ہے (خواہ نبی ہو یا دلی) اگر تو اُنکے تقلید کر گیا تو پشیمان ہو جائیگا۔ اور یاد جو عقلمندی لوگ تیری بیوقوفی پر ہنسیں گے۔ سخرہ بھنے متخرد خوش طبعی و مسخرہ۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ این جملہ توئی	مے گنج در میان مادوئی
ایک میں لکھا کہ یہ سب کچھ ہے تو	ہو نہیں سکتی دوئی کی گفتگو	

شرح یہ شعر اکثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن اسکا مطلب بھی واضح ہو سکتا ہے۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات تیرے مظاہر ہیں۔ اور انہیں تو ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تیرے مظاہر نہ تے جائیں تو ضرور ہے کہ کسی اور کے مظاہر ہونگے اور یہ شرک خفی اور دوئی ہے جسکا وجود باہل تصوف کے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ ایذا یہ تمام موجودات عین حقیقت ذات ہیں اگر عین حقیقت نہ تے جائیں تو دوئی لازم آتی ہے۔ یعنی تیرے وجود کی طرح انکا وجود بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ مقصود غلط ہے کیونکہ موجودات عین حقیقت ذات نہیں ہو سکتے۔ اب عقیدہ سراسر الحاد ہے۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ این جملہ حکیت	ہر کہ او دو بیند احوال مروت
ایک میں لکھا کہ یہ سب ایک ہے	تو نہ بن احوال کہ مطلب ایک ہے	

شرح۔ ایکے ہی دو معنی ہیں مولانا کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام موجودات ازل میں یعنی آفرینش سے پہلے ایک چیز یعنی لاشے نے لبتہ عالم کثرت میں الٰہ نہیں تعین اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک کثرت و جبر اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ تمام موجودات اکچالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں کچھ فرق نہیں فعل واجب اور ترک واجب اکیمان ہے۔ لغو و باطل من ذلک۔

ترجمہ	دریکے گفتہ کہ صد نکاح ن بود	این کہ اندیشہ مگر مجنون بود
ایک میں لکھا کہ سو کیونکر نکاح ہوں ایک	یہ تو ہے دیوانگی اے مرد نیک	

شرح۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور موجودات میں فرق اعتباری ضرور ہے ایسے سوچنے میں ایک یعنی عین ذات ہرگز نہیں ہو سکتی اور وزیر کا مطلب ہے کہ ذات اور موجودات میں فرق حقیقی ہے یعنی موجودات اس کا منظر نہیں ہو سکتیں۔ اور جب فرق حقیقی نہیں تو سوچنے میں ہر ایک نہیں ہو سکتی۔ کاف کد امیہ ہے اور مگر کے بعد آئندہ خود احمد بتدہ کہ ان شکل شعرون کا حل جو طرح کے احتمالات کہتے ہیں ہمارے رائے ناقص کے موافق اچھی طرح ہو گیا فی الواقع یہ مولانا کا الہام ہے کہ وہ ایسے الفاظ لائے ہیں جسے دو طرح کے مطالب ہو سکتے ہیں ایک صحیح بطور عین تفسیر اور دوسرے وزیر کے معنی کے بالکل غلط اور خلاف واقع ہیں۔ ان اشعار کے مطالب پر غور کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ مولانا کے مطالب ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور وزیر کے مطالب بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ خود فرماتے ہیں۔

ہر یکے قولیت ضد یکدگر	چون یکے باشد بگوزیر و شکر
ترجمہ	ہیں یہ سارے قول متد یکدگر
در معانی اختلاف و در صور	امیک ہو سکتے ہیں کب زہر و شکر
ترجمہ	روز و شب میں خار و گل سنگ و گہر
ظاہر و باطن مخالفت سب کے سب	خار و گل سنگ و گہر یا روز و شب

شرح۔ یعنی وزیر کا ہر معقولہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیونکہ پہلے اسے ریاضت و جوع کی تعریف کی۔ پھر نیکی و جود کی تعریف کی۔ پھر نیکی و جود کے ہذا القیاس۔ دوسرے مصرع سے مولانا نے بغرض نصیحت ایک اور مطلب کے طرف اشارہ کیا ہے۔ زہر و شکر سے افعال خستہ اور اعمال قبیحہ مراد ہیں۔ یہ دونوں صورت میں بھی مختلف ہیں مثلاً نماز ادا کرنے کی اور صورت ہے۔ اور چوری کی اور اور معنی یعنی تاثیر میں بھی مختلف ہیں۔ اعمال حسنہ کی تاثیر نجات ہے۔ اور افعال قبیحہ کی ہلاک۔ چوتھا مصرع افعال حسنہ اور قبیحہ کی تمیز ہے بطور توضیح یعنی بڑے اور بے افعال میں ایسا فرق ہے جیسا رات اور دن یا خار و گل یا پتھر اور گوہر میں

تا زہر و از شکر در نگذری	کے توازن گزار وحدت پر خوری
ترجمہ	زہر و شکر سے نہوگا گزر نفور
تو رہے گا گلشن وحدت سے دور	

شرح۔ یعنی مخاطب جب تک توازن افعال اور اعمال کی مخالفت اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہوگا۔ اور اختلافی جھگڑوں کو چھوڑ کر اصل ذات واحد کو نہ معلوم کر گیا۔ تیر و وحدت ہرگز نہ پہنچ گیا۔ اور جھگو ہرگز یہ معلوم نہوگا کہ جو معجزہ اور معجزے اور معیت اور قابض اور باسط اور نافع اور ضار ایک ہے

وحدت اندر وحدت است این مثنوی	از سمک روتا سماک اے معنوی
ترجمہ	عین وحدت ہے یہ ساری مثنوی
	اڑ زمین سے عرش پر سے معنوی

شرح وحدت اندر وحدت بطور بالوغہ ہے یعنی سرسبز ذکر وحدت تک بھنے چھلی اس کے مراد عالم ہستی سے سماں بھنے شام
اس سے مراد عالم علوی ہے مثنوی میں طالب معنی دینے لے طالب اس مثنوی پر عمل کرنے سے تو از عالم ہستی
نا عالم علوی و سہ وحدت ترقی کر سکتا ہے۔ فی الواقع مثنوی شریعت ایسی ہی چیز ہے۔

در بیان انکسار و اختلاف در صورت روشن ست نہ در حقیقت

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ اختلاف ظاہر میں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں نہیں

این نظم زمین نوع وہ طومار و دو

بر نوشت آن دین عیسے راعدو

ترجمہ اس طرح بارہ صحیفے لکھ دیئے

دین عیسے کی عداوت کے لیے

شرح۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ وزیر نے اس طرح کے باہم مخالف مضامین لکھے تھے۔ جبکہ انہوں نے
ہے اور دیکھا یا ہے۔ اور انہیں سے بعض کو نقل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین نظم سے یہ مطلب ہے کہ وزیر نے
اس طرح کے کچھ باہم مخالف مضامین لکھے تھے جنکو مثنوی میں تو نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن بطور تشبیہ و تمثیل گزشتہ سولہ مضامین
بعض اصطلاحات صوفیہ افادہ سالکین کے لیے اپنی طرف سے درج کر دی ہیں۔ مگر اس صورت میں اتنی بات اور دنیا
کرنی پڑیگی کہ مولانا کے مقولے ایک دوسرے مخالف نہیں اور وزیر کے مقولے ایک دوسرے کی ضد تھے۔

اوز یکسر نگئی عیسے بوند اشت

وز مزاج خم عیسے خوند اشت

ترجمہ دانت یکسر نگئی عیسیا نہشت

خم عیسے کو کبھی دیکھا نہ تھا

شرح۔ یعنی وزیر یہ خیانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ باہم یکسر نگئی رکھتے ہیں۔ اگر مذاہب کے اتحاد حقیقی سے
ہوتا۔ تو ہرگز لوگوں کے گمراہ کرے کا فکر نہ کرتا۔ اور اگر خم عیسے کی عادت سے واقف ہوتا تو معلوم کر لیتا کہ اس میں وہی
رنگ ہے جو حضرت موسیٰ کے خم میں تھا۔ اور زمین خدا کے پاک بندے رنگے جاتے ہیں۔ اسی رنگ کا
نام صبغة اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے صبغة اللہ من احسن من اللہ صبغہ۔

جامہ صدر رنگ از ان خم صفا

سادہ و یک رنگ بود چون صفا

ترجمہ جامہ صدر رنگ اس سے۔ با صفا

ہوتے تھے یک رنگ مانند صفا

شرح۔ جامہ صدر رنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور خم عیسے سے مذہب عیسے کے مسلمان مراد ہے یا جامہ
صدر رنگ سے وہ شخص مراد ہے جو مختلف صنات ذمہ اور اغراض دنیا میں طوف ہو جاوے کہ لوگ مذہب عیسے
کے شیعہ سے یکسر نگئی رنگ وحدت اور دنیا کی اغراض مختلفہ سے سادگی حاصل کرتے تھے اور ان کے قلب روشن
قابل تجلی ذات ہو جاتے تھے۔ بعض نسخوں میں صفا کے جگہ صبا دیکھا ہے۔ یعنی ایسے پاک ہو جاتے تھے جس طرح صبا
کہ ہر طرح کے رنگ سے پاک ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ شعر حضرت عیسیٰ کے مشہور معجزہ کی طرف اشارہ ہے

یعنی ایک بار آپ کپڑے رنگنے والوں کی طرف گزرے جن کے پاس مختلف رنگائی کے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ عیسے نے سارے کپڑے ایک ٹکے میں ڈال دیے۔ رنگریزوں کو نہایت برخ ہوا کیونکہ انکا مقصود یہ تھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔ عیسے نے انکی گہرا سہٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک ایک رنگ کا نام لیتے جاؤ جن رنگ کا نام لیکر کپڑا نکالنا چاہو گی اسی رنگ کا نیکے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ پیچھے دیکھ کر ایمان لے آئے بعض نے انہیں کو حارین کہا ہے لیکن مولائے اس شعر سے پیچھے نہیں نکلتا۔ کیونکہ معجزہ تو یہ تھا کہ ایک رنگ یعنی سفید کپڑے سوزنک کے ہو کر نیکے۔ اور شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوزنک کے کپڑے ایک رنگ ہو کر برآمد ہوئے۔ ایسے وہی معنی ٹیک ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے۔ البتہ اثبات معجزہ کے لیے شعر میں تعقید مانی جائے تو معنی درت ہو جائینگے مثلاً یوں کہا جائے کہ گشتے فعل ناقص سادہ و یک رنگ اسکا اسم اور جامہ صدرنگ انکی خبر ہے۔ یعنی جامہ سادہ و یک رنگ خم عیسے کی تاثیر سے جامہ صدرنگ ہو جاتے تھے

عنیت یگر گلی کز و خیز و طلال	اہل مثال ماہی و آب زلال
ترجمہ یہ نہیں یگر گلی رنگ و لال	بلکہ ہے چون ماہی و آب زلال

شرح۔ یعنی رنگ وحدت ایسا رنگ نہیں ہے کہ رنگ دنیا کی طرح آئینہ رخ یا شقت اٹھانی پڑے بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھلی اور پانی جطرح چھلی پانی میں خوش رہتی ہے اسی طرح غالب جب مقام تفرقہ اور خیالات اور اختلافات دنیوی سے نکل کر غریب بحر وحدت ہو جاتا ہے تو نہایت خوش رہتا ہے

گرچہ در خشکی ہزاران ہجھات	ماہیان را بایوبست جنگھاست
ترجمہ اگرچہ ہن خشکی میں ظاہر لاکھ ہونگ	ہے یوبست سے گرماہی کو جنگ

شرح۔ یعنی اگرچہ دنیا میں طرح طرح کے نقش اور قسم قسم کی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن ماہی بحر وحدت خشکی کو باہر کرتی ہے

کیست ماہی چلیت دریا دریا	تا بدان ماند خدا عزوجل
ترجمہ کون چھلی کہا ہے دریا نے اشل	تا ہوں مانند سنبہ عزوجل

شرح۔ یعنی اے مخاطب چھلی پیاری کون ہوتی ہے اور دریا کیا چیز ہے کہ تشبیہ میں انبیا و اولیا چھلی کے طور خدا کے عزوجل دریا کے مانند ہو سکے۔ تو کہیں چھلی کو عین اولیا و انبیا اور دریا کو عین ذات تسبیح و تہلیل کہتے ماہی و زلال کی مثال سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔

صد ہزاران بحر و ماہی در وجود	سجدہ آرویش آن دریا ہے وجود
ترجمہ صد ہزاران بحر و ماہی کی مثال	سجدہ میں ہیں پیش رب ذوالجلال

شرح۔ یعنی دریا اس قابل نہیں کہ ذات احدیت کو اس سے تشبیہ بجا لے کیونکہ لاکھوں دریا اور چھلیاں عالم وجود

اس دیکھے جو دے سامنے سجسے میں ہیں اور انکی شمع کر ہی ہیں۔ وہ ان میں شیشی الائیج مجلہ کے ہی سے ہیں۔			
چند باران عطا باران شدہ	تا بدان آن بحر در افشان شدہ		
ترجمہ	مدتوں ابر عطا باران رہا	اسی لئے دریا گہرا افشان رہا	
شرح۔ یعنی دریا کو عطا اللہ تعالیٰ کی عطا پر موقوف ہے اگر قطرہ مینان نہ بر سے تو بحر در افشان نہیں ہو سکتا۔ بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے تشبیہ دیکھتے ہیں۔ پہلا باران بجھنے بارش اور دوسرا اسم فاعل ہے۔			
چند خورشید کرم افروخت	تا کہ بر وجہ جو داموخت		
ترجمہ	مدتوں چمکا ہے خورشید کرم	جس سے سیکھا ہے سخاوت و شت ویم	
شرح۔ پہاڑ و زمین پہر اور لعل دریا میں موتی کہیت میں غلہ پیدا ہوئی کی لئے آفتاب کی حرارت ہی ضروری ہے بحر و بریا عطا و بخشش کو آفتاب پر موقوف ہے۔ مگر آفتاب کا ٹکنا اور چرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم میں ہے۔ بہر جب بات ہے تو ہم اللہ کو دریا وغیرہ سے کس طرح تشبیہ دیکھتے ہیں۔ اسی پہلے مضمون کی تائید ہے اور ان دونوں شعروں سے یہ ہی نکلتا ہے کہ گونا گونہ عطا ہے آفتاب اور جو دریا کی صورت الگ الگ نظر آتی ہے مگر فی الواقع دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی ذات پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بعض سخنوں میں تا کہ ابر و بحر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر اور دریا کا جو ابر میناں پر منحصر ہے اور یہ سب حکم الہی کے تابع ہیں اسی لئے گو صورت میں اختلاف ہے مگر حقیقت سب کی ایک ہے			
چند خورشید کرم تابان شدہ	تا بدان آن ذرہ سرگردان شدہ		
ترجمہ	مدتوں تابان رہا ہے مہر وجود	ذرہ کو حاصل ہوئی جس سے نمود	
شرح۔ ذرہ کا چکنا آفتاب پر اور آفتاب کا طلوع حکم الہی پر موقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گونا گونہ صورتیں ظاہری اختلاف ہے۔ مگر حقیقت میں ایک ہیں مگر کاسرگردان ہونا بجھے اڑنا ہے۔			
پر تو ذاتش زوہ بر ماو طین	تا شدہ دانہ پذیر ندہ زمین		
ترجمہ	اب و گل میں ہے وہ ظاہر باقین	جس سے ہے دانہ پذیر ندہ زمین	
شرح۔ یعنی ذات حق منظر آب و گل میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ جمیع موجودات اس کے مظاہر ہیں اس سبب سے زمین نے دانہ اور روئیدگی کو قبول کیا مطلب یہ کہ روئیدگی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو منظر زمین میں ظاہر ہوا منظر یعنی زمین کا فعل نہیں ہے۔ زوہ بجھے افتادہ ہے اور یہ شعرا و حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض سخنوں میں ذاتش کی جگہ دانش ہے۔ یعنی ذات حق کی دانش کا پر تو آب و گل پر پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسم علیہ (نامے) ازنا مہا ہے (آہی) کے ساتھ اس منظر میں ظاہر ہوا۔ اور زمین میں بقدر رحمت دانائی پیدا ہوئی			

کر اسنے دانہ کو قبول کیا۔		شتی	
خاک امین و ہر چہ دروے کا		بے خیانت جنس آن برداشتی	
ترجمہ	ہے زمین گویا امین اسے مرد دین	ہے وہ چال بوئے گا جو بالیقین	
این امانت زان عنایت یا کفایت		کاتاب عدل بروئے ناکفایت	
ترجمہ	یہ عنایت ہے جناب عدل کی	روشنی ہے آفتاب عدل کی	
<p>شرح۔ یعنی خاک امانت دار ہے کیونکہ جو کچھ تو اس میں بڑا ہے بے نقصان و خیانت (بلکہ مع زیادت) حاصل کرتا ہے۔ یہ امانت ایسے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل (اللہ تعالیٰ) نے اسے عدل کے ساتھ اس میں ظہور کیا ہے۔ مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اور پر تو ذات حق متحد ہے گو ظاہر میں مختلف معلوم ہو۔ (عدل کو امانت لازم ہے)</p>			
مانشان حق نیابد نوبہار		خاک سہ ہار انسان و آشکار	
ترجمہ	کرتان حق نہ پائے نوبہار	خاک بھیدن کو کرے کب آشکار	
<p>شرح۔ یعنی جب تک حق یا اثر اسم عدل و لطیف نوبہار فیصل بیچ میں ظاہر نہ ہو زمین اپنے اسرار مکنونہ یا رؤس نہایت کوہرگز آشکار نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آثار اور ہر موجودات و مصنوعات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے اسماء حُسنے کا منظر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: سُبْحِیْہِمْ اَیَّاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِہِمْ ہم انکو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیے۔ جہاں میں اور ان کے نفثوں میں اپنے تمام اشیاء ہمارے اسماء کا منظر ہیں دوسری آیت ہے: فَاَنْظُرْ اِلَیْ اَنْشَارِہِمْ کَیْفَ یُخْجَی الْاَرْضُ کَیْفَ یُؤْتِہَا مِنْ سَفَیْ شَعْرِہِ مطابقت میں۔ دوسرے مصرع میں سُبْحِیْہِمْ اور سُبْحِیْہِمْ میں دونوں طرح درست ہے۔</p>			
آن جوادے کہ جوادے را بد آ		این خبرنا این امانت وین مہم	
ترجمہ	وہی ہے اس بجان کو اسنے یہ خبر	یہ امانت یہ امانت اسے بشہر	
<p>شرح۔ جواد بالفتح و بکسر سخت زمین اور بجان چیز کہ کہتے ہیں خبر یعنی دانائی و مدد اور جسے استقامت و استقامت و استقامت یعنی اللہ تعالیٰ ایسا جواد ہے کہ اسنے زمین کو دانائی اور امانت و استقامت عطا فرمائی ہے۔ مدد اور استقامت سے اطاعت حکم خدا اور اس اطاعت میں استقامت مل رہی ہے۔</p>			
آن جواد از لطف جان میشود		ز مہر بر از قہر چہنسان میشود	
ترجمہ	جان اس بجان کو دیتا ہے جغیر	قہر سے چیتا ہے اس کے ز مہر	
<p>شرح۔ جان یعنی صاحب جان بحدف مضاف یعنی ذی روح۔ اور ز مہر یعنی سحر و سحر و سحر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام سے زمین فضل و بیچ میں فی روح کے مانند ہو جاتی ہے یعنی ذات حق کا ظہور اسم لطیف یا اسم نعم کے</p>			

ساتھ اس منظر میں ہوتا ہے۔ اور سرا جوریع کا دشمن ہے پہنان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت سرا کے حق میں ظہورِ حق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

آن جادے گشت افصلکشن	کل شیء من ظریف ہو ظریف
ترجمہ	فضل سے اُس کے ہے ہر بجان لطیف
	یہ ہے ہر شے ظریف

شرح بطرف بطار مہملہ و لفظ اعجمیہ دو نواح درست ہے ظریف۔ یعنی غریب و نادر و ظریف یعنی زیرک و دانائے پیشل ذات کی بنائی ہوئی ہر چیز پیشل اور نادر ہے یا یہ کہ دانا اور عالم الغیب کے بنائی ہوئی ہر شے دان ہے چنانچہ پر تو دانش زدہ بر ماوٹین سے ظاہر ہے۔ جمادے۔ افسردہ و بیخ بستہ و غیر ذی روح غرض کہ ہر شے منظر الہی ہو سکے باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔

ہر جمادے را کند فضلش خیر	عاقلان را کردہ قہر او ضریر
ترجمہ	فضل سے اُس کے ہیں بجان باخبر
	اور عاقل قہر سے ہیں کور و کر

شرح۔ کیونکہ اگر جمادے میں باخبر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ ہو تو تسبیح لہ بانی السموات و المانی الارض کے معنی درست نہیں ہوتے تسبیح بلا دانائی و عقل غیر ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جمادی کا تو یہ حال کہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلاء کا یہ نقشہ کہ گویا متحجین۔ پتھر لگے ہیں اور قہر خدائے انکو ولی نامیا کر کے چاہ و ضلالت میں ڈال دیا ہے چنانچہ کفار اور مشائخ فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں جو جمادات سے بدرجہ

جان و دل را طاقت اینجو نیست	باکہ گویم در جہان یک گوشت نیست
ترجمہ	جان کو طاقت نہیں اس جو ش کی
	کہنے والے کو ہے حاجت گوش کی

شرح۔ اینجو ش کا اشارہ ادراک ذات اور اس حقیقت کی طرف ہے یعنی میں اسرار معرفت کس سے کہوں گی کان سننے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جن کا نزلے ٹوٹے جاتے ہیں وہ صرف گوشت کے ٹکڑے ہیں اور جن کا نون سے امور معنوی سنے جائیں رگوں شہائے دل و وہ بہت کم اور نادر ہیں و النادر کا معدوم۔

ہر کجا گوشے بد از وی چشم گشت	ہر کجا شنگے بد از وی لیشم گشت
ترجمہ	کان اُس کے لطف سے ہیں رشک چشم
	پتھر اُس کے فضل سے ہیں شکل لیشم

شرح۔ یعنی جہان معنوی کان تھے وہ لطف و عنایت الہی سے آنکھ نہ بن گئے۔ اور جس جگہ پتھر تھے وہ لیشم اور جس جگہ لیشم تھے وہ گوشہ و گوشہ کی طرح لیشم بن گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ مرتبہ گوش میں تھے یعنی اسرار معرفت سنتے تھے وہ توفیق الہی سے چشم چشم یعنی رویت و مشاہدہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور جس شخص کا دل پتھر کا تھا وہ اسکی اعانت سے لیشم بن گیا۔ یعنی منور

اور صاف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات اور نباتات و جمادات میں آثار لطف الہی ظاہر ہیں۔ اور یہ سب ایک منظر میں لیشم سنگ قیمتی بال بیزی۔

یکمیا سازے ست چہ بود کمیا	معجزہ نجاتی ست چہ بود سیمیا
ترجمہ اسکی صنعت سے ہے لاشے یکمیا	معجزوں کے آگے کیا ہے سیمیا

شرح۔ یعنی مخاطب اگر بطور تشبیہ و تمثیل تو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ایسی ہے جسے صنعت یکمیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یکمیا کیا چیز ہے۔ اسکی قدر کچھ تیرے ہی نزدیک ہوگی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں اسلئے تشبیہ عبت ہے۔ کیونکہ یکمیا گرتا ہے کو سونا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پتھر یعنی کفار کو دہشت کے باعث اکسیر بنا دیتا ہے اور انبیا کو معجزے اور اولیا کو کرامت عطا فرماتا ہے جسکے سامنے سیمیا کی کچھ حقیقت نہیں سیمیا علم ظلم جسکے ذریعے روح کو دوسرے کے بدن میں ڈال سکتے ہیں مجازاً یعنی سحر جادو۔

این ثنا گفتن بمن ترک نیست	کین دلیل مستی و ہستی خطا
ترجمہ ہے مری تعریف خود ترک ثنا	کیونکہ یہ مستی ہے مستی ہے فنا

شرح۔ اس شعر کی شرح مولانا شمس الدین تبریزی کی شرح میں مفصل طور پر گذر چکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

بیش مہتا و بیاید نیست بود	چسیت ہستی پیش او کور و کبود
ترجمہ اسکے آگے جا ہیئے ترک وجود	کیونکہ ہستی ہے تری کور و کبود

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اپنی یا ماسوے کی ہستی کو لاشے اور نابود سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ ہستی گویا کور پنہم اور سرانظمت ہے یعنی اپنے وجود عارضی کو ہست سمجھتا مرتبہ مشاہدہ تک نہیں پہنچے دینا طالب اور شاہد حقیقی میں غفلت کی طرح حائل ہو جاتا ہے اسلئے خیال ہستی کو چھوڑ کر مرتبہ قافی اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے

گر نبودے کور از و بگداختے	گر می خورشید را بشناختے
ترجمہ ابھین مجاہدین گر اُس بے دید کو	دیکھ سکتی گر می خورشید کو

شرح۔ یعنی اگر ہماری ہستی شبیر کی طرح کو چشم نہوتی تو آفتاب وحدت کے تجلی کو ضرور پہچانتی۔ اور اسکی محبت میں گہلجانی۔ چونکہ ہستی سے صاحب ہستی مراد ہے اسلئے بطور مفہوم مخالفان اشعار سے یہ نکلتا ہے۔ کہ جو شخص سبکی محبت میں نہیں گہلتا۔ وہ کور باطن اور سرانظمت ہے۔

ور نبودے او کبود از تعزیت	کے فسر دے ہجو سخ این بات
ترجمہ تعزیت سے گر نہوتی ہیہ کبود	کیلئے فسر دے رہتی اسے دود

شرح۔ اس شعر میں ہستی کے سرانظمت اور کبود ہونیکا سبب تعزیت بیان کیا گیا ہے۔ اور بات یہی ٹھیک ہے کیونکہ

تقریب اور نام میں آدمی اکثر بہا بہا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی مہموم تقریب فوت مشاہدہ حق کے سبب
کبود اور سرسخت ہوئی تو یہ ناجائز حکمت استیجاب کی طرح اسرہ نہ ہوتا۔ بلکہ مرتبہ فنا فی اللہ کی طرف ترقی کا جامداد اور اسکو حصار
نہوتا جیسا کہ اُس وزیر کو ہوا۔

در بیان خسارت وزیر دین خدعہ و مکر

ترجمہ	اس مکر اور فریب سے دین و وزیر کے نقصان اُٹھانے کا بیان
ترجمہ	ہمیشہ نادان و غافل بد وزیر
ترجمہ	پنجہ مے زد با قدم ناگویر
ترجمہ	مشکل شد نادان و غافل بہتاد وزیر
	عازم خجک خدائے ناگزیر

شرح۔ پنجہ زدن بمعنی خجک و مخالفت کرنا ناگزیر بمعنی لازم الاتباع۔ یعنی وزیر یہ چاہتا تھا کہ عیسے کے دین کو خجک
مگر اللہ تعالیٰ نے جو قدیم اور ادا لی اور لازم الاتباع ہے اُس دین کو پسند کر لیا تھا۔ تو گو یاد وزیر کا یہ سوچا جسکے
ساتھ خجک کرنا تھا۔

ترجمہ	ناگزیر جملہ کان حجت و تدبیر
ترجمہ	لا یزال و لم یزل فرد و بصیر
ترجمہ	بادشاہ السن و جان - حجت و تدبیر
	لا یزال و لم یزل مرد و بصیر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ جملہ موجودات کے لیے لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ وہ حجت و تدبیر ہے لا یزال ہے
لم یزل ہے فرد و بصیر ہے اور جہین ایسی صفیت ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے کان حجت و تدبیر میں کافی ہے

ترجمہ	با چنان قادر خدائے کر علم
ترجمہ	صد جو عالم بہت گردانیدم
ترجمہ	خجک اور ہیر ایسے قادر سے کہ جو
	بہت کر دے ایک دم میں نیست کو

شرح۔ یعنی وزیر نے ایسی خدائے قادر کی مخالفت کی جو اس عالم کے مانند سو عالم ایک دم پیدا کر سکتا ہے

ترجمہ	صد جو عالم در نظر پیدا کند
ترجمہ	چونکہ چمپت را بخود دینا کند
ترجمہ	ایسے عالم سکھاون پیدا کرے
	تیری آنکھوں کو اگر بنا کرے

شرح۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے تو عارف کو عالم ملکوت جبروت لاموت سب نظر آجاتے ہیں

ترجمہ	گر جہان پیشت بزرگ و بے پستی
ترجمہ	پیش قدرت ذر و مسیدان گشت
ترجمہ	ہے جہان گو تیری نظردن میں عظیم
	کم ہے ذرہ سے مگر پیش کریم

شرح۔ بے بے انتہا و بے نہایت طویل و عریض بعض نسخوں میں بے شے ثنائے مشلکہ ہے اس صورت میں
نئے ثانی کا مالہ اور مخفف ہے یعنی اگرچہ سارا جہان تیرے نزدیک عظیم الشان اور لاثانی ہے۔ اور بعض
نسخوں میں پُرسنئے ست بھی ہے ہر وقت شے المار تھا ہے۔ یعنی گو سارا جہان قابل تعریف ہے مگر فی الواقع لاشے ہے

ترجمہ	ایجنہان خود جس جانہا کے است	ہیں دوید آئو کہ صحرائے شکست
	یہ جہان ہے قید خانہ جان کا	دوڑ جاؤ سو سے دشت پر قضا
<p>شرح یعنی عالم دنیا تمہاری اردو دل کا محبس ہے۔ یعنی روح قید وجود ظلمانی میں مقید ہے۔ اس قید خانہ کو چھوڑ کر ایشیائے گل میں جلو جو ادلیار ابناء کا تفریح گاہ ہے۔ اس جنگل کا نام صحرائے عشق حقیقی ہے۔</p>		
ترجمہ	ایجنہان محدود واکن خود بچیت	نقش و صورت پیش نہ مننے سست
	یہ جہان محدود۔ وہ بے روک ہے	نقش و صورت اُسکے آگے روک ہے
<p>شرح۔ یعنی عالم دنیا محدود ہے کیونکہ فانی ہے۔ اور عالم حقیقت غیر محدود ہے۔ کیونکہ باقی ہے اس تو عالم فانی سے جھلک عالم باقی کی سیر کرنی چاہیے۔ مگر افسوس نقش و صورت یعنی سامان ظاہری اس عالم کے اُن حقیقی معنوں کے معلوم کرنے میں سد راہ اور مانع ہیں۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے اس عالم فساد کے نقش صورت اور ظاہری سامان سے تعلق رکھا۔ وہ عالم بقا سے محروم رہا۔ اور جس نے اپنے وجود موہوم کو ترک کر کے ماسوے اللہ سے علاقہ منقطع کر دیا۔ وہ اس عالم تک پہنچ گیا۔</p>		
ترجمہ	صد ہزاران نیزہ فرعون	دشکست آن موسیٰ بایک عصا
	تور ڈالے نیزے سب فرعون کے	موسیٰ بایک عصا نے دیکھ لے
<p>شرح۔ موسیٰ بایک عصا کی اضافت توصیفی ہے اور وصف ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے بیان سے ہر بیان قدرت حق شروع ہے۔</p>		
ترجمہ	صد ہزاران طب جالینوس بود	پیش حصیے دوش افسوس بود
	گرچہ زور طب جالینوس تھا	رو برو حصیے کے سب افسوس ہوتا
ترجمہ	صد ہزاران دفتر اشعار بود	پیش حرف اُسے اشعار بود
	گرچہ لاکھوں دفتر اشعار تھے	رو برو آہی کے ننگ و عار تھے
<p>شرح۔ یہ معجزہ خاتم الانبیاء کی طرف اشارہ ہے اور ایسے کی دوسری یہ ہے کہ وحدت ہے اور ایشیائے ضمیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک اُمّی رسول کی بات کے آگے فصاحت و بلاغت اور بلغائے حجاز کے دفتر اشعار باعث عار و ننگ تھے فائدہ حضرت موسیٰ کے زائد میں سحر کا بہت زور تھا ایسے انگو و لیاہی سحر نما اور سطل سحر معجزہ و عصا رد یا گیا اور حصیے کے زائد میں علم طب کی کثرت تھی مہینین اندہ ہے کہ دنیا اور کوئی کو اچھا مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء کے عہد میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کی بہت دہم تھی چنانچہ سب معجزہ یعنی سات قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے ایسے آپ کو</p>		

قرآن شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔ اُمی اور ان پر پڑھ ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ پہلے شعر میں افسوس باری دشتخر ہے۔ یعنی معجزانہ عیسے کے رد و طبت جالیوس ایک کھیل سا تھا۔

ترجمہ	با چنان غالب خداوند سے کہے	چون نمیرد گر نباشد اوٹے
	رد و برے آن حسد اوند سے چیل	جو نہ وفائی وہ ہے سر د ذلیل

شرح۔ کہ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی ایسے غالب خداوند کی محبت اور اطاعت میں کوئی اپنے آپ کو بکھڑکانہ کرے گا۔ نہیں بلکہ ضرور کرے گا۔ بشرطیکہ فنا کر نیوالا ذلیل اور فی الطبع نہ ہوگا۔

ترجمہ	بس دل چون کوہ را ایچخت او	مرغ زیرک باد و یا اوچخت او
	دل بہت سے کر دیے امیختہ	مرغ زیرک کو کیا آن وچختہ

شرح۔ یعنی بہت سے دل جو کمال عقل اور قوت علم کے سبب پہاڑ کی طرح قوی تھے اللہ تعالیٰ نے انکو اکھاڑ دیا اور ان پر کاہ کی طرح علم و عقل سے خالی ہو کر خضیض کفر میں جا پڑے جس طرح نصائے باوجود دعویٰ علم و عقل و زیر پر تیزی کے کہنے میں آگئے۔ اور وزیر باوجود علم و عقل باعث گمراہی مفلوکیا ہوا۔ جو اس کے لیے سراسر خسارہ ہے۔ دوسرے مصرع پہلے کی تیش ہے یعنی مرغ زیرک باوجود اس زیر کی کے کہ دام میں شکار سے پہنچتا ہے مگر دیکھ لیجئے اس کے علم سے دونوں پاؤں کیل سیخ میں لٹکا یا جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے شیطان مراد لیا ہے۔ جو بقید لغت ہے اور بعض نے طوطی کہ باوجود اس دانائی اور عقل اور گفتگو کے شکار اور مقید ہو جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے دانشمند لوگ مراد لئے ہیں اور دوبارے فکر و عقل یعنی دانشمند لوگ ہی عقل و فکر کے مفید ہیں اسے ہاتھ نہیں لگ سکتے اور چونکہ عقل و فکر میں فتور اور خطا کا احتمال ہے اس لیے اسے راہ راست نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وزیر اور مرید ہونے معلوم ہوئی اور عاقبت الامر سارے اٹھایا بعض نے کہا ہے کہ مرغ زیرک خاں ایک جانور کا نام ہے جو دونوں پاؤں نہ لٹکاتا ہے

ترجمہ	فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ	خبر شکتی مے نمیرد فضل شاہ
	کام کچھ دیتا نہیں علم خطیر	دل شکستہ نکاہے خالق دستگیر

شرح۔ فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں۔ یعنی علم و کمال طریقہ وصول الی اللہ نہیں ہے۔ بلکہ سلطان کون مکان کا فضل اکھسار اور ترک وجود سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے انا عند شکرت القلوب لاجلی میں ان لوگوں کے پاس ہوں جنکا دل میری محبت میں توڑا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو شخص محض عقل پر اعتماد کرے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ وہ وزیر گمراہ اور دوسرے گمراہ کرنے والا تھا۔

ترجمہ	اے بسا گنج آگنان گنج کاؤ	کان خیال اندیش ارشدیش کاؤ
	علم والے سیکھوں طامع ہوئے	اُس خیال اندیش کے تابع ہوئے

گنج اگمان اسم فاعل ترکیبی و اگمان مشتق از اگدن بمعنی بہر ناکچ کا دین کا و مشتق از کا ویدن بمعنی کہو دنا اور ریش کا وشدن ضرب اشل ہے اس شخص کے لیے جو کسی ذلیل اور دنی شخص کا تابع ہو ریش کا و ابلہ حق خاتم مسخرہ یعنی اینجا طب بہت سے ایسے شخص جو خزانے بہرنے والے اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے زمین کے کوئے کہو دنے والے تھے اس خیال اندیش یعنی وزیر پر تر نور کے تابع ہو گئے خزانہ بہرنے اور زمین کہو دنے والوں سے نصائے مراد ہیں جیفون نے اپنے دل کے خزانوں میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق ہر گہی تھی اور ایسی کی تلاش رکھتے تھے لیکن بہر ہی وزیر پر تر نور کے تابع ہو گئے نیز یہ معنی ہی ہیں کہ بہت سے علم و کمال کی دولت جمع کر نیوالے اہل دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں مقصود یہ ہے کہ علم و کمال سے راہ معرفت نہیں ملتی بلکہ اس سے اکثر دین کا خسارہ تصور ہے بعض نسخوں میں گنج اگمان گنج کا وہی ہے یعنی بہت سے لوگ زمین کے کوئے گنج کا و سے بہر نیوالے ہیں گنج کا و جشید کے ایک خزانہ کا نام ہے۔

گاؤ کہ بودا تو ریش او شوی	خاک چہ بودا شیش او شوی
ترجمہ مسخرہ بتا ہے کیون تو اے عقیل	کیون زمین کی گھاس ہوتا ہے ذلیل
شرح۔ یعنی اے شخص تو ذلیل اور دنی چیر کا تابع کیون ہوتا ہے تو تو انسان ہے اور تجھ میں قوت روحانی موجود ہے۔ بس تو عالم سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کی طرف ترقی کر۔ اور ذلیل چیز کو نہ دیکھتے شیش گھاس کو کہتے ہیں۔	
زر و نقرہ چسیت تا مفتون شوی	چسیت صورت تا چہین مجنون شوی
ترجمہ نقرہ و زر پر ہے مفتون کیلئے	اجبی صورت کا ہے مجنون کیلئے
شرح۔ یعنی زر و نقرہ اور اجبی صورت عالم سفلی میں داخل ہیں انکا اتباع نہ کر اور اپنے عاشق نہو۔	
این سرا و باغ تو زندان است	ملک و مال تو بلائے جان است
ترجمہ یہ سرا یہ باغ اک زندان ہے	مال و دولت سب بلائے جان ہے
شرح۔ لیکن کہ پس باسد سے غافل کر نیوالی چیز میں اور غفلت و بال جان کا سبب ہے اور ملک و مال کے محبت سے آدمی گویا سب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔	
آن جماعت را کہ ایند مسخ کرد	آیت تصویر شان را نسخ کرد
ترجمہ ہو چکی ہیں سب جو ائم	آیتیں انکی ہیں تصحف میں رقم
چون ز نے از کار بد شد رور	سرخ کرد اور اخدا و زہرہ کرد
ترجمہ سچ تو یہ ہے اک زن بد کار کا	حکم حق سے زہرہ بنا مسخ تھا
شرح۔ مسخ اور نسخ کے معنی۔ زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ آئندہ شعر کی شرح میں درج کیا گیا ہے۔	

عورتیں زہرہ کر دین مسخ بود	خاک و گل گشتن چہ باشد لے عنود
ترجمہ زہرہ بنجانا جب اُس کا مسخ تھا	خاک و گل ہونا ہے کیا جلد سی تبا

شرح یہ تین شعر بطور قطع نہ ہیں مسخ ایک صورت کا دوسری صورت میں بدل دینا جو پہلی صورت سے بدتر ہو جیسا کہ یہود اپنے گناہوں کے سبب غزیر اور مذکر کی صورت میں مسخ کیے گئے تھے چنانچہ آیت **وَجَعَلَ مِنْهُمْ التُّرُودَ** و **النَّخَازِیْرَ** کی طرف اشارہ ہے اور مسخ ایک چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے میں زائل کر دینا جو پہلی چیز کے بہتر ہو۔ چنانچہ مسخ بعض آیات و احکام الہی و بعض کتاب و تفسیر میں اس شعر میں مسخ کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور شعر کا مطلب ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا ہے انکی اصلی صورت کا نشان ہم دور کر دیا ہے اور انکی ماہیت بالکل بدل دی ہے۔ یا یہ کہ مسخ شدہ قوموں کی حالت اور کیفیت کی آیت اپنے کلام میں لکھ دی ہے تاکہ اُس سے اور قوموں کو عبرت ہو اور ان گناہوں سے بچیں جنکے باعث وہ مسخ کیے گئے تھے آیت بمعنی نشان و تصویر بمعنی حالت مسخ کی دوسری مثال وہ عورت ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے زہرہ کر دیا۔ یہ اُس عورت کے طرف اشارہ ہے جسپر ہاروت و ماروت عاشق ہوئے اور یہ اُن سے اہم اعظم سیکھ کر آسمان پر چلی گئی۔ لیکن سبب شومی اعمال متاثر زہرہ کی صورت میں مسخ کیلئے محققین کے نزدیک یہ قصہ بالکل غلط ہے کیونکہ زہرہ ستارہ ہاروت و ماروت کے قصہ سے پہلے ہی موجود تھا۔ اِستقر صحیح ہے کہ ہاروت و ماروت تعلیم سحر کیلئے نہیں گئے تھے اور اِس سے بندگان خدا کا امتحان منظور تھا۔ مگر چونکہ عوام شعرا میں زہرہ اور ماروت ماروت کا قصہ حسب تفصیل سابق مشہور ہے اسلئے مولانا قدس سرہ نے اُسی طرح نقل کر دیا۔ آپ کا قاعدہ ہے کہ اکثر قصے نقل کر کے اُس سے صحیح نتیجہ نکالتے ہیں۔ بہترے شعر کا مطلب ہے کہ جب عورت کا زہرہ کر دینا ربا وجود دیکھ وہ ظاہر میں اس قدر طبعاً مرتبہ ہو گئی ہے کہ ایک قسم کا مسخ ہے تو کیا لے انسان سرکش تیرا مٹی اور خاک ہو جانار عالم روحانی سے عالم جسمانی کی طرف رجوع کرنا مسخ نہیں ہے بلکہ ضرور ہے بلکہ شخص تو اُس سے پہلے عالم ملکوت و جبروت کے رہنے والوں کے لیے باعث رشک تھا وہاں سے مرتبہ آب و گل میں اگر گویا مسخ ہو گیا ہے اِس مسخ کو مسخ معنوی کہتے ہیں۔ بھکتہ بیان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کی حالت پر فرس ہے کہ عورت تو را خواہ مسخ ہی ہو کر سہی (اس بلند مرتبہ پر چھگی اور مرد باوجود مردانگی مسخ ہو کر بھی اِسی عالم سفلی میں رہتا ہے)

روح ہے پردہ سوے چرخ برین	سوے آب گل شدی در سفلیں
ترجمہ روح اُڑاتی ہے سوے چرخ برین	اور نیچے ہر وقت سیلِ اسفلیں

شرح۔ یعنی تیری روح تو عالم علوی کی طرف نال ہے۔ کیونکہ مقتضائے قل الروح من امر ربی کل شیء یرجع الی اصلہ روح کا ہر وقت یہی قصد ہے کہ عالم الہی کی طرف ترقی کر جائے مگر وہ جسم کی ظلمانی قید میں ہے۔ باہر جہہ الخاطب

افسوس تو نے مقتضائے روح کو چھوڑ کر خواہش نفس کو اختیار اور عالم سفلی کو پسند کر لیا انجام کار حسب طرح وزیر عالم سفلی کو اختیار کر کے خسارہ میں پڑا اس طرح تو یہی خسارہ اٹھانیکا

ترجمہ	ہو گیا ہے مسخ تو اسے بوالغفل	خوشیتن را مسخ کردی ہن مغول	زان وجود سے کہ بُد آن شک عقول
			اُس حقیقت سے کہ تھی رنک عقول

شرح۔ مغول بقیہ ہیں۔ یعنی پستی اور عقل یعنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت انسانی مراد ہے۔ فائدہ اگر کوئی شخص آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کر یہ کہے کہ میں مسخ نہیں ہوا تو ہم یہ کہینگے ہماری مراد مسخ سے مسخ صورت نہیں بلکہ مسخ سیرت ہے۔ لہذا خلق الانسان فی جن تعظیم (یعنی آدمی کو چھی صوت میں پیدا کیا ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ ہم نے انسان میں حقایق لاهوتیہ اور جبروتیہ اور ملکوتیہ اور ناسوتیہ سب جمع کر دیئے تھے جس کے سبب وہ محمود ملک بنا۔ لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا اور عالم سفلی میں جا پڑا جس کو مسخ معنوی اور مسخ سیرت کہتے ہیں

ترجمہ	کوئی مسخ اس مسخ سے بدتر نہیں	پس تبرین مسخ کردن چون بود	پیش آن مسخ این نہایت دون بود
			سرخ سیرت ہے لشکر کا بدترین

شرح۔ یعنی جہان میں اس مسخ سیرت سے بدتر اور مسخ کو نہا ہو گا۔ کیونکہ اُس مسخ صورت کے مقابل یہ مسخ۔ یعنی مسخ سیرت نہایت درجہ کا بُرا اور ذلیل ہے وہ مسخ جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس عورت کے مسخ کے مقابل یہ مسخ نہایت ہی ذلیل درجہ کا ہے۔ کیونکہ انہیں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی ہے اور اس مسخ میں اُس کا عکس

ترجمہ	تو حقیقت اپنی گر کچھ جانتا	اس بہت سوے آخر تاختی	آدم سجود را نشناختی
			آدم سجود کو پہچاننا

شرح۔ اینجا طب تو نے اس بہت سوے اور کی طرف دوڑایا اور عالم سفلی یا دنیا کو پسند کیا اور حضرت آدم سجود ایک کی حقیقت کو نہ پہچانا کہ فرشتوں نے اُن کو تارک دنیا اور مظہر ذات سبحیہ سجودہ کیا تھا نہ کہ اب دیکھ کر اسے تجہیز ہی اُسی عالم علوی کی طرف چلنا اور اپنے آپ کو حقیقت مظہر ذات بنانا اور باپ کے قدم بقدم رہنا لازم ہے یہی باعث رفعت اور عالم علوی کے ہیں۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ترجمہ	تو تو آدم زادہ ہے اسے ناخلف	آخر آدم زادہ اسے ناخلف	چند منڈاری تو پستی را شرف
			کیسے کھتا ہے پستی کو شرف

شرح۔ یعنی اے غافل تو الولد بشر لایم (یہا باپ کا منہ ہوتا ہے) کے معنوں سے غافل ہے ورنہ عالم سفلی کو عالم علوی خیال نہ کرتا۔ نیک بیاد ہی ہے جو نیکوین باپ کے قدم بقدم ہو۔ باپ کے مخالف اور اُس کے بدنام کرنے والے بیٹے کو ناخلف اور نالایق کہتے ہیں۔

ترجمہ	چند گوئی من بکیرم حالے	ایہنجان را پر ختم از خود ہے
	کیون یہ کہتا ہے کہ لیونگا جہان	پُر کر لی اسکو میری عزو شان
شرح۔ از خود۔ یعنی از حکومت و سلطنت خود یہاں سے عالم سفلی کے مذمت شروع ہوئی ہے۔		
ترجمہ	اگر جہان پر برف گرد و سنہرا	تاب خور بگدازدش در یک نظر
	برف سے پُر ہو جو عالم سہر سہرا	اسکو بگلا دے گی سورج کی نظر
شرح۔ یعنی جس طرح برف کو آفتاب تھوڑی دیر میں بگلا دیتا ہے اسی طرح آفتاب قہرائی ایک لمحہ میں دولت شکستہ بن کر زائل کر دیتا ہے جسکے ہر دے پر وہ خدا کو بھول گئے ہیں۔		
ترجمہ	وزیر اور وزیر چون او صد ہزار	عنیت گرداند خدا از یک شہر آ
	دقت عصیان مٹا دیتا ہے وہ	ایک شعلے سے جلا دیتا ہے وہ
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا بھگواروں کا یعنی اس کے تابعین نصارے کا گناہ ایک ذرہ عفو سے نابود کر سکتا ہے شہر آ یعنی ذرہ۔		
ترجمہ	عین آن تخمیل را حکمت کند	عین آن زہر اب را شربت کند
	چاہے تو تخمیل کو حکمت کرے	اور آپ زہر کو شربت کرے
شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے اُن خیالات فاسدہ کو عین حکمت کر دیتا اور اُس سم قاتل کو عین شربت بنا دیتا مگر اسکو یہ منظور نہ تھا۔		
ترجمہ	در خرابی گنج پنهان کند	خار را گل جسمہ را جان کند
	گنج کرتا ہے خرابی میں پنهان	خار کو گل جسم کو کرتا ہے سر جان
ترجمہ	آن گمان انگیز را سازد یقین	مہر بارو یا ندازد اسباب
	بد گمانوں کو دلاتا ہے یقین	مہر پیدا کرتے ہیں اسباب کین
شرح۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو اُس گمان انگیز۔ یعنی وزیر افترا پرداز کو عین یقین بنا دیتا یعنی اسکو یقین کرادیتا کہ دین سوسے کی طرح دین جلتے ہی حق ہے اور فی الواقع یہ دروغ و متحد ہیں۔ اور اُس نے جو کینے کے اسباب یعنی صحیفے تیار کئے تھے اُنکے برخلاف نصائے عین باہم محبت پہنچتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام متناہت اسباب و قوت نہیں ہیں وہ اپنے سے بڑا اور بڑے سے اچھا کر سکتا ہے چنانچہ پہلے اور آئندہ شرعین پر کی مثال موجود ہے		
ترجمہ	پرورد در آتش ابراہیم را	ایمنی روح سازد بیم را
	اگ میں پالا ہے ابراہیم کو	ایمنی جان کیا ہے بیم کو

شرح۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھ کر عام ضرورہ سے محفوظ رکھا حالانکہ آگ ایسی چیز نہیں کہ آگین رکھ کر آگ ضرر سے محفوظ رہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو باعث بخونی نہ دیتا ہے جب تک گناہگار کا خوف عذاب سے بخونی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔

از سبب سازیش من سودائیم	وز سبب سوزیش سو فطائیم
ترجمہ	اس سبب سازی کا میں سودائی ہوں اور سبب سوزی سے سو فطائی ہوں

شرح۔ سو فطائی کے لغوی معنی صاحب علم ہل کے ہیں کیونکہ لغت یونانی میں سوٹ بمعنی علم اور اسطائے باطل ہے۔ سو فطائی یونان میں ایک فرقہ تھا۔ جو حقایق اشیاء کا منکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شے کچھ ہی نہیں ہے۔ اور جو کچھ موجود ہے اور کسی جس کے ذریعہ سے محسوس ہوتا ہے وہ سب وہم و خیال ہے۔ یہ وہم و خیال بھی ہم خیال ہے۔ اس فرقہ کے تین گروہ ہیں اول عقائد یہ۔ انکا مذہب وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا دوسرے عندیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقایق اشیاء اعتبارات عقلیہ کے تابع ہیں یعنی اگر عقل جو ہر کوئی خیال کرے تو وہ عرض ہی ہے اور عرض کو جو ہر نے تو وہ جو ہر ہے۔ اور قدیم کو حادث جاسے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے۔ تیسرا گروہ ادریہ یہ اشیاء کے ثبوت میں شک کہتے ہیں اور اس شک میں بھی شک ہے اور اس شک میں بھی شک ہے غلہ القیاس غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیاء میں حیران ہیں مولانا قدس سرہ نے اپنے نفس کو سو فطائی سے فقط اسباب کی حیرت میں تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے موافق ہیں مثلاً سبزہ کا پیدا ہونا مینہ کے سبب اور نیچے کا پیدا ہونا ٹاپ کے سبب کیونکہ سبزہ اور نیچہ پیدا ہونے اور اُس کے نشوونما اور تصویر سے اور ایسے رنگ جگہ میں رہنے کی کیفیت کو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ظاہر طور پر تو باران اذنان باب ہی اس سبب معلوم ہوتے ہیں اور بعض افعال مقتضائے اسباب اور وسائل کے مخالف ہیں مثلاً حضرت ابراہیم کا آگ میں محفوظ رہنا۔ اور قصائے موسیٰ کا سانپ بخانا سحاذ اللہ مولانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی الواقع سو فطائی ہوں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ میں مدین باعث کہ اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر جہاں سببات کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سبب کہ ہر سے قائم ہو گیا۔ اور مدین باعث کہ بعض موقعوں پر سببات خلاف اسباب ظاہر ہوتے ہیں جہاں ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا سبب سازی سے ظہور سبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سوزی سے ظہور خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب سبب خلاف سبب ظاہر ہوا تو گویا سبب کو جلا دیا گیا ہے اور محدوم کر دیا گیا ہے ورنہ سبب ضرور سبب کے موافق ہوتا یعنی آگ حضرت ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑتی۔

از سبب سازش سرگردان شدم	وز سبب سوزش ہم حیران شدم
ترجمہ	اس سبب سازی سے سرگرداں ہو گیا
شرح پہلے شعر کی توضیح ہے۔ اور بالکل وہی معنی میں جو پہلے اوپر بیان کیے ہیں۔ لہذا اگر شرح کی ضرورت نہیں	
دیگر بیکر کردن وزیر در خلوت شستن و شورا گفتن در قوم نصارت	
ترجمہ	دوسرے کا دوسرا گناہنا اور خلوت میں بیٹھا اور قوم نصارت میں شور و غل اٹھا دینا
چون وزیر ما کر بد اعتقاد	دین عیسے را بدل کرد از فساد
ترجمہ	جب وزیر پریشہ و بد اعتقاد
کرد دیگر آن وزیر از خود بہت	و عطر را بگذاشت در خلوت
ترجمہ	کمر کا گناہنا کر از بہر کین
در میدان در فکند از شوق سو	بود در خلوت چہل پنجاہ روز
ترجمہ	یہاں مریدان میں پڑا ایک شور و سوز
خلق دیوانہ شدند از شوق او	از فراق حال و قال و ذوق او
ترجمہ	ہو گئی دیوانہ خلقت شوق سے
لاہ و زاری ہمیکہ دند و او	از ریاضت گشتہ در خلوت دو
ترجمہ	اسطوف وہ بدخل خلوت سے زار
شرح۔ دو تو۔ دوسرا۔ یعنی ضعیف و نچلی اس سے یہ نکلنا ہے کہ سالک کسی شخص کے خلوت نشینی اور ضعف سے دھوکا	
نکھائے بلکہ تجربہ کے بعد بعیت کرے۔ ورنہ اس طرح دھوکا کھائیگا جس طرح وزیر کے مریدان نے کھایا۔	
گفت ایشان بے تو نیستی تو	بے عصاکش چون بود احوال تو
ترجمہ	کہتے تھے۔ بے نور جینا ہے وہاں
از سر اکرام و از بچہ خدا	پیش ازین ما را مدار از خود جدا
ترجمہ	ہمیں کرا کر ام از بہر خدا
ما چو طفلانیم و ما را دایہ تو	اور اپنے سے نہ کہہ ہمکو جدا
ترجمہ	ہم بچہ کرا کر ام از بہر خدا
گفت جانم از مہمان دوستی	یک بیرون آمدن و مشورت
ترجمہ	وہ یہ بولا تے میں کب دور ہوں

شرح یعنی اذن خداوندی نہیں ہے بعض نون میں گفت بے لوجہ پیر شریک و شوقی اس قصہ سے ملنا کا مطلب یہ ہے کہ سالک مرشد سے دور رہے اور اسکی صحبت کو غنیمت جانے۔

آن امیران در شفاعت آیدند	وان مریدان در ضاعت آیدند
آن امیرون نے شفاعت کی بہت	ان مریدوں کی ضاعت کی بہت

شرح ضاعت یعنی رازی۔ اور بعض نون میں ضاعت کی جگہ شفاعت ہی ہے یعنی مرید اپنے نفس کی بڑائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آئے۔

لیکن چہ بدبختی ست مارا لے کریم	از دل و دین بازہ ما بے تو نیم
ترجمہ یعنی یہ بدبختی ہے لے کریم	رہ گئے ہم دین سے تجھ بن نیم
تو بہانہ میکنی و ماز در ۱۲۰	میز نیم از سوز دل و مہائے سر
ترجمہ دہان بہانے اور بیان ہے ولین در	سوز بہان سے ہے لب پر آہ سرد
ما بختا رخوشت خو کر دہ ایم	ما ز شیر حکمت تو خوردہ ایم
ترجمہ خور گفتار ہن ہم سہ بسر	شیر حکمت سے ہن ترے برہ در
الہ اللہ این جفا با ما مکن	لطف کن امروز را فردا مکن
ترجمہ خدا سے یہ جفا اصلاً نہ کر	مہر کر امروز کو فردا نہ کر
مے دہد دل مر ترا کین بیدار	بے تو گردند آخر از بے حاصل
ترجمہ چاہتا ہے تو کہ یہ بیدار تمام	تیری فرقت میں رہیں ناشاد کام

شرح مے دہد دل مر ترا جملہ استفہامیہ ہے۔ یعنی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ بے دل ملو بہ عقل تیرے مرید سے فراق میں ایک بچال اور بیفائدہ چیز ہو کر بچائیں نہ دنیا کے رہن نہ دین کے لے استاد ہماری دستگیری کو

جملہ در خشکی چو ماہی مے طپند	آب را بکشتاز جو بر وار بند
ترجمہ ماہی بے آب ہن ہم سہ بسر	بند جو کہول اور ہن سیراب کر

شرح یعنی اپنی ہر معرفت سے بند کہول اگر بکشتگان شوق کو پلا اور پیاسوں کو سیر کر۔

اے کہ چو نتو در زمانہ غیبت	الہ اللہ خلق را شریک
ترجمہ کوئی تجھ اب زمانہ میں نہیں	خلق کی فریاد سن سے مرد دین

شرح۔ دو نوجہ اللہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اے استاد خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈر اور ہمیں اپنی صحبت سے دور نہ کر خلق اللہ کی فریاد کو پہنچ۔ اور ہمیں اپنے جمال اور ملاقات سے سہ دور فرما۔

دفع کردن وزیر میدان و اتباع خود را

وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا مثلاً لہذا

ترجمہ

شرح۔ اس داستان میں مولانا قدس سرہ نے تصوف کے بڑے باریک مسائل تحریر کیے ہیں گو وزیر کی زبان سے یہ علم

گفت ہاں لے سخر گان گفتگو

و غلط و گفتار زبان و گوش جو

ترجمہ اُس نے یہ بولا وزیر زشت خو

شرح۔ یعنی لے مغلوں میں قیل و قال اور ایسے غلط کئے سنئے واکو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے کے کان سے تعلق رکھتا ہے مطلب کہ لے ظاہری اور لفظی و غلط کے طالبو سنو۔

بند حس از چشم خود بیرون کنید

پنبہ اندر گوش حق دُون کنید

ترجمہ بند حس انکھوں کے باہر چاہیئے۔

پنبہ ان کا نون کے اندر چاہیئے

شرح۔ یعنی کان میں جو ایک حس ذلیل ہے۔ روٹی ٹھوس لو اور باطن کے کان کہو کہ کلمات اہل اللہ سننے کیلئے مستور ہو جس ظاہری کی قید یعنی کان پر نہ رکھو۔ یعنی یہ سمجھو کہ ظاہری ہی کا نون سے کچھ منہ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حواس ظاہرہ معطل کر کے حواس باطن سے کام لو۔

تا نگردد این کرآن باطن کرس

پنبہ آن گوش سر۔ گوش سر

ترجمہ تا نہ ہو ظاہر تو پھر باطن ہے

پنبہ گوش سر کا ہے خود گوش سر

شرح۔ یعنی ان ظاہری کا نون روٹی ٹھوس نہ ہو یا باطنی کان میں جب تک یہ ظاہری کان بہرے نہ ہوں گے۔ باطن کے کان بہرے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ حواس سر کو معطل کرنا جس حس قلب ہے۔ بعض نسخوں میں تا نگردد این کرآن باطن کرس ہے۔

تا خطاب ارجعی را بشنود

بے حس و بے گوش و بیفکرت

ترجمہ سن سکے تو تا خطاب ارجعی

بے حس و بے فکرہ لے مدعی

شرح۔ یعنی جس اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ اس وقت تم خطاب ارجعی کو سنو گے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہا انفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ یعنی نفس مطمئنہ وصل بحق ہو جاتا ہے۔

تو ز گفت خواب کے بولے بری

تا بگفت و گفتگوی بیداری کی

ترجمہ گفتگوئے خواب سے ہے بے مرام

ہے جو بیداری میں مصروف کلام

شرح۔ لفظ ذہنی بات ہے بگفت کے اظہار معنی کے لئے زائد ہے۔ یعنی جب تک تو عالم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہے گفتگو خواب سے محروم ہے۔ یہ طرح جب تک تو خواب ظاہرہ کو معطل نہ کر لگا دو حق باطنی سے محروم رہیگا۔ حواس باطن یعنی حواس قلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہرہ نزول وحی کے وقت اپنے معطل ہو جاتے تھے کہ حواس باطن ضرور ایلے اللہ تھے

سیر بطن بہت بالا کے سما	سیر بہر دشت قول و فعل ما
سیر بطن کی جگہ ہے آسمان	ترجمہ ہے عالم سیر ظاہر کا مکان
شرح - یعنی ہمارے قول و فعل جو ہمارے حواس ظاہری سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی اُن کے مقبول ہونے اور آسمان پر جانکی اُمید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو حواس بطنہ اور صدق دل سے صادر ہونگے ضرور آسمان تک پہنچ جائینگے اور انہیں مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا	
موسیٰ جان پائے در دریا نہاد	حسن خستے دید کر خشکی بناد
موسیٰ جان ہو گیا دریا کے یار	ترجمہ حسن ظاہر رہ گیا خشکی میں یار

شرح - لفظ خستے اول پائے مجہول و معروف۔ اور ثانی فقط بیائے معروف مصدری یعنی بیوست ہے اور حسن خشک سے مراد حسن ظاہر ہے۔ اسکو خشک اسلئے کہا کہ خشک چیز یعنی طبعی آگیا ہے۔ پہلے خشک میں اگر پائے معروف ہے تو نہایت اور مجہول ہے تو زائد ہے۔ دید بمعنی دشت ہے یعنی حسن ظاہر نے فقط اتنا معلوم کر لیا کہ میں خشکی سے پیدا ہوا ہوں اور چونکہ اسکو عالم علوی کی خبر نہ تھی اسلئے عالم سفلی ہی میں گیا۔ اور ترقی نہ کر سکا۔ بخلاف حسن بطن یعنی روح کے کہ اُس نے بحر معنی میں قدم رکھا۔ کیونکہ حسن اپنی سمجھ کی طرف مائل رہتی ہے جس ظاہر میں سے پیدا ہوا تھا اسلئے مٹی ہی میں رہا اور حسن بطن عالم علوی سے محروم ہوا تھا اسلئے اُسی کی طرف ترقی کر گیا۔ کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف جانکو مرے اسلئے کہا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کے عقب میں آیا تو اپنے دریا پر عصا مالا۔ دریا خشک ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے مع مومنین عبور کر گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف ہی اشارہ ہو گیا بعض نسخوں میں عیسیٰ جان ہی آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کو بغیر کشتی عبور کرنا حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ تھا۔

سیر جان پا درول دریا نہاد	سیر جسم خشک بر خشکی فتاد
سیر جانکو بحر سے ہے آگاہی	ترجمہ سیر جسم خشک خشکی تک رہی
شرح - اسکا مطلب پہلے شعر کی تقریب سے بالکل واضح ہو گیا ہے لہذا مگر شرح کی ضرورت نہیں ہے۔	
گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت	چونکہ عمر اندر رہے خشکی گزشت
گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ بحر	ترجمہ عمر خشکی میں گزار دی سہر
موج دریا را کجا خواہی شکفت	انجیوان را کجا خواہی تو یافت
موج دریا صاف کردی ہلاک	ترجمہ چشمہ حیوان لیگا تجکو خاک

شرح - وہ خشکی سے عالم صورت کوہ سے فکر حال صحرا سے طول آل مال دشت سے بل خیال مراد ہے۔ یعنی جب عمر اسطرح اور ان حالتوں میں گزری تو تو آج حیوان عشق حقیقی اور موج دریا بمعانی ہرگز نہیں وقف ہو سکتا۔ اسلئے خلوت دریا ضرور

موج خاکی وہم و فہم و فکر است	موج آبی محو و سکرت و وقت
ترجمہ موج خاکی وہم و فہم و فکر ہے	موج آبی محو و سکرت و ذکر ہے
<p>شرح۔ یعنی دریائے عالم سفلی کی موج وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے یعنی مشاغل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دنیوی معاملہ نہیں اور نفع و نقصان کا وہم یہ سب موج عالم ظاہری میں اور دریائے عالم معنی کی موج عشق حقیقی میں محو ہونا بادلہ عشق حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا ہے بعض لہجوں میں بجائے موج کے صوبے صحولغت میں یعنی ہوشیاری ہے اور اصطلاح صوفیہ میں صفات بشری کے نابود کرنے کو صحو اور غلبہ حال کو سکرت کہتے ہیں۔ دو نون کا مطلب ایک ہے۔</p>	
تا درین فکری ازان سکری تو	تا ازین مستی ازان جامی نفو
ترجمہ فکر والا سکرت معنی سے ہے دور	مست غفلت جام حق سے ہے نفو
<p>شرح۔ یعنی جب تک تو فکر دنیا میں محو ہے نشہ وحدت سے دور ہے اور جب تک بارہ غفلت سے مست ہے جام عشق حقیقی سے نفو ہوگا</p>	
گفتگوئے ظاہر آمد چون غبار	مدتے خاموش کن ہن ہوشدار
ترجمہ گفتگو ظاہر کی ہے شکل غبار	تہوڑے دن خاموش رہے ہوشیار
<p>شرح۔ یعنی گفتگوئے ظاہر غبار کی طرح مشاہدہ حق سے محروم رکھتی ہے کہنے سننے سے مشاہدہ حق نصیب نہیں ہوتا ایسے چند مدت خلوت میں بیٹھ کر خاموش رہنا چاہیے کیونکہ لائق امر عارض ہے اور سکوت اصل ہے</p>	
مکر و دل مریدان کہ خلوت را بشکن	جملہ گفتند اے حکیم رخنہ جو
ترجمہ مکر و دل مرید دنیا کا کہ خلوت سے باہر نکل	بوسے وہ سب بے حکیم رخنہ جو
این فریب و این جفا باما مگو	ہے کیوں ہے مکر کی یہ گفتگو
<p>شرح۔ رخنہ یعنی خلل۔ یعنی جویدہ خلل در جماعت مریدان نے وزیر کو رخنہ جو ایسے کہا کہ انکی خلوت نشینی سے انکی جمعیت میں خلل پڑ گیا تھا۔ اور پرفریب پر ویفا ایسے کہ انکی خلوت موجب ضرر تھی کیونکہ ہنوز تمام مرید ہندی شہہ جنہیں منہا کی خلوت نشینی سے اپنی پریشانی کا اندیشہ اور اختلاف عقل کے سبب یہ خیال تھا کہ ہر شخص نیاز ہب اختیار کر لے گا۔ یا بون سچے کہ غلبہ عشق اور صدمہ فراق کے سبب استاد کی نسبت ایسے کلمہ زبان سے نکلے کیونکہ عاشق معذور ہوتا ہے۔ اور فراق میں معشوق کو میر جفا پرستم کہہ باکرتا ہے۔ اس سے انکا مقصد اپنے پیر کے توہین نہ تھی۔</p>	
چون پذیر فتی تو مارا زابتدا	حرمت کن بچین تا انتہا
ترجمہ ہم ترے مقبول تھے از ابتدا	مہربانی سب کرتا انتہا
ضعف و عجز و فقر ما دانستہ	در دما را ہم دو دادانستہ
ترجمہ ہے ہمارے ضعف سے تو باخبر	تو دوائے درد ہے اسے پر ہنر

چار بار قدرت بارے	برضعیفان قدر محبت کارے
ترجمہ	چار بار قدرت بارے
ترجمہ	عاجزون پر قدر محبت کارے رکھے
شرح۔ یعنی اسے استاد تو خوب جانتا ہے کہ ہم احکام اکمل کے چاروں طرف تیرے محتاج ہیں تیرے فراق کی زیادہ طاقت نہیں رکھتی۔ تو ہم پر اپنی جگہ الہی کی مصیبت کا اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے اٹھ سکے	
دانہ ہر مرغ اندازہ دست	طعمہ ہر مرغ انجیر کے دست
ترجمہ	دانہ ہر مرغ سے دست طلب
ترجمہ	طعمہ ہر مرغ ہے انجیر کب
شرح۔ یعنی ہر مرغ کا دانہ اس کی حیثیت اور اندازہ کی موافق ہے یہی باعث ہے کہ ہر جانور انجیر سے ہم نہیں کر سکتا اور شخص صدقہ فراقی نہیں	
طفل را اگر نان دہی بر جاکشیر	طفل مسکین را از ان نان مرہ گیر
ترجمہ	دودھ کے بدلے جو روٹی کھا لینگا
ترجمہ	طفل مسکین دیکھنا مر جائے گا
چونکہ دندان ہا بر آرد بعد از آن	ہم بخود گرد و دوش جو یائے نا
ترجمہ	ہاں نکالینگا جو دندان بعد از ان
ترجمہ	خود بخود ہو جائیگا جو یائے نا
شرح۔ یعنی بچہ سے جو ان کا اور ہندی تھی کام نہیں ہو سکا مطلب یہ کہ ہم بھل مبتدی ہیں اسلئے تیری مفارقت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب تھی ہو جائیگے۔ تو تیری ضرورت نہ ہوگی۔ تو ہمیں اپنے فیض محبت سے محروم نہ کر۔	
مرغ پر نارس تہ چون پیران شود	لقمہ ہر گر بہ و روان شود
ترجمہ	پر ابھی نکلے نہون جس مرغ کے
ترجمہ	اس کا اڑھتا ہے پانی کے لئے
شرح۔ ہیٹھ ہر جب قبل حصول کمال ٹھنڈ سے درد ہو جاتا ہے۔ تو اگر گمراہ کر نیوالے اسے شکار کر لیتے ہیں۔	
چون بر آرد پر بود پیران بخود	بے تکلف بے صغیر نیک و بد
ترجمہ	بڑا نکالینگا تو خود اڑ جائے گا
ترجمہ	بے صغیر نیک و بد اڑ جائے گا
شرح۔ یعنی جب ٹھنڈ کال ہو جاتا ہے تو ٹھنڈ سے خود بخود الگ ہو جاتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا بردار مرغ کہ اسکو اڑنے میں سیٹی باجی۔ جری آواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ بلی وغیرہ کا لقمہ ہی نہیں پتا۔	
دیو را نطق تو خاش می کند	گوش مارا گفت تو ہمیش می کند
ترجمہ	بند ہے شیطان ہر سے قول سے
ترجمہ	باخبرین کان تیرے قول سے
شرح۔ خاش مخفف خاموش مجازاً بمعنی دور۔ اور گوش مخفف ہوش بمعنی صاحب ہوش یعنی باخبر۔ اور دیو سے شیطان یا نفس مارہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ تیرے متبرک احوال شیطان کو دور کرتے ہیں۔ اور تیری گفتگو طالعان حقیقت کو امیر سے آگاہ اور باخبر کر دیتی ہے۔	

گوش ماہوش ست چون گویا توئی	خشک ماہجست چون دریا توئی
ترجمہ	کان تیرے قول سے ہن یا حسہ
شرح - یعنی ہماری طبیعت خشک تیرے دریا فیض سے بھر معانی بن جاتی ہے۔ اور تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو اسرار معلوم ہوتے ہیں	
با تو مارا خاک بہتہ از فلک	اے سماک از تو منور تا سماک
ترجمہ	تیرے ہوتے ہی زمین گو یا فلک
بے تو مارا بر فلک تاریکی	باتو اے مسہرین زمین تاریکی
ترجمہ	بے تیرے یہ چرخ ہن تاریک سب
شرح - پہلے مصرع میں تاریکی ایک لفظ ہے اور دوسرے میں تاری یعنی تاریک ایک لفظ ہے اور کس کسٹ الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک پر چلے جائیں تب بھی ہماری نزدیک وہاں تاریکی ہے۔ اور زمین تیرے وجود سے روشن ہے	
بامہ روئے تو شب تاریکی است	روزر بلے روئے تو تاریکی است
ترجمہ	تیرے ہونے سے شب تاریکی کہاں
شرح - اس شعر کے پہلے مصرع میں تاری مجدا لفظ ہے اور دوسرے میں تاریکی ایک لفظ ہے۔	
با تو بر خاک از فلک بردیم دست	باسما نہا بے تو چون خاکیم دست
ترجمہ	تجھے ہم افلاک پر ہن چہرہ دست
شرح - دست انکسے بردن یعنی غالب شدن۔ یعنی باعتبار مرتبہ ہم آسمان پر غالب ہو گئے ہیں	
صورت رفعت بود افلاک را	معنی رفعت روان پاک را
ترجمہ	ظاہری رفعت ہے ان افلاک کو
شرح - یعنی ہم ایسے باعتبار علوم مرتبہ آسمان پر غالب ہیں کہ آسمان کی رفعت صوری اور ظاہری ہے۔ اور ہماری رفعت حقیقی و واقعی۔ اور معنوی رفعت صوری سے بدرجہا بلند ہے۔ جس کے دلیل اس شعر میں ہے	
صورت رفعت بر جسم است	جسمہا در پیش معنی اسمہا است
ترجمہ	ظاہری رفعت برائے جسم ہے
شرح - یعنی ظاہری رفعت اجسام کے لیے ہوتی ہے اور اجسام معنی اور حقیقت کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے آسمان مسیات کے مقابلہ میں یعنی جملہ مقصود اصلی اسم سے سٹے ہوتا ہے۔ اور سٹے کے رد و بر اسم کی کچھ اصل نہیں ہوتی اس طرح معنی کے رد و بر جسم کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ظاہری رفعت اور بلند مرتبہ فنا معنی والی چیز ہے جسکو صرف اہل دنیا پہنچتے ہیں اور باطنی رفعت معرفت اسرار الہی اور باطنی کا مقصد ہے اور بلند مرتبہ ہے جسکو نہ زوال ہے نہ فنا۔	

المدد لکھن	لا تقننا فقد طال الخزن
ترجمہ	المدد وال ہمبر اک نظر
شرح یعنی خدا سے ڈر اور نظر کرم کہیں سے زیادہ ہیں نا امید نہ کر کیونکہ ہمارا غم بہت بڑ گیا ہے۔	
ترجمہ	جواب گفتن وزیر کہ خلوت رائے شکم
وزیر کا جواب دینا کہ میں خلوت سے نہیں بچتا	
ترجمہ	گفت چہ تہائے خود کو تہ کنید
ترجمہ	یہ کہا اسنے کہ حجت چوڑ دو
شرح یعنی مجھے معاذ خدا نہ کر دو کیونکہ مرید دکھا شیخ سے معاوضہ کرنا ناجائز ہے اور میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو	
ترجمہ	گرامینم متہم نبود اسین
ترجمہ	بہیہ متہم کہوں ہے گروینین این
شرح یعنی اگر میں تمہارے نزدیک میں اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانو کیونکہ میں پرہیزگار نہیں لگاتے اگر میں آسمان کو زمین کہوں بہتیرا کی تصدیق لازم ہے۔ یہ پیدا اگرچہ وزیر کی زبان سے ہے لیکن فی الواقع مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے	
ترجمہ	گر کمال با کمال انکار حسیت
ترجمہ	ہوں اگر کمال تو پھر انکار کیا
شرح یعنی اگر میں کمال ہوں تو میرا کہا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو۔ اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔	
ترجمہ	من نخواستہم شد ازین خلوت بون
ترجمہ	کچ خلوت سے نکلتا ہے زبون
اعتراض کردن مریدان از خلوت وزیر باریک	
مریدوں کا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا	
ترجمہ	جملہ گفتندے وزیر انکار حسیت
ترجمہ	بولے وہ سب یہ نہیں حجت کا طور
شرح یعنی ہم تیرے کلام اور کمال کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ مقولہ جو تیرے حقیق کہا گیا ہے غیروں کے مقولہ کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو بلکہ سب ہماری بے قراری کا اظہار ہے۔ پہلے شعر میں حال اندرون سے صفائی قلب مراد ہے۔	
ترجمہ	آہ آہست از میان جان و ن
ترجمہ	آہ سوزان سے پہکی جاتی ہے جان
ترجمہ	انکس دیدہ ست از فراق تو دوان
ترجمہ	انکس ہیں تیری جدائی میں روان

	گریدا و گرچہ نہ بداند نہ نیک	طفل بادایہ نہ استیز و نیک	
ترجمہ	نیک و بد کی گونہ نہیں اُسکو تیز	دایہ سے لڑتا ہے عجیب لے عزیز	
<p>شرح۔ یعنی لے وزیر تو ہماری دایہ اور ہمارا مربی ہے اور ہم تیرے بچے تو ہی خیال کر کہ لڑکا دایہ سے لڑتا نہیں مگر اُسکی گود میں دتا ہے اگرچہ اُسکو نیک و بد کی تیز نہیں۔ اس طرح ہم بھی تیرے بچے ہیں اور بچے کی طرح ایسے ہٹ کر رہتے ہیں کہ شاید ہماری ضد میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔</p>			
	زاری ارٹنے تو زاری میکنی	ماچو چگیم و تو زحمت مینر	
ترجمہ	ہم نہیں ہیں نڈر تو ہے نعرہ زن	چنگ ہیں ہم اور تو ہے زحمت زن	
<p>شرح۔ اس شعر سے مولانا قدس سرہ نے بیان وحدت مطلق کی طرف انتقال کیا ہے جو نکتہ تمام موجودات مظاہر صفات حق میں۔ ایسے ظاہر و مظهر اور شہود و مشہود گویا واحد ہے۔ اور یہ وزیر کے مرید دن کا مقولہ نہیں بلکہ مولانا کی سنا جاتی ہے شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم اگر ملاحظہ صفات ہیں۔ ہم میں تیری حقیقتیں نظر کیے ہوئے ہیں اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا چنگ۔ یعنی جس طرح چنگ میں تمام اقسام کے نغون کی استعداد ہے۔ گریلا مضرب وہ نغے ظاہر نہیں جو سکتے ہیں۔ ہم میں ارادہ و قدرت و افعال کے استعداد موجود ہے مگر چنگ تیری تحریک ہو وہ ارادے ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتے دوسرے مصرع میں زاری سے مراد آواز ہے۔ یعنی جس طرح چنگ سے بلا مضرب خود بخود آواز نہیں نکلتی۔ اس طرح فی الواقع ہماری آواز۔ ہماری زاری ہماری ذاتی آواز نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آواز کا پیدا کر نیوالا تو ہے۔</p>			
	ماچو کو ہم و صدا درماست	ماچو نایم و نوادرماست	
ترجمہ	ہم ہیں ہم تیری صدا	ہم ہیں نئے اور تو ہے ماند نو	
<p>شرح۔ نائے مجھے نے۔ یعنی ہمارا حکم تیرے اُس کلام کے اثر سے ہے جو تیری صفات ذاتیہ سے ہے اور جو حالات ہم میں موجود ہیں تیری ہی طرف سے منعکس ہیں جس طرح ہمارے آواز کو آواز کرنے والے کی طرف پہر کرتی ہے فی الواقع ہمارے آواز نہیں ہوتی۔ بلکہ اور شخص کی ہوتے ہی تیرا وجود حقیقی ہے اور ہمارا وجود فانی اور وجود فانی میں جتنی حالتیں اور صفات بائی جاتے ہیں تیرے ہی صفات کا عکس ہیں۔ مثلاً ہم میں صفت غصہ تیرے ہم جبار کا عکس ہے اور صفت رحم تیرے اسم رحم کا دھلے ہوا القیاس۔</p>			
	بردوات مارتے خوش صفا	ماچو شطرنج اندر بردوات	
ترجمہ	تیری جانب سے ہے یہ لے خوش صفا	ہم میں ہے شطرنج کی سی بردوات	
<p>شرح۔ یعنی ہم صفت غالبیت اور مغلوبیت میں بازی شطرنج کی طرح ہیں کہیں غالب ہیں اور کہیں مغلوب اور یہ غالبیت و مغلوبیت تیری طرف سے ہے کیونکہ تو ہمارے افعال و اقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قل لک من عند اللہ</p>			

اور تعریف تشاد و قزل من تشاد موجود ہے ہر شے خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسکو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے ذلت	
ما کہہ شیم لے تو مارا جان جان	تا کہہ ما شیم با تو در میان
ترجمہ	ہم کہہ رہے ہیں کہ تو مارا جان جان
جان جان روح بنے مدحیات۔ یعنی ہمارے کیا ہی ہے کہ ایجاد افعال میں میرے شریک ہوں ہر سکن	جان جان
ما عد مہا یم و مہتی ہائے ما	تو وجود مطلق فانی غا
ترجمہ	ہم عدم ہیں اور مہتی ہائے ما
ہم عدم ہیں اور مہتی ہائے ما	تو ہی تو موجود ہے لے ذی الکریم

شرح فانی غا یعنی منظر اشیا کا یہ ہے کہ ہر شے ہر شے کی باطنی حالت ہے کیونکہ ہمارا وجود خارجی کو باقیات ظاہر موجود ہے لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور تیرا وجود مطلق یعنی باقیات فانی ہے اور تو اس تیرا فانیہ کا منظر ظاہر کر رہا ہے۔

ما ہمہ شیران و لے شیر علم	حلمہ شان از باد باشد دمدم
ترجمہ	شیر ہیں ہم سب دے شیر علم
شیر ہیں ہم سب دے شیر علم	ہے ہولے جسک حرکت دمدم

شرح شیر علم تصور شیر کہ ہیبت دشمن اور رنگون غلبہ کے لیے جان علم پر سی دیتے ہیں حملہ یعنی حرکت جنس یعنی ہم شیر علم کے مانند ہیں جسکو ہول کے سبب جنبش ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہمارے حرکات و سکنات تیرے ہولے کی اثرات پر موقوف ہیں۔ جب تک کہ شریک نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

حلمہ شان پیدا و ناپید است با	آنکہ ناپید است از ماکم مباد
ترجمہ	حرکتیں ظاہر ہو انا پیدا ہے
حرکتیں ظاہر ہو انا پیدا ہے	یا الہی کم نہونا پیدا ہے

شرح۔ یعنی شیر علم کی حرکت تو محسوس ہوتی ہے مگر نہا جو فی الواقع اسکی محک ہے بالکل ناپید ہے۔ اس طرح ہمارے حرکات و سکنات تو ظاہر ہیں مگر محک اصل ناپید ہے خدا کرے اس محک کا عشق اور اسکی معرفت کا شوق جسے کم نہا

باداؤ بودا از داد است	ہستی ما جملہ از ایجا و لت
ترجمہ	یہ ہوا بہ بود سنیہ ی داد ہے
یہ ہوا بہ بود سنیہ ی داد ہے	ہستی جملہ تری ایجا دے

شرح باد سے حرکت اور بود سے وجود اور ہستی سے حاصل وجود مراد ہے یعنی ہم موجود نہیں ہیں بلکہ موجود ہوتے تو

لذت ہستی نمودی نیست را	عاشق خود کردہ بودی نیست را
ترجمہ	تو نے دی ہستی کی لذت نیست کو
لذت انعام خود را واکیر	نقل و بادہ و جام خود را واکیر
ترجمہ	لذت انعام کو واپس نہ لے
لذت انعام کو واپس نہ لے	نقل کو اور جام کو واپس نہ لے

شرح۔ یعنی تو نے عدم اضافی (انسان) کو ہستی کا ذائقہ چکھا یا اور ازل میں اسکو اپنا عاشق بنالیا چنانچہ است بہکم قالوا لکے اسی عشق کی طرف اشارہ ہے) ابنا اپنے انعام کی لذت اس سے واپس نہ لے اور نقل معرفت اور بادہ محبت

	اور کائنات حقیقت سے محروم نہ کہہ شراب کے بعد ترش یا نیکین یا کباب وغیرہ کہانے کو نقل کرتے ہیں۔
	ہر گیر می کسیت حبست و جو کند
	نقش بالقاش چون نیر و کند
	نقش کیا قاش سے طاقت کرے
ترجمہ - تو اگر لے لے تو واپس کون دے	
شرح - یعنی اگر تو اپنے انعام کو چہن لے یا اُسے محروم رکھے تو ایسا کون ہے جو تجھ سے لے سکے۔ کیونکہ نقش انسان میں نقاش سے مقابلہ کر سکے طاقت نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو فقیر ہے جس طرح تو نے قبل از استحقاق یعنی ازل میں ایک پرورش کی ہے اس طرح بعد استحقاق بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ کہہ۔	
	منکر اندر ماکن در ماکن
	اندر اکرام و سخاے خود نگر
	کیسے تھے اگنا ہون پر نظر
ترجمہ - اپنے اکرام و سخا پر کر نظر	
شرح - یعنی ہمارے خفا و نکو نہ دیکھ اپنی بخشش پر نظر رکھ۔ سع بر ما منکر بر کرم خویش نگر۔	
	ما بنو دیم و تقاضا ما بنو د
	لطف تو ناگفتہ مارا شنود
	ہم نہ تھے کچھ اور تقاضا بھی تھا
ترجمہ - راز ناگفتہ کو تو نے سُن لیا	
شرح - تقاضا سے طلب لسانی اور ناگفتہ ماسے استعداد وجود مراد ہے۔ یعنی جب ہم صرف تیرے علم میں تھے اور اپنا ذاتی وجود نہ رکھتے تھے تو ہم میں طلب لسانی کی طاقت نہ تھی کیونکہ معدوم سے طلب ناممکن ہے۔ لیکن تیرا لطف ہماری استعداد وجود کو جانتا تھا یعنی اُسکو معلوم تھا کہ انسان اسکی استعداد رکھتا ہے کہ اُسکو وجود میں لایا جائے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہو نیا لایا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تو وجود سے پہلے ہم پر مہربان تھا تو بعد ایجاد بھی مہربان رہا۔ کیونکہ ہم نہایت عاجز اور تیرے الطاف کے خوگر ہیں۔	
	نقش باشد پیش نقاش و قلم
	عاجز و بستہ جو کو دک در شکم
	نقش صورت پیش نقاش و قلم
ترجمہ - ہے مفید صورت طفل شکم	
شرح - یعنی ہماری مثال ایسی ہے جیسے نقش کہ نقاش او قلم کے سامنے عاجز اور مقید ہے جس طرح بچہ مان کے پیٹ میں کہ اپنے بننے اور بگڑنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مطلب یہ کہ انسان اگرچہ جزوی اختیارات رکھتا ہے مگر انسان کمال نے اپنے تمام اختیارات شاہ حقیقی کے سپرد کر دیے ہیں یا یہ کہ ہر نفس کے افعال و حرکات اُسکے ارادہ پر موقوف ہیں۔	
	بیش قدرت خلق جملہ بارگاہ
	عاجزان چون پیش سوزن کار گاہ
	یونہی ہے جیسے پیش سوزن کار گاہ
ترجمہ - رو برو قدرت کے خلق بارگاہ	
شرح - کار گاہ مخفف کار گاہ کام کرنے کا محل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ یہاں کار گاہ سے کپڑا جیسے پھول بوٹے بنا جاتے ہیں اور بارگاہ سے عالم مراد ہے یعنی تیری قدرت کے آگے مخلوق اور تمام عالم اس طرح عاجز ہے جس طرح	

سوئی کے آگے کیڑا سوئی حبوط چاہے اسکو نالے یا گھاڑے۔	
گاہ نقش دیو گہ آدم کند	گاہ نقش شادی و گہ غم کند
ترجمہ	گاہ نقش دیو۔ گہ آدم کرے
شرح۔ یعنی اس نقش کو کہی نقش شیطان بنا دیتا ہے اور کہی نقش آدم یعنی کہی گمراہ کرتا ہے اور کہی ہدایت دیتا ہے اور کہی صفات انسانیہ عطا فرما کر روح کو خوش کر دیتا ہے اور کہی صفات شیطانیہ دیکر منوم بنا دیتا ہے۔	
دست لئے تا دست جہان نہ فرج	لطف لئے تا دم زند از ضرر و نفع
ترجمہ	کس میں طاقت ہے کرے جو اسکو دفع
شرح۔ یعنی افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے نقوش مشاد سے اور نہ اتنی گویا ہے کہ نفع و ضرر کی بابت کچھ دم مار سکے۔ بلکہ سب طرح کی طاقت اور ہر قسم کا اختیار خدا کو ہے۔	
تو ذ قرآن باز خوان تفسیر بیت	گفت از دمار میت اذ میت
ترجمہ	دیکھ لے قرآن میں تفسیر بیت
شرح۔ یہ اس بیت کی طرف اشارہ ہے فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم و مار میت اذ میت یہ اس بیت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اسے مخاطب تجھ کو ہمارے انکار کی رجوع عدم قدرت اور عجز کے باعث ہیں اور تفسیر دیکھی منظور ہے تو اس آیت کو دیکھ اسد قلوبہم نے رسول کی کنکریاں پسینے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ اس میں اول رسول سے فعل می کی تفہیم کی پہر اذ میت سے اسکا اثبات کیا گیا۔ پہر و لكن اسد رے سے نفی کی گئی اور آخر کی شان میں فلم تقتلوہم ولكن اسد قلوبہم آیا ہے یعنی اُسے صرف اسباز قتل کی نفی کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے جسکا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مراتب باعتبار خصوصیت ہیں رسول اللہ کا مرتبہ انکے افعال کو انکی طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ یہ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔	
گر پیرائیم تیر آن کے زہمت	ناکمان و تیر اندازش خدایت
ترجمہ	تیر میں کب لقاقت بردار نہ ہے
شرح۔ یعنی ہمارے افعال و اقوال کی تیر جو ہمارے وجود کی کمان سے نکلے ہیں یہ فی حقیقت ہماری جانب سے نہیں ہیں کیونکہ ہم دست قدرت میں کمان کی طرح ہیں اور تیر بھٹکنے والا فی الواقع وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا ظاہری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے۔ شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں۔	

	این نہ جبر این معنی جبریست	ذکر جبری برائے زاریست
ترجمہ	جبر کہ ہے سیک جباری کی شان	بہر زاری ذکر جباری کو جان
<p>شرح۔ اس شعر میں فرقہ جبر یہ اور قدر یہ کا رد ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں مطلق قدرت اور اختیار ہے بلکہ غیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات و سکنات خاص افعال الہی ہیں۔ بندہ ایک بوجہل پتھر کی مانند ہے۔ جو اپنے اختیار اور ارادہ سے متحرک نہیں ہوتا اور قدر یہ کا مذہب اسکے برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور مختار کمال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے مدد کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ دونوں فرقے بال برہین اور مذہب حق جو مولانا قدس سرہ اور تمام اہل سنت والجماعہ کا ہے وہ مذہب متوسط ہے جو ان دونوں کے مابین ہے۔ یعنی بندہ نہ تو بالکل مجبور ہے کہ اسے پتھر سے تشبیہ دیجائے۔ اور نہ بالکل مختار ہے، کہ آپ اپنے افعال کا خالق ہو۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب یعنی خیر و شر کا جمل کر نیوالا بندہ ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ کے سابق اشارے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گویا نیست ہیں اور جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ خالق کے افعال ہیں اس سے وہم ہوتا تھا کہ مولانا قدس سرہ نے فرقہ جبر کی تائید کی ہے۔ یہ شعر اس اعتراض کا جواب ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں اور ہم گویا نیست اور لاشعہ ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل مجبور اور مصلوب الاختیار ہے۔ بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جباری کے معنی بیان کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ افعال انسانی میں صفت جباریت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ جباری بمعنی جبر لفظ صانع ہے۔ یعنی اصلاح امور و پرکردن ہر شے پھیرے کہ لائق آن باشد چونکہ عالم اصلاح میں روحین بذات خود اس کا ب افعال کے لیے مستعد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل سے اس استعداد کو جان لیا تھا اس لیے انکو ایسے افعال سے پر کر دیا جنکی وہ لیاقت رکھتی تھیں ریعے روح مومن کو افعال حسنہ سے اور روح کافر کو افعال سیئہ سے کیونکہ جباری کو کہتے ہیں جسکی عطا مقصداً کثیرا کے مطابق ہو پس تو جباری کے یہ معنی اختیار عید کے منافی نہیں ہیں۔ نیز جبار کے یہ معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بند کو اوامر و نواہی کے بحال لانے پر قادر و قاصر کر دیا ہے۔ دو کے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جباری کا ذکر ایسے ہے کہ بندہ ہر فعل کے بحال لانے کے وقت جناب باری میں اس خوف سے زاری کرے کہ واللہ علم مقصداً جباری اس فعل کے متعلق طاعت ہے یا معصیت جباری کے یہ معنی نہیں کہ خود معاصی میں گرفتار ہو کر اپنی معصیت کو اسکی جباری کی طرف منسوب کر دے۔ یہ مذہب خلاف سنت اور یہ عقیدہ قریب کفر ہے۔</p>		
	زاری مانند دلیل مضطرار	خجابت باشد دلیل اختیار
ترجمہ	ہے تری زاری دلیل مضطرار	اور پشیمانی دلیل اختیار

شرح - یعنی ہماری اری اور تفریح جو بعض افعال پر ہے صادر ہوتے ہیں یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم مجبور اور مضطر ہیں کیونکہ اگر ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہوتا تو ہمیں ایسے گناہ نہ ہوتے جسے ہم کو ذاری کرنی پڑتی لیکن انہی افعال قہر سے ہماری جبلت بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے افعال پر اختیار بھی دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کو خلق اور حق سے بڑے افعال پر مخالفت کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من و بہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔

ترجمہ	اگر نبوکھناختار میں مشرمت	دین دریغ و محبت و آزر مصلحت
	اگر نہیں مختار تو کیوں مشرمت ہے	کیوں تجھے یہ محبت و آزر مصلحت ہے

شرح تفریح سابق قازم مجھے غم کیونکہ اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا تو ہل اور گد ہے اور دیگر جانوروں کی طرح کئی گناہ سے شرم نہ آتی

ترجمہ	زجر استادان بشاگردان چرت	خاطر از تدبیر باگردان چرت
	زجر استادان بشاگردان ہے کیوں	اور دل تدبیر کا خا امان ہے کیوں

شرح یعنی اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا تو استاد شاگرد پر موصلاً غلام پر خاندن بیوی پر کسی فعل محبوب کے باعث زجر نہ کر سکتا اور آدمی کا دل تدبیر دین میں سرگردان نہ رہتا۔ حالانکہ بہت سے کام آدمی مشورہ دل کے بعد کرتا ہے جو قابل کرنے کے دیکھا گیا اور جو نہ دیکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔

ترجمہ	ور تو کوئی خافست از جبر او	ماہ حق پہنان شد اندر ابر او
	یہ کہے کہ تو کہ بیشک و صفت جبر	تو نہ پہنان ہے ماہ جیسے زیر ابر
ترجمہ	بہت دین را خوش جواب از شو	بگیزی از کفر در دین بگروی
	اسکا سن لے یہ جواب اسے بدشعار	چھوڑ کر تو کفر ہو گا دیندار

شرح یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے لیکن اگر تو یہ اعتراض کرے کہ آدمی مختار نہیں بلکہ بالکل مجبور ہے لیکن وہ جبر سے غافل ہے اور اس بات کو جانتا نہیں کہ ماہ حق یعنی کیفیت جبر اتنی اس کے افعال و اقوال میں پوشیدہ ہے تو ہم اس کا جواب آئندہ شعرون میں دیتے ہیں جس کا بھنا منکر کو مومن بنا دے گا۔

ترجمہ	حسرت وزاری کہ در بیمارستی	وقت بیماری ہمہ بیدارستی
	حسرت وزاری کہ بیماری میں ہے	یہ بھی داخل تیزی بیداری میں ہے

شرح - یعنی جب قدر حسرت وزاری بیماری کے وقت ہوتے ہیں تندرستی کے وقت نہیں ہوتی۔ اور بیماری کے وقت کی زاری گویا خواب غفلت سے بیداری ہے کیونکہ مصیبت کے وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مجبور نہ ہوتا تو مسرت کے وقت بھی خدا سے غافل نہ ہوتا۔ کیونکہ مجبور کو ہر حالت میں مجبور ہونا چاہیے یہ کیا کہ خوشی کے زمانہ میں تو خدا سے غافل ہوا اور بیماری یا مصیبت کی وقت زاری کرنے لگا۔

آن زمان کہ مثنوی بیمار تو	میکنی از جرم استغفار تو
ترجمہ	یعنی جب ہوتا ہے تو بیمار و زار
بنماید بر تو زشتی گمنہ	میکنی نیت کہ باز آیم برہ
ترجمہ	نہیہ کہلاتی ہے زشتی گمنہ
عہد و پیمان میکنی کہ بعد ازین	عہد کرتا ہے کہ تو گناہ نیک راہ
ترجمہ	بعد ازین یہ عہد یہ بیان ہے
پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا	مے بخشد ہوش و بیداری ترا
ترجمہ	پس ہوا ظاہر کہ بیماری بجھے

شرح - خلاصہ شعار اور حاصل جواب یہ ہے کہ آدمی بیماری میں توبہ و استغفار اور یاد خدا زیادہ کرتا ہے اور غفلت سے بیدار رہتا ہے اور سرور میں غافل رہتا ہے پس اگر وہ مجبور ہوتا تو دونوں حالتوں میں یکساں رہتا اور ہر دم یاد خدا میں مصروف ہوتا کیونکہ مجبور کو سرور سے رجوع موجب غفلت ہے کیا کام اور مجبور گناہی نہیں چاہتا توبہ سے کی فکر

پس بدان این اصل راے صلح	ہر کرادر دست او بردست بو
ترجمہ	جان رکھہ اس اصل کو لے صلح جو
ہر کہ او بیدار تر پردرد تر	ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر
ترجمہ	جو کہ ہے بیدار وہ پردرد ہے

شرح - پہلے شعر میں اصل اول بمعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق ہے۔ یہ دونوں شعر تہمت و جواب کے علاوہ ایک جد فائدہ کے لئے ہیں۔ یعنی لے انسان جب یہ معلوم ہو گیا کہ تو کلی طور پر مجبور نہیں بلکہ خدا کے اختیار سے تھوڑی بہت قدرت بھی کہتا ہے تو تجھے اس قدر مطلق کی معرفت حاصل کرنی فرض ہے ایسے لے حق کی تلاش کرنے والے اس قاعدہ کو یاد رکھ کہ جسکے دلیں عشق حقیقی کا درد ہے وہی بولے معرفت حاصل کر سکتا ہے اور بیدار وہی ہے جو پردرد ہو اور آگاہ حق وہی ہے جسکا چہرہ زرد ہو۔

گر ز جبرش آگاہی رازیت کو	جنش زنجیر جباریت کو
ترجمہ	تو ہے کہ مجبور تو زاری و کہا

شرح - یعنی اگر تو جبر خداوندی سے آگاہ ہے اور اپنے آپ کو مجبور جانتا ہے تو تیری رازی کہاں گئی۔ کیونکہ زنجیر جباری کی حرکت یعنی علامت زاری ہے ایسے کہ جو شخص مجبور ہوتا ہے اسکو سوائے رازی کے شادی و سرور سے مطلب نہیں رہتا۔ بیان سے پرند سبب جبر یہ کار دشوار ہوا ہے۔

بستمہ در زنجیر زادی چون کند	چوب بستہ عہادی چون کند
ترجمہ قید والے کی ہے آزادی زبون	ترجمہ ٹوٹی لکڑی کا نہیں بناسون
شرح آزادی مخفف آزادی۔ اور عہادی بمعنی کار عہادی یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کا کام نہیں دے سکتی	
کے اسیر جس آزادی کند	کے گرفتار بلا شادی کند
ترجمہ قید میں ہے جو دہکب آزاد ہے	ترجمہ ہر گرفتار بلا شاد ہے
ور تو می بینی کہ یابت بستہ اند	بر تو سر ہنگان شہ شہ بستہ اند
ترجمہ تو ہے گریبا بستہ لے کم کردہ راہ	ترجمہ ہیں معین تجہیہ سر ہنگان شام
پس سر ہنگی مکن با عاجزان	زانکہ نبود طبع و خوئے عاجزان
ترجمہ عاجزون پر کیوں ہے سر ہنگی تا	ترجمہ عجز کا تجہ میں نہیں ہرگز پتا
شرح یعنی اگر تو اپنے آپ کو مجبور یا عاجز اور بابتہ دے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے جھوٹوں پر ظلم اور جبر کیون کرتا ہے کیونکہ عاجز عاجزون پر ظلم اور جبر نہیں کیا کرتا یہ عاجز کی شان سے بالکل بعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ پہلے مصرع میں عاجزان جمع ہے اور دوسرے میں مفرد صغیر یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔	
چون تو جبر او نمی بینی مگو	ور ہے بینی نشان دیدگو
ترجمہ تو نہیں مجبور۔ تو خاموش رہ	ترجمہ اور اگر ناچار ہے تو ہے کہہ
شرح یعنی اگر ایما طلب تو اپنے آپ کو مجبور نہیں جانتا۔ تو اپنی مجبوری کا اقرار نہ کر اور اگر جانتا ہے تو احمکی علامت دکھا اور جبکہ کوئی علامت مجبور نہیں کی نہیں پائی جاتی تو تو کیسے طبع مجبور نہیں ہو سکتا۔	
در ہران کار یکہ میلستت بدان	قدرت خود را ہمے بینی عیان
ترجمہ جسکی رغبت ہے تجھے لے لے بے خود	ترجمہ اسکے کرنے میں ہے تو قادر ضرور
در ہر آنکارے کہ میلستت خوا	اندر ان جبری شوی کین انضا
ترجمہ اور تجھے جس فعل کی رغبت نہیں	ترجمہ کہتا ہے مجبور ہوں طاقت نہیں
شرح یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو وسیلہ ارتکاب معاصی جانتے ہیں جس فعل کو جی چاہا کر گزے اگر شخصیت ہو اور جسکو جی نچا ہا ترک کر دیا اگرچہ طاعت ہو۔	
انبا در کار دنیا جبری اند	کافران در کار عقبا جبری اند
ترجمہ کار دنیا سے نبی مجبور ہیں	ترجمہ کار عقبا سے شقی مجبور ہیں
شرح بطور مغفط فرماتے ہیں کہ انبا دنیا کی کاموں میں اپنے نفس کو مجبور جانتے اور متوکل کے اندر تہ ہیں	

اپنی طرف سے معاملات نیامیں سعی نہیں کرتے اور کفار کے بکس کار دنیا میں بہت سعی کرتے ہیں اور کارِ جہنم میں پہچان
 نفس کو مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ بس تو آدمی کو انبیا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

انبیا را کار عقبتہ احتسبا	کافران را کار دنیا احتسبا
انبیا کو کارِ عقبتہ ہے پسند	انتقیا کو کارِ دنیا ہے پسند
زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خو	میرود او در پس و جان پیش پیش
کیونکہ ہر طائر کو میل جنس ہے	موسن و کافر کو میل جنس ہے

شرح مرغ سے ارادہ نیک یا بد مراد ہے اور جان یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ پیچھے رہتا ہے اور
 روح آگے آگے۔ چونکہ روح پہلے پیدا ہوئی ہے اور ارادہ پیچھے آئے اگر روح کا مرکز سجین ہے تو ارادہ شفا
 اس کے پیچھے ہے اور اگر علین ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث میں آیا ہے السعید سعید فی الازل و الشقی
 شقی فی الازل و کل مسیر لما خلق لہ یعنی نیک اور بد ازل میں ہو چکے ہیں نیامیں نیکو نیک بد کو بد کا آسان

کافران چو جنس سجین آمدند	سجین دنیا را خوش آمین آمدند
کافرون کی جنس میں سجین ہے	سجین دنیا باعث تزیین ہے

شرح را یعنی برائے اور خوش آمین۔ یعنی مناسب یعنی جنس اپنی جنس کی طرف مال ہوتی ہے۔

بنیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجا و دل شد
جنس علیین بنی بن سر بسر	سوئے علیین ہے نکا سفر
انچہ انبیا تو جا نرا آن مقام	کا ندر و بحرف میرود یہ کلام
اے خدا جان کو دکھا دے وہ مقام	جس جگہ بے حرف ہوتا ہے کلام

شرح یعنی روح کو مقام علیین میں پہنچا دے جہاں خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواز سنائی دیتا ہے

این سخن پایاں ندارد لیک ما	باز گوئیم آن تما می قصہ را
ایسی باتوں کا نہیں کچھ انتہا	کہنے کے قصہ کا باقی مدعا

نومید کردن جزیر میرد از اد نقص خلوت

ترجمہ وزیر کا اپنے مریدوں کو خلوت توڑنے سے ناہم کرنا

آن وزیر از اندرون آواز دہد	کسے مریدان از سن میں معلوم ہوا
گوشہ خلوت سے بولابد صفات	اے مرید و یاد رکھنا میری بات

شرح باوجود اصرار مریدان وزیر کا خلوت سے باہر نہ نکلا اور مریدوں کو یہ جواب دیا کہ عیسیٰ کا حکم خلوت توڑنے کا نہیں ہے

کہ مرا عیسیٰ چنیں پیغام کرد	گزیمہ یاران و خوشان باش فرد
ترجمہ	اپنے پیگانے سے رہ باکل جدا
رو سے بردیوار کن تنہا تین	وز وجودِ خلوتش ہم خلوت کریں
ترجمہ	اپنی ہستی سے ہی ہو خلوت کریں
شرح یعنی خلوت نشین ہو کر صفات بشریہ ترک کر کے صفات ملکوتیہ حاصل کر خلوت زود بخنے ترک وجود ہے۔	
بعد ازین دستوری گفتار نیت	بعد ازین با گفتگو ہم کار نیت
ترجمہ	گفتگو سے میں نہیں رکھو تھکا کام
الوداع اید وستان من مردہ ام	رحلت بر چارم فلک بر بردہ ام
ترجمہ	اب گیا اور چرخ چارم پر گھبرا
شرح یعنی مرتبہ موت تو قبل ان موت تو حاصل کیا ہے۔ اور عالم فانی سے رحلت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں چرخ چارم کی تخصیص نہایت عیسے کے سبب سے ہے ورنہ اس سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے فائز حضرت عیسے کا فلک چارم پر ہونا مشہور بات ہے۔ مگر فی الواقع وہ آسمان دوم برہین چنانچہ مشبہ معراج رسول علیہ الصلوٰۃ اُسے آسمان دوم پر ہی ملاقات کی ہے اور حضرت یحییٰ ہی یہیں ہیں۔ البتہ حضرت ادریس چارم فلک برہین پر مولانا کا یہ مصرع غور نا کہ بر فراز آسمان چارمین یا تو وزیر کی زبان سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شعر میں شاعرانہ مشہور مقولہ نقل کر دیا ہے	
تا بزریر چرخ ناری چون خطب	من تنو زم در عنا و عطب
ترجمہ	آتش رنج و ہلاک و درد سے
شرح خطب لکڑی اور عطب ہلاکت۔ یعنی میں خلوت نشین ہو کر دنیوی شغقت اور محنت اور ہلاکت سے بچون گا کیونکہ لکڑی دنیا کی دنیوی گرفتاری اُسکے لئے گویا آگ ہے۔ پیسے میں ایلک آسمان پر جانا ہوں تاکہ چرخ ناری کے نیچے لکڑی نہ جلیں	
یہ ہلوئے عیسیٰ نشینم بعد ازین	بر فراز آسمان چارمین
ترجمہ	اب ہے عزم آسمان چارمین
وانگہا نے آن امیران را بجا	یک بیک تنہا بہر یک حرف را
ترجمہ	اکھ گیا ایک ایک سے وہ بد اساس
شرح ایک ایک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ بلا کر سمجھایا اور سب کو دھوکا دیا۔ اس دھوکا دینے کا مفصل حال آئندہ داستان میں مذکور ہے	

	فریقین وزیر امیر از امیر یک بنوع و طریقے	
ترجمہ	اُس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ بنا کر جدا جدا طریق سے فرمایا۔	
	نائب حق و خلیفہ من توئی	گفت ہر ایک را بدین عیسوی
ترجمہ	نائب حق اور خلیفہ ہے توئی	یعنی ہر شان دین عیسوی
	کر دینے جملہ را استیاع تو	وان امیران دیگر استیاع تو
ترجمہ	سب میں تیرے بندہ فرمان پذیر	اور میں تیرے سوا جنتی امیر
	یا بخت یا خود ہمہ پیدارش امیر	ہر امیرے کو کشد گردن بکیر
ترجمہ	جان سے مارا لگو بارے اسیر	حکم سے تیرے ہو باہر جو امیر
	نامیرم این ریاست را محو	لیک تا من بخندہ ام این را لگو
ترجمہ	اس ریاست کا نہ لانا دل میں جو شش	لیک میری زندگی تک رہا خوش
	دعوی شاہی و استیلا من	تا نمیرم من تو این پیدلکن
ترجمہ	دعوی شاہی و استیلا نہو	میرے جیسے ہی یہ کام اصلاً نہو
	لیک بیک برخوان تو بر شمع	ہنک این طومار و احکام سچ
ترجمہ	انکو پڑھو سب پہ بالطق نصیح	لے یہ بین طومار و احکام سچ
شرح۔ لفظ نصیح ضمیر برخوان سے حال واقع ہوا ہے۔ اور استیاع بمعنی انصار و مددگار ہے۔		
	مینت نائب جز تو در دین خدا	ہر امیر سے را چنین گفت اجداد
ترجمہ	ہے توئی تو نائب دین خدا	بسطح ایک ایک کو سمجھا یا جداد
	ہر چہ از اگفت این را گفت نیز	ہر یکے را کردہ او یک یک نیز
ترجمہ	جو کہا اُس سے وہی اس سے کہا	اسنے ایک ایک کو خلیفہ کر لیا
	ہر یکے ضد دگر بود۔ المراد	ہر یکے را او یکے طومار دے
ترجمہ	مختلف ہر ایک کی ہر فصل و باب	اور وہی ایک ایک کو ایک ایک کتاب
شرح۔ المراد منہاج کلام۔ یا یہ کہ ہر ایک کا مضمون و مراد طومار دیکھ کی ضد تھا اس وقت المراد بمعنی فی المراد ہو گا پہلے شعر میں عزیز بننے خلیفہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہر یکے را کرد اندر ہر عزیز ہے۔		
	ہر یکے شکل حرفضا۔ با تا الف	جملگی طومار ہا بد مختلف
ترجمہ	مختلف ہیں جسطرح بے تے الف	سب کے سب طومار تھے وہ مختلف

شرح۔ بانالف حرفہا سے بدل دافع ہوئے جسکو عطف بیان کہنا چاہئے یعنی الف۔ بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے۔ یعنی ان معنوں میں اختلاف لفظی ہی تھا۔ اور معنوی بھی۔

ترجمہ	حکم ہر طوار بہت باہم غلات	پیش ازین کردیم این ضد را بیا
	حکم ہر طوار بہت باہم غلات	ذکر جبکا ہو چکا ہے صاف صاف

کشتن وزیر خود را در خلوت از مریدان

ترجمہ	بعد از ان چل وز دیگر در بسیت	خویش کشت از وجود خود پست
	بہیں کر خلوت میں ہر جا لیں روز	خود کشی سے مر گیا وہ کینہ توڑ

شرح۔ اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لیے خود کشی کی جو شرعاً ممنوع ہے بلکہ اس کا سنے مجازی بادشاہ کی اطاعت کے لیے حقیقی بادشاہ کی مخالفت کی اس لیے گنہگار اور جہنمی ہوا۔ مگر یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر سالک اپنے بادشاہ حقیقی کی رضا جوئی کے لیے نفس امار کو مار ڈالے گا تو اسے ضرور وجود باقی مرحمت ہوگا

ترجمہ	چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد	بر سر گورش قیامت گاہ شد
	با خبر اس سے ہوئے حیدم مرید	ہو گیا مدفن پر اک محشر پدید
	خلق چند ان جمع شد بر گور او	مومنان جامہ دران در شور او
ترجمہ	مجمع مخلوق مدفن پر ہوئی	سوگ میں مرشد کی جامہ در ہوئی

شرح۔ قیامت گاہ سے ہنگامہ محشر شور سے ماتم اور چندان مجھے بسیار ہے مومن بال کہوٹنا جامہ دریدان

ترجمہ	کان عدو را ہم خدا دانند شہر د	از عرب و ترک و ز رومی و کرد
	نعرہ زن شین کنان جو سکے ب	ترکی و رومی و کردی و عرب
	خاک او کردند در سر پا خوش	درد او دیدند در مانہائے خوش
ترجمہ	ڈالتے تھے غم سے اپنے سرین کا	اور ہوئے جاتے تھے ماتم میں ہلاک

شرح۔ ضمیر از گور کجھرت ہے اور لفظ خویش علاوہ اپنے مشہور معانی کے مجھے خوش و خوب بھی آیا ہے اس شعر میں پہلا خویش مجھے خود ہے اور دوسرا مجھے خوش ورنہ قافیہ ناجائز ہوگا کرد ایران کے ایک ملک یا صحرائین ایک فرقہ کا نام ہے الکی گور پر عرب ترک و رومی گرد اس قدر جمع ہوئے جنکی گنتی خدا کو معلوم ہے۔

ترجمہ	آن خلایق بر سر گورش ہے	کرده خون را از دو چشم خود ہے
	قبر پر اسکی رہے ایک ماہ تک	خون آنکھوں سے بہایا راہ تک

مخفف ماہ - بمعنی مہینا - درہ مخفف راہ مراد آجینے جاری - اول مسرع میں یا سبے کھول سببے وحدت ہے اور دوم میں زائد	
جملہ از در و فرانش در فنا	ہم شہان و ہم کھان ہم مہان
ترجمہ	درہ ہجران سے تھے مرشد کے تباہ
بعد ما ہے خلق گفتند اے ہما	سب بڑے چوٹے افیر و بادشاہ
ترجمہ	از امیران کھیت برجائش نشا
پہر امیروں سے یہ لوگوں نے کہا	جانشین اب کون مرشد کا رہا
شرح خلق سے اُمت حضرت عیسیٰ اور زنان سے خلیفہ اور جانشین مراد ہے۔ جو مرشد کی علامت ہوتا ہے۔	
تا بجائے او شناسیمش امام	تا کہ کارما از و گرد دستام
ترجمہ	اور کار دین ہو یا انتظام
سرمسہر بر اختیار او نہیم	دست در دامن و دست او نہیم
ترجمہ	اُسکے آگے سر جکائیں سب مرید
شرح - بعض لہجوں میں دست در دامن و دست او ہم ہے اور مطلب دو لہجوں کا ایک ہے	
چونکہ شد خوشید و مارا کردوغ	چارہ بنو و بر مقامش جز چراغ
ترجمہ	مہر لے چیکر دیا جب بکوداغ
شرح - داغ کردن بمعنی داغ دادن - یعنی جب مرشد چپب گیار وزیر مرگیا اور بکوداغ فرق کا داغ دیکھا - تو سوائے اُسکے کوئی چارہ نہیں کہ ظلمت نفس دور کر سکے یے ہم کسی چراغ کو ڈھونڈیں یعنی کوئی خلیفہ مقرر کریں۔	
چونکہ شد از پیش دیدہ رو گیا	نا بے باید از دمایا و گار
ترجمہ	ہو کوئی تصویر اُسکی یادگار
چونکہ گل بگشت و گلشن شد خراب	بوئے گل را کہ از کہ جویم از گلان
ترجمہ	گل کی خوشبو دے ہی دیتا ہے گلستان
شرح - مطلب یہ کہ خلیفہ میں سے ہی مرشد کی موت کے بعد ایسی ہی بوا آیا کرتی ہے - ایسے ضرور کسی کو مرنیوالے کا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ اس شعر کی مفصل شرح گزر چکی ہے۔ گلاب اتقنا کے مقام وہاں اور مشے جسے یہاں اورین	
چون خدا اندر سید در عیان	نائب مقتدا میں پیہران
ترجمہ	کردیا بنیوں کو اُسنے مقتدا
شرح - یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا - ایسے پیغمبر دن کو اپنا نائب بنا کر حکومت اور ظہار اسرار قدرت کے لئے بھیجتا ہے۔ اس قاعدہ سے نائب کا تقرر اور اُسکی اطاعت لازم ہے	

لے غلط گفتہ کہ ناب یا منوب	گرد و پنداری قلیح آمد نہ خوب
ترجمہ یہ غلط ہے بلکہ ناب اور منوب	انکو دو کھنا نہیں ہے تول خوب

شرح یہاں سے مولانا نے اسرار کا بیان شروع کیا ہے۔ یعنی میں جو یہ کہاہے کہ بغیر ناب ہی میں اور اس کے ناب اور منوب میں امتیاز اور فرق کا احتمال پیدا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ ناسب اور منوب کو دو لینے الگ الگ خیال کرنا قیامت بلکہ سخت قیامت ہے۔ ناب و منوب ایک ہی میں اور فرق بغیر دن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے قرائن میں ہے من یعلم الرسول فقد اطاع الله اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله۔ یعنی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بالتحقیق خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اے رسول جو تجھے معیت کرتے ہیں وہ خدا سے معیت کرتے ہیں۔

لے دو باشد تا توئی صوت پرست	پیش او یک گشت کز صوت بر
ترجمہ یہ دونی ہے اہل صورت کے لیے	وحدت ارباب حقیقت کے لیے

شرح اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونیکا انکار کیا گیا ہے۔ یعنی ناب و منوب کی دونی کا بہر طور ہونا درست نہیں ہے بلکہ وہ صورت پرستوں کے نزدیک دو ہیں کیونکہ یہ لوگ تعین اور شخص کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ اور جو صورت پرستی سے نجات پا کر نظر حقیقت سے دیکھتے ہیں انکے نزدیک دو نو ایک ہیں ناب و منوب کی نیا اور منوب کی طرف سے نیا بت کجائے مثلاً بغیر اور اسد نعلے۔

چون بصوت بگری چشم تو دوست	تو نورش در زنگر کز چشم رست
ترجمہ تیری آنکھیں دو ہیں ظاہر میں مگر	نور ان دو نو نکاہے ایک ہے بشر

شرح مضمون سابق کی توضیح ہے بطریق تخیل۔ یعنی جب تو باعتبار صورت دیکھتا تو جگہ تیری آنکھیں دو نظر لگتی لیکن تجھ کو آنکھوں کی روشنی کی طرف دیکھ کر جو آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے رست باظہار و اوصیف باضی از رستن۔ بعض سخنوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ چون بصورت بگری چشمت دوست تو نورش از زنگار کز چشم تو۔ بواو محمول یعنی پردہ و تہ۔ یہی صورت میں رست یعنی اکٹھا اور پیدا ہونا ہے۔

لا جرم چون بر کیے آفتد بصر	آن کیے باشد۔ دو ناید در نظر
ترجمہ ایک شے پر جب نظر پڑتی ہے یار	وہ نہیں آئین لطمہ وہ زیہنا

شرح چونکہ آنکھ کا نور ایک ہی سے ملے جب کسی واحد چیز پر نگاہ جائیگی تو ایک ہی نظر لگے۔ مطلب یہ کہ نور مستعد نہیں ہو سکتا۔ اگر دو نو آنکھوں کے دو نور الگ الگ ہوتے تو ہر چیز دو ہو کر دکھائی دیتی۔

نور سر دو چشم تو ان مرقق کرد	چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد
ترجمہ نور ہر دو چشم ہے بے امتیاز	رکھہ نظر وحدت پہ تا کھلجائے راز

شرح۔ یعنی جب آدمی اپنے اکھوں کے نور پر نظر ڈالے تو دو نور نکلا اور جدا نہیں ہوتا۔ اس طرح اندر ہی نور ہے اور انبیا و اولیا بھی نور ہیں۔ ایک نور دو سے کور سے جدا نہیں ہے

در بیان آنکہ جملہ پیغمبران برحق اند کہ لافرق بین احدین کلمہ	
ابہات کا ذکر کہ تمام پیغمبر برحق ہیں اور ہم کسی میں لافرق نہیں کرتے	ترجمہ
دہ چراغ ارجع آری درمکان	ہر یکے باشند بصورت غیران
گر جلائین دس بوقت شب چراغ	مختلف صورت میں ہونگے سب چراغ
فرق نتوان کرد نور ہر یکے	چون بنورش روی آری بیشکے
لیکن انکا نور بالکل ایک ہے	شک نہیں کرتا جو مرد نک ہے

شرح اتحاد نور نائب و منوب کی توضیح ہے بطریق تشبیہ اور بیشک پہلے مصرع سے متعلق ہے۔

اطلب المعنی من الفرقان قیل	لا لفرق بین اُحاد الرسل
ترجمہ	سُن لے یہ فرمان حق ہے لے رسل

شرح۔ یعنی اگر تجھ اتحاد نور کی دلیل چاہیے تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لا لفرق بین احدین کلمہ ایک ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہ کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں۔ اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انبیا محبت و تعین مختلف ہیں لیکن بحسب حقیقت ایک ہی نور میں کے نور میں۔ بعض نسخوں میں لا لفرق بین احدین رسل ہے اور یہ نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔

گر تو صدیق صدیقی	صد نماید یک شود چون تو نبی
ترجمہ	صد انار و نہ کو توڑے گر کوئی

شرح۔ آبی۔ یعنی بی مشورہ بھل جھوٹا فارسی میں یہ اور اردو میں بھی کہتے ہیں یعنی ظاہر میں بہت سلیب اور بھی نظر آتے ہیں مگر جب کہ آدمی انکو بچوڑ لیتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی باہتیار معنی ہمارے

در معانی شمت و اعداوت	در معانی تجزیہ و افرادیت
ترجمہ	شمت دا اعدا دمنی میں نہیں
شمت۔ کیونکہ تجزیہ اور اعدا و صورت کا خاصہ ہے۔ تجزیہ ٹکڑے کرنے کو اور اعدا و گنتی کو کہتے ہیں۔	
اتحاد و یار با یاران خوش است	پاکے معنی گہر صورت سرکش است
ترجمہ	اتحاد دوستان سے مشہ نہ موڑ

شرح۔ یعنی صورت اتحاد سے نفرت کرتی ہے اسلئے تو معنی کی طلب کر کہ اصل حقیقی تک پہنچ جائے اور تجزیہ

وحدت پہنچائی ہے۔ صورت پرست پہنچے معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے۔	
صورت سرکش گدازان کن بج	تابہ بینی زیر او وحدت چو گنج
ترجمہ صورت سرکش کو غافل کر گداز	تاکہ لمجائے بجھے وحدت کا راز
شرح۔ یعنی صورت جو معنی سے سرکش اور نافر ہے آتش عشق اور ریاضت باطنی سے گداز کرتا کہ خزانہ وحدت پہنچائی ہے۔	
وز تو نگہ ازی عنایتا ہے او	خود گداز دے دلم مولا او
ترجمہ در نہ رکھ چشم عنایتا ہے رب	خود بنامے گا دہ تیرے کام سب
شرح۔ یعنی اگر کہیں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گداز کر سکے تو ایسی عنایتوں سے توفیق کی خواہش کا رسی کر ایسی عنایتیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفت فی الواقع ریاضت پر موقوف نہیں جب تک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا۔ یعنی غلام ہے۔	
اونا میدہم بد لہا خویش را	اوبد وزد خرقہ درویش را
ترجمہ وہی جلوہ نما ہر خویش کا	بخشیدہ گر ہے خرقہ درویش کا
شرح۔ یہ اللہ کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے مگر انتہا درجہ کا ہے۔ یعنی وہ عارفوں کے دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے اسے قلبی فی میرے دل نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے لا عبد ربنا لم ارہ من اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو کوئی نہ دیکھا ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ وہ عارف کے دل شکستہ کو۔ جو عالم کثرت کے کانٹوں اور دنیا کی محبت سے باز پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رشتہ عنایت و کرم سے سی دیتا ہے۔ خرقہ درویش سے دل عارف مراد ہے۔	
مبسط بودیم و یک جو ہر ہم	بے سرو بے پادیم ان سہم
ترجمہ صیف ہم تھے ایک جو ہر سب کے	سوئے حق بے پاؤ بے سرب کے
شرح۔ ان اشعار میں مرتبہ روح کی طرف اشارہ ہے جس سے وحدت کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی ہم عالم ارواح میں خوش تھے۔ کیونکہ سب کے سب جو ہر فرد یعنی ایک شے تھے مطلب یہ کہ ہمارا ثبوت اور تعین فقط علم الہی میں تھا اور ہم علم الہی میں موجود ہونے کے وقت ظاہری اور جسمی ترکیب سے خالی اور بے سرو پاتے تھے۔ ان سر ہمیں آنجناب یعنی علم الہی جو موجودات و غیر موجودات سب کا مخزن ہے۔	
یک گہر بودیم همچو آفتاب	بے گرہ بودیم صافی همچو آب
ترجمہ ایک گہر تھے برنگ آفتاب	بے تین بے گرہ مانند آب
شرح۔ ایک گہر یعنی جو ہر فرد۔ یعنی ایک شے اور بے گرہ یعنی بے تعین اور بلا ترکیب جسمی۔	

ترجمہ	جون بصورت آمد آن نور سرہ	شد عدد جون سایہائے کنگرہ
	آنگاہ جب جسم میں نور سرہ	بنگیا جون سایہائے کنگرہ
<p>شرح - سرہ یعنی خالص دہر گزیدہ نور سے مراد نور ذات حق ہے یا روح۔ یعنی روح جب صورت یعنی بدن میں آئی تو متعدد ہو گئی۔ ظاہر بنیاد کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی۔ یعنی روح کے اعداد جموں کے اعداد کو برابر ہو گئے اور اس تعداد اور روح کے ایسی مثال ہے۔ جیسے قلعہ کے لنگور و نکاسایہ کہ لنگور و ن کے سبب متعدد معلوم ہوتا ہے ورنہ سایہ اپنی ذات میں متعدد نہیں ہے اس تشبیہ میں قلعہ کے کنگرہ سے جسم اور کنگرہ قلعہ سے روح مراد ہے۔ جہاں سایہ اجزا اور اعداد سے کچھ سہ و کار نہیں رکھتا اسی طرح روح اجزا و اعداد سے بالکل پاک ہے</p>		
ترجمہ	کنگرہ ویران کنید از منجینق	نار و دفرق از میان این فریق
	کنگرے ڈھا دو جو لیک منجینق	دفع ہو جائے خلاف ہر فریق
<p>شرح - منجینق فلاخن جیسے بے بے پتھر کہکے مارا و قلعہ کی دیوار و نکو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی گو پھیا یعنی کنگرہ جسم کو ریاضت اور توحید کے منجینق سے ویران کر دو۔ تاکہ نہ کائنات سے فرق اور اختلاف جائے</p>		
<p>در بیان آنکہ انبیاء گفتند تکلموا الناس علی قدر عقولهم۔ زیرا کہ انجہ ندانند انکار کنند و شایان زبان دار و قال علیہ السلام امرنا ان نمنزل الناس منازلهم</p>		
<p>ترجمہ - انبیاء کو حکم الہی تھا کہ لوگوں سے انکی عقلوں کے موافق کلام کیا کریں کیونکہ لوگ جس چیز کو نہ جانینگے اسکا انکار کریں گے اور یہ انکار باعث نقصان ہو گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو اعلیٰ قدر مراتب رکھنے پر مامور ہے ہیں</p>		
ترجمہ	شرح این را گفتے من از فریبے	لیک ترسم تانہ لغز و خاطرے
	شرح اس وحدت کی کرتے خوب ہم	خوف ہے لیکن کہ پھیلین کے قدم
<p>شرح - مری جانور کا تیز ہانکنا اچھا ذائقہ یعنی کوشش شعر میں مری الحیا ظافہ فیہ خاطرے بطور مالہ یا لے مجہول کے ساتھ ہے یعنی میلارادہ تھا کہ تیر وحدت کو کوشش کے ساتھ نہایت مشعر طور پر بیان کرتا مگر اس بات کا خوف ہے کہ کیسے دل کا قدم راہ شریعت سے نہ ہسلجائے کیونکہ سائل تیر وحدت کا سمجھنا محل لغزش اقدام ہے۔ بخند ذہن لوگ اسکو نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی نا فہمی کے باعث اتحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔</p>		
ترجمہ	نکھتا چون تیغ الماس مست تیز	گر نداری تو سپروا پس گریز
	نکھتے ہیں تلوار سے، ہی تیز تر	بھاگ جا واپس۔ نہیں ہے گریز
<p>شرح - یعنی وہ نکھتے جو وحدت سے متعلق ہیں تلوار کے مانند تیز ہیں۔ انجی طالب اگر تیرے پاس عقل فہم کے ڈھال نہیں ہے تو اس تلوار کے سامنے سے بھاگ جا۔ اور ان نکھون کے سپر کی جرات نہ کر۔ تیغ الماس۔ تیغ آبدار۔</p>		

پیش ابن الماس بے اسپر میا	کزیبیدن تیغ زانود حیا
ترجمہ اس کے آگے بے سپر ہرگز نہ آ	کاشٹے سے تیغ کو کب ہے حیا
شرح یعنی اس تلوار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آرہی تھی تلوار کا کام کاٹ دینا ہے اسکو کاشٹے سے شرم نہیں آتی۔ تو اگر بلا استعداد سر وحدت کو معلوم کیا جائیگا تو متحد ہو جائیگا۔	
زین سب من تیغ را کردم خلا	تا کہ کمر خواستے نخواہد برخلاف
ترجمہ کر لیا ہے تیغ کو سینے خلا	تا کوئی کج خوان نہ سمجھے برخلاف
شرح تیغ سے نکات وحدت کا ذکر اور کمر خوان سے نا فہم مراد ہے جو کچھ تو کچھ نہیں لکھا۔	
اندیم اندر تمامی داستان	دروفا دارخی جمع رستان
ترجمہ کہنے ہیں اب ہم بستیہ داستان	دہ وفاداری جمع رستان
شرح یعنی اب ہم وزیر کے بقیہ داستان کو بیان کرتے ہیں اور اس مجمع رستان اور میدان وزیر کی پوری حکایت لکھتے ہیں۔ اس گردہ کو مجمع رستان باعتبار اعتقاد وزیر کہا گیا ہے۔	
کزیب این پیشو ابر خاستند	بر مقامش تابے سیخو استند
ترجمہ اس کے پیچھے بیٹھا اُسے مستند	جاہتے تھے اسکا ایک قائم مقام
منازعت کردن امرا یا یکدیگر در سبب ولی عہد	
ترجمہ ولی عہد کے باب میں امیروں کا باہمی نزاع	
یکامیر سے زان امیران پیش رفت	پیش آن قوم وفا اندیش رفت
ترجمہ ان امیروں میں سے آ لاک اسید	پیش آن قوم وفادار وزیر
گفت اینک نائب آن مردن	نائب عیسے منم اندر زمین
ترجمہ اور کہا قائم مقام اسکا ہوں میں	نائب حق نائب عیسے ہوں میں
شرح ایک بھنے بن این رافع با فاعل محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بارہ میں سے ایک امیر نے نصرانیوں سے یہ کہا کہ پولوس عیسے کا نائب تھا اور میں پولوس کا نائب ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسے کا نائب ہوں	
اینک این طومار برہان است	لین نیابت بعد از و آن است
ترجمہ اے لویہ طور مار ہے حجت مری	نک نہیں کچھ اب نیابت ہے مری
آن امیر دیگر آمد از کمین	دعوی او در خلافت بد کمین
ترجمہ اتنے میں اک آئیگا دیگر اصیہ	دعی اسکی خلافت کا شہرہ

از بغل او نیز طومارے نمود	تا برآمد ہر دورا حشم و محمود
ترجمہ ایک صحیفہ اُسے بھی دکھلا دیا	دوسرے نے ایک کو چھوٹا کیا
شرح۔ آن بجئے ملک نمود بجئے ظاہر کرد و محمود بجئے انکار ہے مطلب کفایت کے تمام چھوٹی مدعی بلکہ و ستر منکر ہے۔	
وان امیران در گریک یک قطار	بر کشیدہ تیغ ہائے آبدار
ترجمہ ہر امیران در گر ہو کر قطار	کھج بیٹھے تیغ ہائے آبدار
ہر یکے را تیغ و طومارے بدست	در ہم آفتادند چون پیکان دست
ترجمہ ایک صحیفہ اور ایک خنجر بدست	لڑنے کے یوں جھڑجھیلان دست
ہر امیرے داشت خیلے بیکرا	تیغ ہارا بر کشیدہ آن زمان
ترجمہ پاس تھا ہر ایک کے لشکر بہت	کھینچے ایک آن میں خنجر بہت
صد ہزاران مرد ترسا گشتہ	تا ز سر ہائے بریدہ لپشتہ
ترجمہ سیکڑوں عیسائی گشتہ ہو گئے	سر کٹے اتنے کہ لپشتہ ہو گئے
شرح۔ خیل بجئے سواران و سپاہ۔ و لپشتہ بجئے ڈھیر یعنی ہر امیر لپٹا اپنا صحیفہ دکھا کر خلافت کا دعویٰ بنا اور چھوٹی ستر نے مانا تو باہم سخت کشت و خون ہوا کشتوں کے لپشتہ لگ گئے	
خون رواں شد بمحیل چپ و راست	کوہ کوہ اندر موازین گرد خاست
ترجمہ دائیں بائیں بھگیا دریاے خون	گرد پہنچی اُنکے تا گردون دون
شرح۔ کوہ کوہ۔ بجئے بسیار بسیار یا ماند کوہ ہوا اُس خالی جگہ کا نام ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔	
تھمہائے فتنہا کو گشتہ بود	آفت سر ہائے ایشان گشتہ بود
ترجمہ جج جو فتنے کا عالم ہو گیا	اُنکے حق میں آفت جان ہو گیا
جوز ہا لبکست و انکو مغز دشت	بعد کشتن روح پاک و لغز دشت
ترجمہ جڑ ٹوٹے ایک جبین مغز ہتا	بعد مرنیکے وہ پاک و لغز ہتا
شرح۔ اس شعر میں آدمیوں کے بدن کو جوڑا اخروٹ سے تشبیہ کی گئی ہے۔ یعنی اُس لڑائی میں بہت سے اخروٹ ٹوٹے آدمی مرے لیکن جس اخروٹ میں مغز (یعنی علیہ السلام پر ایمان یا عمل صالح) تھا قتل کے بعد بھی روح قیامت جہان سے آزاد اور غواہش انسانی سے پاک ہو گئی کیونکہ اللہ نیا سچ المؤمن و جنبہ الکافر اور جو شخص و دیر کے دام و تیشہ آگیا تہادہ بوسیدہ اور بغیر جوڑکی مانند لطافت روح سے محروم اور مشاہدہ حق سے دور رہا۔	
کشتن و مردن کہ بر نقش تن	چون انار و سیب را لبکستن است
ترجمہ کشتن و مردن کہ بر نقش تن	جیسے انار و سیب کا سا ٹوٹنا

شرح۔ یعنی قتل اور موت جو نقش وجود پر طاری ہوتی ہے اُسکی شکل ایسی ہے جیسا انار دھیب کا توڑنا یہاں سے لانا عود ص موت کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح انار وغیرہ کو توڑنے سے اُسکے حص و قع کا حال کھل جاتا ہے اسی طرح موت کے آنے سے جو جسم کو توڑتی ہے (روح کا حال معلوم ہو جاتا ہے) کیونکہ موت سے جسم بالکل نکل کر ہر جاتا ہے اور روح اپنے صفات حمیدہ یا ذمبیہ کے ساتھ باقی رہتی ہے اگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہے تو قیمتی اور عمدہ ہے۔ اور اگر اوصاف ذمبیہ رکھتی ہے تو نا کارہ اور عالم ارواح میں رسوا ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہے جو شیریں اسکا پانی بہ لطف	وانچہ بوسیدہ سنبود غیر پاک
	اور نکال ہے ہوتا ہے کثیف	

شرح۔ نارنگ آب انار و خلاصہ انار یعنی شیریں انار کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور گلا ہوا انار کیسے کام کا نہیں بجز اس کے کہ اُسکے توڑنے میں کچھ آواز پیدا ہو یہی حالت روح کی ہے اگر لطیف اور متصف باوصاف حمیدہ ہے تو مقبول ہے۔ اور اگر کثیف اور متصف باوصاف ذمبیہ ہے تو مردود ہے

ترجمہ	شک کی مانند ہے پرمز و پاک	وانچہ بوسیدہ سنبود غیر پاک
	انچہ بمعنی ست خود پیدا شو	وانچہ بمعنی ست خود رسوا شو
	جو ہے ہائے وہ از خود ہے عیا	اور بے معنی کی ہین رسوا بیان

شرح۔ یعنی جس طرح پرمز و فروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے اور بغیر خود رسوا ہوتا ہے اسی طرح روح کا عالم ہے اگر متصف باوصاف حمیدہ ہے تو اُسکے آثار نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اگر برعکس ہے تو پہلے ہی رسوا ہو جاتی ہے فکل نمبر لیا خلق لہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت کے اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کی کام آسان کئے گئے ہیں یعنی اعمال جنتی اور دوزخی کی علامت ہیں

ترجمہ	جہد معنی کے لیے کر طے بشہ	زانکہ معنی برتن صورت پرست
		کیونکہ صورت کے لیے معنی ہین پر

شرح۔ یعنی ریاضت اور طاعت صورت اور وجود انسان کے لیے ایسی ہے جیسا جانور کے لیے پر آدمی ریاضت کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بام عرش معرفت تک اڑ سکتا ہے۔

ترجمہ	ہل معنی باشش تا	ہم عطا یابی و ہم باشی قتا
	ہل معنی کار ہا کور ہنشین	تاحطائے رب ہو تجہر بالیقین

شرح۔ قتا بمعنی جولوہ و فتوت کے معنی سخا اور کرم کے ہیں لیکن اہل تصوف کے نزدیک بڑے بڑے بت کو توڑنے

یعنی نفس کشی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس آثارہ تمام بتوں سے بڑا اور سب سے بڑا ہے جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔	
جان بھیجنے درین تن بچلافت	مہستہ چون تیغ جوین در خلافت
ترجمہ جان بھیجنے بدن میں بے خلافت	کا ہٹھ کی تلوار ہے زیر خلافت
تا خلافت اندر بود یا کیمست	چون برون شد سو خن را کست
ترجمہ قیمتی ہے بس دکھانے کے لیے	ورنہ ایندہن ہے جلانے کے لیے
تیغ جوین را مبر در کار زار	نیکر اول تا نگر دو کار زار
ترجمہ تیغ جوین سے نکر تو کار زار	دیکھہ اول تا نہ پھرے کار بار
شرح۔ پہلے مصرع میں کار زار یعنی جنگ سے میدان آخرت مراد ہے نیز حرب شیطان یا نفس آثارہ ہی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی لکڑی کی تلوار خلافت سے نکل کر جلانے کے قابل رہ جاتی ہے جان بھیجنے لکڑی کی تلوار ہے جو میدان آخرت میں ہرگز نہیں	
گر بود جوین برود گیر طلب	ور بود الماس پیش آباطرب
ترجمہ یح جوین جوہر و تیغ تیز لے	اور اگر ہے تیز تو آشوق سے
شرح۔ یعنی اگر تیری جان بھیجنے ہے تو دوسری جان پیدا کر لینے یا معنے ہونے کی کوشش کر یا مرشد کامل کو ڈھونڈ جسکو یا معنے بنا بنکی ترکیب یاد ہے۔ اور تو خود آگاہ مہنی ہے تو معرکہ عشق حقیقی میں ضرور کامیاب ہوگا۔ قدم شوق آگے بڑھا۔	
تیغ در زراد خانہ اولیاست	دیدن ایشان شمارا کیمیاست
ترجمہ اولیا کے میگیزین میں ہے وہ تیغ	دیدہ جکی کیمیا ہے بیدریغ
شرح۔ زراد خانہ سلج خانہ یعنی وہ تیغ معنے جس سے شیطان اور نفس کا مقابلہ ہو سکے اولیا کے سلج خانہ سے ملتی سلاک کو چاہیے کہ یہ تیغ دہیں حال کرے جسکی زبانتا کیمیا عظیم کا حکم کہتی ہے	
جملہ دانایان ہمین گفتہ ہمین	مہستہ دانا رحمۃ للعالمین
ترجمہ عالموں کا قول ہے یہ بالیقین	ہر ولی ہے رحمۃ للعالمین
شرح۔ یعنی تمام علما کا یہی قول ہے کہ دانا شخص رحمۃ للعالمین ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے العلماء و صیاح الارض و خلفاء الانبیاء و علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کے خلیفہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ مرشد کامل سے بہتر اور کوئی دانا نہیں لہذا اسکی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ ضرور تیرے لیے باعث رحمت ہوگا۔	
گر انارے میخزی خندان بخیر	تاود خندہ زوانہ او خیر
ترجمہ نے گفتہ ہے اگر لینا	حال ہو دانے کا جس سے آشتی کا
شرح۔ انارے سے مرشد اور خندان سے تصوف یا صفات حمیدہ مراد ہے مرشد کو ایسے انارے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جہل	

ہیہ انار قوت دل کمی ہے اس طرح مرشد قوت دل حقیقی ہے یعنی اگر تو مرشد کو ڈھونڈ رہا ہے تو ایسی کو طلب کر جس میں اوصاف حمیدہ ظاہر نہ ہوں کیونکہ اوصاف ظاہر اوصاف باطن کی جڑ دیتے ہیں جیسا کہ پہلا ہوا انار اپنے دانہ کی خبر دیتا ہے مطلب یہ کہ جھوٹے مریدوں کو انار مرشد نہ بنانا چاہیے۔

ترجمہ	اے مبارک خندہ اس کو از درج	مے نماید دل چو در از درج چا
	ہے مبارک اس کا خندہ کھنڈ	راز دل جس سے عیان ہے چون

شرح ضمیرین انار کھیرت راج ہے جس سے بطور استعارہ مرشد کامل مراد ہے اور ضمیر کو خندہ کی طرف اور دل سے مراد سیر قلمی ہے اور از درج جان نیاید کے متعلق ہے۔ یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ راتصاف باوصاف حمیدہ نہایت مبارک ہے۔ کیونکہ یہ خندہ سیر قلمی کو جو موتی کے مانند ہے۔ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی مرشد کامل کے ظاہری اوصاف باطنی اوصاف کو ہر دیکھ دیتے ہیں۔

ترجمہ	تا مبارک خندہ آن لالہ بود	کز دہان او سواد دل نمود
	خندہ لالہ کا پلاٹنگ ہے زبون	مُنہ سے ظاہر ہے سیاہی درون

شرح یعنی اس لالہ کا خندہ نہایت نامبارک ہے جس کے مُنہ سے اُس کے دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کر۔ جس کے مُنہ کی سیاہی راتصاف باوصاف حمیدہ اُس کے دل کی سیاہی یعنی اوصاف حمیدہ باطنی کی خبر دے رہی ہے۔

ترجمہ	نار خندان باغ را خندان کند	صحبت مردانت از مردان کند
	باغ ہے خندان خوشندان ہے نا	دل کہن مردون سے تامہ مرد کار

شرح یعنی جسطرح شگفتہ انار تام باغ کو شگفتہ کر دیتا ہے۔ بطرح اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ بنا دیتی ہے۔

ترجمہ	یک زمانے صحبت با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعت بے لیا
	اولیاء سے ہو صحبت اک گھڑی	سو برس کی ہے عبادت سے بڑی

شرح۔ کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیقی کا حاصل ہونا یقینی اور ضروری بات نہیں البتہ صحبت اولیاء بطور اظہار کرامت دم بہر اہل اللہ ہو سکتی ہے۔

ترجمہ	گر تو سنگ خارہ و مر مریدی	چون بصاحب دل رسی گو ہر شیدی
	سنگدل ہو کر جو مر مریدی	لے صاحب دل سے گو ہر سنگی
ترجمہ	مہر پاکان در میان جان نشان	دل منہ اللہ پر دل خوشان
	عشق رکھہ پاکوں کا اہل دل سے مل	دلخوشوں کو دے اگر دیتا ہے دل

شرح دلخوش دہلی جو عشق حقیقی کی دہن میں ہمیشہ سرور رہتا ہے اور جو کما سوا اللہ کا بھی غم نہیں ہوتا	
کوئے نوسیدی مرو۔ امید ہا	سوے تاریکی مرو خوشید ہا
ترجمہ کوئی نوسیدی نہ دیکھ اُمید ہے	سوے تاریکی نہ حل۔ خوشید ہے
شرح۔ یعنی شاہد حق سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ لا تقطوا من رحمۃ اللہ موجود ہے اور غلطی سے یعنی مُرشدِ کامل کی طرف نہ جائیو کہ جہان میں مُرشدِ کامل بھی موجود ہیں گوشتِ کُفرِ شید نہیں نظر آتا۔	
دل ترا در کوئے اہل دل کشد	تن ترا در حبیب آب و گل کشد
ترجمہ کہتی ہے دل بسوے اہل دل	حبیب تن ہے سوے قید آب و گل
شرح۔ دل سے صاحبِ دل یعنی دلی کامل مُراد ہے۔ یعنی مُرشدِ صاحبِ دل تجھ کو اہلِ اسرار و اولیاء اللہ کی طرف بھیجے گا اور صاحبِ جسم یعنی مُرشدِ مدعی و غیرِ کامل قید آب و گل یعنی ظلمت کی طرف بھیجے گا۔ کیونکہ قلبِ طالب پر قلبِ مُرشد کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جیسا مُرشد کا دل ہوتا ہے ویسا ہی طالب کا ہو جاتا ہے۔	
ہین غذائے دل بدرہ از ہمد	رو بجا اقبال را از مقبل
ترجمہ جا غذائے دل کو اہل دل سے دہوڑ	چاہیے اقبال تو مقبل سے دھوڑ
شرح۔ ہین امانہ بان۔ کلمہ تنبیہ بمعنی خبردار یا ہمدل بمعنی صاحبِ دل و مقبل بمعنی صاحبِ اقبال دونوں کے شد کا لفظ	
دستِ ن و ذیل صاحبِ دل	تا از فضائلِ سیابی رفتے
ترجمہ دامنِ مردانِ دولت ہتا مے	رفت و افضالِ حق سے کام لے
صحبتِ صالح ترا صالح کند	صحبتِ طالح ترا طالح کند
ترجمہ نیک صحبت نیک کر دے گی بچھ	بد بد و نین ایک کر دیگی بچھ
شرح۔ طالح مردِ بد کردار۔ ضدِ صالح۔ اور پہلے شعر میں صاحبِ دولت سے دہی مُرشدِ کامل مُراد ہے۔	
نعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در انجیل بود	
ترجمہ اے ذکر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انجیل میں تھی	
بود در انجیل نعتِ مصطفیٰ	آن سرِ پیغمبران بحرِ صفا
ترجمہ مصطفیٰ کی نعت تھی انجیل میں	پہرے پیغمبران تفضیل میں
بود ذکرِ خلیہا و شکل او	بود ذکرِ عز و صوم و اکل او
ترجمہ ذکر تھا سہ ور کے وضع و شکل کا	ذکر تھا صوم و غذا و اکل کا
شرح۔ عز و عزہ اور غزا۔ بمعنی جہاد ہے اور علیہ ہا سے مراد صفاتِ محمدی ہیں جو انجیل میں درج تھیں۔	

چون رسیدند کے بدان نام خط	حافظ نصرانیان بہر ثواب
دیکھتے احمد کا جب نام خط	ترجمہ بعض عیسائی فقط کھبر ثواب
روہا دند کے بدان نام خط	بوسہ دادند کے بدان نام خط
وصف آنکھوں سے لگائے تھے وہ	ترجمہ بوسہ نام پاک پر دیتے تھے وہ
ایمن از فتنہ بدند و از شکوہ	اندرین فتنہ کہ فتنم آن گروه
ہر شبہ اس فرقہ کا بے فکر تھا	ترجمہ اس لڑائی میں کہ جس کا ذکر تھا
در پناہ نام احمد مستحکم	ایمن از شیر امیران و وزیر
نام احمد ہو گیا انکی پناہ	ترجمہ دور تھا شہ وزیر پر گناہ
نور احمد ناصر آمد یار شد	نسل ایشان نیز ہم بسیار شد
نور احمد ہو گیا سار و نکا یار	ترجمہ انکی نسلیں بھی ہوئی ہیں اے شمار
شرح شکوہ ترس و بیم و تیر پناہ جو منیدہ یعنی جو نام کے حافظ اور موسیٰ نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آ گئے تھے نور احمدی انکا مددگار اور معین ہو گیا تھا اسلئے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔	
نام احمد داشتندے سہان	وان گروه دیگر از نصرانیان
جانا تھا نام احمد کو بڑا	ترجمہ اور انکا ہوتا جو فرقہ دوسرا
از وزیر شوم را کے دشمن	مستہان و خواگشتند از فتن
اُس وزیر فتنہ گر کی گھات سے	ترجمہ ہو گئے وہ سب ذلیل آفات سے
شرح شوم را کے دشمن یعنی جو قوت و بدکردار درستان یعنی ذلیل ہے۔ اور فتن فتنہ کی جمع ہے۔	
گشتہ محروم از خود و شر طوطی	مستہان و خواگشتند از فتن
زندگی سے ناہنہ دہو بیٹے ذلیل	ترجمہ خوار و رسوا ہو گئے سب بے دلیل
شرح یعنی نام احمد کو ذلیل جاننے والے نصرانی لکھتے اپنی ذات سے محروم ہوئے یعنی قتل کے گئے دوسرے شتر طوطی سے محروم ہوئے یعنی انکا دین شتہ اور محیط ہو گیا۔ محیط شتہ غلط ملط جبین محیط ہو۔	
از پے طوطا ہائے کرشیان	ہم محیط دین شان و حکم شان
کیونکہ ناموں میں نہتا معنی کو ربط	ترجمہ ہو گئے احکام دین ایوں کے محیط
تاکہ نورش چون نگہداری کند	نام احمد چون چنین یاری کند
نور احمد کی نگہداری کو دیکھ	ترجمہ نام احمد کی تواریس یاری کو دیکھ

لفظ تا علاوہ لپٹے بہت سے معنوں کی تہذیب کے لیے ہی آتا ہے اور یہاں یہی مقصود ہے۔ یعنی جب نام احمد اور اُس کے تقسیم نہیں ہو گا رہے تو اسے مخاطب خبردار لکا نور کس قدر محافظت کرنا ہو گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر آپکا نور دیکھا ہو گا کس قدر اس اور حفاظت میں ہونگے۔ لکن دنیا میں ہی امن ملیگا اور محشر میں ہی۔

نام احمد چون حصائے شہین تاجہ باشد ذات آن فتح الالین

ترجمہ نام احمد چون ہے ایسا حصار ذات کیا ہوگی سمجھ لے باد قار

شرح۔ یعنی جب ایک نام ایسا مضبوط ہے تو آپ کی ذات کیسا حصار ہوگی۔ یعنی آتش و دوزخ سے ہر منور ہو جائیگی۔

حکایت بادشاہ یہود دیگر کہ دین چھوڑ

ترجمہ ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو عیسوی دین کے مٹانے کی کوشش کرتا تھا

عبدالزین خونریز در مان نایزیر کاند افناد از بلائے آن وزیر

ترجمہ ہو چکا جب دور خونریزی تمام جکا باعث تھا وزیر لغتہ کام

یک شہ دیگر ز نسل آن چہو در ملک دین عیسے رو نمود

ترجمہ نسل سے اُسکی ہوا ایک بادشاہ کرنے بیٹھا دین عیسے کو ستاہ

شرح۔ خونریز۔ یعنی خونریزی۔ و در مان نایزیر یعنی غیر قابل اصلاح پہلا شعر متدا ہے اور دوسرا جریضے اُس مکار وزیر کی فتنہ انگیزی کے بعد اسی شاہ یہودی کی نسل سے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا اور دین عیسے کی تباہی کی کوشش کرنے لگا

اگر خیر خواہی ازین دیگر خروج سورہ برخوان و اسماء ذات البروج

ترجمہ بدیہہ لے ہے ہوا کب یہ خروج دیکھ لے تو و اسماء ذات البروج

شرح۔ خروج یعنی بغاوت ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے قتل اصحاب الاخذ و الذاری لے آخرہ یعنی لعنت کیے جائیں اگ کی خندقوں والے جبکہ وہ خندق پر بیٹھ کر موسوں سے مرتد ہونکی طالب تھے اور جو انکا کہا نہ مانتا تھا اُسکو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ سب شاہ یہود کے کہنے سے ہوتا تھا۔

سنت بد کنز شہ اول نراو این شہ دیگر دم بروئے نہا

ترجمہ بد طریقہ اُسنے جو جاری کیا پانوا سنے ہی اسی پر را کہہ دیا

ہر کہ او بہاد نا خوش سنتے سوئے او نفرین رو دہر سا

ترجمہ ہے یہ سچ جو بانی بدعت ہوا دمید م ڈہ قابل نفرت ہوا

شرح۔ یہ اُس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے من سن سنتہ حستہ ظاہر ہوا ہر من عمل بہا لے آخرہ۔ یعنی سنت حسنہ جاری کر نیوالے کو اُسکے جاری کرنے کا ثواب بھی ملیگا اور ہر عمل کرنے والو کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات انہو کی کہ اُس عمل کر نیوالوں کے ثواب کے حصہ میں کچھ کمی آ جائے غلے ہذا القیاس طریقہ یہ

حکایت بادشاہ یہود دیگر

جاری کر نیوالے پر قیامت تک اسکے جاری کر لیا گناہ ہی ضرور ہوگا اور اسپر عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی حالانکہ عمل کرنیوالوں کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ کیا جائیگا۔ خدا کی پناہ

ترجمہ	کیونکہ یہ ثانی کر لیا جو ستم	زاولین جو بد خدائے بیش و کم
		پوچھے گا اول سے رب ذی الکرم

شرح۔ یہ شعر اکثر تنوئی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ قتلہ جب اس بڑے ستم کے ایجاد کر لیا تو اس پر تو گناہ ہو ہی گا مگر خدا اس اول سے ہی اس گناہ کا سوال کر لیا۔ کیونکہ قتلہ کو یہ ستم ہی موجد نے بنا دیا ہے۔ مثلاً جہان میں جب سے قتل کا واقعہ یا خونریزی ہوتی ہے تو اس کا ایک گنا قابل پر ہی ہوتا ہے جسے اول خونریزی کی بنا ڈالی ہے۔

ترجمہ	نیکوان رفتہ سنت با ماند	وز لیمان ظلم و لعنت با ماند
	چل بے سب نیک سنت چوڑ کر	مر گئے بدکار لعنت جھوڑ کر
ترجمہ	تاقیامت ہر کہ جس ان بد	در وجود آید شود روشن بد
	حشر تک ہو گا جو پیدا بد عمل	جائے گا بد یوں کی جانب بے خل

شرح۔ اول بدان۔ جمع بد۔ دثانی بمعنی بآن۔ یعنی قیامت تک بدون کی جس میں سے جو شخص ظاہر ہوگا۔ اگلی توجہ اسی اول شخص کی طرف ہوگی جس نے پہلے بدی کو ایجاد کیا تھا اور بد آدمی اسی کی ایجاد پر عمل کر لیا۔ اسی لئے جو عمل کرنیوالوں کا گناہ ہی سمیٹا رہیگا ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

ترجمہ	لیکے گست این آب شیرین آب	در خلائیق میر و دتا لفظی صورت
	کہا رہی میٹھا پانی لک چشمہ سے ہے	دونوں کی طغیانی ایک چشمہ سے ہے

شرح۔ آب شیرین سے ہدایت و اہتد اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت و ضلال اور صفات ذمیرہ مرہ ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلالت دونوں ایک چشمہ رزات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں چشمے تمام خلایق میں قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ کیونکہ مخلوق ان دونوں کا منظر ہے بعض آدمی خود ہی ہدایت پر ہیں اور دوسرے دیکھے ہی ہادی ہیں اور بعض خود ہی گمراہ ہیں اور دوسرے دیکھے ہی گمراہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نیکو از اہست میراث ان خوش	آنچہ میراث است اور ثنا کتاب
	نیکو میراث ہے بیشک خوش آب	کیا ہے وہ میراث اور ثنا کتاب

شرح۔ یعنی نیکوں کی میراث آب شیرین و ہدایت و اہتد ہے دوسرے مصرع میں آنچہ میراث است سوال ہے اور ثنا کتاب اس کا جواب یعنی ان کا طلب نیکوں کی میراث کیا چیز ہے اس آیت کا مضمون ہے ثم اور ثنا کتاب اللہ

اصطفا بن عباد ناٹلے آخرہ یعنی ہننے قرآن مجید کا وارث اُن لوگوں کو کیا ہے۔ جنکو برگزیدہ کر لیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ حال یہ کہ یوں کی میراث قرآن مجید ہے جو سر بسر ہدایت اور نور ہے۔

ترجمہ	ہین نشا طالبان برتری	شعلہا از گوہر پیغمبری
		شعلہا از گوہر پیغمبری

شرح۔ یعنی طالبان شاہد حقیقی اور اولیاء اللہ کا عجز و نیاز اور اُنکی زاری و تضرع گویا جو ہر نبوت کی چمک ہے جو اُنکو انبیا سے بطور میراث ملی ہے۔ بعض سخون میں نیاز کی جگہ شاعر ہے بمعنی افشادن نقد و جس مبرق کمر سیل تصدیق اس صورت میں یہ معنی ہو گئے کہ اولیاء اللہ کو بہت سے کمالات جو ہر نبوت کے صدقے میں ملے ہیں۔ یعنی ہر نبوت نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے کمالات حاصل کئے ہیں کیونکہ کسی ولی کو میراث ایمان بلا واسطہ پیغمبر ہرگز نہیں ملتی

ترجمہ	شعلہ ہا گوہر ان گردان بود	شعلہ انجانب و دہم کان بود
	شعلہ گوہر کا ہے گوہر کی طرف	اولیا ہین سب پیغمبر کی طرف

شرح۔ یہ قاعدہ ہے کہ چمک گوہر کے ساتھ گردش کرتی ہے جس طرف گوہر کا رخ ہوگا۔ اسی طرف چمک ہوگی اسی طرح ولی کے کمالات جو ہر نبوت کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ جدھر جو ہر نبوت کی توجہ ہوگی اور ہر نبی کمالات ملی پھینگے۔ لاور وہ جانب۔ جانب عشق حقیقی ہے کیونکہ اولیاء اللہ کے کمالات انبیا کے کمالات کے فرع ہیں اور فرع ضرور اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظ ہم شعلہ سے متعلق ہے۔ کان مثل میں کہ آن ہے اور ضمیر گوہر کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کان بمعنی معدن ایک لفظ ہے اور شعر کے معنی یہ ہیں کہ کمالات اسی جانب جاتے ہیں جس جانب اُنکی کان ہے۔ یعنی کمالات بلا واسطہ حاصل نہیں ہوئے بلکہ سب ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکلتے گئے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی ہے جو معدن جمیع کمالات ہے تمام انبیا اولیاء کے کمالات کان محمدی سے ماخوذ ہیں اور اسی کان کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اُسکے اجزا ہیں۔ اس صورت میں ہر کان بمعنی شریک کان ہے۔

ترجمہ	نور روزن گرد خانہ دو	زانکہ خور بُرجے برجے میرود
	نور روزن کا نہیں یوں ایک حال	کرتا ہے بر جان میں سورج انتقال

شرح۔ یعنی جس طرح آفتاب کا نور جو روزن سے گھر میں جاتا ہے اور بسبب حرکت آفتاب ایک جگہ نہیں ٹہرتا بلکہ آفتاب کا تاب ہے جس طرف آفتاب پڑتا ہے اسی طرف نور پڑ جاتا ہے اسی طرح نور قلب اولیاء آفتاب نبوت کا تاب ہے۔ کیونکہ آفتاب اصل ہے اور نور فرع۔ یا یہ کہ جس طرح نور آفتاب کا تاب ہے اسی طرح ہر نبی اور ہر ولی کا کمال کمال کمال محمدی کا تاب ہے کیونکہ نور احمدی اور فیض محمدی کا انحصار ایک جگہ نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے

ہم و را با اختر خود ہمتگی ست	ہم و را با اختر ہے ہمتگی ست	
ساتھ ساتھ اُسکے ہے وہ چکر کے ساتھ	ہے علاقہ جسکو جس اختر کے ساتھ	ترجمہ
میل کلی دار و عشق و طلب	طالعش گزیرہ باشد و طرب	
نائل عیش و طرب ہو گا ضرور	جسکا طالع زہرہ ہو کے پر شعور	ترجمہ
جنگ و بہتان و خصومت جوڑ	در بود مرینخی و خونریز خو	
اُسکو بہتان و خصومت سے ہے کاٹ	اور اگر مرتجح ہو لے نیک نام	ترجمہ

شرح ہمتگی بمعنی ساتھ ساتھ دوڑنا۔ یعنی اتباع یہ شعر یک گشت این آب شیرین و آب شور کے تعلق ہے اور مطلب یہ کہ جس شخص کو جس ستارے کے ساتھ علاقہ ہے اُسکو اُس ستارے کی تاثیرات کا اتباع ضروری ہے۔ مثلاً جس شخص کا ستارہ زہرہ ہے اُسکا میلان طرب و عشق اور طلب معشوق کی جانب ہو گا۔ اور جس کا ستارہ میر خربہ ہے وہ جنگ و بہتان اور خصومت کو ڈھونڈ لگا۔ اُنکو سعادت حاصل ہوگی اور اُسکو شقاوت پس تو صبر طبع ہر شخص کو کسی نہ کسی ستارے کے علاقہ سے اسطرح ہر شخص کو آب شیرین یا آب شور سے تعلق ہے اور ہر شخص یا مظہر سعادت ہے یا شقاوت منکھتہ مولانا قدس سرہ ستاروں کی تاثیر کے قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے لیکن چونکہ شاعران میں تاثیرات سے تیار بہت شہرت رکھتی ہے آپنے ہی انہی کے طریقے کے موافق لکھ دیا ہے جس سے مقصود فقط تخیل و تہنیم ہے خانیجہ آئینہ شعر سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولانا کو معنوی ستاروں کی تحقیق مقصود ہے۔

اختر انداز و رائے اختران	کا خرق و خنس بنو اندران	
ادب ہی اختر ہیں پر اسے مرد دین	اختران و خنس کچھ جہین نہیں	ترجمہ
سائران در آسمان ہائے دگر	غیر اس صفت آسمان مستقر	
آسمان اُنکے لیے کچھ اور ہیں	ہے نئی گردش نزلے دور ہیں	ترجمہ
راستخان و تاب انوار خدا	نئے ہم پیوستہ نے انہم خدا	
استفید تاب انوار خدا	نے ہم پیوستہ ہیں وہ نے خدا	ترجمہ

شرح۔ پہلے شعر میں اختران بمعنی کم شدن نور ہے اور اختران سے مراد انبیاء ہیں یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے ماسوا اور معنوی ستارے ہی ہیں کہ نہ اُنکا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ خنس میں برہمی ممکن ہے کہ اختران سے صحابہ اور اولیاء مراد ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے اصحابی کالنجوم بامنی اقتد تہم اند تہم سیرے سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں انہیں سے جسکی اقتدا کرے گے مہین سید ہارے بلجیگا دوسرے شرکاء یہ مطلب ہے کہ یہ معنوی ستارے اس ظاہری آسمان میں سیر نہیں کرتے بلکہ اُنکے سیر کر نیکی آسمان اور زمین سے یعنی آسمان پر اسوا و صفات حق تعالیٰ اور جو کچھ یہ شاہد حق کے سیر کرتے ہیں ایسے اُنکی سیر غیر متماہی ہے۔ یہ شعر کا خلاصہ

یہ ہے کہ یہ تھامے انوار خدا کی روشنی میں مہیٹ گئے ہیں۔ لیکن ذات حق سے نہ بہم دجوہ پرستہ میں کہ تھامے کھکا ہوا
بنجائیں۔ کیونکہ بشر میں اور نہ پہنچے دوس سے جہاں میں کیونکہ انکو مرتبہ فانی اللہ کا حال ہے

ترجمہ	جس کے یہ طالع ہوں ہے وہ نیک رو	نفس او کفار سوز و درد رجوم
		اور اس کا نفس ہے کفار سوز

شرح پہلے مصرع میں لفظ متعلق محذوف ہے۔ یعنی جس شخص کا نصیب ان معنوی ستاروں میں سے کبھی اشارہ کے تحت
متعلق ہو رہے شخص انبیاء اولیاء کا تابع ہوگا اس کا نفس مطمئن کفار شیطا میں اور نفس آثارہ کو جلا دیتا ہے جو دم سے
شیاطین کو ہانکا جاتا ہے اور جو شکو ٹوٹے نظر آتے ہیں۔ مگر بیان مجازاً رجوم یعنی رجم سے یعنی ہانکا دینا کرنا۔

ترجمہ	اس کا غصہ چشم مریخی ہستین	منتقلب رو۔ غالب مغلوب جو
		انقلاب اس میں نہیں لے مرو دین

شرح یعنی جو شخص انبیاء کا تابع ہے اس کا غصہ اور غضب ایسا نہیں ہوتا جیسا مریخ کا۔ کیونکہ مریخ منتقلب اسیر ہے
کبھی سعد زہرہ پر غالب ہو کر محض ضرر پہنچاتا ہے اور کبھی اس سے مغلوب ہو کر سعد پہنچاتا ہے مطلب یہ کہ مریخ اپنے
ایک حالت غضب پر قائم نہیں ہوتا۔ بخلاف تاجان انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کا غضب اس شخص پر جو قابل غضب الہی
ہے ہمیشہ مبذول رہتا ہے کیونکہ وہ بدون سے بعض فی سبیل اللہ رکھتے ہیں۔ ان کا غضب غضب الہی ہے اور انکی
رحمت رحمت الہی پر جب تاجان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب کیا ہوگا۔ طالب کو چاہیے کہ
ان سب کے غضب سے پناہ مانگے اور انکی اطاعت کرتا رہے نفوذ باللہ من غضب اللہ غضب رسولہ

ترجمہ	کس سے ہے نور غالب کو امان	در میان اصبعین نور حق
		نور حق کی انگلیوں کے درمیان

شرح۔ یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب ہیں جو کم ہو جائے اور گہن اور ظلمت سے بالکل بیخوف ہیں اور یہ نور حق کی دو
انگلیوں (صفات جلالی و جمالی) کے بیچ میں ہیں یعنی مشاہدہ صفات جلالی و جمالی میں متفرق ہیں انبیاء اور اولیاء کو آخر
سے تشبیہ ہدایت اور رہنمائی کے مناسبت سے دی گئی ہے بعض نسخوں میں کس کی جگہ نقص ہے۔

ترجمہ	حق فشانہ آن نور را بر جان ما	مقبلاں برداشتمہ دامن ما
	حق نے جب اس نور کو فشان کیا	مقبولوں نے اپنا دامن بہر لیا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور راوح پر تقسیم کیا اور مقبولوں یا خوش نصیبوں نے اپنے دامن اٹھا کر
اس نور کو دامن میں بہر لیا۔ یعنی ان کے فرمان پر نیکے دھین ایمان لے آئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان نور کا اشارہ
نور ذات حق کی طرف ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم روش علیہم من نورہ

	رنگ رشتان از سیہ آید بخت ظلم کی کچھڑ میں سب بدیوں کے ڈھنگ	از گھمائے نیک از خم صفات آتا ہے خم صفا سے نیک رنگ	ترجمہ
	لَعْنَةُ الْمَرْبُوبِ عَلَى رَنْكُ الْكَاشِفِ لعنت اللہ ہے یہ رنگ بس کشیف	صِبْغَةُ الْمَدْنَامِ عَلَى رَنْكِ الْطَافِيفِ صبغہ المد نام ہے وہ رنگ بس لطیف	ترجمہ
	از ہان جا کا مد انتخاب میرود جس جگہ سے آ رہا ہوتا - جائیگا	آنچه از دریا بدریایم رود آب دریا سوے دریا جائے گا	ترجمہ
	وزن ما جان عشق آمیز رو اور بدن سے جان عشق آمیز چل	از سیہ کہ سیلہا کے تیز رو بل کہیں دریا سے سیل تیز چل	ترجمہ
	شرح ۔ یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اس طرح افعال نیک جو صبغہ المد کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت المد کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو المد قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے	شرح ۔ یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اس طرح افعال نیک جو صبغہ المد کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت المد کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو المد قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے	شرح ۔ یعنی اس مقولہ کا کہ جو پانی دریا سے آتا ہے وہ دریا ہی میں جاتا ہے یہ مطلب ہے کہ وہ جہان سے آتا ہے وہیں جاتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی آتا ہے اور ہر پرکڑہ پانی انہی بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اس طرح افعال نیک جو صبغہ المد کا ملک جزو ہیں اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور افعال بد جو لعنت المد کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک افعال کو المد قبول کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں۔ اور افعال کو بد مردود کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما اصابک من حسنة فمن الله ما اصابک من سيئة فمن نفسك رنگی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے

آتش افروختن بادشاہ و بت در پہلوئے کہ نہ کہ بھوت کھنڈا آتش نہ کیا	
ترجمہ بادشاہ کا آگ جلانا اور اس کے پاس بت رکھ کر یہ حکم دینا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہاں سے نجات پائے گا	
آن جہود سگ بین چہ رائے کرد	پہلوئے آتش بتے بر پائے کرد
ترجمہ شاہ سگ طینت نے پیرایا کیا	آگ کے پاس ایک بت کو رکھ دیا
کانکہ ابن بت را سجود آورد و بت	ورنہ آزد و در دل آتش نشست
ترجمہ اور کہا ہے اس کا ساجد کامیاب	در نہ دہے اور آتش کا عذاب
چون سزائے آن بت نفس او را	از بت نفسش بتے دیگر بزاو
ترجمہ نفس کے بت کا وہ شہید ہو گیا	دوسرا بت اس سے پیدا ہو گیا

شرح یہاں سے مولانا اسرار بیان کرتے ہیں یعنی جبکہ اس شاہ یہود نے اپنے بت نفس کو سزا دے اور نفس کشی کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے باطنی بت یعنی نفس نے ایک ظاہری بت تراش لیا بعض سخن میں نداد کی جگہ بداد ہے بصورت میں سزا بنے سزاوار ہو گا یعنی چونکہ اس نے اپنے بت نفس کو اس کے لائق خیرین دین اور اس کی اطاعت کی تو نفس نے ایک اور بت پیدا کر لیا یعنی طور پر شاہ یہود سے شیطان اور آگ سے آتش شہوت اور بت سے مطالب نفس آوارہ مراد ہیں۔ یعنی شیطان نے آتش شہوت روشن کر کے اس کے پاس مطالب نفس آوارہ رکھ دیے اور نفس سے کہا کہ اگر تو مقتضائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش فراق سے جل جائیگا۔ طالب حق کو چاہیے کہ ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرتا رہے جیسا کہ مومنین نے اس شاہ یہود کی مخالفت کی تھی کیونکہ مخالفت کے سبب آتش نور اور حیرت بخاگی

مادر بت ہا بت نفس شماس	زانکہ آن بت مار وین بت اثر و بت
ترجمہ ہے بتوں کی ماں بت نفس سے فنا	کیونکہ وہ بت سنا نیب ہیں یہ اثر و بت

شرح نفس آوارہ ہمیشہ لذات نفسانہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سب سے بڑا آئنا ہے جس پر نگہ ہے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام ہی انبائے جنس کی صورت تشریف لائے ہیں یعنی نفس اپنی ہی نگہ کشی ہدایت کرتا ہے۔ اور انبیاء کی مخالفت اور بت پرستی کی رغبت والا ہے اس لیے نفس کو مادر بت کہنا بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور جملہ گناہوں کا مخزن ہے اور بت سناپ کے مانند ہیں اور بت نفس اثر و بت ہیں ہم بتوں سے بڑا ہے۔ خدا نفس کی شرارت اور بد اعمالیوں سے بچائے۔

آہن سنگست نفس و بت شرار	آن شرار از آب میگردد قرار
ترجمہ آہن سنگست نفس ہے بت شرار	ان شرار دن کو ہے پانی سے قرار

شرح قرار اور قرار دوسرے مصرع میں دونوں لفظ صحیح ہیں مگر قرار میں بہ نسبت قرار کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں

	سنگ و آہن زاب کے ساکن شود	آدمی با این دو کے ایمن شود
ترجمہ	سنگ یا آہن ہو ساکن کی طرح	آدمی ہو ان سے ایمن کی طرح
<p>شرح۔ ایمن کبیر الیم یعنی بخوف۔ یعنی نفس لوہا یا پتھر ہے اور متان شعلون کے مانند ایمن جو اس لوہے اور پتھر سے پیدا ہونے میں شعلون کا قاعدہ ہے کہ پانی پڑیے بجھ جاتے ہیں لیکن لوہا اور پتھر نہیں بجھتا خواہ برسوں پانی میں ہے۔ کیونکہ بائیمین پڑ کر بھی آہن اور پتھر کے شرار سے اس کے خوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں اس لیے بت کا توڑ ڈالنا آسان ہے۔ مگر بت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے۔ آدمی ان دو کو بے سنگ ہوا اور آہن ہوس کے چٹے ہرگز گنما ہوں سے بخوف نہیں رہ سکتا۔ نتیجہ یہ کہ جس طرح آہن و سنگ شعلون کی اہل ہیں۔ اسی طرح نفس آثارہ کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اہل ہے اسے قدر بہت مراد ہے اور بعض نسخوں میں قرار کچھ فرار بھی دیکھا گیا ہے جسکی بابت ہم اوپر رائے ظاہر کر چکے ہیں۔</p>		
	سنگ و آہن در درون ارندنا	آب را برناشان ہو د گزار
ترجمہ	سنگ و آہن دلمین رکھتے ہیں پتھر	انین پانی کا نہیں ہوتا گزر
	زاب چون نار درون گشتہ شود	در درون سنگ و آہن کے ہو
ترجمہ	آب سے آگ اُٹھتی بجھتی ہے کہیں	سنگ و آہن میں پہنچتی ہی نہیں
<p>شرح۔ یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے کے ان شعلون کو نہیں بجھا سکتا۔ جو انہیں پہنان میں اسی طرح آب تھک ہدایت نفس آثارہ کے مخفی شعلون لذات گناہ کے شراروں کو نہیں بجھا سکتا بلکہ انکا بھانا داریاے حجت الہی کا کام ہے مطلب یہ کہ نفس پرستی بت پرستی سے تر ہے</p>		
	آہن و سنگ سے اصل نار ہو	فعل ہر دو کفر ترسا و یہود
ترجمہ	سنگ اور آہن سے اصل نار و دود	ہے اسی سے کفر ترسا و یہود
<p>شرح۔ یعنی جس طرح آہن و سنگ آگ اور دھوئیں کی اصل ہے اسی طرح نفس آثارہ کفر و فسق کی اصل ہے اور یہود نصائے کافر کی آہن و سنگ کا فعل ہے۔ یعنی انکا کفر انکے متفقانے نفس کے باعث ہے بعض نسخوں میں اس شعر کی جگہ سنگ و آہن چشمہ از مدود و قطر نا شان کفر ترسا و یہود سے مطلب دو نونکا ایک ہے</p>		
	بت سیاہ بپست در کوزہ نہان	نفس ہر آب چشمہ را چشمہ دان
ترجمہ	ہر صنم کوزہ میں بچھڑ سے نہان	نفس ہے کچھڑ کا چشمہ میرچان
	آن بت بخوت چون سیل بیا	نفس ہر آب چشمہ بر شاہراہ
ترجمہ	ہیں تراشیدہ یہ بت سیل سیا	نفس ایک چشمہ ہے بر شاہراہ

شرح یعنی کچھ میلے اور اور گدے پانی کی پل ہے جسکی صفائی بھی ممکن ہے اور القطار بھی اور نفس شاہراہ میں
گدے پانی کا ایک چشمہ ہے کہ جسکے نہ تو صفائی ممکن ہے اور نہ انقطاع مقصور ہے۔ منخوت بمعنی تراشیدہ
اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی بابت پیش سے بڑی ہوتی ہے ان شعروں میں نفس تازہ اور بت کے فرق کی دوسری تینل ہے۔

بُت درون کوزہ چون آب کد	نفس شومست چشمہ آن اے مُصر
ترجمہ	بت ہے گویا کوزے میں آب کد
	نفس تازہ ہے چشمہ اے مُصر

شرح۔ کد بمعنی کدہ اور اے مُصر بمعنی اے اصرار کنندہ بقضائے نفس ہے یعنی اے خواہشات نفس پر عمل
کرنیوالے تیرا نفس بُت سے زیادہ بدتر ہے کیونکہ نفس گدے پانی کا چشمہ ہے اور بُت ایسا ہے جیسا ایک
کوزہ میں گدہ پانی۔ کوزہ کا پانی تمام ہو جاتا ہے اور چشمہ کا پانی کم نہیں ہوتا۔

صد سورا سبکد بیکیارہ ننگ	واب چشمہ میر ماند بے درنگ
ترجمہ	سنگیارہ توڑ دے گو سو سبو
	پر اچھل جاتا ہے اُس سے آب جو

شرح۔ میر ماند بمعنی آزاد و بیکند پہلے اشعار میں نفس کو چشمہ سیاہ سے اور کفر و معاصی کو آب سیاہ سے رجحان
میں ہوا تشبیہ دی گئی ہے اور اب اُسکے مناسب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو ہیلیون اور کوزون کو ایک چھوٹا
سائیز توڑ سکتا ہے لیکن چشمہ کے پانی کو روک نہیں سکتا بلکہ آزاد کرتا ہے یعنی پتھر اس پر اثر نہیں کرتا نیز ممکن ہے
کہ میر ماند بمعنی می جہاند ہو یعنی بجائے اسکے کہ پتھر آب چشمہ کو معدوم کرے اور اُسکو اچھالتا ہے۔ ان دو
شعروں کی تشبیہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دفع معصیت کے لیے تھوڑی سی تدبیر کافی ہے۔ اور دفع شر
نفس کے لیے تدبیر عظیم کی حاجت رہتی ہے۔

آب خم و کوزہ گر فانی بود	آب چشمہ تازہ و باقی بود
ترجمہ	آب کوزہ آب خم کو ہے فنا
	اور ہے چشمہ کے پانی کو بقا

شرح۔ اسطرح نفس تازہ کی شہرت ہر وقت تازہ تازہ ٹوبو ہوتی ہے۔

بُت شکستن سہل یا شد نیک سہل	سہل دیدن نفس را چہل چہل
ترجمہ	نفس کو آسان سمجھنا چہل ہے
	قصہ دوزخ بخوان باہفت در
ترجمہ	نفس کی صورت یہی ہے اے سپہ
	دیکھہ حال دوزخ باہفت در

شرح۔ بینے حل دوزخ جانتے سے حال نفس معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوزخ میں عذابینے والی چیزیں
گویا گناہوں کی تصویریں ہیں جو آگ اور سانپ اور چھوکی صورت میں آگئی ہیں اور اعمال شرارت نفس سے صادر ہوتی ہیں۔

بس تو دوزخ کے حالات معلوم کر نیے آدمی اپنے نفس کی حالت کا اندازہ اور اپنے اعمال کے جان کر سکتا ہے۔ دوزخ
 یعنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نفس آثارہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ تشبیہ کامل رکھتا ہے کیونکہ
 جس طرح سات دروازوں کی ہر ایک کام قتل کے عذاب کرنا ہے اسی طرح نفس سات اعضا سے افعال قبیہ صادر کر کے
 آدمی کو قتل کے عذاب کرتا ہے۔ وہ سات اعضا یہ ہیں اول دہن۔ جس سے آدمی جو کچھ چاہتا ہے کہہ
 بیٹھا ہے صادر جو کچھ چاہتا ہے کہتا ہے۔ قدم فح جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں سیہ
 ہاتھ جو قتل ناحق اور ایسے مظلوم اور چوری وغیرہ کا مددگار ہے چوہے پاؤں جو رقت اور چلنے پر نئے سے نما
 صادر ہوتے ہیں پانچویں آنکھ۔ جس سے غیر محرم عورتوں کو بڑی نگاہ دیکھا جاتا ہے چھٹے کان۔ جس سے
 غیبی اور فساد کی باتیں سنی جاتی ہیں ساتویں قلب جو تمام شرارتوں اور گناہوں کا مخزن ہے۔ یہ اس آیت
 کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ان جنہم لم وعدہم جمعین لہا سبعۃ ابواب۔ یعنی جنہم کے سات دروازے ہیں انہی کو ان
 سے لوگ اُسین داخل ہونگے اہل باطن نے ان دروازوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ حرص۔ شہوت۔ غلبہ۔
 غضب۔ شہوت۔ بکڑ مغصہ پند و بیک دوزخ کے سات دروازے ہیں۔

ترجمہ	نفس کا ہے فعل مکرر زمان	غرق ہیں جس سے بہت فرعونیان	غرقہ صد فرعون یا فرعونیان
-------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

شرح۔ یعنی نفس آثارہ کا فعل ہر وقت مکرر کرتا ہے اور ہر کرین بہت سے فرعون مع شکرون کے غرق ہیں
 یعنی نفس کے مکرے ہزاروں کو گمراہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔

ترجمہ	رکھ ہمیشہ رب موسے پر نظر	اب ایمان راز فرعون مرید	در خدائے موسیٰ و موسے
-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

شرح۔ خدائے موسے رب العالمین اور موسے سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول مراد ہے
 اور فرعون بنے طغیان و سرکشی ہے یعنی موسے کے خلاف ایمان لا۔ اور فرعون سے ابراہیم ایمان جاتی رہے گی۔

ترجمہ	حکم حق فرمان احمد قبول	لے برادر وارہ از بوجہل تن	دست را در احد و احمد بن
-------	------------------------	---------------------------	-------------------------

شرح۔ یعنی خدائے احکام اور حضرت احمد کے فرمان پر عمل کر۔ اس ترکیب سے جوابی جہل تن یعنی نفس سرکش
 و کافر کے مکر سے نجات پائیگا۔ وارہ۔ صیغہ امر از رسیدن بمعنی نجات یافتن۔

ترجمہ	بادشاہ یہود کا ایک بچہ دلی عورت کو آگ کے سنسنے لانا اور بچہ کا آگ میں ڈالنا اور آگ میں ڈالنے کا کلام کرنا	اور دن بادشاہ جہود نے را بطل و انداختن او طفل را در آتش و سخن در آمدن طفل در میان آتش	
-------	---	---	--

یک ز نے با طفل آرد آن جہود	میں آن بہت و آتش اندر شعلہ بود
ترجمہ ایک بچہ والی کو دہے سے شعور	لایا اس آتش کے اس بت کے حضور
گفت اے زن میں آن سجدہ کن	ورنہ در آتش لبوزی بے سخن
ترجمہ اور کہا اس بت کو اے زن سجدہ کر	ورنہ آتش میں جیگی سرسبز
بود آن زن پاک دین و مومنہ	سجدہ آن بت نکرد آن موقنہ
ترجمہ تھی وہ عورت پاک دین اور مومنہ	سجدہ کیون کرنے لگی تھی موقنہ
طفل از بستی در آتش فکند	زن تبرید و دل از ایمان بکند
ترجمہ اگ میں بچہ کو ڈالا حسین کر	ہو گئی مان اس سسٹم پر حذر
خواست تا او سجدہ آرد و تبت	بانگ و آن طفل کافی لم است
ترجمہ سجدہ کرنا چاہتی تھی خوش صفت	دی صدا بچے نے میں تو ہوں حیات

شرح یعنی جب اکی مان بت کے سامنے سجدہ کرنے ہی کو تھی کہ لٹکے نے اگ میں سے آواز دی کہ اے مان میں مرنے لگا ہوں بلکہ زندہ ہوں۔ موقنہ خدای وحدانیت کا یقین رکھنی والی۔

اندر آما در کہ من اینجا خوشم	گر چہ در صورت میان آتشم
ترجمہ اندر آئے مان کہ میں ہوں خوش بیان	گو بظاہر اگ کے ہوں در میان
چشم بندست آتش از بہر جیب	رحمت است این سر بر آرزو جیب
ترجمہ اگ کیسی ہے منوں بہر جیب	ہے کشادہ غیب سے رحمت کا جیب

شرح جیب مالہ جیب چشم بند یعنی منوں یعنی عوام کی آنکھوں کے جیب کے لیے یہ اگ ایک منوں ہے یعنی عوام کو اگ نظر آتی ہے اور جی طرح منوں آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح اگ نے عوام کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور رحمت کو اپنے اندر چھپا لیا ہے مطلب یہ کہ اگ فی الواقع رحمت ہے جسے گریبان غیب سے سبز نکالا ہے یہ عقیدین وحدانیت کے حق میں یہ آگ بلوغ ہے۔

اندر آما در بین برہان حق	تا پہنچی عشرت خاصان حق
ترجمہ اندر آمان دیکھنے سے برہان حق	قدرت حق عشرت خاصان حق

شرح یعنی لٹکے نے مان کو آواز دیکر یہ کہا کہ تو ہی اگ میں چلی آ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تا شادیکہ کہنے تمام مخلوق کو پہول اور اگ کو گلزار کر دیا ہے معنوی طور پر طفل سے مراد عقل ہے جب مادر طبیعت اور انکی مقتضا سے دور ہو گئی تو ترک نعم ضرر ہوا اور آتش فقر و فاقہ بڑھ اٹھی اور اچھا بچہ اس کو لذت روحانی اور نعمت معنوی

حاصل ہو گئے اور اُسے اپنی مادرِ طبیعت کو بھی زبانِ حالِ آتشِ فقر اور نادرِ مجاہدہ کی طرف بکلیار	
اندر آؤ آبِ بینِ آتشِ مثال	از جہان لے کا تشِ ست آتشِ مثال
ترجمہ اندر آئے آگ پانی کی مثال	اس جہان سے جسکا پانی ہے دہاں
شرح۔ یعنی اے مادرِ یہاں آ۔ اور اسکو آگ نہ سمجھ بلکہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اُس جہان سے جو چکر جسکا پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرع میں مثال آتش کے متعلق ہے یعنی کہ آتش مثالِ ست آب اور حقیقت یعنی جہود کے عیش و عشرت کی طرف نہ دیکھ کیونکہ وہ فی الواقع آگ ہے	
اندر آسرارِ ابرہیمِ بین	کو در آتش یافت سرو و یاسمین
ترجمہ اندر آکر دیکھ اُتارِ خلیل	ہے شگفتہ آگ میں باغِ جلیل
شرح۔ بعض سنخون میں سرو و کچھ ورد ہے یعنی درختِ گلاب یعنی آگ میں قدرتِ حق کا باغ کھلا ہوا ہے۔	
مرگِ میدِ یدم کہ زادنِ ز تو	سختِ خوفم بود اُقتادانِ ز تو
ترجمہ جلتے دم اک موت آتی تھی نطفہ	سخت تر استقاد اکا ہوتا مجھ کو ڈر
شرح۔ یعنی میں اپنی پیدائش کے وقت گو یا اپنی موت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ رحمِ نہایت تنگ جگہ تھی ایسے مجھ کو اپنا گلا گھٹ جانے اور اپنے ماقط ہو نیکا بہت بڑا خوف تھا۔ بعض سنخون میں خوفم کی جگہ خویم ہی ہے۔ یعنی ولادت کے وقت میں اس بات کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس پیدائش میں سے بچان کا ساقط ہو جاؤں۔	
چون بزدلِ دمِ رستم از زندانِ تنگ	در جہانے خوش مراے خوب رنگ
ترجمہ چہٹ گیا جھوٹ وہ زندانِ تنگ	لگیا مجھ کو جہانِ خوب رنگ
شرح۔ یعنی بعد ولادت میں رحم کے قید خانہ سے رہائی پا کر وسیع و برفضا عالم میں آگیا۔ لیکن اب میرے لیے آگ ایسا تہار اور وسیع مقام ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کے مقابلہ میں رحم کے مانند تنگ سمجھ رہا ہوں۔	
ایں جہان را چون رسمِ دیدم کنون	چون درین آتش بدیدم من کنون
ترجمہ لیکن اس عالم میں فرحت ہے بچے	اک سکون دل ملکوت ہے بچے
اندرین آتش بدیدم عالمے	ذرہ ذرہ اندر ویسے دے
ترجمہ آگ میں اے مانِ عجب عالم ہوا	ذرہ ذرہ رسکا جیسے دم ہوا
نہک جہانے نیست شکلِ سوہنا	وین جہانے بہت شکلِ بے ثبات
ترجمہ وہ جہان موجود ہے فی حدوتہ	یہ جہان ہے بت لیکن بے ثبات
شرح۔ نہک مخفف آگ۔ یعنی وہ جہانِ عالم معنی ظاہری صورت و شکل کے اعتبار سے تو نیست ہے مگر فی	

موجود ہے اور یہ جہان دنیا باعتبار صورت تو بہت ہے مگر باعتبار معنی ہلکے ثبات ہے عالم سے عالم جدید و قیامت
نومراد ہے اور جیسے دم بجئے زندگی بخش ہے۔

اندر آما در بحق مادی	بین کہ این آذر نثار د آذری
ترجمہ اندر آئے مان بحق مادی	گم ہے اس آتش سے وصف آذری
اندر آما در کہ اقبال آمدست	اندر آما در مدہ دولت ز دست
ترجمہ اندر آئے مان کہ ہے تو بالنصیب	اندر آئے مان یہ دولت عجیب
قدرت آن سگ بدیدی اندر آ	تا بہ بینی قدرت فضل خدا
ترجمہ دیکھ لی اس سگ کی قدرت اندر آ	دیکھتی ہے کہ بچہ شان خدا
من ز حرمت مے کشتا نم یائے	کز طرب خودیستم پروائے تو
ترجمہ محض شفقت سے بلاتا ہوں بچہ	ورنہ تیری کچھ نہیں بدوا بچہ

ترجہ اندری یعنی قدرت و حرارت سگ سے بادشاہ یہود اور حرمت یعنی شفقت ہے یعنی میں صرف محبت کے
باعث بچہ بلاتا ہوں ورنہ طرب معنوی کے سبب بچہ تیری کچھ پروا نہیں ہے بعض نخون میں ورنہ طرب ہے۔

اندر آؤ دیگر ان اہم بخوان	کاندر آتش شاہ بہناست خوان
ترجمہ اندر آؤ دوستوں کو بھی مہلا	دعوت حق آگ میں ہے بر ملا

شرح شاہ سے اللہ تعالیٰ اور خوان سے نعمت اخروی اور حیات ابدی مراد ہے یعنی ان آگ میں خوان نعمت کہہ رہا

اندر آئید اے مسلمانان ہمہ	غیر عذاب دین عذاب است آن ہمہ
ترجمہ اندر آؤ مسلمانو جلو	آؤ خوان دین کے مہانو جلو
اندر آئید ایہمہ پروانہ و آ	اندرین آتش کہ دار دصد بہار
ترجمہ آؤ اس آتش میں سب پروانہ دار	آگ میں ہے لطف صد فصل بہار

شرح یعنی اے مسلمانو اس آگ میں آجاؤ کیونکہ یہ آگ عذاب دین کا آب شیرین ہے۔ اور دنیا کی وہ تمام چیزیں
جنہیں تم مصروف ہو عذاب کا باعث ہیں بعض نخون میں آتش لکھا ہے اور بہن فضل خزان کے لکھنے کا کام ہے

اندر آئید و تمینید اینچنین	سرو گشتہ آتش گرم مہین
ترجمہ اندر آؤ حق سے بے گم کو لاگ	حکم یزدانی سے ٹھنڈی ہے یہ آگ

شرح یعنی آگ کو فی الواقع آگ نہ سمجھو اور بعض نخون میں بیہید ہی ہے یعنی جو کچھ مینے آگ تلہور حق دیکھا ہے
وہ تم ہی دیکھو آتش مہین۔ ذیل کرنے والی آگ۔ یعنی تکلیف سناں اور ایدادینے والی۔

اندر آئید لے ہمہ ست و خراب	اندر آئید لے ہمہ عین عتاب
ترجمہ اندر آؤ ہو کے سب مست و خراب	اندر آؤ چہوڑ کر عین عتاب
شرح خراب یعنی بچہ اور مست یہ لفظ آئید کے ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اور عین عتاب سے شاہ چہوڑ گئی خفگی اور ناراضی مراد ہے۔ جو مسلمانوں کے حق میں تھی۔	
اندر آئید اندرین بحر عمیق	تا کہ گرد و روح صافی و رفیق
ترجمہ اندر آ جاؤ یہ ہے بحر عمیق	روح تابو جائے صافی و رفیق
مادرش انداخت خود را اندرو	دست او گرفت طفل مہر جو
ترجمہ اگر بڑی ماناں گین سنتے کے ساتھ	ہر سے بچہ تے پکڑا اسکا ہاتھ
اندر آمد مادر آن طفل خرد	اندر آتش گوئے دولت را برد
ترجمہ گر کے بھین چہوڑے سے بچہ کی مان	لیکن بازی دولت بیگان
مادرش ہم زان نسق گفتن گرفت	دیر وصف لطف حق سفتن گرفت
ترجمہ ہو گئی بچہ سے مان ہی ہم زبان	وصف حق میں تر ہی بیہم زبان
بانگ میزد در میان آن گروہ	جان خلقان پر ہے شد از شکوہ
ترجمہ دیتی تھی آواز سوز و ساز سے	ہیبت حق تھی عیان آواز سے
نعرہ میزد خلق را کاے مردمان	اندر آتش بنگرید این بوستان
ترجمہ کہتی تھی لوگوں سے یوں لے مردمان	آؤ دیکھو آگ میں ہے بوستان
شرح پہلے شعر میں بحر عمیق یعنی رحمت الہی۔ رفیق یعنی لطیف دوسرے میں دستگیری سے رہبری بطرف رحمت میزدے میں دولت سے دولت دیں۔ چوتھے میں زان نسق یعنی بطور طفل یا بچہ میں بانگ میزد کا فاعل مادر طفل ہے اور شکوہ سے ہیبت حق عظمت الہی مراد ہے۔ ایسے پہلے شعر دن کی شرح ہم دانستہ چہوڑ جاتے ہیں	
انداختن مردمان خود را در آتش از سر فوق	
ترجمہ آدمیوں کا ذوق باطن کے سبب اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا	
خلق خود را بعد از ان بنیوشین	میفکند اندر آتش مردوزن
ترجمہ خلق ہو کر بعد ازان بے خوشین	آگ میں گرتے تھے ملکر مردوزن
بے موکل بے کشتن از عشق دو	زانکہ شیرین کردن ہر تلخ آؤ
ترجمہ یکشن عشق خداوندی کی تھی	پہل ہر شکر کو کرتا ہے دہی

موتل بحیر الکاف مبارکہ کار بدگیرے چار بجے سبب کیونکہ موکل وکیل کے لیے کاروبار کا سبب ہوتا ہے لہذا
بلاکشتن ظاہر لوگ آگ میں گرتے تھے۔ کیونکہ حبیب اپنے خالص بندوں کے لیے کڑی سے کو بیٹھا جفا کو دفاعت کو
نعمت بنا دیتا ہے۔ پہلے مشرین مزدورن خلق کا بدلہ واقع ہوا ہے۔

ترجمہ	پہنچی یہ نوبت کہ نوکر شاہ کے	ناچان شدگان عوانان خلق را	منع میکردند گاتش درمیا
			خلق کو مانع ہوئے اس آگ سے

شرح۔ یعنی۔ یہاں تک مخلوق آگ میں گری کہ بادشاہ کے مدگاروں اور سپاہیوں نے لوگوں کو اس آگ کے
آنے سے منع کر دیا۔ آتش جل میں دہش ہے اور عوان تبندید الواب منے سخت گیر و ظالم و سرنگ لیکن یہاں
ضرورت شعر کے لیے بالتحفہ لائے ہیں۔ معنوی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طاعت کی طرف کھینچتا
تو نارہانت کی برداشت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ رسومت شیطان اور اس کی اتباع اس شخص کو اس آگ میں گرنے
منع کرتے کرتے عاجز ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	وہ یہودی سیدہ روئے و مجل	آن یہودی شد سیدہ روی و مجل	شد پشیمان زین سبب بیمار دل
			ہو گیا اس واقعے سے متفعل
ترجمہ	کا نذر آتش خلق عاشق تر شدند	کا نذر آتش خلق عاشق تر شدند	ورقائے جسم صادق شدند
			اور قنائے جسم پر آمادہ تھی

شرح۔ یہ شعر زین سبب سے متعلق ہے۔ بیمار دل ضعیف القلب جب کادل بنا طلبی اور بڑی خواہشوں کے لاعلا
مرض میں گرفتار ہو۔ اور محبت دنیا میں پسند عشق حقیقی کی جانب سے شست ہو گیا ہو

ترجمہ	مکر شیطان خود ہا شیطان تک	مکر شیطان ہم در پیچیدہ شکر	دیو خود را ہم سیدہ رودید شکر
			خود سیدہ رو ہو گیا بے شبہ و شک

شرح۔ یعنی۔ بادشاہ جو شیاطین الانس میں سے تھا شکر ہے اس کا مکر اسی کے طرف راجع ہوا اور اس نے اپنے میں
آپ سیدہ رو پایا۔ اور خدا کا مکر تمام کافروں کے کج پر غالب آیا

ترجمہ	جو سیاہی روئے مومن پر نی	آئینچہ مے مالکد بر روئے کسا	جمع شد در پھرہ اکن ناکسان
			چہرہ کافرین گویا جمع تھی

شرح۔ یعنی۔ جو مکروہ غیروں اور مومنوں کے لیے کر رہے تھے اس کا حاضر انہی کی طرف عالم ہوا کہ دنیا میں نیک
اور حق پرست اب اتنی کے سزاوار ہوئے۔ کسان۔ مومنین۔ اور ناکسان۔ عوان شاہ جہود۔ بعض نیکوں میں جمع شد
در پھرہ اکن ناکسان ہے۔ بصورت میں آگ کا اشارہ اس بادشاہ جہود کی جانب ہے۔ یہ نتجہ پہلے سے اچھا ہے۔

	خود دریدہ آن اودیشان درست	آنکہ مید زید جامہ خلق چیست	
ترجمہ	اسکے کپڑے پہٹ گئے خود دستہ	پہنا ڈالتا ہے جامہ مخلوق جو	
<p>شرح لفظ چیست در سے مصرع سے تعلق ہے۔ یعنی جس شخص نے مخلوق کا جامہ آبرو جاک کر دیا لوگوں کو ستایا خلق کو ایذا پہنچائی فی القدر اسکا جامہ آبرو ہیٹ گیا۔ اور انکا درست ہو گیا۔ یعنی برائی کا وبال کرینولے کی طرف حائید ہو کر پشیمانی کا شہوتاس ہے جسکی کہ اس شواہد نے اپنے کیئے سے پشیمانی اور وبال آخرت مول لیا۔ آن بمعنی بک سے مجازاً لباس مراد ہے۔ اور یہ قول بالکل سچ ہے کہ چاہ کن را چاہ در پیش۔</p>			
	کرشاندن دہان آن شخص کہ نام پیغمبر از تسخر بخواند		
ترجمہ	ایک ایسے آدمی کا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا جس نے پیغمبر علیہ السلام کا نام تسخر سے لیا تھا		
	آن دہن کرش کر دواز تسخر بخواند	نام احمد را دہانش کرش بماند	
ترجمہ	اسکا منہ تیرے کا ٹیڑھا رہا	نام احمد کو بڑا جس نے کہا	
<p>شرح تسخر بمعنی تسخر و استہزا اور آن سے مراد ایک شخص ہے یعنی ایک شخص نے ٹیڑھا منہ کر کے حضرت احمد کا نام لغو و بے سند تسخر سے لیا تھا۔ اسلئے اسکا منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا گیا۔</p>			
	باز آمد کاسے محمد عفو کن	لے ترا لطاف علم من لدن	
ترجمہ	توبہ کی اور یہ کہا کیجے معاف	تکو علم من لدن ہے صاف صاف	
	من ترا افسوس میکروم زہل	من بدم افسوس را منسوب اہل	
ترجمہ	یہ تسخر۔ محض میرا جہل تھا	سچ تو یہ ہے میں ہی اسکا اہل تھا	
<p>شرح علم من لدن ر علم لدنی وہ علم جو خدا کی طرف سے ملایا جائے ابتدا ہے۔ اور اللطاف خیر مقدم افسوس ظن تسخر</p>			
	چون خدا خواهد کہ پردہ کس در	میلش اندر طعنے نیکان برد	
ترجمہ	چاہتا ہے جسکی حق پردہ در	کرنا رہتا ہے وہ نیکوئی بدی	
	وز خدا خواهد بد پوشد عیب کس	کم دند در عیب معیوبان نفس	
ترجمہ	اور ہوتا ہے وہ جنکا عیب پوش	رہتے ہیں وہ عیب گوئی سے خوش	
<p>شرح پردہ بمعنی ناموس ہے اور نیکان سے انبیاء و خلفاء و اولیاء علماء صلحا مراد ہیں۔ یعنی جب کسی پروردی چاہتا ہے تو اس کے دل میں نیک لوگوں پر طعنے زنی کی رغبت ڈالتا ہے اور جسکی پردہ پوشی منظور ہوتی وہ نیکوں سے قطع نظر ہوتا ہے اور عیبوں میں ہی عیب نہیں نکالتا۔ فائدہ کسی پر پس پشت یا مدبر و جہل عیب لگانا تہمت اور بہتان ہے اور پس پشت سچا عیب لگانا غیبت ہے اور مدبر و عیب دار بنانا دہشکنی میں داخل ہے۔ لغو و بے سند منہا۔</p>			

چون خدا خواهد کہ مایاری کند	میل مارا جانب زاری کند
ترجمہ جب خدا کی ہمت سے یاری ہوتی ہے	ٹوہین توفیق زاری ہوتی ہے
شرح رازی۔ یعنی بکا و تضرع و توفیق عفو و تقصیر جیسا کہ اس شخص نے جناب رسول سے معافی چاہی تھی یاری میں اضافت مقلوب ہے۔ یعنی یاری۔ ہمدی یاری اور ہماری مدد۔	
لے خاک چشمے کہ او گریان آو	وے ہمایون دل کہ او بریان آو
ترجمہ آنکھ ہے وہ جو کہ ہے گریان دوست	دل ہی ہے جو کہ ہے بریان دوست
شرح۔ یعنی کیا مبارک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا کے سبب دلتی ہے۔ اور کیا مبارک وہ دل ہے جو انکی محبت کی آگ میں جلتا ہے۔ ایذا اپنے عاشقوں کو چشم گریان اور دل پران عطا فرما۔	
از پئے ہر گریہ آخر خندہ است	مرد آخرین مبارک بندہ است
ترجمہ گریہ کا انجام آخر خندہ ہے	مرد آخرین مبارک بندہ ہے
شرح۔ کیونکہ خدا کے خوف سے گریہ کا انجام نجات اور خوشی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے لان اومع وبعث خشیۃ اللہ احب الی من ان الصدق بالغ وینار۔ خدا کے خوف سے ایک آنسو گرا نامیرے نزدیک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث خدا کے خوف سے رونے والوں کے لیے نہایت درجہ کی بشارت ہے۔	
ہر کجا آب روان سبزہ بود	ہر کجا اشکے دوان رحمت شود
ترجمہ ہر جہو جاتی ہے پانی سے زمین	جس جگہ آنسوہیں رحمت ہے دین
شرح۔ حضرت شعیبؓ پر وحی نازل ہوئی تھی یا شعیبؓ سیلی من و تمک الخضر و من قلبک الخضر و من علیک الدعوی۔ یعنی اے شعیبؓ اپنے وقت میں سے خضر اور اپنے دل سے خوف اور اپنی آنکھ سے آنسو میرے لیے وقت کر۔	
باش چون دولا ب نالان شیم	تا ز صحن جانت بر رویہ خضر
ترجمہ صورت دولا رہ با چشم تر	صحن جان کا سبزہ تا آئے نظر
رحم خواہی رحم کن برا شکا	رحم خواہی بر ضعیفان رحمت آ
ترجمہ رحم کن گرجو ہے مد نظر	مہربان ہو رحم مسکینو سپہ کر
شرح۔ حضرت سبزوایان و عرفان اور شکار شے کہتے دل فقیر مراد ہیں حضرت یحییٰؑ یعنی سبزی	
عقاب کردن جہودش را کہ چراغی و جواب	
ترجمہ بادشاہ یہود کا ان پر غصہ کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور اس کا جواب دینا بادشاہ کو	
شرح۔ بادشاہ یہود چونکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتا تھا اس لیے ان پر غصہ ہوا۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اللہ اس کا شر ذلیل کر دیا	

رو با آتش کرد شہ کاسے تند خو	ان جہان سوز طبیعی خوت کو
ترجمہ جلے شہ نے آگ سے پھریہ کہا	تو تو عالم سوز تھی۔ یہ کیا ہوا
شرح یعنی لے آگ تیری عادت میں رحم کب تھا۔ تو تو عالم سوز ہے اب وہ تیری طبیعت اور پہلی سی عادت کیا ہوئی	
چون نیسوزی چہ شد صحت	یا ز نجات مادر گشت نہایت
ترجمہ تو جلاتی کیون نہیں کیا ہو گیا	بدلی ہے نیت کہیں کیا ہو گیا
مے بخشائی تو بر آتش برست	آنکہ نیرستد ترا چون اورست
ترجمہ تجھے کب جھوٹے محوسی بچ سب	جو نیو بے تجکو وہ کیوں بچ رہا
ہرگز اے آتش تو صابرستی	چون نسوزی صیت قادری
ترجمہ تو جلانے سے کبھی صابر نہ تھی	اب یہ ہے گویا کبھی قادر نہ تھی
چشم بندست لے عجب یا ہوش بند	چون نسوز اند چنیں شعلہ ملند
ترجمہ ہوش کچھہ پران ہین یا آنکھیں ہین بند	ہو گئی ہے سرو یا نار ملت
شرح۔ نیسوزی ہر شعر میں متعدی ہے۔ اور نجات سے شومی نجات مراد ہے۔ آخر شعر کا یہ مطلب ہے کہ شاہ پہننے لے آگ سے یہ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو یہ کہ ہماری آنکھوں پر بند سحر ہے کہ تو تو مومنوں کو جلا رہی ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے یا یہ ہے کہ مومنوں کی عقل و ہوش بند ہیں کہ جلتے تو ضرور ہیں مگر انکو اپنا جلنا معلوم نہیں ہوتا یہ قضیہ یا نعمۃ یا فلو ہے ممکن ہے کہ دونوں باتیں ہوں۔	
جادوئے کروت کسے پھیلا	یا خلافت طبع تو از نجات ہست
ترجمہ جھپہ جادو کر دیا ہے یا طلسم	یا پھری تیرہ نجات کی ہے رستم
گفت آتش من ہمانا آتشم	اندر آتا تو بہ بینی تابشم
ترجمہ آگ بولی میں تو ہوں آتش وہی	اندر آ اور دیکھ لے تابش وہی
طبع من دیگر نگرشت و عنصم	تیغ حقم ہم بدستوری برم
ترجمہ ہے وہی خود طبع و عنصر میں مرے	تیغ حق ہوں کاٹتی ہوں حکم سے
شرح۔ پہلے شعر میں سیما یعنی طلسم ہے اور آخر میں عنصر یعنی اصل و جوہر آگ لے کہا کہ میں بغیر حکم خدا ہرگز نہیں ہلاکتی	
بر در خرگہ سگان ترکمان	چاپلوسی کردہ پیش مہمان
ترجمہ اپنے خیمے پر سگان ترکمان	مہمانوں پر مین بالکل مہربان
شرح خرگاہ جاکو خونی اور خیمہ کلان کو کہتے ہیں۔ خرگاہ خارجہ یعنی خونی ہے اور فرا بافتح یعنی کلان۔	

ورنجر گہ بگہ رو بگاہ رو	حملہ بیند از سگان شیرانہ او
ترجمہ اور جو آئے اسطرت بگاہ نہ رو	حملہ کرتے ہیں سگ شیرانہ خو

شرح در کمان ترک کی ایک قوم ہے اس قوم کے لئے جہنی اور غیر جہنی مین اور کتون سے زیادہ تمیز کرتے ہیں یعنی ترکانوں کے خیمہ کے دروازہ پر انکے کتے اُنکے بھانے اور دوستوں کے آگے نہایت چالپوسی کرتے ہیں اور غیر دن پر شیر کی طرح حملہ کر بیٹھے ہیں یہی حال آگ کا ہے۔

من ز سگ کم نشستم در بندگی	کم ز ترک کی منیت حق در زندگی
ترجمہ کم نہیں ہے سگ کے میری بندگی	کم نہیں ترک کی سے حق کی زندگی

شرح۔ یعنی میں اپنے مولائے حقیقی کی خدمت بجالانے میں گئے سے کم نہیں ہوں اُسکے دوست اور اجنبی کو خواہ بچا جاتی ہوں۔ دوسرے مصرع میں زندگی یعنی قوت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور قوت رکھتا ہے کہ آگ میں ڈالکر دوستوں کو بچالے اور دشمنوں کو جلا دے

آتش طبعت اگر غمگین کند	سوز از امر ملک دین کند
ترجمہ آتش غم سے ہے تو غمگین اگر	یہ بھی امر شاہ دین ہے سہ سہر
آتش طبعت اگر شادی دہد	اندر و شادی ملک دین ہند
ترجمہ اور حاصل ہے اگر تجھ کو خوشی	اس خوشی کو دین رکھتا ہے وہی
چون کہ غم بسنی تو استغفار کن	غم بامر خالق آمد کار کن
ترجمہ باندہ استغفار ہی سے غم میں دُہن	کیونکہ امر حق سے ہے غم کار کن
چون بخوابد عین غم شادی شود	عین بند پائے آزادی شود
ترجمہ غم کو وہ جا ہے تو اب شادی کرے	عین زنجیر دن کو آزادی کرے

شرح۔ آتش دہشت کے متعلق یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی انجذاب اگر تیری آتش طبع فکر دنیا یا فکر عاقبت کے سبب تجھ کو غمگین کر دے تو یہ اندرونی سوزش اور غم کی جلن بادشاہ دینِ رخصا کے حکم سے ہے۔ اور اگر دوق طاعت اور شوق عبادت سے تجھ کو خوشی حاصل ہو تو یہ بھی خدا کا عطیہ ہے تو غم کی حاملین استغفار کیا کرے کیونکہ غم خدا کے حکم سے تیرے کام بنانے کیلئے آیا ہے غم کی حالت میں جب تو استغفار کر گیا تو رحمت نازل ہوگی اور سب بگڑے ہوئے کام بچائینگے۔ کیلئے کہ خدا جب چاہتا ہے عین غم کو شادی اور عین بند پاریقہ و زنجیر آزادی بنا دیتا ہے مطلب یہ کہ بطرح آتش باطنی (آتش طبعیت میں غمگین و شاد کر نیچے دو نوادے موجود ہیں۔ اسطرح اس آتش ظاہری میں بھی دونو باتیں موجود ہیں کہ مومنوں کے لئے مگلازرتی اور کافروں کے حق میں نامہ

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند	باسن و تو مردہ با حق زندہ اند
ترجمہ باد و خاک و آب و آتش بندہ ہیں	مردہ ہیں ظاہر میں لیکن زندہ ہیں
شرح۔ یعنی یہ چاروں چیزیں خدا کے لوندی غلام ہیں اسکے حکم کی مخالفت نہیں کرتیں گوہاری مہاری نظروں میں بھان یا مردہ نظر آتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں و ان میں شئی الایچ محمد سے ظاہر ہے کہ تسبیح کرنا مردہ چیز کا کام نہیں مگر ان چیزوں کی معنوی زندگی کا بہید عوام معلوم نہیں ہو سکتا۔	
پیش حق آتش ہمیشہ در قیام	ہمچو عاشق روز و شب بیجان مدام
ترجمہ پیش حق ہے آگ کو ہر دم قیام	خدمت خالق کو حاضر ہے مدام
شرح۔ یعنی جس طرح عاشقان آپ ہی خدمت و عبادت کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار ہیں اسی طرح آگ باوجود تنگی ظاہر میں بیجان ہے مگر فی الواقع زندہ ہے اور حکم بجالانے کے لیے ہر دم تیار ہے۔	
سنگ بر آہن زنی آتش جہد	ہم بامرق قدم بیرون نہد
ترجمہ سنگ بر آہن پر اگر مارے بشر	حکم حق سے آگ ہوگی جلوہ گر
شرح۔ یعنی پتھر یا زنی جو آگ نکلتی ہے تو اس کا سبب لوہے پر پتھر مارنا نہیں ہے بلکہ یہ آگ اسی سے نکلتی ہے	
آہن و سنگ ہوا بر ہم وزن	کین دو نیز انید شکل مرد و زن
ترجمہ لوہے پر سنگ ہوا ہر گز نہ مار	کیونکہ یہ جتنے ہیں سبکے بے شمار
شرح۔ چونکہ پتھر یا زنی آہن و سنگ کا ذکر تھا اسی لیے مولانا قدس سرہ آہن و سنگ نفس اور خواہشات نفسانی کو تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ سنگ ہوا ہو جس کو آہن نفس پر غار یعنی خواہشات کا اتباع مت کر۔ کیونکہ ان دونوں کے مٹنے سے ایک برائی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی جس طرح عورت و مرد کے مٹنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح نفس اور ہوس کے مٹنے سے فتنہ فسق اور مباحی پیدا ہوتے ہیں۔	
سنگ و آہن خود سبب آمد یک	تو بیا لا ترنگراے مردنیک
ترجمہ سنگ و آہن خود سبب اسکا ہے یک	دیکھو اوپر کی طرف اسے مردنیک
شرح۔ یہ شعر سنگ بر آہن زنی آتش جہد کے متعلق ہے۔ یعنی سنگ و آہن گو ظاہر میں آگ کے پیدا ہونے کے لیے سبب بن گئے ہیں۔ مگر ایجاب تو مرتبہ الوہیت کی طرف دیکھو اور یہ سمجھو کہ انہیں یہ سببیت انکی ذات سے پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ اور مخلوقات کی طرح سببیت بھی مخلوق حق ہے اور سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔	
کین سبب را آن سبب آور پیش	بے سبب کے شد سبب ہرگز پیش
ترجمہ اس سبب کا ہے سبب ارشاد رب	بے سبب کے ہو نہیں سکتا سبب

ترجمہ	اس سبب میں ہے مؤثر وہ سبب	این سبب را آن سبب عال کند	باز گاہے بے پروا عل کند
	سبب بیکار بن حکیم رب		
<p>شرح۔ یعنی اس ظاہری سبب کو اپنی قدرت سے عال اور مؤثر کر دیتا ہے۔ اور پر جسوقت چاہتا ہے اسکی تاثیر چین کر سبب کو بالکل معطل کر دیتا ہے مثلاً دوا بہت دفع اثر کرتی ہے۔ اور بعض مرتبہ غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر برست یہ جانتے ہیں کہ دوائے اچھا کیا حال اگر مؤثر حقیقی اسد تعالیٰ ہے اور اگر جو اکثر مرتبہ جلاتی ہے بعض مرتبہ اپنا اثر نہیں کرتی جیسا ابراہیم اور شاہ بہو کے قصہ میں ہے یہ بخانا اسیلئے تھا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہ حسب چاہ اثر دے اور جب چاہے چین لے۔ لیکن سبب سے سبب ظاہری اور آن سبب سے اسد تعالیٰ مراد ہے پہلے شعر میں کے معنی استفہام انکاری اور زخویش بمعنی از جانب خود ہے۔</p>			
ترجمہ	جو سبب بن اسبیا کے را بہر	وان سببہا کا بنیا را رہبرست	آن سببہا نہ بن سببہا برترست
			ظاہری اسباب سے بن دور تر
<p>شرح یعنی وہ اسباب جو انبیاء اور خلفاء اور اولیاء کو شہادہ حقیقی کی طرف رہبر بنان ظاہری اسباب سے عالی درجہ کے ہیں۔ مثلاً عام آدمی آگ کی جلی ہوئی چیز کو دیکھ کر فقط اتنا جان سکتا ہے کہ اسکو آگ نے جلا یا ہے اور انبیاء اور اولیاء جانتے ہیں کہ آگ کیسے جلانے کا ایک ظاہری سبب بن گئی ہے ورنہ فی الحقیقت ذات حق آگ میں اپنے صفت ذی الجلال کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ وان سببہا سے اسما و صفات حق مراد ہیں۔ جنکی تشریح پہلے ہو چکی ہے مطلب یہ کہ انبیاء اولیاء تمام موجودات میں صفات حق کا شاہد کرتے ہیں اور عوام کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے۔ اس نظر اور اس نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔</p>			
ترجمہ	اس سبب کو جانتا ہے ہر کوئی	این سبب را محرم آمد عقل ما	وان سببہا را است محرم انبیا
			اس سبب کے محض واقف ہیں انبی
<p>شرح یعنی ہماری عقل ان ظاہری اسباب سے واقف ہے اور انبیاء ان معنوی اسباب سے ماہر ہیں۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی اسد تعالیٰ ہے پانی میں غرق کرنے اور آگ میں جلا دینے اور رو میں پیٹ بہر دینے کی طاقت اسی نے عنایت کر رکھی ہے ورنہ دیکھ لیجئے کہ مستحق کا پیٹ پانی سے اور جھپ جوع الکلب وجوع النمر کا پیٹ کھانے سے کہی نہیں بہتر۔</p>			
ترجمہ	سبب کیا چیز تازی میں۔ رسن	این سبب چه بود تازی گورسن	اندیزین چه این رسن آمد لبسن
			آئی ہے جو اس کنوین میں بہر رسن
<p>شرح۔ لفظ فن لغت میں بمعنی حال و نوع ہے۔ لیکن ہنر اور داؤ کے معنوں میں متعل ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔</p>			

گردش خرج این رسن را علت است	خرج گردان از آمدن بدین زلت است
ترجمہ گردش خرج ایسی علت ہے مگر	خرج گردان پر نظر رکھو اسے بشہ

شرح۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سبب عربی لفظ ہے فارسی میں اس کے کیا معنی ہیں تو اس سے کہہ دو کہ فارسی میں اس کا معنی
رسن یعنی رسیان اسے یہ رسن اس دنیا کے کونین میں صنعت الہی اور حرکت ربانی سے آئی ہے۔ یعنی اسباب ظاہری
دنیا میں ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ آدمی اس کے بدولت اس کونین سے زندگی کا پانی حاصل کرے کیونکہ دنیا عالم ظاہر
ہے سبب موجود نہوں تو آدمی کی زندگی شکل ہو جاتی ہے۔ اور ان اسباب کے پیدا ہونے کی علت آسمان کی گردش
ہے ایسے کہ گردش آسمان سے فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں اور موسمے اشجار و اٹھادھند و بیدگی غلہ وغیرہ جو انسانی
زندگانی کے اسباب ہیں انہی فصول میں سے کسی فصل کے ساتھ متعلق ہیں۔ لیکن خرج گردان یعنی مدور فلک اور
گردش دہندہ آسمان (اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنا اور اس کو سبب حقیقی نہ ماننا بہت بڑی لغزش اور خطا ہے مطلب یہ کہ
آسمان کی گردش جس سے فصول اربعہ پیدا ہوئیں اور اس نے اسباب ظاہر ہوئے ارادہ الہی کی تابع ہے جس
توسبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان اشعار میں ستارہ پرستوں اور دہریوں کا رو ہے جو گردش فلک اور دورہ کو اسباب
کو سببات دنیا کا سبب حقیقی قرار دیتے ہیں۔ بعض نسخوں میں گردش چرخ رسن را علت است۔ یعنی جس طرح چرخ
رسن کی گردش کے لئے علت ہے۔ بطرح ارادہ الہی اسباب میں تاثیر عنایت کرنیکی علت ہے۔ ہر صورت میں
خرج گردان باضافت توصیفی یعنی خرج چرخ کہنی ہے اور پہلی صورت میں بلا اضافت یعنی گردانہ فلک ہے۔

این رسنہائے سبب را در چرخ	ہاں وہاں از چرخ سر گردان
ترجمہ ظاہری اسباب کو بن کہہ کے کان	فعل دور آسمان ہرگز نہ جان
تاما نہ صفر و سر گردان چرخ	تا سوزی تو زہم بغری چو مرغ
ترجمہ در نہ سر گردان رہیگا شکل چرخ	اور دوزخ میں جے گا مثل مرغ

شرح رسن ہائے سبب میں باضافت بیانی ہے یعنی ان رسیوں کو جو اسباب ظاہری ہیں آسمان کی طرف سے
خیال نہ کر لیں سبب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آسمان کو سبب حقیقی خیال کریگا تو صغیر یعنی معرفت سے خالی رہ جائیگا اور اپنی
بیوقوفی سے مرغ کی طرح دوزخ میں جلیگا۔ دوسرا شعر پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے مرغ ایک درخت
کا نام ہے اور ایک قسم کی لکڑی ہے جو آگ کو جلد قبول کرتی ہے مثلاً چیر۔

باد آتش سے شود از امر حق	ہر دوسرے آندہ از خرق
ترجمہ ہو ہوا آتش اگر ہو امر حق	کیونکہ یہ دونوں میں سبب خرق

شرح۔ یعنی حکم خدا سے ہوا آگ بجاتی ہے اور آگ ہوا بجاتی ہے اور دونوں اپنی اپنی طبیعت و خاصیت کو پہنچا دیتی ہیں

اب علم و دانش چشم لے پسر	ہم ز حق بینی جو بخشائی نظر
ترجمہ	اب علم اور دانش چشم لے پسر
شرح۔ کیونکہ وہ علم میں اپنی صفت عظیم کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اور غضب میں صفت قہار کے ساتھ۔	
گر بنو دے واقف از حق جان با	فرق چون کردے میان قوم عا
ترجمہ	گر نہوتی واقف حق جان باد
شرح۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ادرک اور فہم باطنی عنایت نہ کرنا تو قوم عادیں سے مومن اور کافر کے مابین فرق اور تمیز نہ کرسکتی بلکہ کربلاک کردیتی اس سے معلوم ہوا کہ ہر شے اسکے حکم میں ہے	
قصہ ہلاک کردن عا و قوم ہود علیہ السلام را	
ترجمہ	عاد قوم ہود علیہ السلام کو ہوا کے ہلاک کر دینے کا قصہ
ہو در و سو منان خطے کشید	مزم میشد باد کا بنجا میر سید
ترجمہ	گرد مردم ہود نے کھینچی لکیر
شرح۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جب قوم نے احکام الہی کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہوا کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ ایسی تند ہوا چلی کہ انکے مکانون کو اٹکھا کر ہینکد یا بھنسل قصہ فرخید اور تفاسیر میں مذکور ہے شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہوا آنے کو ہوئی تو ہود نے ٹوٹو ٹوٹو ایک جگہ ٹپا کر اُسکے گرد حلقہ کھینچ دیا۔ ہوا انکے پاس نہایت آہستگی سے آتی تھی اور ہلکی جلتی تھی۔	
ہر کہ بیرون بود ز انحط جملہ را	پارہ پارہ سے شکست اندر ہوا
ترجمہ	ادرجو بدجنت باہر خط سے ہوتا
شرح۔ شکست فعل لازم ہے اور پہلے مصرع میں لفظ جملہ را کے بعد ہلاک ہو کر حسب قرینہ محذوف ہے۔	
ایچنین شیبان را عی میکشید	گرد بر گرد مرہ خطے پدید
ترجمہ	حضرت شیبان را عی اس خط
شرح۔ شیبان مشایخ صوفیہ میں سے ایک عارف باللہ کا نام ہے جو بکریان چرایا کرتے تھے۔ وہ بہر بکریوں کا گلہ رید شیبان را عی کی بہت سی کرامتیں قصابوں میں درج ہیں یہ بڑے صاحب عرفان صوفی تھے۔	
چون جمیعہ میشد او وقت نماز	تا نیار دگرگ آ نجا ترک نماز
ترجمہ	جاتے تھے جمعہ کو جب ہر نماز
شرح۔ پہلا مصرع میکشید سے متعلق ہے اور دوسرا تمام مضمون کی علت ترک نماز یعنی تا مطلق بر سبیل غارت۔	

ترجمہ	بہتر یا اندر نہ جاتا تھا کوئی	گو سپند سے ہم نکلتے زان نشان
ترجمہ	بہتر یا اندر نہ جاتا تھا کوئی	اور بکری باہر آتی ہی نہ تھی
ترجمہ	یہی ہوا و حرص گرگ و گو سپند	داڑھ مرد خدا را بود بند
ترجمہ	یہی ہوا و حرص گرگ و گو سپند	اس خط شبان کے باعث سے بند
شرح: یعنی اسبب ہے۔ یعنی حرص گرگ اور حرص گو سپند کی ہوا سبب داڑھ مرد خدا (شبان راعی) کے بند تھی۔ نہ بہترین کو اندر جانے کی حرص تھی۔ نہ مکر کو باہر نکالنے کے یہی حال اولیاء اللہ کا ہے جو دائرہ شریعت و طریقت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ تو نفس آثارہ کا بہتر یا نکلتے پس پہنچا ہے اور نہ انکی قوت پسیمہ دائرہ شریعت سے خارج ہوتی ہے۔ وہ خسار خداوندی میں اس سے بیٹھے ہیں۔		
ترجمہ	ہمچنین باد اجل عارفان	نرم و خوش سیم چون نسیم بوس
ترجمہ	ایسے ہی باد قضا کے عارفان	ہوئی کہے شکل نسیم بوس
شرح: یعنی صلیح مومنان حضرت ہود پروردہ ہوا خوش اور نرم ہو گئی تھی اسطرح موت کی ہوا عارفوں کے حق میں خوشگوار ہو جاتی ہے کیونکہ اولیاء اللہ مشاہدہ حق میں متغرق رہتے ہیں ایسے موت کی تکلیف رحمت سے بدل جاتی ہے۔ بعض نخون میں بوستان کیجک یوسفان ہے یعنی عارفوں کے حق میں موت کی ہوا ایسی نسیم کے مانند ہے جو خوش بو سے پیرا ہے یوسف یعقوب علیہ السلام کی سی گئی تھی۔ یا اس نسیم کے مانند ہے جو عارفوں کے پیرا ہے کی خوشبو عاشقوں کے دل میں تک پہنچاتی ہے مطلب یہ کہ موت کی ہوا عارفوں کے لیے رحمت رسان ہے۔		
ترجمہ	اگن ابرہیم را دناں نزد	چون گزیدہ حق بود چو نش گرد
ترجمہ	اگ نے چیرا نہ ابرہیم کو	وہ جلے کیونکہ جو خالص حق کا ہو
شرح: یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قلنا یا نار کوئی بردا و سلام علی ابراہیم یسے سے اگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اگر لفظ سلاما نہ تو آگ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو کر حضرت ابراہیم کو ہلاک کر دی۔		
ترجمہ	آتش شہوت نوزد اہل دین	باغیان را بردہ تا قعر زمین
ترجمہ	نار شہوت سے جلے کب اہل دین	ایکٹی غیر دیکو تا قعر زمین
شرح: یعنی جس طرح واقعی اگ اس طفل اور ابراہیم علیہ السلام کی سی طبع آتش شہوت فہم اردن کو نہیں جلا سکتی۔ اور نافرمانوں کو دوزخ تک پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے اگ میں ڈالے جانے کا قصہ نفسیہ دن میں مفصل طور پر درج ہے۔		
ترجمہ	موج دریا چون بام حق تبارک	اہل موسے راز قطعی طاعت
ترجمہ	موج دریا جب چہرے بام حق تبارک	اگر کیا سب طاعت قطعی کو

شرح جب حضرت موسیٰ اپنے اتباع کو لیکر روئیل میں سے گزرے تو قوم فرعون ان کے تعاقب میں چلی مگر اتباع کو باز ہو گئے اور اسی دریا میں اسی جگہ اسی ساعت قطعی ہلاک اور غرق ہو گئے۔ قطعی قوم فرعون کا نام ہے اور آیت واذ فرقتا بجم البحر اسکیطون اشارہ ہے۔ زیادہ تفصیل تفسیر دن میں لکھی جاوے گی۔

ترجمہ	حکم خالق سے زمین میں دہش می	خاک۔ قارون را چو فرمان دیر	بازو و تختش بقصر خود کشید
			چھوڑ کر قارون گنج بے بہا

شرح جب قارون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ نندی تو اسد تعالے نے اسکو مع مال و سبھا کے زمین میں دھنسا دیا۔ آیت فاستفنا به الارض اسکیطون اشارہ ہے۔ خاک کشید کا فاعل ہے۔

ترجمہ	آب و گل چون از دم علیی خیزد	آب و گل پر دم کب جیسے سے صبا	آب و گل چون از دم علیی خیزد
			نیکے طاروہ پاکر حکم رب
ترجمہ	از دہانت چون بر آید حمد حق	مرغ جنت سازدش رب القلق	مرغ جنت سازدش رب القلق
			مرغ جنت اسکو کردیگا حسدا

شرح یعنی مٹی گارے نے جب دم صلیے کو چرا۔ یعنی اس سے مقارن ہوا یا اسکو حاصل کیا تو بال و پر کہو لک مرغ کی طرح اڑ گیا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے واذ خلق من الطین کہیۃ بطیر باذنی۔ یہ صلیح جب تیری بان سے خدا کی حمد نکلتی ہے تو اسد تعالے اسکو طائر جنت بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	ہست تسبیح بجائے آب و گل	مرغ جنت شد ز نفع صدق دل	مرغ جنت شد ز نفع صدق دل
			مرغ کردیتا ہے حکم صدق دل

شرح یعنی لے ساکاب انبیا علیہم السلام کے معجزے تو باقی نہیں رہے اور تو بھی صاحب کرمست نہیں معلوم ہوا لیکن اگر وارث انبیا ہونا چاہتا ہے تو تسبیح کیا کر تیری تسبیح بجائے آب و گل کے ہے۔ اور اسکا طائر بنانا تیرے صدق دل سے تسبیح خوان ہونے پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ سچ کہ حضرت عیسیٰ کا طائر دنیا کا جانور تھا اور یہ طائر تسبیح طائر جنت ہے۔

ترجمہ	کوہ طور از نور موسیٰ شد برقص	صوفی کامل شد و رست او نقص	صوفی کامل شد و رست او نقص
			صوفی کامل بنا بے عیب نقص

شرح یعنی کوہ طور اس نور کے سبب جو حضرت موسیٰ پر طوبہ افکن ہوا تھا رقص کرنے لگا۔ اور کامل صوفی بن گیا کیونکہ دھر صوفیوں کا فعل ہے۔ جنت اشتیاق میں انکو حال سے بے حال کردیتا ہے۔

ترجمہ	چہ عجب گر کوہ صوفی شد برقص	جسم موسیٰ از کلوخے بود نیز	جسم موسیٰ از کلوخے بود نیز
			جسم موسیٰ کا ہی مٹی ہی سے تھا

شرح یعنی علو اگر صوفی با عزت ہو گیا تو کیا عجب ہے حضرت موسیٰ کا جسم بھی تو مٹی اور پانی کا بنا ہوا تھا۔ بطرح انکو نبوت اور رسالت سے عزت ملی اسطرح طور کو تجلی رب العالمین کے سبب مرتبہ صوفیت حاصل ہو گیا۔ اس سلسلہ قصہ کا یہ مطلب اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کو بھی معنوی روح عطا فرما رکھی ہے اور یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ انوس ہے انسان کے حال پر کہ باوجود عقل و روح اور شاہدہ آیات ٹکی اطاعت سے غافل اور اسکی قدرت کا منکر ہے جیسا کہ یہ بادشاہ یہود منکر رہا۔ لفظ عزیز یا تو صوفی کی صفت ہے یا مجھے لے کر

ظنر و انکار کردن بادشاہ یہود و قبول ناکردن نصیحت ہماچان

ترجمہ بادشاہ یہود کا خیر خواہوں کی نصیحت کو نمانا اور طعن مارنا۔ اور انکار کرنا

این عجائب دید آن شاہ یہود جز کہ ظنر و خبر کہ انکارش نہود

ترجمہ دیکھو کہ یہ معجزہ شاہ یہود ہو گیا ہے سے کچھ بڑا کہ عنود

شرح۔ یعنی باوجود دیکھنا یہود نے اتنا بڑا الگ کا معجزہ دیکھا کہ پہنچی قدرت حق کا انکار ہی کرتا رہا۔ کیونکہ کافر اور منکر معجزہ کو سحر خیال کرتا ہے اور کی طرح ایمان نہیں لانا۔ دوسرے مصرع میں کاف دو نو جگہ زائد ہے جو مولانا کے کلام لفظ جز کے ساتھ اکثر زائد آتا ہے

ماصحاں گفتند از حد مکران

ترجمہ کہتے تھے تھے ناصح بہت آگے نہ بڑھ

بعد ازین آتش مزین در جان خود

ترجمہ بعد ازین آتش مزین در جان خود

ماصحاں را دست بست و بند کرد

ترجمہ ماصحوں کو قید فوراً کر دیا

شرح۔ یعنی بادشاہ نے ماصحوں کو قید کر کے ظلم بظلم کیا۔ پہلے شعورین مکران فعل کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی ماصحوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ فساد ظلم کو حد سے زیادہ نہ بڑھا کر بادشاہ نے نہ مانا اور ماصحوں کو قید کر دیا

بانگ آمد کار جو اینجا رسید

ترجمہ غیب سے آئی پھر آواز غضب

شرح۔ یعنی غیب سے بادشاہ کو یہ آواز آئی کہ اے سگ دنیا ہٹو تو رہ ہمارا قہر آیا۔ اور آگ آیا۔

بعد از ان آتش چل گزیر جزوت

ترجمہ تا چل گزائی روشن ہو گئی

حلقہ گشت و آن جہودان را بسوز

ترجمہ خالوں کی ٹولی۔ اسندہن ہو گئی

شرح قرآن مجید میں اس قصہ کے اختتام میں یہ آیت ہے فلم عذاب جہنم ولهم عذاب العریق۔ یعنی آگ میں جلائیے گا۔
 کے لیے جو مومن کو جلاتے تھے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا بیضاوی نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ
 آگ انہی پر پڑی اور آخر کار ان سب کو جلا دیا۔ آئندہ شعرون میں مولانا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں

برجستن آتش چل کر

آگ کا چالیں گریز بند ہونا

ترجمہ

اصل ایشان بود آتش ز ابتدا

سوے اصل خویش رفتند انتہا

آگ ہی ایوں کی ٹھیری انتہا

چونکہ آگ سے ہی ابتدا

ترجمہ

شرح۔ یعنی انکی روح ازل میں استعداد تار بہتھی تھی ایسے ایسی طرف راجع ہو گئی کل شیعیں ملے اصلہ۔

ہم ز آتش زادہ بودند آن فتن

جزو ہمارا سوے کل آمد طریق

سوے کل ہوتا ہے ہر جزیر کا طریق

آگ سے پیدا ہوا ہوتا ہے وہ فریق

ترجمہ

شرح۔ چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے یعنی شیطاں الانس تھا۔ ایسے ایسی طبیعت کو آگ میں جلا کر یا دہکے
 تہا اور اسی سبب سے انجام کار دنیا میں معجز نما آگ اور عقیقہ میں آتش دوزخ کی طرف رجوع کر گئے۔

ہم ز آتش زادہ بودند آن فتن

حرف میر انداز نار و دھواں

تہا زبان پر ہر گھڑی نار و دھواں

سوخت خود را آتش ایشان چو

آگ میں پھینکے گئے مانند خن

ہاویہ آمد مرا و را زاویہ

ہاویہ میں پائے گا وہ زاویہ

آگ سے ہی خلقت انکی سیماں

آتشے بودند مومن سوز و بس

آگ تھے اور وہ ہی مومن سوز و بس

انکہ او بودست ائمہ ہادیہ

سچ تو یہ ہے جسکی ماں ہو ہادیہ

ترجمہ

ترجمہ

ترجمہ

شرح۔ ہاویہ دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ کا نام ہے یعنی جس شخص کی ماں ہادیہ ہے جیسا کہ مناقب
 کافرون اور اس بادشاہ یہودی کی مسکو ہادیہ ہی کا گوشہ بیگنا۔ کافر کو ایسے ہادیہ کا بیٹا کہا گیا کہ اسکی گشتش نے
 اسکو معاصی کے لیے اس طرح پال رکھا ہے جس طرح ماں بیٹے کو پالتی ہے۔ بعض نسخوں میں انکہ او بودست ائمہ ہادیہ
 ہے۔ اس صورت میں کافر کو ہادیہ کی ماں ایسے کہا گیا کہ ہادیہ اسکے اعمال سیئہ کی تصویر ہے اور اعمال سیئہ چونکہ
 اس سے صادر ہوئے ہیں۔ ایسے یہ گویا ہادیہ کی ماں تھیں۔ پہلے شعر میں خود را یعنی نفس ایشان را ہے۔ یعنی انکی
 آگ نے انہی کو جلا دیا۔ حسان کہنے اور ذیل دھان بننے دھان۔ مومن سوزا ایمان والوں کو تکلیف دینے اور جیتے جی آگ
 میں جلائے والے یہ تمام صفتیں بادشاہ یہودی اور اسکے مددگاروں کی ہیں۔

مادر فرزند جو یان وے ست	اصلہا مر فرجہا را در پے ست
ترجمہ	مادر فرزند جو یان اُسکی ہے
شرح۔ یعنی مان فرزند کی جو یان ہوتی ہے کیونکہ اصل شے اپنی فرع کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایسے وہ یہود اگ کے یا گ ان یہودین کی جو یان تھی۔ اصلہا مر فرجہا کی ضمیر شے کی طرف ہے۔	
اب اندر حوض گر زندانی ست	بالشفش میخند کار کانی ست
ترجمہ	حوض میں پانی اگر ہو اے قتا اپنی جانب کھینچ لیتی ہے ہوا
شرح۔ ارکانی یعنی عنصر وصل یعنی پانی اگر جب ایک حوض میں قید ہے مگر اُسکو ہوا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ ہوا پانی کی اصل ہے وہ اسی سے پیدا ہوا تھا۔ اور اُسکی طرف کھینچ گیا تو انجید میں ہے فارسلنا الریاح کو اُن قی فائز ثامن اسما ماؤا یعنی ہم نے اس بھری ہوا میں ہمیں اور پانی نازل کیا۔ یہ شریعہ مضمون کی تشریح ہے۔	
میر ہاند میر دتا معد نش	اندک اندک تانہ بینی بردنش
ترجمہ	سوے معدن کھینچ لیتی ہے مگر تھوڑا تھوڑا تانہ کچھ آئے نظر
شرح۔ میر ہاند بمعنی خلاص مید ہاز زندان حوض یعنی ہوا اس پانی کو جو حوض میں مقید ہے نظروں سے بجا کرتا تھوڑا کر کے اپنی معدن کی طرف لیجاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔	
وین نفس جا نہائے مارا ہچمان	اندک اندک دزد دار جنس جہان
ترجمہ	سانس لیجاتی ہے رد حو کو بھین
تا الیہ یصعد اطمیاب الکلم	صاعدًا مثالیٰ حیث علم
ترجمہ	پاک کلمے تاکہ ہوں مقبول حق اور جائیں سوے علم، سستی
شرح۔ یعنی صراط ہوا یا نیکو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صراط ہماری سانس ہمارے کو تھوڑا تھوڑا کھینچتی ہے جو انکا محض ہے۔ اگر جو میں میں تعلق کرتی ہیں تو سانس انکو اُسٹیف لیجاتی ہیں اور اگر سبجین علاقہ ہے تو اُسٹیف کھینچ لیتی ہیں پس تلاق ہے کہ کوئی سانس لہوہ اور مباحی میں ضایع ہو نہیں تو خسار دنیا و الآخرة کا مضمون صادق ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہر سانس آدمی کو انہیں اعمال پر مجبور کرتی ہے جنکی استعداد اُسکی روح رکھتی ہے۔ نیکو نکی روح کو سانس نیک کی طرف کھینچتی ہے اور اُسے فو لا و علما نیکیاں ہی حاصل ہوتی ہیں تاکہ اُسکے نیک کلمے اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف موعود کر جائیں (یعنی مقبول ہوں) درجہ اجابت پر جا جائیں اور اُسجگہ پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اُسکے لئے مقرر کی ہے مثلاً علیین اور قرب الہی) اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ خلیفہ اور اعمال سیدہ صاعد نہیں ہوتے بلکہ اسفل اسافلین میں گر جائے یا گوبذہ کو بھی نہیں پہنچا دیتے ہیں اور اُنکی جگہ سبجین ہے یہ مضمون اس سے اقتباس کیا ہے۔ اَلِیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ یعنی کلمات	

اور اعمال نیک اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں شکر میں طیب الکلم کی اضافت تو عینی ہے یعنی صفت موصوف کی طرف مضاف ہے۔ اور صاعداً ایضاً کا مفعول مطلق واقع ہو گیا ہے۔ قائمہ آدمی کی زبان سے جو کلمہ صادر ہوتا ہے وہ معدوم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اگر نیک کلمہ ہے تو مقبول ہے ورنہ مردود و قانعید میں ہے مالفظ میں قول اللہ یہ قیب عید آدمی جو لفظ زبان سے نکلنا ہے اس کے اور ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ اور طیب الکلم سے تسبیح و تہلیل و توحید اور تلاوت قرآن مجید آرا

ترجمہ	ترتبی انفاستنا بالالتقا	متخفائنا الی دار البقا
ترجمہ	جالتے ہیں کلمے بوجہ اتقا	تحفہ بن بکر سوے دار البقا

شرح ہماری سانسین اتقا کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور ہماری طرف سے تحفہ بنکر دار البقا کو جاتی ہیں۔ یا تحفہ لاجاتی میں مطلب دی ہے جو پہلے شعر کا تھا کہ کلمات طیبات مقبول ہیں اور غیر طیبات مردود منعاف ترقی سے حال واقع ہوا ہے اور تحفہ اتقا یعنی تحفہ فرستادن سے مشتق ہے اگر اس کو بفتح حائے حلیٰ پڑھیں تو اسم مفعول ہے اور اگر بالکسر کہیں تو اسم فعل۔ یہاں دو دو صحیح ہیں۔

ترجمہ	شمر یا تینا مکافات المقال	ضعف ذاک رحمۃ من فی الجلال
ترجمہ	اور آتی ہے مکافات مقال	ڈگنی گنی از جناب ذی الجلال

شرح۔ یعنی جب ہمارے انفس اور اقوال نیک صعود کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے مقال کی جزا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب دو چند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا زکونی اذکر کم ینعم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری یاد کروں گا اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان ذکر تو فی فی انفسکم اذکر کم ینعم و ان ذکر تو فی فی ملاذیرکم یعنی اگر تم جگو اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں ہی تم کو اپنی ذات پاک میں یاد کروں گا اور اگر تم جماعت میں میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر اپنی جماعت میں کروں گا جو تم سے بہتر ہے یعنی خوشتر

ترجمہ	شمر لیجنا الی امثالها	کے نیال العبد مما ناہا
ترجمہ	انکا پیر تو فیق دیتا ہے وہی	پہنچے تا بندہ کو اجر بندگی

شرح۔ یعنی وہ رحمت جو انفس اور کلمات طیبات کے سبب ہم پر نازل ہوتی ہے ہم کو اپنی جیسی انفس طیبات کے صادر کرنے پر مجبور اور مضطر کر دیتی ہے یعنی وہ رحمت اس بات کا شوق دلاتی ہے کہ ہم پیر ویسے ہی کلمات اپنے زمان سے نکالیں اور یہ شوق ایسے ہے کہ بندہ اس رحمت کو پیر حال کرے جگو اپنا سے پہلے حال کر چکا ہے۔ قائمہ خدا کی ہر بات کو کیا ہکا نا ہے کہ وہ صرف اپنی رحمت نازل کرنے کے لئے اپنے بندوں کے دل کو بار بار نیکوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ رع انخدا قربان احسانت شوم۔

ہکذا لقرن وتنزل وامسا	ذافلاذالت علیہ قائما
ترجمہ ہے یہ چڑھنا اور اترنا و امسی	چاہیئے بندہ کو اسپر قائمی
<p>شرح یعنی محیط نیک بندوں کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رحمت نیک بندہ کی طرف ہمیشہ صعود اور نزول کرتی رہتی ہے اور یہ صعود و نزول ایسی حالت ہے کہ انفاس اولیاء ہمیشہ اس حالت پر قائم رہتی ہیں۔ ذرا اسمائے اشارات میں سے ہے اور مثلاً الیہ مضمون مصرع اولیٰ یعنی عروج و نزول بعض نسخوں میں ذافلاذالت علیہ قائم ہے۔ یعنی اینجا طلب ان عربی اشعار کے نکتہ کو یاد رکھو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو۔</p>	
پاری گویم یعنی این کشش	زانظر آمد کہ آمد این شش
ترجمہ فارسی کہتا ہوں یعنی یہ کشش	دہان سے آئی ہے جہان کی شش
<p>شرح۔ یعنی اب ہم مثنوی کے اشعار پر فارسی میں کہتے ہیں کیونکہ یہ کشش ہمارے فکر فارسی کی طرف پہنچ لیجائی آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جسکی طرف یہ چاشنی و مذاق عدنی آئی تھی۔</p>	
چشم ہر قوے لبوے ماندہ است	کان طرف کیے وز ذوقے رائدہ
ترجمہ رہتی ہے اس سمت چشم اشتیاق	حسرت ہوتا ہے انسان کا مذاق
<p>شرح یعنی ہر قوہ ہر شخص کی آنکھ اور توجہ اس طرف ضرور ہو جاتی ہے جس طرف اس نے کم سے کم ایک آنکھیں چل کر ہے مثلاً عاشق کی آنکھ ایسے معشوق طرف ضرور ہوگی جس سے اس نے ایک دن ملاقات کی ہو اور وہ اس کی آنکھ ایسی تجارت کی جانب ضرور پڑے گی جس سے اس نے ایک دن تہوڑا ساقع اٹھایا ہو علیہذا القیاس ایسی ہی مثالیں موجود ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کی آنکھ نیکوں کی طرف اور بدو کی معاصی طرف ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے حال کا لطف چل کر لیا ہے اور دونوں اپنے اپنے مذاق کی جانب متوجہ رہے ہیں۔</p>	
ذوق جنس از جنس خود باشیقین	ذوق جز از گل خود باشد بین
ترجمہ جنس کو جنس سے ہوتا ہے ریط	جز کو گل سے ہے ہمیشہ ربط ضعیف
<p>شرح۔ دیکھو بوجہ مفید کونسا دین مزا آتا ہے کیونکہ اسی جنس ہے اور نیکیت کو عبادات میں کیفیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ بد بخت اور مفید فساد کا جزو ہے اور نیک طاعات و عبادات کا فائدہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک صالح اور نیک دوسرے بد اور مفید یہ دونوں تین اپنی اپنی جنس کی جانب تامل ہیں۔ تیسری قسم اور ہے جو بظاہر نہ نیکوں کی جنس ہے نہ بدو کی۔ اسکا بیان آئندہ اشعار میں ہے یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ایک جنس میں داخل ہیں مگر باطن میں دوسری جنس میں داخل ہوئی صلاحت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص میں صلاح و تقویٰ کی استعداد ہے تو یہ شخص تقویٰ ہی کی جنس میں سے ہوگا اگرچہ اسکی صورت فاسقوں کی سی ہو اور ایک شخص میں اعدا اور شیطانی</p>	

ماہ موجود ہے تو یہ فساد ہی کے جن میں داخل ہے اگرچہ اسکی صورت نہاد کی سی ہو۔ پہلا شخص جو ظاہر میں نیکو کے جنس کے خلاف ہے جب اپنی جنس یعنی نیکون سے ملے گا تو انہی کی جنس ہو جائیگا۔ اور دوسرا شخص جو بظاہر بدو کے جنس کے خلاف ہے جب بدون سے ملے گا تو انہیں میں کا ایک ہو جائیگا۔ کیونکہ انہیں اپنے آپ میں میل۔ بہ طرف مولانا اشارہ فرماتے ہیں اور اسی مطلب کی اور زیادہ توضیح آئندہ شعر میں کرتے ہیں۔

یا اگر آن قابل جسے بود	چون بد و پوست جن او شود
ترجمہ یا اگر اس جنس کے قابل ہو وہ	اور بھنسنوین پیرشال ہو وہ

شرح یا حرف تردید ہے ایسے کہ پہلے مصرع ذوق خود از جنس خود باشد سے یہ بات ضمناً معلوم ہو چکی ہے کہ آدمی بانیک ہو گا۔ وہ نیکون کی جنس ہے یا بد ہو گا وہ بدون کی جنس ہے۔ یا شاید وہ کبھی اور جنس کے قابل ہو گا۔ ایسے اسکی حقیقت اسکی ظاہری حالت سے معلوم نہو گی۔ لیکن جب وہ اپنی واقعی اور باطنی جنس سے مل جائیگا تو اسی جنس سے مل جائیگا۔ اسی جنس کا ایک ہو جائیگا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ انہیں ہدایت کے استعداد موجود تھی رسول مقبول سے ملتے ہی ہدایت پا گئے اور کھار چونکہ انہیں مادہ کفر موجود تھا۔ معجزے دیکھ کر ہی ایمان لائے باوجودیکہ بعض رسول کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے۔

ہم جو آب و نان کہ جنس ما بنود	گشت جنس ما و اندر ما فرود
ترجمہ آب و نان گو جنس انسانی بنیں	ہو گئے بھنسن لیکن بالیقین

شرح ہمیرے قسم کے آدمی کی خارجی مثال ہے۔ یعنی باوجودیکہ ردی اور پانی انسانی جنس بطور ظاہر نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے جالی ایسے اسیکی جنس ہو گئی۔ یہاں تک کہ اسنے خون اور گوشت اور قوت انسان کو بڑا دیا یا قائم بیان سے معلوم ہوا کہ گوشت آدمی کے جنس ہے جو نہایت قوت اور خون پیدا کرتا ہے اور اسکا کہا ناجز دان بننے کے لیے شرعی فتوے کے علاوہ عقلی طور پر بھی جائز ہے۔

نقش جنسیت نادر آب و نان	زا اعتبار آخر آنرا جنس دان
ترجمہ دو جنسیت سے ہے گو آب و نان	لیکن اس صورت سے انکو جنس جان

شرح نقش سے صورت اور اعتبار آخر سے معنوی اعتبار مراد ہے۔ جبکہ قوت سمجھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آب و نان انسان سے معنوی جنسیت کہتے ہیں اور ظاہر میں بالکل غیر جنس اور الگ ہیں۔

در ز غیر جنس باشد ذوق ما	آن گرامند باشد جنس را
ترجمہ ذوق غیر جنس کا ہے پر شور	جنس کو دیتا ہے اسکو بالضرور

شرح۔ پہلے مصرع کی خبر محذوف ہے۔ یعنی اگر بالکل غیر جنس سے ہمیں محسوس ہو تو وہ کبھی قائم نہیں رہتی۔ مگر اگر

میں کہ وہ غیر جنس۔ مانند جنس نہ گیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نہ کہ غیر کی طرف جیسا کہ اصل جنس صالح ہے اور طالع جنس طالع اگر ایک شے ظاہر سے دو یا تین دوسری شے کے موافق ہے تو وہ دو حقیقی جنس ہیں اور اگر ایک دوسرے سے ظاہر میں موافق اور باطن میں موافق ہے تو یہی ایک جنس ہو جائیگی مثلاً انسان اور آبی نان اور اگر باطن میں موافق ہے اور باطن میں ناموافق تو اس کا حکم وہ ہے جو مولانا اگلے شعر میں فرماتے ہیں۔

انکہ مانند است باشد عاریت	عاریت باقی نماز عاقبت
ترجمہ جنس کے مانند ہے اک عاریت	عاریت ہوتی ہے قاتی عاقبت

شرح یعنی جو جنس ایک جنس سے باطن میں ناموافق ہے مگر ظاہر میں مانند جنس ہے تو یہ شاہدیت بطور عاریت ہے اور عاریت انجام کار باقی نہیں رہتی ابھی مثال یہ ہے۔ جو آئندہ شعر میں مذکور ہوئی ہے۔

مرغ را گردوق آید از صفیر	چونکہ جنس خود نیابد شد نفیر
ترجمہ شوق سے سناسم گو طائر صفیر	ایک ناصبوت سے ہوتا ہے نفیر

شرح یعنی طائر صیاد سے جانور کی سی آواز نہ کر لے نہ جنس طائر کی آواز کی کیفیت نہ حاصل کر لیتا ہے اور گرفتار دام ملا ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ ظاہری آواز عاریت تھی لہذا چونکہ واقعی جانور کی آواز نہ تھی اس سبب سے انجام کا وہ مرغ گرفتار صیاد سے نفرت کرنے لگتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو باوجود استعداد ہدایت بدو کی صحبت میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ بدو کو بظاہر اپنے جنس کا جان لیتے ہیں مگر چونکہ فی الواقع ایسا نہیں ہوتا انجام کا پیر ہدایت پر آجاتے ہیں۔ کیونکہ کلی تشبیہی ریح لے اصلہ۔

تشنہ را گردوق آید از سرب	چون رسد دروگر ز جوی آب
ترجمہ پیاس میں ہوتا ہے گو ذوق سرب	بہاگنا پڑتا ہے لیکن سولے آب

شرح اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور یہی حال طالبان صادق کا ہے کہ جبوٹے اور دینی شیخ سے بہانے ہیں۔ سرب یعنی ریت جب کو بیاسا سا فرود سے پانی پیتا ہے اور کھڑکار نفرت کر کے چلا جاتا ہے۔

مفلسان گر خوش شوند از زقلب	لیک آن سوا شود در دار ضرب
ترجمہ خوش ہیں مفلس قلب سگ سے گر	ہے اُسے محال میں ذلت کا ڈر

شرح۔ کیونکہ کہوٹا روپیہ دار الضرب کی جنس میں نہیں ہے اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔

نار اندودیت از زلفکند	تا خیال گزرترا چہ نفکند
ترجمہ یہ طبع سازی ہے۔ راہ ضلال	ڈالہ لگا چاہ میں بیڑا خیال

شرح۔ تا یعنی زیہار یعنی ہرگز غیر جنس کو حسب ظاہر اپنی جنس سمجھ کر انکی صحبت میں نہ بیٹھ۔ ورنہ گمراہ ہو جائیگا۔

اور چاہ ضلالت میں گر پڑا یا یہ کہ مکار اندھا سحر شیخ کی مریدی سے بچ۔ اور اگر تو تک بننا چاہتا ہے تو اس پر توکل کر کے اپنی جنس کے لوگ ڈھونڈ

قصہ نخی ان در بیان توکل و ترک جہد	
نخی و ناکا قصہ توکل کے بیان اور کسب کے چھوڑ دینے میں	ترجمہ
از کلیلہ باز خوان این قصہ را	وہ دران قصہ طلب کن حصہ را
پڑا کلیلہ دمنہ میں اس قصہ کو	اور قصہ سے طلب کر حصے کو

شرح کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے حسین جانوروں کے زبان سے بطور نصیحت بہت سی عمدہ عمدہ حکایتیں ہیں اور حصہ سے حصہ معرفت مراد ہے۔ مولانا نے اس حکایت میں جہد و توکل کے بڑے بڑے اسرار لکھے ہیں۔

طائفہ نخی در وادی خوش	بودشان با شیر دایم کشمش
بر فضا ایک دشت میں نخی رہتے	کشمش رکھتے تھے دایم شیر سے
بسکہ آن شیر از زمین درے ربوہ	آن چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود
نیر بجاتا تھا انکو گہات سے	تنگ و پر دشت ہوتا اس بات سے

شرح چرا یعنی چراگاہ۔ نخی وہ جانور جو کھانا کھا جاتا ہے کشمش یعنی تھکتی و تکلیف۔

حیلہ کردند اندیشاں بشیر	کز وظیفہ ماترا داریم سیر
مبارک کے آئے اک دن پیش شیر	اور کہا کہہیں گے ہم سب اتھکو سیر

شرح یعنی شیر ہم تیرے کہاں کیسے کے لیے بطور وظیفہ کچھ مقرر کر دیں گے تو ہمیں سنا نا چھوڑے۔

جز وظیفہ درے صیدے میا	تا نگر دین تلخ بر ما این گیا
تیری روزی نیکو پہنچا دیں گے روز	چھوڑ دے ہتھ دھکارے کینہ توڑ

شرح گجہا کی آئے ہوز بصورت قافیہ محذوف ہے اور گیا یعنی چراگاہ ہے

جواب گفتن شیر نخی ان را و بیان صمیمیت جہد	
شیر کا نخی دن کو جواب دینا اور کسب کی خاصیت کا بیان	ترجمہ

گفت آریے کرو فانیتم نہ مکر	مکر با بس دیدہ ام از زید و مکر
شیر بولا تم کرو گے مجھے مکر	ہے میری نظروں میں مکر زید و مکر

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اگر میں زمانہ میں مکر و حیلہ نہ کرچوں اور مخلوق کو با و فاپاؤں تو تمہارے کلام کو قبول کرتا ہوں مگر اس سے بہت سے لوگوں کو مکار دیکھا ہے ایسے کیسے قول کا اعتبار نہیں رہا۔

قصہ نخی ان در بیان توکل و ترک جہد

من ہلاک قول و فعل مردم	من گزیدہ زخم مار و کڑ دم
ترجمہ ہون ہلاک قول و فعل مردمان	اور شہید زخم مار و کڑ دمان
شرح یعنی آدمی کہتے کچھ اور کہتے کچھ اور مین ایسے مکاروں کے جوٹے اقوال اور ایذا رسانیوں نے میرے بدن میں پھوٹوں اور سانبوں کے سے زخم پہنچائے ہیں مجھے جوٹ بوسنے والوں کے فریغ ہلاک کر دیا ہے	
نفس ہر دم از درونم در کین	از ہمہ مردم بتر در مکر و کین
ترجمہ مکر کیسے بیٹھا ہوں اس دُرب سے مین	مکر دکنہ میں ہوں بدتر سب سے مین
شرح یعنی جب میں نے دیکھا کہ آدمی نہایت کینہ دار اور مکار ہیں تو میرا نفس بھی مکر اور کینے کی کہا تو میں نے اسے بدتر ہو گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اخلاق بد کا اثر نیکوں پر پہنچ جاتا ہے اسلئے بری محبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔	
گوش من لا یبلغ المؤمن شئ	قول پیغمبر بجان و دل گزید
ترجمہ منجوسے لایبلغ المؤمن پسند	قول پیغمبر ہون مین کار بند
شرح حدیث میں آیا ہے لایبلغ المؤمن من محرمین۔ یعنی مومن ایک سو بیس سے دو بار ڈنگ نہیں کھاتا۔ یعنی ایک دفعہ جوٹ کھا کر وہ دوسری بار سو بیس مین نہ لگی ہی نہیں ڈانگا کہ ساپ یا بچھو ڈنگ مار سکے۔ مطلب یہ کہ صبر مومن اور عقلمند شخص بچار دھوکا کھا کر دوسرے بار کیسے فریب میں نہیں آتا۔ یہ صبر مین ہی مخلوق کی جانب سے بہت دھوکے کھا چکا ہوں لے پھر وہ اب فریب میں نہ آؤنگا۔	
باز ترجیح نہاؤں پھیران توکل را بر جہد	
ترجمہ پھیر ونگا توکل کو کب پر ترجیح دینا	
خلمہ گفتند اے حکیم اجنب	الحذر دوع لیس یعنی عن قدر
ترجمہ بولے دُرب اے حکیم اجنب	کچھ حذر سے مٹ نہیں سکتی قدر
شرح۔ پھیر ونگا نے شیر کو حکیم باخرا کسی عمدہ تقریر اور حدیث لایبلغ کے سبب کہا الحذر دوع مدعا ہے اور لیس یعنی عن قدر لگی دلیل۔ یعنی پھیر ونگا نے شیر سے کہا کہ حکیم باخرا پرہیز چھوڑ دے۔ کیونکہ پرہیز حکم اور تقدیر خداوندی کو دفع نہیں کر سکتا۔ یعنی نوجو توکل سے بچکر جہد اور شہادت کرتا پھرتا ہے۔ اس بجاؤ کو ترک کرنا چاہیے کیونکہ اگر تیرے تقدیر میں شکار کسی روز شکار نہوا تو توکل سے بچکر جہد کرنا ہرگز شکار کو سامنے نہیں لاسکتا۔ اذ دخل القدر بطل الحذر۔ یعنی تقدیر سامنے آتی ہے تو پرہیز اور خد کچھ کام نہیں دیتا۔	
در حذر شوریدن از شور و سراسر	رو توکل کن توکل بہتہ است
ترجمہ کوشش پرہیز ہے اک شور و شہ	جا توکل کر کہ ہے لاشے حذر

یہ بچا دین بھاری اور مضطرب کے ساتھ کوشش کرنا بھلا شور و شر ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔	
✓	باقضایہ مزین لے تند و تیز
	تا نگیر و ہم قضا با تو سیتیز
ترجمہ	تو اگر ہو گا قضا پر تند و تیز
	تو قضا بھی تجھے ڈھونڈ لگی سیتیز

شرح حسین قضا اور حکم الہی سے نہ لڑا۔ ورنہ قضا کو تیرے ساتھ خصوصیت ہو جائیگی اور تو رنرہ شیطانی ہو جائیگا کیونکہ تقدیر سے لڑنا کفار کا کام ہے۔ تند و تیز مضطرب الحال اور طلب برآسی کے لئے سخت بیقرار

✓	مردہ باید بود پیش حکم حق
	تا نیا ید ز خم از رت الفلق
ترجمہ	مردہ ہوئے شخص پیش حکم حق
	تا ندے قہر خدا تجھ کو سبتی

شرح۔ یہ احکام الہی کے سامنے مردہ ہو جانا اور انکو رضاعت تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے۔ ورنہ دوزخ نافذاتی عذاب الہی کا خوف ہے۔ یہی حال شیطان کو نفس امارہ کا انسان کے ساتھ ہے اگر وہ سعی کرے تو یوں کہتا ہے کہ یہ محنت و مشقت بیفائدہ ہے۔ جو مقدر میں ہو گا محال میں ملے گا۔ اور اگر توکل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ خیال و افسانہ ہے کہ تیس لاشان الہامی یعنی انسان کو مسکی کوشش کا پہل ملتا ہے۔ ان تمام اشعار کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے اور تقدیر کا کچھ کسب طبع نہیں ملتا۔

ایسے سعی اور مشقت و محنت بیفائدہ ہے اور توکل بہتر ہے فائدہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے معنی

اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ظاہری اسباب اور ان کے اعتماد سے منقطع ہو جانا ہے۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے

کہ انسان کا دل گواہی دیتا ہو۔ کہ بندہ کے پاس جو کچھ پہنچتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے

پہنچنے کا کوئی ظاہری سبب در بیان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی توکل کی شرط ہے کہ بندہ اپنے اچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ

مردہ تصور کرے۔ اپنی محنت و مشقت کو اشیاء کے حاصل ہونیکا سبب نہ جانے۔ اس قسم کا توکل صفت قلبیہ

ہے۔ اس صورت میں ماتہ پا توکی حرکت جو تلاش اسباب و وزی کے لئے ہو۔ متانی توکل نہیں ہو سکتی کیونکہ

جو شخص یہ جان لے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسان ہو یا شکل سبب کے ہونے نہ ہونے

پر منحصر نہیں بلکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گا اور پہر حسب ایمائے خداوندی اعضا کو کبھی حلال کام میں

لگائے رکھے تو حریف کے نزدیک پورا منوکل ہے۔ چنانچہ مولانا قدس سرہ ایچاگاہ خود فرماتے ہیں۔

گر توکل میسکتی در کار کن کسب کن پس تمکیدی بر جبار کن

یعنی توکل کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کوئی چیز حلال ہی کرتا ہے اور اپنے کام کے بنانے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہی ہے

فائدہ اس حکایت میں پنجہ دن سے نفس امارہ اور خواہشات نفسانی مراد ہیں۔ اور شیشہ سروج۔ کیونکہ روح

ریاضت اور مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ اور نفس امارہ روکتا ہے۔

	باز ترجمہ ہند شیر جہد را بر توکل		
ترجمہ	پہر ترجمہ دنیا شیر کا کسب و جہد کو - توکل پر		
✓	گفت آری گر توکل بہت	این سبب ہم سنت پیغمبر است	
ترجمہ	شیر بولے توکل را سبب	جہد ہی ہے سنت پیغمبر	
<p>شرح - شیر نے کہا اگرچہ توکل اصل ایسے اللہ ہے مگر کسب اور سعی و جہد ہی سنت پیغمبر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے آخر الزماں تک نام نہ نہ کیا تو یہ بالکل بعض اصحاب سے جہد فرض ہو جاتا ہے مثلاً جہاد دین تلوار ہاتھ میں لیکر جہاد و جہد کرنا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے التوکل حال انہی و الکسب سنتہ فمن بقى على حاله فلا تترك سنته یعنی توکل پیغمبر کی صفت طلبیہ اور اہل حال ہے اور کسب انکی سنت۔ پس جو شخص حال نبی پر قائم رہنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ ترک سنت نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ کسب اور طلب اسباب معاش منافی توکل نہیں۔</p>			
✓	گفت پیغمبر با و از بلند	با توکل زانوئے اشتہر بہ بند	
ترجمہ	ایک صحابی سے پیغمبر نے کہا	کہ توکل ہاندہ زانو اونٹ کا	
<p>شرح - یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ قال ابنی علیہ السلام بالصوت العالی لمعاذ بن جبل لما دخل علیہ۔ وقال یا رسول اللہ عقل جلی و خنط ام طلقہ و اتوکل فقال لہ عجیباً عقل بعیر ثم توکل علی اللہ یا معاذ بن جبل صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب اسکو ہاندہ دون اور اسکی احتیاط کردن یا یونہی چھوڑ دوں نبی علیہ السلام نے یہ آواز بلند فرمایا کہ اے معاذ اپنے اونٹ کو ہاندہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر۔ کیونکہ اگر تو اسے یونہی چھوڑ دیکھا تو ممکن ہے کہ کسب طرف کو بہاگ جائے۔ اور اگر زانو باند کر توکل علی اللہ کر لگا۔ تو باعتبار ظاہر تو بہاگ نہیں سکتا۔ آئندہ خدا کی مرضی اس سے معلوم ہوا کہ توکل مع الجہد سنت ہے۔ ایسے سالک کو چاہیے کہ ریاضت اور مجاہدہ کیجے جائے لیکن اسکو سختی نہ داخل ہونی کا سبب بنانے بلکہ متوکل علی اللہ رہے۔</p>			
✓	مرزا کا سبب حبیب اللہ شنو	از توکل در سبب کاہل مشو	
ترجمہ	مرزا کا سبب حبیب اللہ شن	کسب کرے کاہل گمراہ حسن	
<p>شرح - حدیث شریفین میں ہے انکا سبب حبیب اللہ یعنی حلال کمانی کر نیوالا خدا کا دوست ہے وہ میرے بصر کا یہ مطلب ہے کہ صرت توکل ہی توکل ہو اور کسب نہ ہو بہتر نہیں بلکہ یہ دونو صفتیں جمع ہونی چاہئیں</p>			
✓	رو توکل کن تو با کسب اے عمو	جہد میکن کسب میکن موبو	
ترجمہ	کسب ہی کر اور توکل ہی بچا	موجود دون برابر ہوں بچا	

شرح عمد یا تو بیخبر گمراہی و غمراہی و غمراہی ہے جس سے بطور سہالغہ گمراہ بافروتن مراد ہے۔ یا برادر بد پرچار
کے معنوں میں ہے اور سالک کو بزرگی کے خطاب سے یاد کیا ہے موبو کا یہ مطلب ہے کہ جتنا موکل ہو اتنا ہی
جہد ہو۔ دونوں باتیں ساتھ ہونی چاہئیں اور دونوں میں برابری کا بھی لحاظ رہے۔

✓	جہد کن جہدے ناماوار ہی	در تواز جہدے بمانی ابلی
ترجمہ	جہد کو کشش کر کہ تا پائے نجات	ترک کو کشش حق ہے لے بصفات

شرح جہد سے مجاہدہ حق مراد ہے بقضائے وجاہد وانی اللہ حق جہادہ یعنی اللہ کے رستہ میں اچھی طرح توکل
و جہد جہد کی توکل محض پر یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی اور اس بات پر قادر ہے کہ سمیات کو بلا
اسباب پیدا کر دے مگر ہر ہی اسے ہر سبب کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھا ہے اور عادات الہی
بسطح جاری ہے پس توجہ اور کسب کرنا لاگو یا تخلیق باخلاق اللہ ہے۔ اسلئے سالک کو کسب ضرور
چاہیئے جہد یا کسب کو کشش ہے اور وار ہی یعنی نجات یابی۔

✓	باز ترجیح نخی ان توکل را از جہد و کسب	
ترجمہ	بہر نخی و نکل خلق توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

✓	قوم گفتندش کہ کسب اضعف	لقمہ تزویر دان مقدار خلق
ترجمہ	بے سبب نخی لکہ کسب خلق	لقمہ تزویر ہے مانند خلق

شرح نخیرون نے کہا کہ کسب سبب ضعف اعتقاد خلق کے ہے کہ خلقت اللہ تعالیٰ پر پورا پورا ہر دو سبب
رکبتی اور کسب بمقدار حرص گو یا دغا اور کذب و فریب کا لقمہ ہے خلق مجازاً کہنے حرص ہے۔

✓	پس بدانکہ کسب ہا اضعفت	در توکل تکمیل بر غیر خطا
ترجمہ	کسب کرتے ہیں ضعیف الا اعتقاد	ہے خطا غیر حذا پر اعتقاد

شرح۔ یعنی کسب اور محنت مشقت کرنا یہ سبب ہے کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہیں خدا پر پورا ہر دو سبب
توکل کے یہ سبب نہیں کہ کسب کا ہی ہر دو سبب ہے۔ اور توکل کا نام ہی لیتا جائے۔

✓	غیت کہے از توکل خوب تر	چہیت از تسلیم خود محبوب تر
ترجمہ	کچھ توکل سے نہیں ہے خوب تر	کچھ نہیں تسلیم سے محبوب تر

شرح۔ یعنی توکل سے زیادہ خوب اور تسلیم و رضا سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔

✓	بس گر نیند از بلا سوائے بلا	بس جہد از مار سوائے از دلا
ترجمہ	ایک سے چوٹی تو آئی اک بلا	سب سے بیگے تو آیا از دلا

یعنی لوگ تحمل مشقت توکل سے بہاگ کر مصیبت کب جہد میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو توکل سے زیادہ رنج دینے والی چیز ہے جیسا کوئی سانپ سے بہاگا اور اثر دہا کے منہ میں جا پڑا

✓	حیلہ کرد انسان و حیلہ اش دام بود	انکہ جان پنداشت خون آشام بود
ترجمہ	حیلہ انسان گویا دام بہتا	رزق سمجھا جبکو خون آشام بہتا

شرح یعنی بہاوات انسان کسب کرتا ہے مگر وہی کسب جبکو وہ بقاء جان کا سبب سمجھتا ہے اسکا کٹاؤ بی لبتا ہے ایسی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھجوریں توڑنے درخت پر چڑھا اور پچا دو ہاگ کر پڑا۔

✓	در بہست و دشمن اندر خانہ بود	حیلہ فرعون زین افسانہ بود
ترجمہ	بند در بہتا دشمن اندر خانہ تھا	حیلہ فرعون زین افسانہ تھا

شرح یعنی کسب کرنے والے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کسی شخص نے ایک دشمن کے خوف سے گھر توکل لگا لیا حالانکہ دشمن گھر میں موجود تھا۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسب کو آدمی اچھا سمجھتا ہے اور اپنی آسائش کا باعث تصور کرتا ہے جیسا کہ اس قفل لگانے والے نے سمجھا تھا لیکن آخر میں وہی اسکی جان کا دشمن بن جاتا ہے چنانچہ حیلہ فرعون اسی قبیل سے تھا کہ اسے حضرت موسیٰ کے مار ڈالنے کے لیے بہت جیلے کئے اور سیکڑوں بچے مار ڈالے مگر آخر کار اسے جیلے اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اُسکے گھر میں پرورش پائی چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے۔

✓	صد ہزاران طفل کشت آنکھ کش	وانکہ اوئے جہت اندر خانہ کش
ترجمہ	لاکھوں بچے مار ڈالے بے گناہ	اور عدو کو اپنے گھر میں دی پناہ

شرح یعنی فرعون نے لاکھوں بچے مار ڈالے مگر حکموں سے بڑھتا ہوا تھا انہوں نے اُسکے گھر میں پرورش پائی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے متنی کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ فرعون نے قتل موسیٰ کے لیے بہت کوشش کی سود مند نہ ہوئی۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور دفع خواہشات نفسانی کے لیے کسب مشقت کا بوجہ سر پر اٹھاتا ہے اسکو معلوم کر لیا چاہیے کہ اسکا دشمن یعنی نفس اس کے خاتمہ وجود میں داخل ہے جو کہ بدن ضرور ہلاک کر دیگا۔

✓	دیدہ ما چون بسے علت درو	روفا کن دید خود در دید درو
ترجمہ	ہے ہماری دید سدا سر خطا	دید خود کو دید حق میں گرفتار

شرح یعنی ہماری آنکھوں میں غلطیوں اور خطاؤں کی بہت سے باریاں ہیں۔ اے سالک اپنے دید کو دید حق میں فکار یعنی اپنے کام اُسکے سپرد کر دے اور یہ سمجھے کہ خدا جس کام میں مصلحت دیکھتا ہے اُسکو ہمارے

پسند فراتس ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ توکل سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ اس شعر سے توکل کی ترجیح کسب پر اس طرح ثابت ہوئی کہ رویت اور نظر سے ہی آدمی کو بہت سے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ کسب کے ڈھنگ سیکھ جاتا ہے مگر جو تکہ ہماری نظر میں خطا ہی واقع ہوتی ہے ایسے وہ سبب جسکو ہماری نظر نے معلوم کیا تھا کسی کام نہیں ہوتا اس تو آدمی کو چاہیے کہ توکل اختیار کرے اور تسلیم و رضا پر قائم رہے۔ دید مجاڑ یعنی ارادہ ہے۔

ترجمہ	دید مارا دید او نعم العوض	ہست اندر دید او کلی غرض
	دید حق ہر شے کا ہے نعم العوض	جس سے حاصل ہوتی ہے پوری غرض

شرح۔ یعنی اسکی دید ہماری دید کا نعم البدل ہے۔ اور اسکی دید میں ہماری غرض کامل طور سے حاصل ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہم اپنے کام اگر اس کے سپرد کر دیں گے تو نتیجہ اچھا ہوگا خلاصہ یہ کہ اپنے غم اور اراۓ شہریت کو اراۓ قدرت حق میں نہ کر دینا چاہیے تاکہ تمام غرضیں پوری طرح حاصل ہوں اور سارے کام بجائیں۔ کیونکہ ہماری دید میں خطا کا احتمال ہے اور اسکی دید اس سے پاک ہے جو شخص اللہ پر توکل کر چکا وہ ضرور اسکو اپنا وکیل پا لے گا۔

ترجمہ	طفل تا گیر او تا پو یا نبود	مرکبش جز گردن بابا نبود
	طفل مل سکتا نہ تھا جو آپ سے	کار مرکب نے رہا تھا باپ سے
ترجمہ	چون فضولی کرد دوست ہماورد	در عنائ اقداد و در کور و کبود
	لیک حسبم با گیا نشو و نما	ہو گیا پاسبند صدر بچ و عفا

شرح۔ ترجیح توکل بہرہ کسب کی تخیل ہے۔ یعنی بچہ جب تک اپنے کام آپ نہیں کرتا تھا۔ اسکا باپ اس کے کاموں کا مکمل تھا۔ اور بچہ محنت و مشقت سے بالکل مبرا تھا لیکن جب بڑا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں نکالے تو مشقت اور درد میں ڈھکیا۔ یہی حال متوکلین کا ہے جب تک متوکل ہیں خدا انکا کار ساز نہ ہے اور جب کسب کرنے لگے محنت میں بڑھ گئے۔ فضولی یعنی نشو و نما اور کور و کبود یعنی تاریکی و ظلمت مجازاً درد و رنج کہ باعث تاریکی عقل ہے۔

ترجمہ	جانہائے خلق پیش از دست پا	نے پریدند از وفا سوسے صفا
	روح ہی جو وقت تک بے دست و پا	کر رہی تھی سیر اقلیم صفا
ترجمہ	چون با مرا سبطو ابندی شد	جنس حرص و شہم خرمندی شد
	لیکن امرا سبطو حسبم ہوا	ہو گئی ہمجنس صد خشم و ہوا

شرح۔ کسب پر ترجیح توکل کی دوسری تخیل ہے۔ یعنی خلقت کی روحیں ہاتھ پاؤں پیدا ہونے سے پہلے یعنی جسوقت کہ روحیں بدن سے متعلق نہیں تھیں ہر قسم کی قید سے آزاد تھیں۔ اور اپنے معنوی پردن عالم و فاس سے بیکر عالم صفا تھیں (عالم و فاس سے عالم میناق مراد ہے۔ جہاں روحوں نے جلی کہا تھا اور عالم صفا سے

عالم الہی۔ یعنی عالم اسما و صفات، لیکن جب ارواح کو جسم کی طرف نزول کا حکم ہوا جو اہل اور کثیف چیز ہے تو رو میں ہی اہل چیزوں اور اخلاق ذمیمہ کی جنس ہو گئیں اور وہ حرص و غضب اور اسباب دنیوی کی ترسندی ہے اور انہی اخلاق ذمیمہ کے باعث طرح طرح کی ضرورتوں نے انکا دامن پکڑ لیا۔ اہل اس آیت کی طرف اشارہ ہے قلنا اہبطوا منها جميعا۔ یعنی ہم نے آدم کے ساتھ تمام انسانی روجوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکلناؤ۔ وجہ ترجیح توکل کی کسب پر یہ ہے کہ ارواح نے جب جہد اور کسب میں ہاتھ پاؤں کی مدد اور جسم کی معاونت کی تو گویا خود بخود شکل چھوڑ کر کاسب بن گئیں۔ اور اس ترک توکل کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر وقت ضرورت اور احتیاج میں مبتلا ہو گئیں۔

ما عیال حضرتیم و شیر خواہ	گفت اخلق عیال لائلہ
ہم عیال حق ہیں سب اور شیر خواہ	بیچ ہے الخلق عیال لائلہ
آہنگہ اواز آسمان باران دہ	ہم تو اند کو برحمت نان دہ
مے رہا ہے حکم جو باران کا	اپنے رحمت سے ہے ضامن نان کا

شرح یعنی ہم حضرت خداوندی کی عیال اور اس کے پرورش کے چاہنے والے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اخلق کلہم عیال اللہ فاجہم لے اللہ الفعیم لعلیٰ کہ گفت کا فاعل رسول علیہ السلام ہیں اور اس حدیث کے معنی ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ اُمی کو درست رکھتا ہے جو اس کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ پس تو جس طرح ایک خاندان کا افسر اپنے عیال کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو اس کی عیال ہے عزیز کا محتاج نہیں رکھتا اس سے صاف ظاہر ہے کہ توکل کسب سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس طرح خاندان کا افسر کماؤ بیوت کی اعانت کو لازم نہیں سمجھتا اسی طرح اللہ تعالیٰ توکل کے خلاف کسب کر نیوالوں کی پرورش کرنا

دوسری بار شیر کا توکل پر جہد و کسب کی ترجیح کو بیان کرنا	دیگر بار بیان کردن فی ترجیح جہد بر توکل
شیر بولاجو کہو تم بیچ ہے۔ مان	نزد بانے پیش پائے ما نہاد
شیر بولاجو کہو تم بیچ ہے۔ مان	ہے عطاے حق مگر اک نزد بان

شرح شیر نے کہا کہ مان بیشک اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے وہ بلا جہد ہی رزق پہنچا سکتا ہے لیکن اس بات کی عبادت نے سعی اور طلب و جہد کی سیر ہی ہمارے پاؤں کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اس سیر ہی کی کتبہ بام کمالات صوری اور معنوی تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فمن لعل شقال ذرۃ الی آخر الآیہ یعنی ذرہ برابر کوئی نیک عمل کرے یا بد اسکی جزا و سزا ضرور پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور آلات عقل و فہم دست و پا اسیلئے عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان سے مستفاد (اردو) ضروریات معاش حاصل

کرین اور بیکار نہ بیٹھے رہیں۔ چونکہ اسباب اور وسائل کے ساتھ مسببات کو مربوط کیا گیا ہے اسلئے مسببات کو اسباب کے ساتھ طلب کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اسباب کا قائم کرنا گویا اشارہ الہی ہے کہ اُسے مسببات کو طلب کرو اور اشارہ الہی پر عمل کرنا فرض ہے اور عمل ہی سے نیک و بد اور مقبول و مردود کے مابین تمیز ہو سکتی ہے۔ ورنہ معاذ اللہ رسول کا اتباع اور شرع کے احکام بعبث ہٹیرینگے۔

پایہ پایہ رفت باید سوئے بام	مہست جبری بودن پنج خام
ترجمہ پایہ پایہ چل۔ مرجان سوئے بام	ہے ترا مجبور بننا طمع خام

شرح۔ یعنی اسباب کی سیر ہی کے وسیلہ سے آدمی کو چاہیئے کہ بام مقصود تک پہنچ جائے یعنی کوشش کرے۔ ورنہ دنیا میں اگر جبر ہو تا طمع خام اور مفادہ بات ہے۔ مولانا قدس سترہ نے بیان اُس شخص کو جو بلا واسطہ اسباب بدون جہد مسببات کو طلب کرے جبری قرار دیا ہے جبر یہ کہ نزدیک آدمی محض غیر قادر اور پتھر کے مانند ہے اور چونکہ قدرت خدا دادی ہے اسباب اسباب ہے پس تو جس شخص نے قدرت کسب کو بیکار سمجھ کر کہا ہے گویا وہ جبر یہ بن سے ہے

پائے داری چون کنی خود را تو لنگ	دست داری چون کنی پنهان تو لنگ
ترجمہ پاؤں والا ہو کے کیوں کرتا ہے لنگ	ہات ہوتے کیوں ہیں یہ لہجہ لنگے لنگ

شرح۔ یعنی ہات پاؤں کے ہوتے تو لنگہ والا بنا کیوں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات عمل اور کسب کیلئے پیدا کیے ہیں

خواجہ چون بیلے بدست بندہ داد	پیربان معلوم شد اور مراد
ترجمہ بیلچہ بندہ کو حیدم دیداد	کہلگیا آقا کا ہت جو مدعا

شرح۔ یعنی جب آقائے اپنے غلام کے ہاتہ میں بیلچہ دید یا تو غلام کو بغیر خواجہ کے کچھ اُسکی مراد معلوم ہو جائیگی اور وہ سمجھ لے گا کہ خواجہ مزدوری کر نیکا حکم دے رہا ہے یہی حال انسان کا ہے جب اُسکو ہاتہ پاؤں دیے گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کام لینا چاہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں

دست بچون بیل اشارتہائے اوت	آخر اندیشی عبارتہائے اوت
ترجمہ ہات بیلچہ ہے اسے اشارت	کہہ اشارات الہی پر نظر

شرح۔ یعنی ہاتہ بیلچہ کی طرح جو آدمی کو دے گئے اُنکے عطا کرنے سے گویا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ان ہاتوں سے آدمی کچھ جہد اور کسب کرے۔ عبارت تعبیر کردن سخن مجازاً یعنی حکم یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تو کسی کو عاقبت اندیشی چاہیئے۔ ولا مریتم شور سے پیہم اور عاقبت اندیشی اسی میں ہے کہ آدمی اپنی جہد و کسب اور ریاضت و مجاہدہ سے دین و دنیا کے کمالات حاصل کرے۔

✓	چون اشارتہاں را بر جان بنی	درو فائے اک اشارت جان بنی
ترجمہ	جو اشارت خدا پر جان دے	اور اشارتوں کی دفا پر جان دے
✓	پس اشارتہاں اسرار ت دہ	بار بردار دز تو کارت دہ
ترجمہ	اسپہ بھجائینگے سب اسرار حق	بار سب ملکر لیکھا کار حق
<p>شرح یعنی جب تو اللہ تعالیٰ کے اشارات اور اس کے احکام کو جدوجہد کے ساتھ اپنی جان پر رکھے جیسے قبل کرے اور مجھ کے پورا کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھ پر اسرار الہی کثوف ہو جائینگے۔ اور اللہ تعالیٰ تجھ سے تمنا ہوں گا بوجہ اٹھالیکھا اور تجھ کو صاحب تصرف بنا دیگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں مجاہدہ کرے گا۔ اللہ اس کو اسرار حقیقت سے آگاہ کر دیگا۔ اور وہ مراتب ولایت تک پہنچ کر دلی کامل اور صاحب تصرف بن جائیگا۔ کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ تصرف الاولیاء فی البرایا کنصرف الملوک فی الرعا یا یعنی اولیاء کو برائیا تصرف اور قبضہ رکھتے ہیں جیسا بادشاہ رعایا پر مگر یہ سب باتیں جہد و کسب کے سبب حاصل ہوتی ہیں۔</p>		
✓	حالی محمول گرداند ترا	قابلی مقبول گرداند ترا
ترجمہ	سپہلے حال تھا پر اب محمول ہے	سپہلے قابل تھا پر اب مقبول ہے
<p>شرح یعنی اس وقت تو امور دنیوی اور قیود نفسانی اور موسسہ شیطان کا بوجہ اٹھتا رہا ہے۔ لیکن جب اشارات الہی پر عمل کر کے واقف اسرار ہو جائیگا تو حامل سے محمول یعنی برائی غنق کا سوار بن جائیگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تیرے اعمال حسنہ قیامت کے دن براق کی صورت میں مصور ہو کر تجھ کو راکب بنائینگے۔ یا یوں کہیں گے کہ شعر معراج دلی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دلی کے اعمال حسنہ براق کی صورت بن کر اس کو منزل مقصود لایق بنائیں گے۔</p>		
✓	قابل امروئی۔ قابل شوی	وصل جوئی بعد از ان وصل شوی
ترجمہ	قابل امر خدا قابل ہوا	وصل کا طالب تھا جو وصل ہوا
<p>شرح یعنی تو اگر اس کے اشارات اور احکام کو قبول کر لیا تو کسی لائق ہو جائیگا یا قابل معرفت اور تہود حق بن جائیگا۔ پہلا قابل معنی قبول کنندہ اور دوسرا یعنی لائق و صاحب جاہ و منزلت ہے بعض لائقوں میں قابل شوی ہے یعنی اگلی احکام و اشارات قبول کرنے کے بعد تو قابل یعنی صاحب امر اور مرشد خلق بن سکتا ہے دوسرے صحیح کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وصل کو ڈھونڈ لینے ریاضت اور مجاہدہ کر بعد میں وصل ہو جانا سہل ہے۔</p>		
✓	سعی شکر نعمت قدرت بود	جبر تو انکار آن نعمت بود
ترجمہ	کسب شکر نعمت حق ہے ضرور	جبر سے انکار نعمت اے کفو
<p>شرح جبر مجبور ہونا جبری بنا فرقہ جبریہ کا مذہب اختیار کرنا جبکہ تردید مولانا کی بار فرما چکے ہیں۔</p>		

1990

✓	تاکہ شاخ افشان کند ہر خطہ باد	بر سرفتہ بریزد لقل وزاد
ترجمہ	نامہ لگی شاخ سے ہر دم ہوا	تو لکر بکٹے بکٹے برگ و نوا
شرح - یعنی جبری درخت میوہ دار کے نیچے سونا کہ باد غنایات الہی ہر خطہ شاخ درخت میوہ دار کو جہاڑے یعنی مزید بقاء سے منجھو علوم اہل صفات چاہل ہوں۔ پایہ کہ نسیم لطف مرشد کامل جہاد و کسب کی شاخ سے منجھو زہد اور تقویٰ کے پہل عنایت کرے۔		
✓	جبر خفتن در میان رہن زمان	مُرخ بے ہنگام کے یاد امان
ترجمہ	جبر ہے سونا میان رہن زمان	مُرخ بے ہنگام کو کب سے امان
شرح - یعنی جبریہ ہونا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص ہر نون میں سو گیا ہو۔ وقت زہن اسکو ضرور ہلاک کرینگے ۔ اس طرح جبری گویا جماعت شہا طین میں غافل پڑا سو رہا ہے جو ریاضت اور مجاہد کافی میل اللہ سے روک کر اسکے ہلاک اور جہنمی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور جبریا ہے جیسا کہ مُرخ بے ہنگام کہ صبح سے پہلے بول اٹھتا ہے اور نادان وقت مسافر کی آواز نہ کر چل پڑتے ہیں اور رات باقی رہنے کے سبب چوڑوں اور رہنوں کے بات سے ہلاک ہو جاتے ہیں مگر چونکہ ایسا مُرخ باعث آزار مخلوق ہے ایسے اسکو دھچ کر دیتے ہیں۔ عکس ہذا القیاس جبر ہے۔ کہ جبری اپنے معتقدین کو ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور خود ہی ہلاک یعنی قابلِ دوزخ ہو جاتا ہے۔		
✓	ور اشار تہائش را بینی نہ فی	مرد پنداری و چون بینی نہ فی
ترجمہ	اگر نہ مانے گا اشار تہائے رب	مرد کیا عورت کہیں گے مجھ کو سب
شرح - پہلے مصرع میں بینی نہ فی دن یعنی انکار ہے اور دوسرے میں ن مقابل مرد یہ تعریض اشار تہائش کے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو احکام اور اشارات الہی سے انکار کر گیا تو اس حالت میں بظاہر تو اپنے آپ کو مرد گمان کرتا ہو گا۔ مگر فی الواقع اور نظر غور سے دیکھے گا تو اپنے نفس کو عورت سمجھے گا۔ کیونکہ جہائش اور راہ خدا میں مجاہدہ۔ اور ریاضت سے باز رہنا مردانہ صفت نہیں ہے۔		
✓	آنقدر عقلیکہ داری گم شود	سے کہ عقل ازو بے پردہ شود
ترجمہ	جس قدر ہے عقل ہو جائیگی گم	عقل ہی جبین نہ وہ سے دم
✓	زانکہ بی شکری بود تو موشنا	میسر دے شکر را در قعر نار
ترجمہ	کیونکہ ناشکرای ہے ایک عیب عظیم	نے پہنچتی ہے سو سے نار۔ عظیم
شرح - یعنی اگر تو اشارات الہی پر عمل نہ کر گیا تو عورت کے مانند ہو جائیگا اور تیری عقل گم ہو جائیگی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے ہن ناقصات عقل والدین ایسے کہ اشارات پر عمل نہ کرنا کفر لغت اور ناشکری ہے۔ اور		

اور ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہے اور عقل بے رونق ہو جاتی ہے اور جس سر سے عقل جاتی رہے وہ دم جوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان عقل ہی کے سبب حیوان مطلق سے ممتاز ہے۔ ثوم۔ نحوست رشتہ عیب انگ۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو جو ہاتھ پاؤ اور عقل دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بغیر اُہی ہے اور اس کا شکر یہی ہے کہ مرنے بجائے اور کرب اور ریاضت کر کے دولت دارین حاصل کرے اگر ناشکری کر لیا تو یہ اُس کے لئے نحوست اور عیب کا باعث ہے جو اس کو قعر دوزخ میں ڈال دینگا۔

✓	اگر توکل میکنی در کار - کن	کسب کن پس تکیہ بر حیا کن
ترجمہ	کام کر اور رکھ توکل پر	کسب کر اور تکیہ کر اللہ پر

شرح۔ یعنی کسب کے ساتھ توکل ضرور چاہیے تاکہ یہ توکل انسان کے کسب کا جبر نقصان کر دے۔ اگر توکل بجز کسب کے تو ضرور اُس کے کام میں نقصان رہیگا۔ قرآن مجید میں علی علیہ السلام کو ملے توکل کے اور اُسی سے اور اُسی سے کہ آدمی اپنے کسب اور اعمال میں پورا اور مقبول ہوگا۔ آقا الزکوۃ دار الکین ہیں۔ انکی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے کسب اور اعمال میں پورا اور مقبول ہوگا۔ بہر حال اللہ پر رکھے۔ ظاہری اسباب پر اعتماد نہ کرے ورنہ توکل جاتا رہیگا۔ صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہد کسب ہی ہو اور توکل ہی ہاتھ سے بجائے۔ چرغ پوش بود کہ بر آید بہ یک کرشمہ دو کار۔

✓	باز ترجیح نہادون بخیر ان مر توکل را جہد	
ترجمہ	پھر چھجرونگا توکل کو کسب پر ترجیح دینا	

✓	جملہ بادے بانگہا برداشتند	کان حریصان کہ سبہا کاشتند
ترجمہ	شیر سے سب نے یہ چلا کر کھا	کسب ہے دنیا میں جنگ کا دعا
✓	صد ہزار اندر ہزاران مردوزن	پس چرا محروم ماندند از زمین
ترجمہ	ہزارانہ میں وہ لاکھوں مردوزن	ہاوجود کسب محسوس زمین

شرح۔ یعنی تمام بخیر دن نے چلا کر شیر سے کھا کہ وہ حریص لوگ جنہوں نے اسباب اور جہد کسب کی بیج بویا ہے لاکھوں کروڑوں مرد و عورت ہیں (کیونکہ صد ہزار اندر ہزاران سے قاعدہ ضرب و حساب مراد لیا گیا ہے) لیکن انہیں باوجود مقدار تعداد اور کوشش کے وہ زمانہ کی طرف سے محروم ہیں۔ زمانہ ان کے مطالبہ اور سببات حاصل کر نہیں انکی مدد نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل جہد و کسب کی بیج رکھتا ہے۔ ورنہ باوجود کسب یہ حریص لوگ محروم نہ رہتے لہذا بیج تو یہ ہے کہ مومن توکل علی اللہ حسب وجہ و خلایا توکل کرے خدا اسکو کافی ہے۔

✓	صد ہزاران قرن تا غار جہان	ہمچو اثر در ہا کشادہ صدر با
ترجمہ	لوگوں نے ایک زمانہ غار جہان	صورت اثر در نکالی ہے زبان

✓	مکر ہا کر دند آن دانا گرو ہ	کہ زمین پر کندہ شدلان مکر کو ہ
ترجمہ	مکر ایسے کرتے ہیں دانا گروہ	سب اکٹھا جاتے ہیں یخ دہن سے کہ
✓	کر دکر وحیلہ انقوم خبیث	در زبابا ورننداری این حدیث
ترجمہ	مکر کرتی ہے بڑے قوم خبیث	گرستھے باور نہیں ہے یہ حدیث
✓	کر دوصف مکرش نرا دوالجلا	لتزول منہ اقلال الجبال
ترجمہ	انکے خبیث ہے یہ قول ذی الجلال	مکر سے انکے اکٹھا ہوتے ہیں جبال
✓	جز کہ آن سمت کہ وقت اندر ازل	روئے نمود از شکل و از عمل
ترجمہ	سامنے آئی ہے وقت پر ازل	رہ گیا بیکار انکا ہر عمل

شرح۔ یہ اشعار بطور قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قرون میں ابتدائے عالم سے آج تک بہت لوگوں نے حصول مطلب کے لیے اس طرح زبانیں کھولیں جس طرح کسی جانور کے لقمہ کر نیکیے لیے زبان نکالتا ہے یعنی کسب اور جہد میں بہت مبالغہ کیا مگر ناکامیاب رہے (قرن بمعنی شاخ و گیسو کو کہ خرد و بخت سے تنہا و جدا ہو گیا) اب دروزگار و زمانہ و مدت ہی یا ہمتا و یا صد و سبت یا صد سال۔ آخر قول کو ترجیح ہے کیونکہ بغیر علیہ اسلام نے ایک بچہ کو دعا دیکر یہ فرمایا تھا کہ عیش قرنا۔ یعنی خدا کرے تو ایک قرن تک زندہ رہے۔ وہ پورے سو برس جیا اور بہت سے دانا فرقوں نے مکر اور حیلے حصول مطالب کے لیے پیدا کر لیے اور ایسے مکر کیے کہ انکے کسب اور فریب سے پہاڑ اپنی جگہ سے اکٹھا گئے۔ ایجا طرب اگر شکوہ پہاڑ کے اکٹھا جائیگا یقین نہیں ہے تو اس آیت کو دیکھ جو قرآن مجید میں ہے رد قد مکر و انکریم و عند اللہ مکریم و انکان مکریم لتزول منہ الجبال۔ یعنی کھار انبیا کے شکنجا اور حصول مطالب دنیوی کے لیے ایسے مکر کرتے ہیں کہ اُسے پہاڑ اپنی جگہ سے اکٹھا جائیں تو عجیب نہیں مگر اللہ تعالیٰ اُنکے مکر کی پروا نہیں کرتا۔ اسکا وبال انہیں کی جانو پڑے گا۔ مولانا نے اسی آیت کا اقتباس لتزول منہ اقلال الجبال کیا ہے یعنی انہوں نے ایسے مکر کیے کہ قریب تھا پہاڑ دن کی چوٹیاں اُس سے اکٹھا جائیں۔ مگر یا وجود ان تمام کوششوں اور سخت محنتوں کے انہیں وہی کچھ حاصل ہوا جو انکی قسمت میں تھا یعنی پابندی کسب اور عمل سے کچھ نہیں ملا۔ شکل پائے بند اسب اور وہ رسی جو اونٹ کی پالان پر باندھتے ہیں یہاں شکل سے تدبیر اور پابندی کسب مراد ہے اور بعض نسخوں میں شکل کی جگہ سکار دیکھا گیا ہے۔

✓	جملہ اُقتاد انداز تدبیر کار	ماندہ کار و حکم ہائے کردگار
ترجمہ	پروے محروم سب انجام کا	رہ گئے ہیں حکم ہائے کردگار

شرح۔ یعنی تمام سکار اور جہد و سعی کرنیوالے تدبیر کار سے ساقط ہو گئے اور صرف اللہ کا حکم باقی رہا۔

تدبیر اور مکر سے کچھ کام نہ چلا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعال ملایہ یہ ہے یعنی وہ اپنے ارادہ کو پورا کر دیتا ہے۔

کسب جزائے دان سے ناک	جہد جزو ہے پند ارے عیا
ترجمہ ہے برائے نام کسب اے ناد	جہد ہے اک وہم مرد ہوشیار

شرح۔ لینے کسب اور سب صرف برائے نام ایک چیز ہے فی الحقیقت اس میں حصول سبب کی تاثیر نہیں ہوتی اور جہد و تدبیر ایک وہم ہے جس سے بلا خوبی تقدیر کچھ حاصل نہیں ہوتا عیا یعنی مرد سنجیدہ یا محض عیا یعنی جالاک و ہوشیار۔ خلاصہ یہ کہ توکل جہد پر بہر حال ترجیح رکھتا ہے۔

مگر لیتن عزرائیل بر مرد و بکر بخین انر و در سائے سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جہد و کوشش

ترجمہ۔ ملک الموت کا ایک شخص کی طرف دیکھنا اور اس کا سلیمان کی بارگاہ میں بہاگ جانا اور جہد و کوشش پر توکل کی ترجیح کا بیان
 شرح۔ مولانا نجیہ کی زبان سے یہ حکایت ترجیح توکل کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں اور اس حکایت کو بعضی نے مختصر اس طرح لکھا ہے کہ ملک الموت ایکبار حضرت سلیمان کے خدمت میں آئے اور ان کے جلسوں میں سے ایک جلس کی طرف غصے دیکھا۔ اُس آدمی نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے آپ نے جو ابدیا کہ یہ قابض الارواح یعنی ملک الموت ہے اس شخص نے کہا کہ شاید یہ میری جان نکالنے آیا ہے کیونکہ مجھ کو ختم آؤدنگا ہوں سے دیکھتا ہے۔ ایسے آپ سو احوک حکم دین کہ وہ مجھ کو بہان سے اُٹھا کر ہندوستان کی طرف لیجائے تاکہ اُس کے خشم آؤدنگا ہ سے جو کچھ مجھ کو مدہ پہنچا ہے وہ کم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اُن کی خواہش پوری کر دی اور ملک الموت سے پوچھا کہ تھے ایک آدمی کو ڈرا کر اُس کے وطن سے آوارہ کیوں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ کر متعجب تھا کیونکہ مجھ کو حکم خداوندی ہو چکا تھا کہ اُس کی روح کو ہندوستان میں جا کر قبض کروں حالانکہ یہ بہان بیٹھا ہوا ہے ایسے میری خشم آؤدنگا اُس کے ہندوستان جانیکا جیلہ ہو گئی۔ اور اُسے جو اپنی جان بچانے کا حیلہ کیا تھا وہ کارگر نہ ہوا۔ کیونکہ میں ابھی ہندوستان پہنچا کہ اُس کی روح کو قبض کر لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ توکل جہد و تدبیر سے بہتر ہے اور مولانا اسی قصہ کو آئندہ شعرون میں بیان کرتے ہیں۔

کہا	سادہ مردے چاشتگا ہے	در سراج سلیمان دوید
ترجمہ	ایک بہول شخص در عھد دلف	بھاگ کر آیا سلیمان کی طرت

شرح۔ سراج سلیمان یعنی دارالعدالت سادہ۔ صاف دل اور بہول۔ مولانا کے نزدیک وہ شخص جلس سلیمان تھا بلکہ غیر تھا۔ اور ملک الموت نے اُس پر کسی اور رنگ زمین نگاہ ڈالی تھی۔ مگر چونکہ حضرت سلیمان پیغمبر زمان اور بادشاہ اول اور کھایت رحم دل تھے ایسے اُس نے خوف زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لی۔

رویش از عزم زرد و ہر دلب کبود	پس سلیمان گفت ای خواجہ چہ بود
ترجمہ ہونٹ نیلے اور منہ پر مردنی	یوں حضرت نے جھپکریا رہی
گفت عزرائیل در من اینچنین	یک نظر انداخت پر از خشم و کین
ترجمہ وہ لگا کہنے کہ یا خشم و خطر	جھپکریا عزرائیل نے ڈالی نظر
شرح - اینچنین سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس شخص نے ڈراؤنی صورت بنا کر ملک الموت کی نقل کی ہوگی۔	
گفت اکنون ہین چہ میخوای بخوار	گفت فرما باد را اے جان پناہ
ترجمہ بولے وہ کیا چاہتا ہے سے چاہ	بولایہ کہہ دے ہولے جان پناہ
تمام از بنجا بہندستان برد	یو کہ بندہ کا نظرت شد جان برد
ترجمہ تاکہ بجائے مجھے ہندوستان	بندہ کو لجا لیکا وہاں امن جان
شرح - یعنی شاید بندہ اس طرف جا کر جان رہو جائے شد یعنی شدہ درفتہ ہے اور بوجہ خوف بود۔	
یک زرد و شہی گرز از ان خلق	لقمہ حرص و عمل راست خلق
ترجمہ فقر سے خلقت کو نفرت ہے غصب	لقمہ حرص و عمل کی ہے طلب س
ترس و رویشی مثال آن ہراس	حرص و کوشش را تو ہندستان
ترجمہ خوف درویشی ہے گو بادہ ہراس	حرص کو ہندوستان کرے قیاس
شرح - یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ ایک مخفف انیک یعنی اس بات کو دیکھ کہ خلقت فقر اور سکنت سے بہاگ کر چکا ہے حرص و کوشش پیدا کرتی ہے۔ یعنی لوگ خوف فقر سے مال جمع کرنے میں یا اسکے جمع کر نیکی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تو اس خوف درویشی کو اس خوف پر قیاس کر جو مجلس سلیمان پر طاری ہوا تھا اور حرص و کوشش کو ہندستان جان۔ یعنی جس طرح اس شخص کا موت سے خوف کرنا اور ہندوستان جانا اسکو جان بیکار سکایا سیطہ فقر و سکنت سے بہاگنا اور حرص و کوشش میں پڑنا فقر سے نجات نہیں دیکتا بعض بخون میں بجائے عمل اہل ہے جس سے طول اہل مراد ہے لاندہ صیفہ مضارع جمع غائب شتی اور اندن یعنی ہانکنا جلانا جس سے مراد لقمہ کہا ہے۔	
باد را فرمود تا اور اشتاب	بر دوسوے فقر ہندستان پر لب
ترجمہ حکم پانی ہی ہوا پر بے گمان	لیگی ۲۰۰ سوے ہندوستان
شرح بیان سے مولانا قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں فقر یعنی درمیان ہے اور بر آب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا اسکو ہندوستان کے کسی جزیرے پر لیگے جو پانی میں تھا۔ فائدہ حضرت سلیمان چونکہ انسانوں کی دون پر یوں اور حیوانوں کے علاوہ ابر اور ہوا پر ہی حاکم تھے اسلئے حضرت کے حکم سے ہوانے اس شخص کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔	

✓	روز دیگر وقت دیوان لقا	شہ سلیمان گفت عزرائیل را
ترجمہ	دوسرے دن وقت دیوان لقا	یون سلیمان نے فرشتے سے کہا
✓	شرح دیوان لقا۔ ملاقات کی کچھری جس کچھ پرین بادشاہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ دیوان عام	
✓	کان مسلمان از چشم از چہ سلب	بنگریدی باز گولے پیک ب
ترجمہ	اُس مسلمان پر یہ نگاہی کا سبب	کیا ہوا کہہ تو سہی اے پیک ب
✓	اے عجب۔ این کردہ پاشی بہر	تا شود آوارہ اواز خانان
ترجمہ	ایسے یہ قہر تھا اے بہر بان	مادہ ہوا آوارہ دہلے خا نان

شرح۔ یعنی اے ملک الموت تعجب ہے تم نے اُسکے خانان سے آوارہ کر نیکی لے۔ اُس پر قہر کی نگاہ کیوں کی تھی کہ وہ غریب خوف زدہ ہو کر تہا سے ڈرے ہندوستان میں جلا وطن ہو گیا۔

✓	گفت ایشاہ جهان بیروال	فہم کثر کرد و نمود اور اخیال
ترجمہ	بولادہ اے شاہ ملک بے زوال	ہے غلط اُنے کیا جو کچھ خیال
	من درواز چشم کے کردم نظر	از تعجب ہمیش در رہ گزر
ترجمہ	مینے کب کی اُسکے چشمہ کی نظر	وہ تعجب کی نگہ تھی سر بسر

شرح۔ یعنی ملک الموت نے یہ کہا کہ اے سلیمان دین و دنیا کے بادشاہ اُس شخص کی سمجھ تیر ہی تھی کہ میری تعجب کی نگاہ کو نگاہ چشم آلود خیال کیا۔ مینے غصہ سے نگاہ کی تھی بلکہ تعجب سے دیکھا تھا کہ اسکی جان نکلتے کا وقت ہندوستان میں قریب آگیا ہے۔ اور یہ یہاں موجود ہے۔ گو مطبوعہ نسخوں میں دوسرا شعر نہیں پایا جا کہ حاکم رشام کے نزدیک ہونا ضرور چاہیے۔ کیونکہ اسکے قصہ کا مضمون تمام نہیں ہوتا۔

✓	کہ مرا فرمود حق کا مروزہاں	جان اور تو بہندستان
ترجمہ	امرتی ہوتا مجھو اُسکی شان میں	جان لے اُگی تو ہندستان میں
✓	دیمیش اور اوس جیران شہم	در تفکر رفتہ سرگردان شہم
ترجمہ	اُسکو میں یہاں دیکھ کر جیران رہا	فکر میں سلطان و سہ گردان رہا
✓	از عجب کھنم گرا ورا صد پرست	زو بہندستان شہن دور اندر
ترجمہ	سو چاہتا میں کہ گر ہوں لاکہ پر	ہند میں پہنچا کیونکہ یہ بہ
✓	چون با حق بہندستان شہم	دیمیش انجا و جانش بستم
ترجمہ	مکرم حق سے میں گیا ہندوستان	را سکو دیکھا اور نکالی اسکی جان

شرح یہاں تک ملک الموت کا مقولہ تمام ہوا پچھلے شعر میں لفظ اندر زائد ہے۔ آئندہ مولانا فرماتے ہیں۔			
✓	تو ہمہ کار جہان را ہمچنین	کن قیاس چشم بکشاؤ بین	
ترجمہ	مکھول آنچنین عقل ہے گرتیرے پاس	کار دنیا کو اسی پر کر قیاس	
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی ایجا طیب تو تمام دنیا کے افعال کو اسی حکایت پر قیاس کر اور یہ جان لے کہ الحذر لا یعنی عن القدر۔ بچاؤ۔ اور حیلہ اور جدوجہد تقدیر کو بال نہیں کر سکتا۔ کام جہی بنتا ہے کہ تقدیر سوائی مذہب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو بنا نامنطور ہو اپنے جدوجہد سے ہرگز مطلب براری نہیں ہو سکتی۔			
✓	از کہ بگریم از خود این محال	از کہ برتاہیم از حق این وبال	
ترجمہ	کس سے ہیا گین۔ نفس سے ہیا بل محال	حق سے شہ پلیرین سراسر ہے وبال	
شرح۔ یعنی ایجا طیب ہم کس سے ہیا کر جا گین کیا اپنے نفس سے یہ بات محال ہے آدمی اپنے نفس سے نہیں ہیا کر سکتا۔ اور ہم کس سے اعراض کرین کیا ذات حق سے یہ سراسر ناگوار اور دشوار ہے پہلا مصرع دوسرے کی تہلیل ہے۔ یعنی جس طرح اپنے نفس سے ہیا گنا اور جدوجہد ہو جانا شکل ہے اس طرح قصہ قدرت الہی سے ہیا گنا محال ہے قرآن مجید میں ہے اللہ معکم انما نکتم یعنی تم جہان ہو گے خدا تمہارے ساتھ حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسری اہمیت ہے انما کو نذیر لکم الموت ہمچنین جاؤ مگر موت بخود ٹھیک۔			
	✓ باز ترجیح شیر جہد را بر توکل و فوائد جہد بیان کردن		
ترجمہ	پھر شیر کا جہد کو توکل پر ترجیح دینا اور محنت و شفقت کے فوائد کا ذکر		
✓	شیر گرفت آ رہے ولیکن ہمچنین	جہد ہائے انبیا و مرسلیں	
ترجمہ	شیر بولا چ ہے لیکن بالیقین	دیکھ جہد انبیا و مرسلیں	
شرح۔ یعنی شیر نے کہا کہ ہاں توکل بھینک صفت حمیدہ ہے لیکن جہد بھی بیکار چیز نہیں۔ ایجا طیب تو نے جہان توکل کی خوبیاں بھی ہیں وہاں یہ دیکھ کہ جہد انبیا و مرسلیں اور مومنین کا فعل ہے اگر یہ بیکار اور عیبت ہوتا تو یہ لوگ ضرور اس سے الگ ہتے۔ اعلا و دین کے لیے انبیا نے بہت اذیتیں اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نبی شہید ہو گئے ہیں علیہ السلام القیاس ایمان والوں نے راہ خدا میں بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔			
✓	سچی ابرار و جہاد مومنان	نایدین ساعت ز آغاز جہان	
ترجمہ	امر حق بین جدوجہد مومنان	انتہا تک ہے ز آغاز جہان	
✓	حق تعالیٰ جہدستان را بہت کرد	انچہ دیدند از جفا و گرم و سرد	
ترجمہ	سر بسر مقبول حق ہے سچی و درد	انہ جو گری جفا کے گرم و سرد	

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اُنکے جہاد اور نکل جھگڑے گرم و سرد زمانہ کو ضایع نہیں کیا۔ بلکہ نتیجہ جہاد کو صحیح اور ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ انہیں کے جہاد و کوشش کا طفیل ہے کہ دین متین اور شرع رب العالمین آج تک باقی ہے لفظ جہاد کے بعد لفظ باقی یا موجودت محذوف ہے۔

✓	جہادہا شان جملہ حال آمد لطیف	کل شئی من طریفت ہو طریفت
ترجمہ	اس طرح احسن نہوں فعل دلی	ہے پہلوں کی ہر ادا ہر شے پہلی

شرح: لطیف صفت حال ہے۔ یعنی اُنکے تمام افعال اور مجاہدے لہجوں کے مصرع ثانی حالت لطیف کی صورت میں آئے۔ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نفس کشی اختیار کی تھی سو دیکھئے۔ لیجئے نفس لوامنہ و ملہمہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ کیونکہ نادر شخص کی ہر شے نادر ہوتی ہے دو سے مصرع کی تحقیق پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

✓	دامہا شان مرغ گردونی گرفت	لفضہا شان جملہ افزونی گرفت
ترجمہ	مرغ گردونی ہے اُنکے دام میں	روز افزونی ہے اُنکے کام میں

شرح: دام سے جہاد بنیامراد ہے اور مرغ گردونی سے مراتب عالیہ اور وصال الہی دو سے مصرع کا ہیئت ہے کہ دنیوی نقصانات کہ عہد ترک دنیا سے اُنکو حاصل ہوئے تھے آخرت میں زیادتی اجر کے باعث ہو گئے۔

✓	جہد میکن تا توانی لے کیا	در طریق انبیاء و اولیا
ترجمہ	جہاد کر طاقت ہو سچیں جہاد کر	یہ طریق انبیاء ہے سرسبز

شرح: کیا تجھے پہلوان و خداوند و پاکیزہ اس لفظ کی تحقیق پہلے کر چکی ہے۔ اور در طریق انبیاء و جہد میکن کے متعلق ہے فائدہ: نفس یعنی جان و روح حقیقت ہستی و عین ہر چیز ہے۔ گو نفس فی الواقع ایک شے ہے مگر صوفیہ کے نزدیک باعتبار وصف اسکے تین نہیں ہیں اول نفس نامہ یعنی لذت دنیا اور حظ نفسانی کی طرف امر کرنا والا۔ ان النفس لا تاق بالسرور کا مصداق۔ چنانچہ عوام کا نفس اس نفس کو نفس ہیمیمہ ہی کہتے ہیں۔ دوم نفس توامہ یعنی اپنے آپ کو گمنا ہونے کا ملامت کرنا والا۔ یہ نفس صلیح اور اولیا کا ہے جسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کہائی ہے لا اقم بنفس اللوامہ۔ سوم نفس مطمئنہ جو اوصاف ذمیمہ سے الگ ہو کر اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف ہو گیا ہو۔ اور باطمینان تمام قرب الہی میں اسما و صفات حق کے سیر کرنا ہو جسکی بابت یا ایہا النفس المطمئنہ نازل ہے۔ بعض نے جو تھا نفس نفس لہمہ اور بڑا یا ہے جس سے نیکیوں کے ارادے دلیں راہ پاتے ہیں۔

✓	باقضایہ زدن نبو د جہاد	ز انکہ این را ہم قضایہ راہن
ترجمہ	پنجہ کرنا ہے قضا سے جہاد	کیونکہ جہاد کب بھی ہے حکم رب

شرح: شیعہ کہتا ہے کہ اے پنجہ دہتے جو یہ گمان کیا ہے کہ جہاد اور کسب قضا الہی کے ساتھ معارضہ و جنگ ہے

<p>یہ گمان غلط ہے کہ کسب اور جہد قضا ہے الہی کو رد نہیں کر سکتا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ کسب جہد خود قضا ہے الہی ہے جو ہم پر مقرر ہوئی ہے اور جبکہ کسب قضا ہے الہی ہے تو اس کا ترک بیشک معارضہ قضا ہے الہی ہوگا اور نفس انارہ کی اطاعت اس کا نام رکھا جائے گا۔ جہد بمعنی جہد ہے۔ یعنی حلال کام میں محنت و سعی کرنا۔</p>	
✓ کافر من گزریان کر دست کس	دورہ ایمان و طاعت بحقیقت
ترجمہ	ایک دم کوئی رہے نقصان میں
<p>شرح۔ یعنی اگر میرا عقیدہ ہو کہ انبیاء و مرسلین اور مومنین نے راہ ایمان اور طاعت میں جہد کر نیے نقصان حاصل کیا ہے تو میں کافر ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّعَاجِزٌ مُّحْسِنٌ۔ اور وَكَانَ اللّٰهُ يُضِلُّعَاجِزٌ۔ اور میں جاؤ پانچ سو قلم عشر اثنا اہل۔ یعنی اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور ایک نیکی کرنے والے کو دس گنا اجر ملتا ہے۔</p>	
✓ سرختہ مہنت این سر ہند	ایک دو روزے جہد کن مافی تجت
ترجمہ	سر نہ پھوٹا ہو تو پچی کیا ضرور
<p>شرح۔ یعنی اسے جیلہ جو اور نگار جبری نہ ہو۔ تیرا سر نہیں پھوٹا۔ پہر اسکو باندھتا کیوں ہے یعنی ترک طاعت کے لیے جیلہ نہ ہو بلکہ ایک دو دن جہد کرے اور ہمیشہ شاد کام رہے ایک دو روزے سے مراد دنیا ہے کیونکہ بعض صوفیہ کا مقلوبہ ہے اللہ یا ساعۃ فاعجلوا طاعتہ یعنی دنیا ایک ساعت ہے۔ اس ساعت کو طاعت میں گزار دے۔</p>	
✓ بد محالے حبّت کو دنیا حبّت	نیک حالے حبّت کو عقبا حبّت
ترجمہ	طالب دنیا ہے بیشک بد گال
<p>شرح۔ محال جمع محل ہے یعنی جسے دنیا ڈھونڈی اسے بہت برے ٹھکانے ڈھونڈے۔ کیونکہ دنیا مطلوب ہے مگر ہاؤر کسب دنیا با دوست</p>	
✓ مکر ہاؤر کسب دنیا با دوست	مکر ہاؤر کسب عقبا وار دست
ترجمہ	مکر ہائے کسب دنیا میں ذلیل
<p>شرح۔ یعنی جیلہ کسب یا جائز سہی مگر کسبے یا میں ہقدر انہما کہ خدا سے غافل کر دے جیلہ باور دار مکر وہ اور مردود ہے اور ترک دنیا کا مکر و جیلہ اور جہد ہر حال میں مستحسن اور جائز ہے حبّ اللہ یا اس کل خطیئہ۔ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی سردار ہے بسیکڑوں آدمی اسی دنیا کی محبت میں خدا سے غافل ہو کر کافر ہو گئے ہیں۔</p>	
✓ مکر آن باشد کہ زندان جفرہ کرا	انکہ جفرہ بست آن مکریت سرود
ترجمہ	مکر عقبا کیا ہے زندان توڑنا
<p>شرح۔ اس شعر میں مولانا مکر و جیلہ ترک دنیا اور کسب دنیا کا فرق بتاتے ہیں۔ جیلہ ترک دنیا یہ ہے کہ آدمی زمین و آسمان کو ہر دو دے اور اس سے نجات پا جائے۔ کیونکہ اللہ یا جن المؤمن دار دو ہے۔ یعنی جیت دنیا کو دل میں</p>	

حکدندے اور کسب کیا یہ ہے کہ اس قید خانہ کے گڑھے کو بہرہ دے لینے دنیا سے نجات پانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کا طالب بن کر رہے یہ ناجائز اور نامعقول کر ہے۔

✓	این جهان زندان و مازندان	حفرہ کن زندان و خود راوار
ترجمہ	یہ جہان زندان ہے اور قیدی ہیں ہم	اس سے جھوٹ اور توڑ زندان الم

شرح۔ یعنی دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں ایجا طالب اس قید خانہ کو توڑ لینے محبت دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔

✓	چیت دنیا از خدا غافل بدن	نہ قماش و نقرہ و فرزند و
ترجمہ	کیا ہے دنیا حق سے غفلت ابا یقین	جو روپے مال و زر دنیا نہیں

شرح۔ یعنی ہم جو ترک دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنے مال اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا سے غافل کرنا چیر کو ترک کر دے۔ کیونکہ دنیا اسی کا نام ہے جو باعث غفلت ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے ما الہاک من العذر فهو دنیاک یعنی جو تجھے خدا سے غافل کر دے وہ تیری دنیا ہے۔ قماش بمعنی رخت۔ و جامہ نشی و مناع خانہ و بمعنی جو ہر صفت۔ یہاں دنیوی مال و اسباب مراد ہے۔

✓	مال را گر بہر دین باشی محمول	بنغم مال صالح خواندش رسول
ترجمہ	ہے برائے مال دینی اے جہول	بنغم مال صالحہ قول رسول

شرح۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یعنی نیک آدمی کے پاس اچھا مال ہو تو بہت اچھا ہے مال صالح سے مراد مال حلال ہے جو حقوق اللہ و حقوق العباد مثلاً نفقہ اہل و عیال پر خرچ ہو اور مرد صالح سے مراد وہ شخص ہے جسکے ذمیں محبت دنیا باقی نہ رہی ہو۔ خلاصہ یہ کہ دینی کاموں کے لیے اگر مال جمع کیا جائے تو کس طرح قابل ملامت نہیں ہے۔

✓	آب در کشتی ہلاک کشتی مست	آب اندر زیر کشتی کشتی مست
ترجمہ	آب کشتی میں ہے تو ہیکار ہے	اور نیچے ہے تو بڑا پار ہے

شرح۔ اس شعر میں مال کے ضرر اور نفع کو ایک مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ میں جسطرح پانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو اسکو ہلاک کر دیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے اور کشتی کے نیچے ہے تو اسکی حمایت کرتا ہے جیسے اسکو پار کر دیتا ہے۔ ابطح مال اور حب دنیا ہے اگر داخل قلب ہے تو ہلاک کر دیگا۔ اور اگر خارج قلب رہا اور صرف دینی۔ اور ضروری کاموں کے لیے جمع کیا گیا۔ تو نجات دلائیگا۔

✓	جو کہ مال و ملک را از دل براند	زان سلیمان خویش چو بکین نخواست
ترجمہ	تھے سلیمان بادشاہ ملک کو	لے تھے سکین اپنے آپ کو

شرح حضرت سلیمان باوجود سلطنت دین و دنیا و حکومت دیو و پری و ملکات باد و ابر جو کہ جب بتا کر کہتے تھے اسیلے اپنے آپ کو مسکین کہا کرتے تھے اور کھانا مسکینوں کے ساتھ کھاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اے مسکین یا کل مسکین میں مسکین اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔

✓	کوزہ ہمسرہ اندر آب زلفت	از دل برباد فوق آب زلفت
ترجمہ	اے کوزہ اگر منہ باند کر	چونکہ خالی ہو رہے گا آب پر

شرح آب زلفت۔ آب عریض و منظم عین۔ اس شعر میں اس شخص کی حالت جسکا دل حبیب ہنس سے خالی ہو گیا مثال میں بیان ہوئی ہے یعنی جس طرح ایک خالی آنکھ کا منہ باند کر گہرے پانی میں ڈال دینے سے وہ آنکھ پانی کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے اور ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے اس سبب سے کہ خالی ہے اور اندر موی ہو ابھری ہوئی ہے پانی پر تیرتا رہتا ہے اور ہرگز نہیں ڈوبتا۔ یہی طرح اس شخص کا حال ہے جسکا دل حبیب ہنس سے خالی اور موائے محبت الہی سے بہرہوار ہو۔ وہ بھی بھر دیا میں ہرگز حرق نہوگا۔ کیونکہ اُسکا منہ لہ اندر دنیا سے بند ہوا ہے۔ اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہے۔

✓	بادرویشی چو در باطن بود	بر سر آب جہان ساکن بود
ترجمہ	جسکے دلیں سے فقیری کی ہوا	بالیقین پانی پر وہ ٹھہرا ہوا

شرح۔ یعنی اگر درویشی اور فقر کی ہوا باطن میں ہوگی اور دل محبت ماسوے اللہ سے خالی ہوگا (جیسا کہ وہ آنکھ خالی تھا) تو ایسا شخص بھر دیا پر ساکن رہے گا۔ اور اس میں غرق نہوگا جس طرح تیراک پانی پر ٹھہرتا ہے۔

✓	آب نتواند مرا در غوطہ داد	کش دل از نفخہ الہی گشت شاہ
ترجمہ	اُسکو پانی غوطے دے سکتا ہے کب	جسکے دلیں ہو موائے عشق رب

شرح۔ یعنی جسکا دل موائے محبت الہی سے خوش ہے وہ اس پانی میں غوطے نہیں کھاتا۔ بلکہ تیرتا رہتا ہے۔

✓	گرچہ اینچلہ جہان ملک و ست	ملک و چشم و دل اولاد شہت
ترجمہ	گرچہ یہ سارا جہان ملک اُسکی ہے	وہ سمجھتا ہے ہر اسکو بیچ سے

شرح حضرت اول میں ضمیر وے بسو ذات حق اور ضمیر اولیوے تارک دنیا راجع ہے یہی ممکن ہے کہ دونو ضمیرین تارک دنیا کی طرف ہوں یعنی اگرچہ درویش سا جہان پر تصرف ہوتا ہے مگر یہی سب اس کے نزدیک لاشعہ ہے۔

✓	پس دہان و دل میند و ہر گز	پرکش از باد مہر من گداز
ترجمہ	پس دہان و دل پر اپنے ہر گز	اور باد مایا و حق در نوین بھر

شرح یعنی اینچاطب دہن کو لہذا اند دنیا سے اور دل کو محبت ماسوے اللہ کی طرف کر موائے محبت اسرار الہی

سے چکر کرے تاکہ تو بحر دنیا میں غرق نہ ہو۔ مرن لکن سے مراد وہ ذات پاک ہے جسکی جانب سے سزا دلینا ہے۔ بعض نسخوں میں پریش از باد گیر مرن لکن ہے۔ یعنی چشم و دلو کو ہوائے کبر بانی حق سے چکر کر۔ کیونکہ اس حالت میں اسکی کبر بانی کے آگے تیرے دلیں دنیا کی عظمت بالکل نہ رہی جو مقصود الہیہ اسد ہے۔ اور بعض نسخوں میں پریش از باد گیر مرن لکن ہے۔ یاد گیر اس سوزن کو کہتے ہیں جو ہوا کے لئے مکانوں میں رہکے جاتے ہیں یعنی دل اور آنکھ میں ایسے سوزن پیدا کرے جن سے اسرار معرفت ہوا کی طرح پہنچنے رہیں۔

✓	جہد حق است و دوا حق است	منکر اندر نفی جہدش جہد کرد
ترجمہ	راست ہے کوشش دوا و درد حق	منکر کوشش کو ناحق ہے تعلق

شرح۔ اس شعر میں موصطائیہ کا رد ہے جو حقائق اشیاء کو غیر ثابت کہتے ہیں۔ یعنی جہد اور کسب حق ہے اور علیٰ ہذا القیاس درد اور دوا ہی جہان میں موجود ہے۔ اور منکر نے جو جہد اور سعی شیر کی نفی میں کوشش کی ہے یہ بیفائدہ ہے ضمیر شیر کی طرف راجع ہے یا جاہد یعنی جہد کرنے والے کی طرف جو جہد سے سمجھ میں آتا ہے موصطائی اشیاء کا انکار کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ انکار ہی فی الحقیقت اثبات ہے ایسے مشکلین نے کہا ہے کہ الاشیاء ثابتہ اذنی نفیہ اثبات یعنی اشیاء کا ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ اگر انکی نفی کجائے تو یہ نفی ہی تو کوئی چیز ہی ہوگی۔ پس توجب نفی کا ثبوت ہو گیا تو شے کے ثبوت میں کیا حذر رہا۔ یہ ذرا بار یک بات سے غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

✓	کسب کن جہدے نمائے سعی	تا بدانی سیر علم من لدن
ترجمہ	کسب کر محنت اٹھائے مرد دین	تا کہکین اسرار رب العالمین
✓	گر چہ انجملہ جہان پر جہد شد	جہد کے در کام جاہل شہد شد
ترجمہ	گرچہ یہ سارا جہان پر جہد کیا	جہد جاہل کے لئے کب شہد ہے

شرح یعنی منکر موصطائی۔ اور جاہل و کامل کو جہد اور ریاضت خوشگوار نہیں معلوم ہوتی۔ جہد سے دینی کو مراد ہے۔ جو خدا کے راستے میں کجائے البتہ اپنی یا اپنے اہل عیال کی بردش کے لیے طلب حق حلال میں ہی کرنی چاہئے۔

✓	زین غمط بسیار بر بان گفت شیر	کز جواب آن جہر بیان گشتند شیر
ترجمہ	شیر سے سنکر جواب با صواب	رہ گئے وہ جا نوز سب لا جواب

شرح یعنی شیر نے مخبروں کے رو برو فضیلت جہد کے ایسے دلائل بیان کیے کہ وہ سب جواب سے عاجز رہ گئے اور شیر کے مقولہ کو مان لیا۔ جاوڑوں کو چیرا ایسے کہا گیا کہ وہ سعی اور کوشش کو برا جانتے تھے۔

✓	مقرر شدن حج جہد بر توکل	
ترجمہ	کسب جہد کی ترجیح کا توکل پر اچھی طرح ثابت ہو جانا	

✓	رو بہ و خرگوش و آہو و شغال	✓	جبر را بجز اشتد و قیل و قال
ترجمہ	لوٹری خرگوش۔ گھیدڑ اور ہرن		شیر کے اگے ہوئے سب بے سخن
✓	عہد ہا کر دند با شیر زریان	✓	کا نذرین بیعت یافتہ در زبان
ترجمہ	اور یہ بولے کہ اے شیر زریان		ہے ہمارا عہد بالکل بے زبان
✓	ہر روز ہر روزش بیاید بے ضرر	✓	حاجتش بنو و تقاضائے دگر
ترجمہ	روز۔ روز سینہ ملے گا بالیقین		اس میں کچھ حاجت تقاضے کی نہیں
<p>شرح۔ یعنی نام جانوروں نے قیل و قال اور بحث و سوال کو ترک کر کے جہد کی ترجیح کو توکل پر تسلیم کر لیا شیر کے ساتھ ہر روز اس کے پیٹ کے لالین کھانا پہنچانے کا عہد کیا۔ اور یہ کہا کہ آپ کی غذائی ضرورتوں کا تقاضا آپ کے پاس ہر روز پہنچ جائیگا آپ ہمارا خون کرنا چھوڑ دیں گویا جانور شیر سے دہکے اور مار کر صلح کر لی بیعت سے مراد اقرار ہے زریان یعنی خشناک اور قسم یعنی حصہ ہے بعض لہجوں میں بے ضرر کی جگہ بے جگر ہے بمعنی بلا مشقت</p>			
✓	عہد چون بستند و رفتند از زبان	✓	سوی مرے امین از شیر زبان
ترجمہ	عہد یہ کر کے گئے سب جانور		شیر سے بیعت ہو کر اپنے گھر
✓	جمع ہشتن بکجا آن و جوش	✓	اوقتا دہ در میان جملہ جوش
ترجمہ	اور بیٹھے جمع ہو کر اکاپ جا		لیکن امین ایسے اک جوش تھا
<p>شرح۔ جانوروں میں جوش و خروش واقع ہو چکی یہ وجہ تھی۔ کہ انہوں نے شیر سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ہم میں سے ایک جانور روز تیرے غلابنے کے لیے حاضر ہو کر گیا۔ مگر حاضر ہونے وقت ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوئی اور اپنے آپ کو بچا کر ہر جانور دوسرے کو شیر کھیت میں جانے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا تو جا یہ کہتا تھا تو جا۔</p>			
✓	ہر کے تدبیر و رائے میرد	✓	ہر کے درخون ہر یک بند
ترجمہ	ہر کیسکی اک نئی تفسیر تھی		دوسرے کے خون کی تدبیر تھی
<p>شرح۔ یعنی ہر جانور اپنی تدبیر الگ اور اپنی رائے جدا لگا کر کرتا تھا۔ مثلاً ہرن کہتا تھا کہ آج خرگوش کو جانا چاہیے اور خرگوش کہتا تھا گھیدڑ کو اور گھیدڑ ہرن کو۔ درخون کے شکار در قصہ ہلاک اور ہون</p>			
✓	حاجت شد اتفاق جملہ شان	✓	تا بیاید قہر اندر میان
ترجمہ	متفق ہوئے انجہام کا		قرعہ سے لازم ہے اب اتمام کار
<p>شرح۔ قرعہ وہ چیز جس سے مخالفتیں ہیں۔ یعنی انجام کار فیصلہ سپر ہوا کہ قرعہ میں جہاں نام لگے آج وہی جانور شیر کا غلابنے کے لیے جائے۔ جھگڑے اور نزاع کے وقت قرعہ ڈالنا اور اسکے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔</p>			

✓	قرعہ برہر کو زند او طعمہ است	بے سخن شیر تیان را طعمہ است
ترجمہ	قرعہ اندازی میں نکلے مسکا نام	شیر کا طعمہ بنے وہ کلام
✓	بہمیرن کردن آنجملہ است	قرعہ آمد سر بر را اختیار
ترجمہ	سب اسیر کر لیا عمدہ و قرار	اور ٹھیرا قرعہ پر انعام کا
✓	قرعہ برہر کو قنارے روزرو	سوے آن شیر او دوید کچھ روز
ترجمہ	قرعہ پڑ جاتا ہنسا جگے نام	تبا وہی بہر غذا کے شیراز

شرح روز روز۔ یعنی یونانیوں اور یوز یعنی چیتا ہے جانور کومرن دورے میں چیتے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ چیتے کی دوڑ مشہور ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جانور ایسے دورے تھے جیسا چیتا شیر کی طرف دور تبا ہے۔ پہلے شعر میں لفظ زند معنی قند ہے یعنی جگے نام کا قرعہ پڑتا تھا وہی شیر کی غذا اور اسکا روز زند بجاتا تھا۔

جواب گفتن خرگوش مران نخیران

ترجمہ	خرگوش کا ان تمام نخیرون کو جواب دینا	
✓	چون بخرگوش آمد این ساغرد	بانگ زد خرگوش کا خرچند جو
ترجمہ	جب بڑا خرگوش کی جانب یہ دور	یون کہا کتک ہے گا سمہ جور

شرح۔ یعنی جب خرگوش کی نوبت آئی تو اس نے اور جانوروں سے چلا کر کہا کہ ظلم اور زبردستی جو شیر کی ہیر ہے کتک ہے گی۔ اسکے دفعیہ کی کوئی ایسی تدبیر ضرور چاہیے جس سے شیر ہلاک ہو جائے۔

✓	قوم گفتندش کہ چندین گاہ ما	جان فدا کر دیم در عہد وفا
ترجمہ	بولے سب نخیر با صد جہد و جہد	ہم وفا کرتے رہے ہیں اپنا عہد

شرح۔ عہد وفا اضافت مقلوب و وفا عہد جو شیر کیا تھا۔ اور چندین گاہ یعنی عرصہ دراز ہے۔

✓	تو مجھ بدنامی ما اے عنود	تا نخرید شیر روزو۔ روزو
ترجمہ	ہکو بدنامی نہ دے اے بھیا	شیر خریدہ نہو جلدی سے جا

شرح۔ عنود یعنی سرکش۔ یعنی اے سرکش خرگوش جلد جانا کہ شیر ناراض نہو جائے وعدہ خلافی اچھی نہیں ہوتی تم عرصہ سے حسب وعدہ شیر کے لئے جان فدا کر رہے ہیں تو بہانے کیوں ڈھونڈتا ہے معذی طور پر خرگوش سے مراد عقل معاص ہے جب اس نے دیکھا کہ مجھ کو شیر نفس آمارہ نکار کیا جاتا ہے تو اپنے ہمجنس اور اتباع یعنی قوائے روانی اور اس ظاہر و باطن کے مجمع میں چلائی اور نفس آمارہ کے مکر اور دوسوسوں سے نجات پانے کی تدبیر کی۔ مگر پہلے شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش کے اتباع یعنی تو اسے روحانی کو نفس آمارہ نے مغلوب کر دیا ہے اور سب اس سے بہرہ

عقل معاد جنب انکی مخالفت نہ کرگی اسکو ہلاک نہ کر سکی۔ چنانچہ انجام کار خرگوش (عقل معاد) نے تیر نفس کو ہلاک کر ہی یا۔

انکار کردن نچیران و جواب خرگوش ایشان را

نچیرانکا انکار کرنا اور خرگوش کا انکو جواب دینا

گفت ای یاران مرا مہلت

بولا ہر خرگوش مہلت دو بجے

تاکرم از بلا بیرون جہید

شیرے تاجان تم سبکی نیچے

شرح۔ بعض نغون میں از بلا امین تئویر ہے اور مطلب دو لڑنکا ایک ہے مگر نغون میں قافیہ کی ترسیع نہایت خوب ہے

اما امان یا بد بکرم جان تان

ماند این میراث فرزند تان

کیا تعجب نہکو لجاے امان

اور نیچے آگے کو سب بچوں کی جان

شرح۔ تا کہ بنے شام یعنی میں ایک جگہ کرتا ہوں جس سے تمہاری جانیں ہلاکت سے بچ سکیں۔ اور یہ مکر تمہاری اولاد میں بطور میراث باقی رہے گا۔ یعنی آئندہ کے لئے اسکا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تمہاری اولاد اپنے زمانہ کے شیر و نمک مار ڈالا کرگی۔ اس صورت میں مازد بصیفہ مضارع ہے۔ نیز ممکن ہے کہ مازد بصیفہ ماضی ہو۔ اس صورت میں یہ منے ہونے کے محکوم کہہ کر دیا تاکہ تمہاری جانیں امان پائیں۔ ورنہ یہ سمجھ لو کہ شیر کا یہ فعل ہمیشہ کے لئے بطور میراث تمہاری اولاد میں رہا وہ جسطرح تمہیں گھر بیٹھے اپنی غذا بناتا ہے۔ انکو بھی اس طرح کہا جائے گا۔ نیچے منے پہلے سے اچھے ہیں۔

ہر پیمبر امتا زادر جہان

بہ چین تا مخلص میخواند شان

پس اسی صوت سے امت کو بنی

کھینچتے رہتے تھے سوے مخلصی

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ بطور غلط ہے۔ یعنی جسطرح اس خرگوش نے اپنے سمجھو کو نجات کی طرف بلایا اس طرح ہر پیمبر اپنے امت کو نجات کی طرف بلاتا تھا۔ مخلصی یا توصیفہ نظر ہے یعنی جائے خلاص یا مصدر می یعنی نجات۔

کز فلک راہ برون شودیدہ

در نظر چون مرد یک پچیدہ

تہن انہیں معلوم راہیں سربہ

اور شکل مرد یک تھے ستر

شرح۔ یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے مثلاً کوئی شخص یوں کہتا تھا کہ انبیا جس راستہ کو طرقت بلاتے تھے ہمیں کس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ نجات کا طریقہ یہی ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ ہر نبی نے تابعدار آسمانی سے مہلکات سے باز رکھنے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اور اس طرف امت کو بلاتے تھے۔ یعنی اسد تعالیٰ نے ہدیہ دی انکو معلوم کر لیا تھا کہ دروغ سے بچنے کا راستہ نفس کشی اور ریاضت اور مجاہدہ فی سبیل اللہ اور اعمال حسنہ ہیں برون شود یعنی برون شدہ ہے یا راہ برون خود اسم فاعل ترکیبی ہے۔ یعنی باہر جانے والا راستہ۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ فلک کا رخسار یعنی لفظ تاہید محذوف مانا جائے۔ اور اگر مضاف محذوف مانا جائے تو گویا یہ مصرع یوں ہے کہ ہر نبی راہ برون

شدن از فلک دیدہ بود۔ یعنی ہر نئی نئے آسمان سے باہر نکلنے کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ انبیاء گویا فلک کو چیر کر اس سے برے نکلے تھے۔ یعنی انہوں نے عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ کی کیفیت جو چھپی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھی۔ دوسرے مصرع کا حاصل اصرار مطلب یہ ہے کہ انبیاء گویا آدمیوں کی نظر میں آنکھ پتلی کی طرح پلٹے ہوئے یعنی ضعیف اور فقیر دکھائی دیتے تھے لیکن انکا باطنی نور فلک کو چیر کر باہر نکل گیا تھا۔

مردم ش چون مردک دیدند مرد	وز بزرگی مردک کس رہ بزد
ترجمہ آدمی سمجھے تھے انکو مردک	ہے بڑی سے مردک بے شک و شک

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمیوں نے انبیاء کو پتلی کی طرح چھوٹی شے اور حقیر چیز جانا۔ مگر یہ خیال نہ کیا کہ پتلی کا نور کھانک پھٹتا ہے۔ خاص کر انبیاء کی مردک کا نور جو شاہد ذات حق کا متعل ہے۔

اعتراض کردن نچیران بر خرگوش و جواب خرگوش ایشان را	
ترجمہ نچیران کا خرگوش پر اعتراض کرنا اور خرگوش کا انہیں جواب دینا	
قوم گفتندش کہ اے خرگوش آ	خویش را اندازہ خرگوش دار
ترجمہ جانور بولے کہ اے خرگوش سن	ہے تری طاقت سے باہر یہ سخن

شرح۔ یعنی جانور دن نے کہا کہ اے یوفون گد ہے رسن۔ اپنے نفس کو اپنے اندازہ پر رکھو اور اپنی حد سے تجاوز نہو پہلے مصرع میں خرگوش ہے۔ اور خرگوش الگ اور دوسرے میں خرگوش ایک لفظ ہے

ہن چہ مانند این کہ از تو بہتر	در نیاوردند اندر خاطر آن
ترجمہ تو تو کیا۔ مجھے بڑے سے بہتر کمال	دل میں لاسکتے نہیں ایسا خیال

شرح۔ بہتر ان فاعل در نیاوردند ہے اور ضمیر آن نبولے مگر خرگوش راجع ہے یعنی ضرور یہ کیا یہ ہودہ دعوے ہے جو تو نے کیا۔ کیونکہ وہ جانور جو تجھے قوی اور جسم میں بڑے اور رائے میں کامل ہیں تیرے اس دعوے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنے مرتبے سے بڑیکر کہہنا سرسرا لاف اور چوٹی شیعنی ہے۔

معجبی یا خود قضا ما در پے است	ور نہ این دم لایق چون تو گے
ترجمہ اس تکبر سے نہ آجائے اہل	یہ ترے لائق نہیں نے پر خل

شرح۔ معجب صاحب عجب و تکبر دم یعنی کلام و دعوے یعنی اے خرگوش تجھ جیسے ضعیف سے شیر کا مقابلہ کیونکر ہو سیکر گا یا تو ذرا تکر تو نے ایسا کہا ہے۔ یا شیر کے ہاتھوں سے تو ہمارا خون کرانا چاہتا ہے۔

گفت اے یاران حتم الہام د	مر ضعیفی را قوی رائے قتاد
ترجمہ دہ لگا کہنے کہ بہ الہام د	نا توان پر حق کا ایک انعام ہے

لینے بجھے شیر کے مقابلہ میں ایہام الہام ہوا ہے جس طرح پتہ کو غرور کے مقابلہ میں ہوا تھا اور ہوا کو ملاک کر دیا تھا۔			
آنچہ حق آموخت مرز بنور را	آن نباشد شیر را و گور را		
ترجمہ	حق سے جو ز بنور کو معلوم ہے	اُس سے شیر و گور فرمہ دہ ہے	
شرح۔ ز بنور گس شہدہ دگور بجھے گور خورشید میں خورشید ضعیف چیز کو قوی رائے کے ہم ہونے کی تیل میں کرنا تھا			
خانہا ساز دیر از حلوائے تر	حق بروا غلیم را بکشد در		
ترجمہ	گھر بناتی ہے پُر از حلوائے تر	کھل گیا ہے اسیب علم حق کا در	
آنچہ حق آموخت کرم پیلہ را	ہیچ پیلے داند آنکون حیلہ را		
ترجمہ	کرم پیلہ کو سکھایا حق نے جو	ہا تھا ہے پیل کب اُس کام کو	
شرح۔ حلوائے تر بجھے شہد اور دروازہ علم سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے اودنے رنگ لے اٹھ لینے دہی کی تیرے رب نے شہد کی کبھی کی طرف کرم پیلہ دو الفاظ لینے ریشم کا کٹر اخیلہ بننے کا رو ہنر یعنی بعض پچھو جانو کھینا کام لے			
آدم خاکی ز حق آموخت علم	تا بہنم آسمان افروخت علم		
ترجمہ	آدم خاکی نے سیکھا علم حق	جس سے روشن ہو گئے چوں طبع	
شرح۔ آدم خاکی سے حضرت آدم مراد ہیں۔ جبکی شان میں و علم آدم الاسما رکھا دارد ہے اور اسما سے یا تو ہما جتنے مراد ہیں جو تمام موجودات کا منظر ہیں یا اسما جمع مخلوقات اذ میں تا آسمان ہنم مراد ہیں۔ نیز آدم خاکی سے پیغمبر اکرم مراد ہیں۔ ہما مراد ہو سکتے ہیں جبکہ علم یقین شب معراج میں زمین سے لیکر آسمان ہنم اور لوح و قلم اور عرش و کرسی تک عین یقین ہو گیا ہے اور جبکہ علم لدنی کی روشنی سے قیامت تک تمام عالم منور رہے گا۔			
نام و ناموس ملک را در گشت	کوری آنکس کہ با حق در گشت		
ترجمہ	رنگے سارے فرشتے جس کے ہنگ	کورتھا کرتا رہا جو حق سے جنگ	
شرح۔ یعنی علم حضرت آدم کے سبب عزت اور آبرو دے ملائکہ میں گسرواقع ہوئی اور حضرت آدم کا علم اُن پر فوق کا ملائکہ نے سبک لایم نہ کہا لیکن کوری اُس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی کوری آنکس میں اضافت لایم ہے۔ اور آنکس سے مراد شیطان ہے جسے نافرمانی حق کر کے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ پہلے مصرع میں درگشت یعنی کسرا دہے اور دوسرے میں بننے جنگ کر دہے۔ اس تاویل سے قافیہ درست ہو گیا۔ باکسے درگشت بننے جنگ کردن ہے نہ گشت جب آدم کو سجدہ نہ کرنے سے شیطان ملعون گیا تو خدا کو سجدہ نہ کرنا کہا گیا انجام کلام			
ز ابد ششصد ہزار ان سالہ را	پوز بندے ساخت آن کو سالہ		
ترجمہ	اک کہن ز ابد کہ تھا جو خود پسند	کر دیا مٹھ ایسے گوسالے کا پسند	

ترجمہ	تاریخہ محروم شیر علم دین	تائید کرد گرد آن قصر مشید
		تائید کجے قصر رب العالمین

شرح - پوز بند - یعنی دہان بند کہ گاہے ہمیں بکری وغیرہ کے بچے کے منہ پر ایسے باندھ دیتے ہیں کہ ان کا دودھ
 نبی کے شکر کے دو سے مصرع میں وضع منظر محاکے مضمر ہے گویا اصل میں یہ مصرع یوں تھا کہ پوز بندی ساخت آزا
 لفظ گو سالہ قائم مقام ضمیر آن ہے۔ اور اس وضع منظر موضع مضمر سے یہ فائدہ ہوا کہ زاہد ششصد ہزار ان سالہ کی
 (جس سے مراد اہلس ہے) ایک صفت ہی معلوم ہو گئی کہ وہ گو سالہ کی طرح بیوقوف و معطل تھا۔ ورنہ حکم خداوندی
 کو نہ ملتا۔ پوز بندی کی یاے تختانی یاے وحدت ہی ہو سکتی ہے اور یاے مصدری ہی۔ خلاصہ اشعار یہ ہوا کہ زاہد
 شش لاکھ سالہ کے لیے جو مانند گو سالہ ہے اللہ تعالیٰ نے پوز بند بنایا یا اس کے لیے۔ پوز بندی کی اور یہ اس کے
 ہوا کہ اہلس شیر علم دین نہ پئے۔ اور اس سے بہرہ ور نہ ہو کیونکہ یہ گو سالہ اس شیر کے چوسنے کے استعداد اذلی تھا
 تھا۔ اور قصر مشید یعنی قصر مضبوط مشید بفتح میم و کشین گج کردہ شدہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں کیونکہ وہ
 قصر اللہ بین جنین ذات حق مع جمیع اسماء و صفات ظاہری و باطنی ہے مگر اہلس نے اپنی معطلی اور عدم استعداد اذلی
 کے سبب اس منظر اسماء و صفات کو مٹی گمان کیا۔ اور اپنے نفس کو افضل سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی
 عبادت پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے بلکہ افضل الہی پر تکیہ کجے اور قصہ اہلس سے عبرت حاصل کرے کیونکہ استعداد اذلی
 کا حال کیونکہ معلوم نہیں۔ بعض شارحون نے زاہد ششصد ہزار ان سالہ را کے بعد لفظ بند ساخت محذوف مانا ہے
 اور دونوں شعرون میں لف و لث غیر مرتب قرار دیا ہے۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع پہلے شعر کے پہلے مصرع سے
 متعلق ہے اور پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے۔

ترجمہ	سب علوم ظاہری ہیں پوز بند	تائید کرد شیر ازان علم بلند
		اور شکل شیر ہے علم بلند

شرح - اہل مس - اہل ظاہر یعنی علمہائے گرفتاران جو اس و علوم فکر یہ غیر ماخوذ از وحی الہی پوز بند کے مانند ہیں
 اس علم سے علم معنی اور علم دنیا و دنیا اور علم دینی کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔

ترجمہ	دلین اک گوہر ہے ایسا بے بہا	کان بگرد و نہاد دریا با نداد
		جو نہ گرد و نہ دریا کو نہ دیا کو

شرح - یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قطرہ دل کو ایک ایسا جوہر ملا ہے جو آئے آسمانوں کو دیا ہے نہ دریا و نہ گرد
 اس گوہر سے گوہر جامعیت اسماء و صفات مراد ہے جو سوائے قلب انسان کامل کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور اس
 گوہر یا بان کا مقابلہ آسمان کے تارے کر سکتے ہیں۔ نہ دریا کے موتی قطرہ دل سے یا خود دل مراد ہے جو بصورت

نظر ہے یا سیدائے قلب مراد ہے جو ہر بشر کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔		
چند صورت آخری صورت	جان بے مخیست از صورت بر	
ترجمہ	عشق صورت چہوڑ دے صورت پر	جان بیعت ہے لے شہوت یرت
شرح - چند صورت بجز مضاف یعنی عشق صورت اور معنی سے معرفت حقیقت الہیہ مراد ہے جو انسان میں ظاہر ہے یعنی اگر تو معنی کا طلب کار ہے تو صورت کی طرف نہ دیکھ۔ کیونکہ صورت جان بیعت کی طرح بیکار چیز ہے۔		
گر بصورت آدمی انسان بدے	احمد و بوجہل خود یکجان بدے	
ترجمہ	ہر بشر ہر آدمی انسان نہیں	احمد و بوجہل خود یکجان نہیں
احمد و بوجہل در تہانہ رست	زین شدن تا آن شدن گرفت	
ترجمہ	جائیں گے بالفرض یہ تنہا لے میں	فرق ہے دونوں کے آئے جانے میں
این در آید سر نہد آنزابتان	وان در آید سر نہد چون نہت	
ترجمہ	اُنکے آگے ہو گئے بت سرنگون	یہ بتوں کے سامنے تھا خود زبون
شرح - فرق ڈھٹ فرق عمیق و عظیم اور تہانہ سے مراد عالم دنیا ہے۔ رسول اللہ کے تشریف لانے سے بطور معجزہ تمام بت سرنگون ہو گئے تھے۔ اور بوجہل خود بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ احمد و بوجہل میں بہت بڑا فرق تھا۔ گو صورت انسانی میں دونوں یکساں تھے		
نقش بردیوار مثل آدم است	بنگر از صورت چہ چیز اور مست	
ترجمہ	آدمی کا نقش بھی ہے آدمی	شکل صورت میں نہیں ہے کچھ کمی
جان کم است آن صورت بقیاب	رو بچو آن گوہر نایاب را	
ترجمہ	جان کم ہے دیکھ لے بقیاب کو	ڈھونڈ لے اس گوہر نایاب کو
شرح - بقیاب یعنی بیقرار اور زائل ہونے والی۔ کیونکہ معنی کے مقابلہ میں صورت کو قرار نہیں ہوتا بعض نسخوں میں صورت بقیاب بھی ہے اس سے مراد صورت ظاہرہ اور مزین بزمگدازان ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی فقط صورت سے انسان نہیں بنتا۔ بلکہ انکی مثال ایسی ہے جیسے دیوار پر تصویر کا نقش ایسے صورت میں ایسے گوہر یعنی ایسی جاکو ڈالنا چاہیے جو جامع حقیقت الہیہ ہو۔		
شد سر شیران عالم جملہ است	چون سگ اصحاب ادا دہ است	
ترجمہ	ہو گیا شیر و نگار سب اس سے زیر	بجیا بدم سگ اصحاب شیر
شرح - یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ اصحاب کعبہ کو قدرت معرفت اور قبولیت عذاب فرمائی تو شیر و نگار سب اس سے ہر گز		

چہ زیستنش ازان نقش نفور	چونکہ جانش غرق شد در بحر نور
ترجمہ کیا ہوا رکھتا ہے گر شکل نفور	کیونکہ آسکی جان ہے غرق بحر نور
شرح یعنی سگ پنجاب کہن کوئی بڑی صورت سے کیا نقصان ہے جبکہ انکی روح بحر نور میں غرق ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ صورت اعتبار نہیں ہے بہت سے کالے کوٹے بیٹے پڑتے کیڑوں والے امراسے پانچو برس پہلے داخل بہشت برین ہونگے۔	
وصف صورت نیست اندر فاعل	عالم و عادل بود در نامہ ہا
ترجمہ وصف صورت کب ہے خامے میں فقط	عالم و عادل ہے نامے میں فقط
شرح یعنی اہل کمال کی تحریرات قلم میں وصف صورت ظاہری نہیں ہوتا۔ اہل کمال اور سنے پسند کی تعریف کہے گا تو یوں کہیگا کہ فلان شخص عالم یا عادل وغیرہ ہے یہ نہیں کہو کہ کالایا گویا یا ٹھنڈا یا بلباس ہے۔ عارفوں کے نزدیک کمالات معنوی وصف میں لکھے جاتے ہیں۔ صورت حیلہ یا قبیحہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ اہل کمال اسکا اعتبار کرتے ہیں البتہ اہل صورت کا مذہب صورت کو اور کھیل ہے جو ہرگز قابل اعتبار نہیں صورت اور صورت پرستی دو نو چیزیں فانی اور زائل تھنے والی ہیں۔	
عالم و عادل ہے معنیت بس	کش نیابی در مکان و پیش و پس
ترجمہ وصف معنی عالم و عادل ہے بس	جو نہیں رکھتا مکان و پیش و پس
شرح یعنی اوصاف کمالیہ نام کے تمام معنوی ہیں کسی مکان اور جہات میں نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ جسمی اوصاف نہیں ہیں جو جہات میں سے کسی جہت کے مفید ہوں۔ بلکہ اوصاف معنویہ نہ خارج بدن ہیں نہ داخل بدن نہ اس سے متصل منفصل۔	
میر سدرتن ز سوئے لامکان	مے نگیند و فلک خورشید جا
ترجمہ ہے یہ فیض لامکانی بے گمان	کیا سائے چرخ میں خورشید جان
شرح یعنی اوصاف معنویہ باتبع روح عالم غیب سے بدن پر منکس ہوتی ہیں زمین و بھنے چل و منکس سے تھوڑا اور بدن انصرف کرتے ہیں اگر روح علیین میں ہے تو اوصاف معنوی نیک ہونگے اور بدن سے ہی افعال نیک صادر ہونگے اور اگر جہنم میں ہے تو اوصاف معنوی بد ہونگے اور بدن سے افعال بد صادر ہونگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خورشید روح جہاں تھا سہتا معرفت الہی خورشید آسمان سے زیادہ سنور ہے اس فلک دنیا میں نہیں ساکتا۔ کیونکہ یہ فلک دنیا خود اس خورشید میں سایا ہوا ہے اسلئے کہ خورشید روح جب معرفت الہی کے استدار رکھتا ہے تو معرفت آسمان دنیا کی استعداد کے ایک گوش میں پڑی ہوئی ہے۔ بس تو خورشید روح آسمان دنیا کا مظهر و ظہور نہیں ہے بلکہ ظرف ہے۔	
این سخن پایان ندارد ہوش و آ	گوش سوئے قصہ خر گوش دار
ترجمہ انتظار رکھتا نہیں ہے یہ سخن	کان لا اور قصہ خر گوش سن
شرح انتقال بسوئے قصہ خر گوش یعنی سخن میں بجائے گوش دار ہوش دار ہے اور مطلب وہ تو نکا ایک ہے۔	

گوش خرفروش و دیگر گوش خر	کین سخن را در نیاید گوش خر
ترجمہ یہ جھڑے یہ گوش سے گوش دیگر	بات سن سکتا نہیں ہے گوش خر
شرح گوش خر سے ظاہری کان رجو اسرار معرفت کو سمیع قبول کے ساتھ نہ جسے ماحد دیگر گوش سے باطنی گوش میں مطلب یہ ہے کہ ہمارا سخن بیوقوف کی سمجھ میں نہ آئے گا اسکو صرف قصہ کہانی سمجھ گیا حالانکہ ہماری مراد ظاہری قصہ سے یہ ہے کہ غالب معنی کو حصہ معنوی نصیب ہو۔ قصہ کی ظاہری صورت مثال کے طور پر فقط سمجھانے کے لئے ہے	
ذکر دانش خر گوش و بیان فضیلت و منافع دانش	
ترجمہ خر گوش کی دانائی کا ذکر اور دانشمندی کی فضیلت اور فائدہ دین کا بیان	
رو تور و بہ بازی خر گوش بین	مکر و شیر اندازی خر گوش بین
ترجمہ دیکھو رو بہ بازی خر گوش دیکھو	مکر و شیر اندازی خر گوش دیکھو
شرح۔ رو بہ بازی یعنی مکر و حیلہ چنانچہ رو بہ مکاری میں ضرب المثل ہے۔ اور شیر اندازی سے شیر کا کمزور کا ڈال دینا مراد ہے	
خاتم ملک سلیمان است علم	جملہ عالم صورت و جان بہت علم
ترجمہ خاتم ملک سلیمان علم ہے	جسم ہے سارا جہان جان علم
شرح یعنی تمام انسان و شیطان اور جملہ طیور و حیوان حضرت سلیمان کے ایسے تابع تھے کہ ان کے خاتم دل میں علم منتشر الہی منقوش تھا۔ یاد کہ ان کے ظاہری خاتم میں اسم عظیم کندہ تھا جو تمام علوم سے بہتر ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح جسم میں بلا روح کسی قسم کی قوت نہیں آتی اسی طرح نظام عالم بلا علم کے تقویت نہیں پاتا۔	
آدمی رازین بہتر بیچارہ گشت	خلق دریا با و خلق کوہ و دشت
ترجمہ ہر آدمی کے سبستہ	خلق دریا و خلق دشت و خلق کوہ
شرح یعنی علم کے سبب خلق دریا و خلق کوہ و دشت آدمی سے مغلوب ہو گئی اور انسان ان سب چیزوں پر نصرت بن گیا خلق دریا وغیرہ سے یا خود دریا کوہ و دشت مراد ہیں کیونکہ یہ ہی مخلوق الہی ہیں یا دریا کوہ و دشت کے رہنے والے مخلوق مراد ہے کیونکہ انسان انہی قابلض اور مشرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی ضعیف البیان ہے مگر اپنے ہنر سے عجب غرور کرتا ہے	
زوپلنگ و شیر ترسان ہچو موش	زوشده پنہان بدشت و کم و خوش
ترجمہ شیر چلے اس سے ترسان شکل موش	پس سے پنہان جنگوں میں ہن و خوش
شرح بعض سنون میں زونہنگ بھڑو صف و جوش دیکھا گیا ہے صفرا یعنی خوف کیونکہ زردی رنگ خوف زدہ کی علامت ہے اور جوش یعنی اضطراب کہ مخفف کوہ ہے ان کو چونکہ اشرف المخلوقات اور مسودہ الالہیہ ایسا ہے ایسے تمام دیگر مخلوقات پر اسکو حکومت ملتی ہے تاکہ شرافت کا اظہار کو یہ طور پر ہوا در خدا کی حجت اچھی طرح تمام ہو جائے۔	

ترجمہ	اومی سے ڈر کے مارے جا چھے	ہر کچے در جائے پہنان جا گرفت
		دیو جن دہشت کے مارے جا چھے

شرح۔ یعنی وحوش اور درندہ دن اور دیو اور پر یوں نے انسان سے خوف کہا اگر لگ ہنا اور پوشیدہ مقاموں میں بسنا قبول کیا اور چونکہ خوف زدہ جس سے خائف رہنا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے ایسے پر سب چیزیں انسان کی دشمن ٹھہر گئیں چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ترجمہ	ہین ہزار دن دشمن جان بشر	اومی با حذر عاقل کسے ست
		ہے دہی عاقل جو رکھتا ہے حذر

شرح۔ با حذر با احتیاط و زیرک و تدبیر جو تمام کاموں میں احتیاط رکھے اور بچ بچ کر کار بند ہو۔

ترجمہ	ہے ہین ایچے بڑے سب ستر	میزند بر دل بہر دم کو بستان
		دغغے کا جٹے دل پر ہے اثر

شرح۔ یعنی اچھی بری خلقت ہماری نظروں سے پہنان ہے۔ کیونکہ شیاطین اور ملائکہ ہر کو نظر نہیں آتی۔ ملائکہ خلق خوب اور شیاطین خلق زشت۔ یہ دونوں نظروں سے پہنان ہیں۔ اور انہی دونوں کی طرف سے ہر دم دلوں ایک قسم کا دغغہ اور تحریک پہنچتی ہے۔ میزند بھٹا اتر میزند۔ کو ب بھٹے ضرب و تحریک۔ یہ شعر اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ابن مسعود مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمتہ بائن آدم وللملک لمتہ قائمۃ الشیطان فایجاد بالشرب وکذیب بالحق واثامۃ الملک فایجاد بالخیر وصدقۃ بالحق فمن وجہ ذلک فلیعلم انہ من اللہ علیہ السلام و جہ الاخری فلیعوز بالصدق من الشیطان الخ اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں رہتا یا ملائکہ اسکے ولین نیکیوں کا الہام ڈالتے ہیں یا شیاطین بدیوں کا جسکے ولین نیکی کا الہام ہوتا وہ خدا کا شکر کرے اور جسکو بدی کا الہام کیا جائے وہ شیطان سے پناہ مانگے لیکن یہ دونوں باتیں محض ہین جٹے دل ہی وقف ہوتا ہے۔ بعض نظروں میں پہلا مصرع اسطرح ہے۔ خلق پہنان زشت شان و خوب شان۔ یعنی ایک ہی خلقت ہے جسکی برائی پہلائی پوشیدہ طور پر ہمارے دلوں میں اثر کرتی ہے اس خلقت سے دہی ملائکہ اور شیاطین مراد ہیں جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

ترجمہ	گر نہانے جائے تو دریا کنار	بر تو ایسے نند در آب خار
		اور پہنچے جسم کو تکلیف خار
ترجمہ	گرچہ پہنان خار در سبت پست	چونکہ در تو میخلد دانی کہ سبت
		اسکے چھٹنے سے ہے ہو لیکا گمان

شرح۔ ان شعروں میں فرشتوں کے الہام اور شیاطین کے دوسرے ڈالنے کی ایک خارجی مثال تقہیم کے لیے بیان کی گئی

یعنی اگر تو نہروان میں غسل کرنے کے لیے جائے اور تیرے بدن میں کہیں کا ٹھاپھہ جائے تو اگرچہ کاٹا بانی میں چھپا ہوا ہے اور بغا ہر نظر نہیں آتا مگر اسکی غلش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بانی میں کاٹا ضرور پہنا ہے ہر طرح فرشتوں اور شیاطین کا حال ہے اگرچہ یہ ظاہر میں نظر نہیں آتے مگر چونکہ آدمی کے دل میں نیکیوں کا خیال اور برائیوں کا دوسوہ ضرور ہوتا ہے اس معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتے ملہم ہیں اور شیطان سوسہ انداز ہے۔

ترجمہ	دلین خارجی و خارو	از ہزاران کس بود نے یکسہ
		سویں سے ہے نہیں ہے یکسہ

شرح۔ یعنی الہام اور دوسوہ کی تحریک ہزار دن فرشتوں اور شیاطین کی جانب سے ہوتی ہے ایک کی طرف سے نہیں ہوتی مثلاً یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیکیوں کی غنبت دلائی تو وہ بھی گویا اسکے حقیقی ملہم اور فرشتہ ہے اور اگر بدی کی تحریک دے تو شیاطین لائیں میں سے ہے اور ہر طرح نیک انسان ہزاروں ہی طرح بیچ بد اور بدی کے حرص دلانے والے ہتھیار ہیں بعض سنخون میں وحیہ کی جگہ حیلہا۔ اور بعض میں حیلہا دیکھا گیا ہے لیکن متن کا نسخہ اچھا ہے گو مطلب اور حاصل تینوں نسخوں کا ایک ہے

ترجمہ	ہر جاتا کام کے اوسان ہوں	تا بہ بینی شان و شکل حل شود
		ہر جاتا مشکین آسان ہوں

شرح۔ چونکہ اصل ظاہر الہام اور دوسوہ میں تمیز نہیں کر سکتے مولانا کی تہیہ کے لیے فرماتے ہیں اے ظاہر بہت چند روز صبر کر تا کہ سبب یا ضمت تیرے حواس ظاہری و ظلمانی حواس باطنی و نورانی کے ساتھ تبدیل ہو جائیں۔ یعنی تو واقف اسرار ہو جائے۔ اسوقت الہام اور دوسوہ کو گویا تو مجسم اور جہا جہا دیکھ لیگا۔ اور تجھے غلط ملط ہونیکے ہشت الہام و دوسوہ کی شناخت کی باب میں جو شکل پڑ گئی ہے وہ حل ہو جائیگی۔

ترجمہ	تجھ پہ کھجائے گا سب اے مستند	تا کیان را سرور خود کردہ
		کس کو اے کیا ہے کسے رد

شرح۔ کیان جمع کاف کد امیہ ہے یعنی اے ظاہر بہت واقف اسرار ہو کر تجھ پر ظاہر ہو جائے گا کہ تو نے کن کو گئی باتوں کا رد کیا ہے اور کن کو اپنا سردار بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ تو نے ہر وقت تو الہام اور دوسوہ کو اکیان جان رکھا ہے مگر واقف اسرار ہو کر یہ بات ظاہر ہو جائیگی کہ انبیاء و اولیاء کے کلام کو رد کیا تھا اور فرشتوں کے الہام کو دوسوہ شیطان جانا تھا اور دوسوہ شیطان اور کہ نفس کو الہام سمجھا جاتا۔

ترجمہ	تجھ کو کا خرگوش سے اسکا دلی راز پوچھنا	باز بستن نخیر ان سیر و اندیشہ خرگوش را

بعد ازاں گفتند کہ اسے خرگوش	درمیان آراںچہ در ادراک است
ترجمہ	تو نے کیا سوچا ہے فکر دہوش ہے
ایکے بائیں سرے تو در سجدہ	باز گورازے کہ اندیشیدہ
ترجمہ	بہید کی کہدے کہ کیا سوچا ہے تو
مشورت ادراک و ہشیاری دہ	عقل ہمار عقل را یاری دہ
ترجمہ	ملکہ رائیں کرتی ہیں یاری بہت
گفت پیغمبر کن اسے رائے زن	مشورت کا مستشار مومن
ترجمہ	ہے حدیث المستشار مومن
قول پیغمبر کو سن اسے رائے زن	باز گوتا چیت مقصود تو زود
ترجمہ	اور کہدے جلد ہم سے اپنا راز

شرح: کالمستشارین کا بیان یہ ہے اور حدیث میں ہے استشار مومن کیسے جس سے مشورہ لیا جائے اسے اس کا بیان ہوتا ہے یہ مطلب یہ کہ آدمی مشورہ کے طالب کو نیک بات بتانے میں خیانت نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ پیغمبروں نے خرگوش سے یہ کہا کہ اسے نادان جانور حسب فرمان خدا و رسول چونکہ ہر بات میں مشورہ کر لیتا بہتر ہے اس لیے شیر کے ہاک کی تدبیر تو ہے مشورہ کرے کیونکہ بہت سی عقلیں ملکر ایک عقل کو قوت دیتی ہیں اور مطلب بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و مشاور ہم فی الامر۔ حدیث مذکور میں گو امر مشورہ صریح طور پر نہیں ہے مگر معنوی لحاظ سے مشورہ کا حکم نکلتا ہے

پوشیدہ دشمن خرگوش راز را از مخبران	
ترجمہ	خرگوش کا اپنے وزیر کو مخبروں سے پوشیدہ رکھنا
گفت ہر رازے نشاید باز	جفت طاق آید گے کہ طاق
ترجمہ	بولادہ ہر بات کہنے کی ہمیں

شرح: یعنی خرگوش نے جانور دن کو جواب دیا کہ بسا اوقات تدبیر لپیٹ جاتی ہے اور جس کام میں بہتری ہو جاتی ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے اس لیے گو مشورہ کرنا ابتدا میں اچھا ہے مگر ممکن ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہو جفت طاق برآمدن یا طاق جفت برآمدن بعضے منکس و دائر گون شدن امر ہے یا یہ معنی ہیں کہ کبھی آدمی کا دوست دشمن جان بچاتا ہے اور حالت میں وہ بلا صاحب اور تنہا رہ جاتا ہے اور کبھی دشمن جان دوست بچاتا ہے اور صورت میں وہ بھٹتا اور جفت ہو جاتا ہے لیکن دونوں حالتوں میں اس کی دشمنی کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ اس لیے بہر حال اپنے راز کو چھپانا بہتر ہے۔ دوسرے مصرع اہل زبان کا محاورہ ہے جو تدبیر اور کام کے اٹھا ہو جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔

	از صفا گرد مزی با آئینہ	تیرہ کرد و زود بابا آئینہ
ترجمہ	مارکر پہونک اب جو دیکھیا آئینہ	موجا سب تیرہ بابا آئینہ
<p>آئینہ ہے اور از صفا تیرہ گرد کے متعلق ہے یعنی جب طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک مارنے سے مکر رہتا ہے اس طرح راز رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں زار کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جب طرح آئینہ آدمی کو اس کے نیک بد لگا ہ کر دیتا ہے۔ اس طرح راز بھی صاحب زار کو اظہار کے بعد اس کے حسن و قبح سے واقف کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آئینہ سے مستعار رنگ ظرف مراد ہے لوح مراد ہے جو آئینہ سے تشبیہ نام رکھتا ہے مطلب یہ کہ جب طرح آئینہ اپنی صفائی کے سبب پہونک کی برداشت نہیں کر سکتا اس طرح مستعار رنگ ظرف و سادہ لوح بھی سادہ لوحی کے سبب اخفا سے راز کا تحمل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ راز کو شکر جب تک دوسرے سے کہہ نہ دے بیڑہ اور مکر رہتا ہے۔ اور اس کا پیٹ پہونک جاتا ہے۔ مگر پہلے سے لپچے ہیں۔ کیونکہ راز کو مستشار سادہ لوح اور حائل سب سے چھپانا چاہیے۔</p>		
	در بیان این سہ کم جنبان است	از ذہاب و از ذہب و از مس
ترجمہ	تین باتون میں ہلاست اپنا سب	ایک ذہب ایک ذہاب اور ایک ذہب
<p>شرح۔ یعنی تین چیزوں کو ہر کسی سے چھپانا چاہیے اول چلنے یعنی سفر کرنے کو کہ کسی مفید سادہ نہو جائے۔ دوم سونے یعنی مال کو تاکہ چور نہ دیکھ لیں۔ تیسرے اپنے راہ اور مقام سفر کو تاکہ کوئی مفید رستہ میں پوشیدہ نہو جائے۔ یہ ایک مشہور قول کا ترجمہ ہے کہ تین ایک و ذہب و ذہب۔ نہایت دین ملت بھی مراد ہو سکتا ہے جسکو دشمنوں سے چھپانا چاہیے۔</p>		
	کین سہ را خصم است بسیار	در کینت است چون داند او
ترجمہ	کیونکہ ان تینوں کے دشمن بہت	گہات میں ان سب کے رہن ہیں
	در گوئی بایکے کو الوداع	کل ستر جا و ز لاشین شاع
ترجمہ	الوداع ملے شخص گر تو نے کہا	ہیہ جو دوسے گیا جانا رہا
<p>شرح۔ یعنی اگر تو نے راز کو کسی شخص سے ہی کہہ دیا تو بس اس راز کو الوداع کہہ اور اپنے سے رخصت کر دے اب وہ تیرے قابو کا نہیں رہا۔ کیونکہ جو ہیہ دو لبوں سے تجاوز کر گیا وہ تمام من شاع ہو جائیگا۔ اس میں تین اشعار ہیں۔ مرام میں تینوں میں دو بانی بایکے کو الوداع یعنی اگر تو راز کہنا ہی چلتا جاتا تو ہر ایک شخص سے کہہ چنے جسکو رخصت دی کیونکہ اس وقت ایک راز صرف دو شخصوں میں ہے گا اور شایع نہو گا۔ گزشتہ قول مشہور میں مافعت ابیات کی ہے کہ راز دو شخصوں سے تجاوز نہ کرے ایک سے تجاوز کر کے دوسرے کو معلوم ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اس صورت میں تین یعنی شخصین (دو شخص) ہو گا بعض نسخوں میں جاو ز لاشین ہے اسنان جمع سن یعنی درانت یعنی جو راز دانتوں سے باہر نکلا وہ مشہور ہو گیا۔</p>		

ترجمہ	گرد و سہ پڑندہ را بندہ ی بہم بانڈہ کر دواک پر ندون کو بہم	برزین مانند محبوبس ازالم دیکھ لے ہو جائینگے سب بے الم
شرح	یعنی جس طرح کوئی شخص دو تین پرندوں کو باہم بانڈ کر دین میں ڈال دے تو وہ سب ایک دوسرے کی گرفت سے محفوظ رہینگے۔ یہ اس کو کچھ کہیگا نہ وہ اس کو۔ اس طرح اسرار میں جب تک دل میں محفوظ رہیں کوئی سارا زدن دوسرے راز کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور جوقت حفاظت قلب سے باہر نکل آئے تو بالضرور ان میں مخالفت ہو جائیگی۔ کیونکہ جس شخص پر اسرار ظاہر کیے جائینگے وہ ضرور ایک کو دوسرے پر ترجیح دیگا۔ یا اپنی رائے کو اس کے راز پر بالاتر بتائے گی کو شش کر لگا۔ مگر چونکہ اس ترجیح یا اظہار رائے میں خطا کا بھی احتمال آسکتا ہے اس لیے صاحب راز کا کام خراب ہو جائے گا۔ اس مضمین راز مستور کو ظاہر محبوبس سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی جب تک جانور پر بستہ ہے الم سے محفوظ ہے اس طرح جب تک راز پنهان ہے کوئی اس کا مخالف نہیں پایا۔ معنی ہیں کہ جس طرح پرستہ جانور اڑ نہیں سکتا اس طرح پوشیدہ راز شایع نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ راز کو پرستہ جانور کی طرح قید میں رکھنا چاہیے۔	
ترجمہ	مشورت دارید و سر پوشیدہ مشورت کرنی ہے تو ہو اس خط	در کنایت با غلط افکن مشوب مخلط کچھ لفظ ہوں کچھ ہوں غلط
شرح	مشورت یعنی مشوب جسے مخلط و مشتبہ ہے در کنایت لے آخر متعلق دارید ہے و با غلط افکن متعلق مشورت ہے اور مشوب دارید کے مفعول (مشورت) سے حال واقع ہوا ہے۔ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی مشورت چھپ کر کیا کر۔ اور اپنے صلاح و مشورہ کو کنایہ اور مشتبہ لفظوں میں کہا کر دتا کہ غلط افکن چھی طرح مفہوم ہے واقف نہ ہو لیکن باوجود انہیہ اپنا بہید پوشیدہ ہی رکھنا خوب ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دشمن دوست سے ہرج منے اپنا بہید کہا ہے کل وہ دشمن ہو جائے گو یا تقدیر شرعیہ ہے کہ مشورت با غلط افکن در کنایت دارید در انجا لیکہ کن مشورت مخلط و مشتبہ باشد لکن باہم ہر اندر پوشیدہ دشمن جو بہت غلط افکن غلطی ڈالنے والا۔ ہر مشورہ دینے والا۔ اظہار اسرار کرنے والا غلط کار ضعیف ارے یا دانستہ ازار و دشمنی غلط ہے بیان کر نیوالا دوسرے معنی یہ ہیں کہ مشورت سے (با غلط افکن مشوب جملہ حالیہ واقع ہوئے یعنی مشورت کنایت میں کیا کر در انجا لیکہ ہی مشورت الفاظ غلط افکن کے ساتھ مشابہ ہو تاکہ غیر سمجھ سکے غلط افکن دھوکا دینے والی	
ترجمہ	مشورت کر دے ہمیر بستہ راز کہتے تھے ہمیر بستہ	گفتہ ایشانش جواب بخیر دوست دیتے تھے جواب بخیر
شرح	یہی سہ بات کو کر دی کے ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا ہے اس وقت یہ معنی ہونگے کہ پیغمبر صحابہ سے فرمایا کہ پیغمبر پوشیدہ طور پر مشورت کیا کرتے تھے یا بستہ صرف مشورت ہے یعنی پیغمبر مشورت میں بستہ کیا کرتے تھے	

ناتکہ غیر واقف نہو اور صحابہ پیغمبر کو جواب پیچہ ایسا جواب جسکی اطلاع غیر کو نہ ہو پیغمبر کھیرت میں عرض کردا کرتا ہے	
در مثال بستہ گفتے رائے را	ماندا خضم سر از پاسے را
ترجمہ کرتے تھے مسنون میں حضرت گفتگو	پاز سے سر کو الجھتے تھے تا عدد
شرح مثال بستہ تشبیہ دوسرے مصرعے میں لفظ راسر کے متعلق ہے اور گفتی کا فاعل پیغمبر ہیں	
او جواب خویش بگرفتہ ازو	وز سواش مے نبرشے غیرو
ترجمہ اور لیتے تھے صحابہ سے جواب	ڈال دیتے تھے سوا لون پر حجاب
شرح پہلے مصرعے میں ضمیر اور دوسرے میں ضمیر تین پیغمبر کی طرف ہے اور لفظ ازو سے جماعت صحابہ مراد	
این سخن پایان ندارد باز گرد	سوے خرگوش دلاورتا چہ کرد
ترجمہ یہ سخن بے انتہا ہے باز رہ	کیا کیا خرگوش لئے وہ راز کہہ
شرح اس حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے احباب سے مہات میں پوشیدہ طور پر مشورہ کیا کرے لیکن اپنے بھید سے کسیکو مطلع نہ کرنا چاہیے خواہ دوست ہو یا دشمن رسول مقبول مشورہ کی حالت میں اپنے بھید صحابہ پر ایسے ظاہر کر دیتے تھے کہ آپ کو بذریعہ وحی انکی امانت کا حال معلوم ہو جاتا تھا۔ چونکہ خرگوش کو پنجہ دن کے امانت ہوئے ہیں یقین نہ تھا ایسے اپنا بھید منے نہ کہا ان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔	
قصہ مکر کردن خرگوش با شیر و ببر بدن	
ترجمہ شیر کے ساتھ خرگوش کے مکر کرنے اور اس کو مکرانمک پہنچا دینے کا قصہ	
حاصل آن خرگوش رائے خود	مکر اندیشید با خود طاق و جفت
ترجمہ انفس خرگوش ساکت ہی رہا	رازا نیا جب کہا دل سے کہا
شرح یعنی حال کلام یہ ہے کہ خرگوش اپنے ذات سے مشورہ کرتا تھا۔ ایسے بوقت مشورہ جفت یعنی مصفا انفس خود ہو جاتا تھا۔ اور بوقت عدم مشورہ طاق رہتا تھا۔ یا لفظ طاق و جفت اندیشید کی ضمیر سے حال ہے یعنی خرگوش اپنے دل سے مکر گانہا تھا اور اتنا لیکہ بعض مکر سادہ اور مفرد تھے اور بعض پر مغز اور مرکب۔	
با وحوش از نیکے بدکش اورا	سیر خود با جان خود میر اند باز
ترجمہ غیروں سے پردہ میں رکھا اپنا راز	اور رہا اظہار راز دل سے باز
ساعتے تاخیر کرو اندر شدن	بعد از ان شد پیش شیر نیچہ زن
ترجمہ ہو گئی اس فکر میں تھوڑی سی دیر	پھر گیا خرگوش پرفتن پیش شیر
زان سبب کاندر شدن اماند	خاک را می کند و میغیرد شیر
ترجمہ اس سبب کاندر شدن اماند	خاک را می کند و میغیرد شیر

گفت من گفتم کہ عہد آن کسان	خام باشد خام و شست و ناسان
ترجمہ	یعنی میں تو کہہ چکا تھا صاف صاف وعدہ ہوتا ہے کھینچ لگا خلافت
شرح یعنی خرگوش کے آنے میں دیر ہو گئی تو شیر نہایت جھلا جھلا کر یہ کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان ذیل نامہ قول پتھروں کا عہد خام و ضعیف ہے کبھی وفا کے مرتبہ تک نہیں پہنچے گا۔	
دندمہ ایشان مرا از خرگند	چند بفریدہ مارین دہر چند
ترجمہ	کر کے انکے کیا ہے جگو بہت تاکجایہ کر۔ چرخ چہرہ دست
شرح دندمہ یعنی مکر۔ دازخرگند یعنی اس مطلب دور انداختن یعنی انوس ان پتھروں کے فریبے مجھ کو مطلب سے دور ہینکد یا۔ یا یہ معنی ہیں کہ انکے فریبوں نے مجھے شکار کرنے سے روک دیا۔	
سخت در ماند امیر سستیش	چون نہ لیس بیندیش از حقیقش
ترجمہ	عاجز و ناچار ہو جاتا ہے بس اعققی سے جو سنو پے پیش و پس
شرح سستیش یعنی سخت در ماند نہایت عاجز شدن حقیقش کا شین یعنی خود ہے یعنی جو شخص اپنی حاجت کے سبب پیش و پس نہیں سوچتا وہ الیک نہایت مجبور ہو جاتا ہے۔ اس شعر سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے چونکہ شیر نے عہد کرتے وقت یہ سنو چاہا تھا کہ پتھروں سے دانستہ اپنی جان روز کی روز بچا لگی ایسے آخر کار اس عدم تدبیر کا نتیجہ اسکے حق میں بڑا ہوا۔ امیر کی تخصیص شیر کی رعایت سے ہے ورنہ عدم تدبیر کے انجام کی بڑائی میں امیر و غریب یکساں ہیں۔ یا یہ تخصیص ایسے ہے کہ امیر اور معمول آدمی اکثر کمال تدبیر کیا کرتے ہیں۔ فائدہ چونکہ خرگوش کے مکر سے شیر ہلاک ہو گیا تھا اس مناسبت سے مولانا قدس سترہ ان مکار مشایخ کا ذکر کرتے ہیں جنکی رو بہ بازی اور حیلہ سازی کے دام میں بڑے بڑے دانا لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں	
راہ ہموارست وزیرش دامہاست	قحط معنے در میان نامہاست
ترجمہ	راہ ہے ہموار۔ سینچے دام ہے قحط معنے در میان نام ہے
شرح یعنی مکار شاخ کی ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک سید ہارستہ جو ظاہر میں ہموار ہے مگر در باطن اس میں جال بھرا ہوا ہے۔ راہ رود و در دام میں پہنکر ہلاک ہو جائیگا۔ یہی حال جھوٹے اور مکار شاخ کا ہے کہ بظاہر تو اوال فاضل لگتے شایستہ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ سب دام تزیور ہے اور یہ لوگ اگرچہ نامی اور بلند آوازہ اور مشہور عالم ہیں مگر انکے گہرین معنے (معرفت) کا قحط ہے اور خراشتنا سی کا کال ٹرا ہوا ہے۔	
لفظہا و نامہا چون دامہاست	لفظ شیرین رگی آب عمرہاست
ترجمہ	دام کے مانند ہیں الفاظ و نام رگی آب عمر ہیں یہ لے مہام

یعنی ان جو طے مشایخ کے الفاظ اور تحریر دایم تدریجین اور انکی شیرین زبانی ہمارے آب عمر کے لیے ریت ہے
مسطح ریت بانی کو جس لیتا ہے۔ سطح انکے شیرین اقوال ہماری عمر کو ضایع کرتے ہیں۔

عمر چون آب ست و و اور چو	خلق باطن یک جوئے عمر تو
ترجمہ عمر بانی وقت نہر صفا	خلق بد ہے ریت تیری عمر کا

شرح۔ عمر بانی ہے اور وقت نہر ہے تو گو یا تھوڑا سا وقت ضایع کرنا ہی عمر کا ضایع کرنا ہے۔ اور جوئے
مشایخ کے اخلاق باطنی رنگ ہیں جو تیری عمر کے پانی کے جوئے اور ضایع کرنا تو ایسے ہیں۔ یہ شعر اکثر سنون میں
نہیں ہے۔ اور بعض نے اسکو الحاقیہ کہا ہے لیکن مشایخ کے نزدیک حسب محل ادباً معنی ہے۔

آن کے رنگے کہ جو شد آب انو	سخت کیا بست رو انرا بگو
ترجمہ ایک وہ ریتا ہے جبین آب ہے	جام اسی کو ڈھونڈو دونا یا ب ہے

شرح۔ یعنی رنگ کے دو تئیں ہیں ایک بانی کو جوئے اور ضایع کرنے والا۔ جسکا بیان ادباً ہو چکا ہے اور
وہ رنگ جبین سے بانی نکلتا ہے۔ اسکا بیان اس شعر میں ہے۔ اور اس رنگ سے مراد شیخ کامل ہے اور
بانی سے حکمت و معرفت مراد ہے چنانچہ خود شیخ کرتے ہیں۔

منبع حکمت شود حکمت طلب	فارغ آید اور تحصیل سبب
ترجمہ منبع حکمت بنا حکمت طلب	ہو چکی ہے اسکو تحصیل سبب

شرح۔ یعنی بمقتضائے مومن یونی الحکمہ فقہا و فی خیر کثیر حکمت الہی کا طالب خود منبع حکمت بنجاتا ہے اور جو
اسکو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو تحصیل سبب معرفت (یعنی ریاضت) سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ
مراد مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل کرنا ہے جسکو یہ حاصل ہو گیا۔ اسکو ریاضت کی کچھ حاجت نہیں۔ لیکن ریاضت باوجود
اس مرتبہ کے بھی ایسے فرض ہے کہ آدمی ایسے اعزاز اور مرتبہ کا شکریہ ادا کرے۔ جو ایسی بڑی نعمت کے
بے بین آدمی پر فرض ہے چنانچہ حالات عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ظاہر ہے کہ باوجود حصول
مرتبہ فنا و بقا بعد الفنا اور قطعی حقی ہونے کی ریاضت اور عبادت میں بعد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ تمام عالم سے
بڑے بڑے تھے۔ خاصکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے کیونکہ بعد وفات حضرت علیہ الصلوٰۃ
انکی طبیعت میں مطلق تغیر کو دخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تحصیل سبب معرفت سے فارغ نہوتے تو ضرور تغیر پیدا ہوتا
کیونکہ سالک کجالت میں مرشد کی مفارقت سے ضرور تغیر ہو جاتا ہے۔ ایسے کہ وہ ابھی تحصیل سبب سے فارغ نہیں ہوا
رسول علیہ السلام کی وفات سے اور تمام صحابہ کی حالت کے تغیر ہو گئی تھی حضرت عمرؓ غیر ایک قسم کی وحشت طاری
تھی اور حضرت عثمانؓ پہرے پہر کی طرح تجس و حرکت ہو گئی تھی۔ حضرت علیؓ مجسم پریشانی تھے۔ علیہذا القیاس

اور صحابہ کا حال دیگر گون تھا صحیح احادیث کے علاوہ حضرت ابو بکر کی فضیلت تصرف کے متعلق بھی ظاہر ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہے وہ ریت اے سپر مرد خدا	کہ بحق پیوست و از خود شد جدا
		حق سے پیوستہ ہے اپنے سے جدا

شرح یعنی اُس ریت کا نام جس سے میٹھا پانی نکلتا ہے مرد خدا ہے جو اوصاف بشری سے جدا ہو کر متصف بمعبود مخلوق اباطلان اسد ہو گیا ہے۔ اور جس سے ہر دم میٹھا پانی اُبتا ہے۔

ترجمہ	اب عذب دین بھیج شد ازو	طالبان راز و حیات و نمو
		طالبو نکو جس سے ہے تشو و نما
ترجمہ	غیر مرد حق چور یک خشک دل	کاب عمرت را خورد او ہر زمان
		جذب کر لیتا ہے آب عمر کو

شرح۔ تب عذب میٹھا پانی یعنی مرد حق نہیں ہے وہ رگ خشک ہے جسکو زائد خشک بھی کہتے ہیں۔

ترجمہ	طالب حکمت شوا از مرد حکیم	تا از گردی تو بنیا و علیم
		تا کہ تو ہو جائے بنیا و علیم
ترجمہ	روح حافظ روح محفوظ شود	روح او از روح محفوظ شود
		روح میری تاکہ محفوظ اُس سے ہو

شرح۔ یعنی طالب کی روح قوت مدر کہ یا روح قلب شیخ کامل اور حکیم ربانی سے حکمت حاصل کر کے روح محفوظ بن جائے گی۔ کیونکہ اُسین تمام امور مفتوح ہو جاتے ہیں۔ اور طالب کی روح حکیم کی روح کی مدد نہایت محفوظ اور محفوظ عظیم ہو جائے گی۔ کیونکہ اُس سے مستفید ہوتی رہتی ہے محفوظ اور محفوظ میں یا سے تعلیم ہے۔

ترجمہ	چون معلم بود عقلش زابتدا	بعد از ان شد عقل شاگردے ورا
		اب ہے شاگرد انتہا میں اُسکی عقل

شرح۔ یعنی طالب حکمت کی عقل پہلے تو اُسکی معلم تھی کہ اسکو مرشد کامل کی خدمت میں لے گئی تھی۔ لیکن جب حکمت حاصل کر چکا تو وہی عقل اُسکے شاگرد ہو گئی۔ کیونکہ اسوقت اُسکی روح مرتبہ میں عقل سے بالاتر ہو گئی ہے کہ روح سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اُسکی مثال یہ ہے۔

ترجمہ	عقل چون جبریل گوید احمد	گریے گامے زغم سوزد مرا
		پرے جلانیٹے میں تو رہا

شرح۔ یعنی جبریل جیسے مقرب اور جلیل القدر فرشتے کی عقل نے احمد صلعم سے یوں کہا کہ لودنوت ائلا لا حرق

صحابہ کجلال یہ شب معراج کے قصہ کی طرف اشارہ ہے اور حدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ۵
 اگر کھیرے موٹے بر تر پریم ۶ فروغ تجلی بسوز پریم ۷ یعنی جبیر نے یہ کہا کہ میری حد سدرہ المنتہی ہے اے احمد
 علیک وسلم میں اس سے آگے آپ کے ہمراہ نہیں چل سکتا۔ درندہ قحلی سے میرے پر جل جائیں گے
 ترجمہ چوڑے مجکوشہ پیغمبران

شرح ران کا معقول براق ہے اور حد یعنی سدرہ المنتہی ہے یہ شعر تمہ نقولہ جبیر علیہ السلام ہے۔ اس صاف
 ظاہر ہو گیا کہ عقل کل حضرت جبیر علیہ السلام جو ابتدائیں رسول علیہ الصلوٰۃ کے معلم تھے انتہائیں اُن کے شاگرد تھے
 ترجمہ ہر کہ ماند از کاہلی بے شکر و صبر

شرح یعنی جو شخص کاہلی کے سبب طاعت پر صبر کرے گا اور نعمت پر شکر نہ بجالا یا یعنی اپنے اعضاء سے عبادت
 اور قلب سے محبت ذات اور زبان سے حمد نہ کی۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پانوں کو جبیر نے بچوڑ کہا ہے یعنی مجھ
 طاعات کی قدرت انہیں میں مجبور ہوں۔ خدا توفیق دیگا تو عبادت کروں گا حالانکہ یہ گمان غلط ہے کیونکہ جب وہ گنا
 اپنے ارادہ سے کرتا ہے تو طاعت میں اپنی ہمت مصروف کیوں نہیں کرتا۔

ترجمہ ہر کہ جبر آور و خود در بخور کرد

شرح یعنی جسے جبر کا اندھا بنایا گیا ہو یا اُس نے دانستہ اپنے آپ کو بیمار ڈالا اور درگور ہو گیا۔ کیونکہ بسطط مرض
 آدمی کو موت تک پہنچا دیتا ہے اس طرح جبر ہی قلب کو میت کر دیتا ہے۔ کیونکہ جبری سے ریاضت نہیں ہو سکتی
 جو حصول معرفت کے لیے لازم ہے۔

ترجمہ گفت پیغمبر کہ رنجوری بے لاغ

شرح لاغ فریب دکر یعنی تلمض۔ حدیث شریف میں ہے۔ ان تا زخم تم رضوا یعنی جب تم تکلف سے اپنے آپ کو
 بیمار ظاہر کر گے تو ضرور بیمار ہو جاؤ گے یہ حدیث کے ظاہر معنی ہیں اور مولانا نے باطنی مطلب یہ لیا ہے کہ اے
 لوگو اگر تم اپنے آپ کو سلب قدرت اور مجبور خیال کرو گے تو ضرور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں
 ہرگز معرفت حاصل نہو گی۔ اور معرفت کا حامل نہو نا دل کے حق میں موت ہے۔ اور جبکا دل معرفت میں اور باقی
 کی برکت سے زندہ نہیں ہے وہ گویا جیتے ہی درگور ہے

جبر چہ بود۔ بستی شکستہ را	یا یہ پیوستن رگ بکستہ را
ترجمہ جبر ہے ٹوٹے ہوئے کا باندھنا	یا شکستہ رگ پر ڈورا باندھنا
چو درین رہ پائے خود شکستہ	برکہ منجندی چو پارا بستہ
ترجمہ یا تو تیرا گر یہاں شکستہ ہے	کیسہ مہنتا ہے کہ خود یا بستہ ہے

شرح یعنی جبر کہ یہ سننے نہیں ہیں جو جبروں نے سچو رکھے ہیں بلکہ یعنی سلب قدرت (بلکہ جبر شکستہ چیز کا جو ٹاٹا ہوتا ہے یا ٹوٹی ہوئی رگوں کا ملانا ہے۔ اور جبکہ راہ سلوک و معرفت میں تو نے اپنے پاؤں کو توڑ رکھا ہے۔ یعنی رضیت کر کے معرفت کی منزل میں طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ دانستہ لنگڑا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جبر کہاں ہوا کیونکہ جبر کے معنی تو ٹوٹی ہوئی چیز کو ملانے کی ہیں حالانکہ تو خود خدا سے ٹوٹا ہوا اور الگ ہے پر اپنے وصال کے کوشش کیونکہ نہیں کرتا اور تو خود قابل تسخر ہے کہ جبری ہو کر جبر کے معنی نہیں سمجھتا۔ اور سمجھتا ہی ہے تو برعکس۔ کیونکہ جب تو نے اپنے پاؤں کو باندھ لیا اور ریاضت نہ کی تو ادھیڑ پر کیا تسخر کر گیا تیری حالت خود قابل تسخر ہے کیونکہ اس شخص سے زیادہ تسخر اور سہمی کی لائق اور کون ہو گا جو ہاتھ پاؤں والا۔ ہٹا بٹھا۔ تندرست۔ توانا اور صحیح و سالم ہو کر اپنے کو زبردستی لنگڑا دلایا پانچ اور محتاج ظاہر کرے۔ انسانی قدرت خدا کا عطیہ ہے۔ اور بعض سخن میں شکستہ بنوں نفی دیکھا گیا ہے۔ یعنی منزل ریاضت و معرفت طے نہ کر دے مطلب دو نو کا ایک ہے جبر یا تسخر و سکون باہر موحدا شکستہ را بستی و نیکو کردن حال کسی را و بند و بر کار سے داشتن کسی را۔ کذا فی المختص

وانکہ پائش در رہ کوشش	در رسید اور ابراق و نشست
ترجمہ جہد میں ٹوٹا جو پائے اشتیاق	آگیا اُسکی سواری کو براق

شرح براق پر بیٹھنے سے مراد عروج و صعود ہے یا واقعی براق ہے جو اہل حنت کو ملیگا۔ اور اہل جہد کو نصیب ہوگا

حال دین بود او محمول شد	قابل فرمان بد او مقبول شد
ترجمہ حال دین ہو گیا محمول اب	قابل فرمان ہوا مقبول اب

شرح یعنی چونکہ وہ شخص حال احکام شریعت تھا اسلئے محمول و سوار براق ہو گیا۔ اور چونکہ قابل اور امر الہی تھا اسلئے مقبول بارگاہ خداوندی بن گیا۔ سچ ہے ہر کہ خدمت کرد او محذور و مند

تا کمون فرمان پذیرفتی ز شاہ	بعد ازان فرمان رساند بر سیاہ
ترجمہ جس نے مانا آج تک فرمان شاہ	ہو گیا ایک روز سردار سیاہ

شرح یعنی حال دین چونکہ ایک شاہ زمین و زمان کا فرمان قبول کر رہا تھا اسلئے انجام یہ ہوا کہ خود بہت سے سیاہ کا فرمان روا بن گیا یعنی ریاضت کا یہ نتیجہ ہے کہ دل تمام جن و انس پر تصرف ہو جاتا ہے۔

عبداللہ ان باشد امیر اختر او	تاکنون اختر اثر کر دے درو
ابا ہے اختر پر وہ حاکم سرسبز	ترجمہ اختر ایک امین رکھتے ہے از
شرح۔ یعنی ایک سائے (حسب فاعلہ نجوم) اس حال دین پر اثر کر رہے تھے اور اس کے حاکم تھے لیکن اب وہ خود حاکم ستارگان ہو گیا ہے یعنی دلی کی حکومت اس وجہ سے جادو کے آسان اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہے	
پس تو شک داری در شق القمر	گر ترا اشکال آید در نظر
پس تو ہر شکوک سے شق القمر	ترجمہ اگر ہتھ یہ مشکل آتا ہے نظر
شرح۔ یعنی اگر ستاروں پر دلی کی حکومت کا ہونا تیرے نزدیک خیال ہے تو کیا کائنات میں بھی ہے جیسا کہ بعض اہل جوہر و شق القمر کا کہنا کر کے اوس کو رسول اللہ کا معجزہ نہیں پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر آسمان میں ہونے کی وجہ سے سارے جہان کے آدمیوں کو نظر آتا ہے۔ اگر اس کا انشقاق ہوتا تو تمام عالم گھٹا ہوا کر لیتا فقط اہل کو کی شہادت اس بات میں مقبول نہیں ہے۔ اور وہ آیت اقرب الساعۃ و انشق القمر کی یہ تائید کرتے ہیں کہ قمر قیامت کے قریب شق ہو گا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ انشقاق کے وقت قمر نیک آسمان پر تہا۔ مگر اول تو ہر آدمی ہر وقت اپنی نگاہ آسمان یا چاند پر نہیں رکھتا دوسرے شق ہو نیک زمانہ بہت تھوڑا سا تھا۔ یہ شق القمر شب کو ہوا تھا۔ یہ صرف اہل کو گون کو دکھائے دیا جلی اتفاقاً نگاہ قریب جانب تھی یہ ممکن ہے کہ کہ کے علاوہ اطراف جہان میں اور لوگوں نے بھی شق القمر دیکھا ہو گا۔ اتفاقاً مجاہدہ پر نیک باعث اور ایک عجیب واقعہ ہو نیک سبب اکثر نے کس کی شہادت مانی اور اہل مکتذب کی علاوہ ان آئینہ کریمہ و ان بر و آیت یفرغوا و یفرغوا و یفرغوا و یفرغوا کے منکر و کو جھٹلا رہی ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ شق القمر جب کو معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے شبہ پھر لیتے ہیں اور اسے پلٹا ہوا جادو بتاتے ہیں	
لے ہوا تازہ کردہ در نہان	تازہ کن ایمان زانگفت زبان
خواہشیں تازہ ہیں تیری ہر زبان	ترجمہ تازہ کر ایمان سے صدق زبان
شرح۔ یعنی ایمان کو صرف زبانی قول سے تازہ کر کے قلبی تصدیق ہی ایمان شال ہونی چاہیے۔ اسی کا نام ایمان کامل ہے	
کین ہوا بخر قفل آن دروازہ نیست	تا ہوا تازہ دست ایمان تازہ نیست
یہ ہوا بخر قفل دروازہ نہیں	ترجمہ اگر ہے یہ تازہ تو وہ تازہ نہیں
شرح۔ ان دروازہ۔ یعنی دروازہ دل اور ہوا۔ یعنی خواہش نفسانی و مقنا بال۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات الہی میں حسب سوا تائید نہ کرنی چاہیے۔ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ جب تک ہوا اور مقنا و باطل آدھی کے بین قائم ہے فقط اقرار زبانی سے ایمان قائم نہیں رہتا اور ہوا و مقنا و باطل دروازہ دل کا قفل ہے۔ ایمان تازہ کو دل میں اہل نہیں ہونے دیتا	

کردہ تاویل حرف بکر را	خویش را تاویل کن نے ذکر را
ترجمہ کیون ہے یہ تاویل قرآن جلیل	اپنی ہی اصلاح کر عبد ذلیل

شرح یعنی اے ہوا پرست تو خدا کے کلام مرغوب اور حرف قرآن کی غلط تاویل کرتا ہے لاجول دلاقوۃ خدا سے ڈراؤ اپنی اصلاح کر قرآن مجید کی تاویل اپنی خواہش نفسانی کے موافق نہ کرنی چاہیے ورنہ کافر و جانی کا اندیشہ ہے اسلئے اہل کلام ادلہل تشن کا یہ مذہب ہے کہ آیات مشابہات میں تاویل کرنے کی غرض سے آدمی خود نہ کرے اور عقل سے کام نہ لے حرف بکر کلام مرغوب و قابل پسند جس سے کلام الہی ہر اوست اور جس کی عقلی تاویل حرام ہے۔

زیافت تاویل رکیک کس

ترجمہ کبھی کی ضعیف تاویل کا کہوٹ اور کبھی ٹیڑھی کا ذکر	برہو تاویل تہ آن میکنی	پست و کثر شد از تو معنی سنی
ترجمہ منگھڑت قرآن کے معنی نہ کر	ہ تری کم فہیان ہین حق سے ڈر	

شرح سنی بزرگ و خوب درویشان یعنی انماطیب تو اپنے خواہش نفس کی مطابق آیات قرآن مجید کی تاویل کر کے واضح اور روشن معنوں کو خراب کرتا ہے کلام الہی کو گھڑتا ہے لغو باتیں بناتا ہے اسلئے تو اس کبھی کے مانند ہے جو گھاس کے پتے پر بیٹھ کر گدھے کے پیٹاب میں تیر ہی تہی اور اپنے آپ کو گشتیان خیال کرتی تھی۔

ترجمہ ماند احوالت بدان طرفہ کس	کو تھے پنداشت خود را بہت
ترجمہ ہے اسی کبھی کی صورت تیرا حال	جانتی تھی خود کو جو اہل کمال

شرح - یعنی تیرا حال اُس کبھی کی مانند ہے جو اپنے نفس کو ایک با قدر اور با عزت چیز گمان کرتی تھی حالانکہ اُس کا گمان غلط تھا

ترجمہ از خودی سرست گشت بے ستر	ذرہ خود را شمر دہ آفتاب
ترجمہ تھی خودی سے مست بے جام ستر	ذرہ کو سمجھے تھے تھی آفتاب

شرح یعنی وہ کبھی اپنی خودی کے نشہ میں نہیر شراب پیئے مست ہو کر گھاس کو گشتی پشیا کو دریا اور ذرہ کو آفتاب جانتی تھی اور اپنے آپ کو گشتیان اور قن ملاحی کا اشتداد خیال کرتی تھی۔

ترجمہ وصف بازان راشنیدہ در زمان	گفتہ من عنقائے و قتم بیکان
ترجمہ وصف سن رکھا ہوتا باز دنگا کھین	جانتی تھی خود کو عنقا بالیقین

شرح - یعنی اُس کبھی نے کسی زمانہ میں باذن (شکاری جانوروں) کا وصف سن کر اپنے نفس کو عنقائے وقت یعنی بنگانہ روزگار خیال کر لیا تھا۔ حالانکہ پچھلے شمار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اُس کا یہ خیال سراسر غلط تھا یہی حال اس نالائق کا ہے جو اپنے آپ کو لائیں سمجھ کر قرآن مجید میں اپنی عقل کے مطابق تاویل کرتا ہے۔

آن گس بر برگ کاہ و بول خر	پنج کشتیان سے آخرت سر
ترجمہ برگ کاہ و بول خر پر بیہشکر	نکل کشتیان بنی بہرہ سر
گفت من دریا کشتی خولذہم	مدے در فکر آن سے ماندہ ام
ترجمہ اور کہا سخت سے مجھ کو سیکے ذکر	کشتی دور یا کاہت دت سے فکر
انکس این دریا و این کشتی من	مرد کشتیان دال سے کشتی من
ترجمہ بول خر دریا ہے کشتی گہا س ہے	مین ہون کشتیان کہ کشتی پاس ہے
شرح اہل رائے یعنی پانی کی کمی زیادتی اور کشتی کے حالات کے بابت رائے دینی دلی اور اہل فن دانشمند فن ملاحی	
بر سر دریا مہین راند او عمد	مینمودش این قدر بیرون زحد
ترجمہ مارتی تھی دایں بائیں کلبیان	بول خر ہوتا مسکو بحر سبک ان
شرح عمد جمع عمود یعنی ستونہا۔ یہاں عمود سے کشتی کی تکی مراد ہے اور مطلب اشعار یہ ہے کہ کہی نے گہا اور پیشاب پر بیہشکر یہ کہا کہ میں نے کشتی اور دریا کا بیان کیا تو بونین پڑا تھا۔ لیکن دت سے اس فکر میں تھی کہ دریا چیز ہے اور کشتی کسکو کہتے ہیں۔ آج معلوم ہو گیا کہ یہ پیشاب دریا ہے اور یہ گہا س کا پٹا کشتی ہے اور میں کشتیان ہوں۔ یہ کہی پیشاب کو دریا سمجھ کر خیال کی جاتی ہے اپنی کشتی چلا رہی تھی اور اپنے دریا کو بیکان سمجھتی تھی۔	
لو و بید آن چمن نسبت بدو	آن نظر کو میند اور راست کو
ترجمہ بول کو سمجھی تھی دریا بالیقین	دور تھی حق سے نگاہ راست بن
شرح اول کو محض کہ او دثانی یعنی کجا استفہام انکاری۔ راست یعنی صحیح واقعی چمن یعنی بول و برازیٹے ہیں گس کے اتنی نظر کہاں تھی کہ پیشاب خر کو صحیح اور واقعی طور پر پیشاب ہی سمجھتی۔ بلکہ وہ تو دریا جان رہی تھی۔	
عالمش چند ان بود کشتن بنین	چشم چندین بچرا ہم چند بنین
ترجمہ سو جہا اتنا ہے جتنی ہے نظر	بحر مقدار نظر ہے لے بشر
شرح یعنی عالم گس اسقدر ہے جقدر اسکی نظر ہے۔ اور جقدر اسکی نظر ہے اسقدر اسکا دریا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا ادراک اس کے علم اور نظر کے مطابق ہے۔ فکر کہ کس بقدر بہت ادست پدگس کے تحفہ میں حکایت کے باعث ہے ورنہ یہ حکم عام ہے۔ کیونکہ عالم دنیا اس شخص کی آنکھوں میں جس کے بینش کم ہے۔ فرخ معلوم ہوتا ہے اور جکی بینش فرخ ہے انکی آنکھوں میں یہ عالم نہایت تنگ ہے کیونکہ وہ عالم حقیقی کو دیکھتے رہتے ہیں ایسے آیا ہے الانا سجن المؤمن۔ عارف اس جہان تنگ سے ہمیشہ نیر اور رہتے ہیں۔ اور اس وسیع اور پر فضا کی عالم کی بہار میں دیکھتے رہتے ہیں جس کا نام قدس اور عالم اقی ہے۔	

صاحب تاویل چون باطل گیس	دہم او بول خرد تصویر خس
ترجمہ صاحب تاویل ہے گویا گیس	دہم اسکا بول خرد تصویر خس
<p>شرح یعنی قرعہ مجید میں تاویل کر نیوالے کا دہم بول خرد ہے اور اسکی تصویر یعنی تاویل برگ کاہ ہے جو بول خرد پر ہوتا ہے نیز ممکن ہے کہ تصویر خس کو مع اضافت پڑا جائے اسوقت تصویر یعنی مانند ہوگا لفظ دہم قبل ہے اور بول خرد تصویر خس خرد یعنی تاویل کر نیوالے کا دہم بول خرد خس کے مانند ہے۔</p>	
اگر گیس تاویل بجز ارد برائے	آن گیس راجحت گرد اند ہے
ترجمہ چھوڑ دیجی دہم گر تاویل کا	اُس گیس کو سخت کر دیگا ہما
<p>شرح یعنی گیس کو فی الطبع اور ضعیف لڑائے آدمی، اگر قرعہ مجید میں تاویل کرنی چھوڑ دی تو ہما بخائے یعنی مرتد ہوگا اور قرب الہی تک پہنچ جائے۔ ترانہ مجید میں اپنی رائے سے تاویل کرنی حرام اور قریب کفر ہے۔</p>	
آن گیس نبو دکش این غیرت بود	روح اونسے در خور صورت بود
ترجمہ حسین یہ غیرت ہو دہ کہی نہیں	روح ہے صورت سے اچھی بالیقین
<p>شرح بعض سخون میں بجائے غیرت عبرت ہے یعنی جس شخص کو تاویل باطل سے غیرت و شرم یا عبرت دھون ہو وہ خواہ اظہار کیا ہی حقیر نظر آتا ہو مگر فی الواقع گیس نہیں ہے بلکہ ہما ہے۔ اور اسکی روح اسکی صورت حقیر کے لائق نہیں ہے کیونکہ صورت ایک فانی اور ظلمانی چیز ہے اور روح فدا فی مطلب یہ ہے کہ یہ گیس (یعنی انسان) اگر تاویل کو چھوڑ کر کسی کمال کا اتباع کرے تو گیس حسین نہیں ہوتا بلکہ مرشد کمال بنجاتا ہے اور اسکی روح اسکے جسم اور صورت حقیر میں بہت بڑا کام کرتی ہے جو حسب ظاہر لائق صورت نہیں ہوتا۔</p>	
ہما آں خرگوش کو بر شیر زد	روح اونسے بود اندر خورد قد
ترجمہ شیر کو خرگوش سے پہنچی جو زد	روح اُنکی تھی بڑی چھوٹا ہوتا قد
<p>شرح سندر خورد۔ یعنی لائق۔ اور بر شیر زد۔ یعنی با شیر خنک کر دینے جملہ خرگوش نے باوجود حقیر جانور اور کوتاہ قد ہونے کے شیر کو مار دیا (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی روح اسکے قد کے لائق نہیں تھی بلکہ جسم و صورت اور قدر کا) تھی ورنہ یہ بات عقل سے خارج ہے کہ خرگوش شیر کو مار ڈالے) اسطرح نازک تاویل خواہ کیسا ہی حقیر معلوم ہو تاہو اگر کمال مرشد کمال سے اُنکی روح قوی ہو جاتی ہے اور خود مرشد بنجاتا ہے۔</p>	
رنجیدان شیر از دیر آمدن خرگوش	
ترجمہ خرگوش کے دیر میں آنے سے شیر کا رنجیدہ ہونا	
<p>شرح۔ اس حکایت کا نتیجہ بلکہ معنی یہ ہے کہ نفس تارہ اپنی مخالفت عقل کو نشتر کا کرتا ہے اور اسکو اپنے دامن میں لانا چاہتا ہے</p>	

شیر میگفت از سر تیزی و خشم	کرہ گو شمشعد و بر بہت چشم
ترجمہ	کہہ رہا تھا شیر خشم و جوش سے
شرح - شمشعد الیچشم ہے۔ اورہ گوش سے مراد بخیر و ن کے وعدے ہیں یعنی شیر نے خرگوش کے دیر میں آنے سے جھلا کر یہ کہا کہ بخیر و ن کے جھوٹے وعدوں نے مجھے مصیب میں ڈال دیا ہے۔	
مگر ہائے جبر با غم بستہ کرد	تبع چو بین شان تنم راحتہ کرد
ترجمہ	جبر و ن کے کمرے بستہ ہوں میں
شرح - جبری سے بخیر۔ اور تبع چو بین سے قول باطل اور اُنکا مراد ہے جو روزینہ کے متعلق تھا۔	
زان پس من شوم آن دمہ	بانگ دیوان ست و خولان آہہ
ترجمہ	میں نہیں سننے کا ۹ نکا کمراب
شرح - دمہ کمر و فرب و قول باطل جو شیا طین و غول کی آواز کے مانند ہے غول جن یاد کو کہتے ہیں لیکن غول کے تعلق سے یہیں کرک اقبال انسان و ملک فہر غول یعنی جو انسان کو ہلاک کر سکے ایسے فرب دے دے غول ہے اور آواز شیطانی سے الشیطان لید کم الفقر (شیطان تکو محتاجی کا وعدہ دیتا ہے) معنوی طور پر صحیح مراد ہے۔	
بردوان ایدل تو ایشاز ایت	یوست شان برکن کہ شان کویت
ترجمہ	پہاڑ ڈالے دل یہ کسے دوست ہیں
شرح - شیر نے یہ اپنے دل سے خطاب کیا ہے۔ یعنی ایدل صبر کر۔ اور ان بخیر و ن کو پہاڑ ڈال اور انکے کہاں کھینچے کیونکہ انہیں بجز پوست و دھاک کے سننے نہیں پائے جاتے یہ میخڑ اور وعدہ خلا منہ ہیں	
پوست چہ بود گفتار رنگ	چون ذرہ بر آب کش نمود رنگ
ترجمہ	پوست کے مانند ہے بات و کار رنگ
شرح - بیان سے مقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہے یعنی ہماری مراد پوست سے گفتگو ہے رنگا رنگ ہے جسکو نقش بر آب کی طرح ثبات نہیں ہے ذرہ یعنی نقش و طبع اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ چرب زبانی اور شیریں بانی کے۔ اور گارنگ الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فی الواقع مہمل اور میخڑ ہوتے ہیں۔	
این سخن چون پوست معنی مغرور	این سخن چون نقش معنی میخڑ
ترجمہ	ہے سخن اک پوست معنی مغرور ہے
شرح - یعنی کلام معنی اور وعدہ خالی از وفا نقش دیوار کی مانند ہے لیکن علوم اور خواجہ کلمات اور کلام میں فرق ہے جو آئندہ شعر میں بیان کیا گیا ہے۔	

	پوست باشد مغز بدر اعیب پوش	مغز نیکو راز غیرت غیب پوش	
ترجمہ	پوست ہے گویا بدی کا عیب پوش	اور نیکون کے لیے ہے غیب پوش	
<p>شرح یعنی معنی بد کے لیے الفاظ عیب پوش ہیں مطلب یہ کہ عوام کے الفاظ لطیف معانی ہو کو چپائے رہتے ہیں۔ یعنی انکی باتیں اور انکے وعدے ایسے خوبصورت الفاظ میں ہوتے ہیں کہ سامع کو صدق و وفا کا یقین آجاتا ہے گرنی الواقع ایسا نہیں ہوتا اور معنی نیک کے لیے الفاظ پردہ پوش نہیں ہیں بلکہ انکے لیے شرم و غیرت لباس غیبی ہے یعنی غوص کے لیے ماہ شرم و غیرت طبعیت اور انعام الہی ہے انکی غیرت انکے وعدہ کو پورا کر رہتی ہے وہ اپنی بات کی خیر سکتے ہیں اور وعدہ کو وفا کرتے ہیں۔ صرف لفاظی سے کام نہیں لیتے غیب پوش پوش پوش غیب یعنی لباس غیبی۔ نیز ممکن ہے کہ مغز بد سے خود شخص اور مغز نیک سے شخص نیک مراد ہو۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میغزو بمعنی اور بیغرت آدمی کے لیے اسکا بدن اسکا عیب پوش ہے کہ اسکو آدمیوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اور با معرفت آدمی کے لیے غیرت الہی لباس غیبی ہے کہ اسنے عارف کو عوام کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ چونکہ اولیاء معشوق ذات حق ہیں اسلئے غیرت الہی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ انکو اغیار کی آنکھوں سے چھپایا جائے جس طرح آدمی اپنے معشوق کو غیر شہسپا بناتا ہے</p>			
	چون قلم از باد بد و فتر ز آب	ہر چه بنویسی فنا گرد و شتاب	
ترجمہ	جب قلم ہو باد اور دفتر ہو آب	جو لکھے گا تو مٹے گا وہ شتاب	
	نقش آبستار و فاجوی ازان	باز گردی دستہا خود گزان	
ترجمہ	نقش آبی میں و فاج کیا پا رنگا	دیکھو چھتا چھتا چھتا رنگا	
<p>شرح مقولہ عوام کی تشیل ہے اور بد بمعنی بد ہے یعنی تو ہو کہ قلم اور پانی کو کاغذ بھجھ کر جو کچھ لکھے گا وہ فوراً مٹ جائیگا جس طرح عوام کے چہرے وعدہ کو سمجھنا چاہیے اگر تو انکی وفاداری پر ہر روز کر گیا تو انجام کار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کہا گیا۔ اور شہسپا ہو گا۔ کچھ بات نہ کہیگا۔ اور انجام کار چھتا لے گا</p>			
	باد در مردم ہوا و آرزوست	چون ہوا بگداشتی پیغام ہوت	
ترجمہ	باد و آواز ہے ہوا و آرزو	اس سے در گزرے تو ہے پیغام ہو	
<p>شرح یعنی لفظ باد سے جو پہلے مصرع میں ہے اُردو میں خواہش نفسانی اور بڑی آرزو مراد ہے۔ جو فنا ہونیوالی ہے جب آدمی نے اسکو چہرہ دیا اور اوامر الہی بجایا تو یہ خبر مشاہدہ الہی دیکھا۔ جو مقام مشاہدہ۔</p>			
	خوش بود پیغامہا کے کردگار	کو ز سرتاپائے باشد پائدار	
ترجمہ	ایسے ہیں پیغامہا کے کردگار	لازال و با وفا پائے دار	
<p>شرح پیغامہا سے تجلیات الہی مراد ہیں جو ہر وقت عارف کو اپنی طرف بلاتی ہیں دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ</p>			

ہوئے نفسانی ظلمت پنہنے اور کلام الہی سننے سے مانع ہے جسے اسکو چھوڑ دیا گو یا اسنے بلا واسطہ صوت و حرف کلام الہی کو سن لیا
مگر چونکہ مشاہدہ تجلیات الہی و استماع کلام بلا استماع کلمات انبیاء و اولیاء باطل صالح غیر ممکن ہے ایسے مولانا کلمات انبیاء و اولیاء کی
تغریف کرتے ہیں۔ اور اگلے شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ

	خطبہ شاہان بگرد و ان کیا	جز کیا و خطبہائے انبیا	
ترجمہ	خطبہ شاہان کا کچھ سے کچھ ہے حال	خطبہائے انبیا ہیں لازوال	

شرح کیا۔ جسے پہلوان و خداوند پاکیزہ۔ پہلے مصرح میں کچھ پہلوان و خداوند ہے۔ اور دوسرے میں جسے پاکیزہ اور
گرد و بسے متغیر شود ہے اور ان کی شان پر معطوف ہے۔ یعنی بادشاہوں اور تمام خداوندان دنیا کے خطبے اور کلمات
اسکے زوال اور مرجانی سے متغیر ہو جاتے ہیں مگر انبیا و اولیاء کے خطبے اور کلمات قیامت تک قائم رہیں گی۔

	زانکہ پوشش بادشاہان از نہوت	بار نامہ انبیا از کبریاست	
ترجمہ	بادشاہی کرد و فر ہے سب ہوا	انبیا کی شان ہے شان خدا	

شرح پوشش کرد و فر۔ بار نامہ۔ تجل و حشمت و مہابت و اجازت نامہ یعنی بادشاہوں کا کرد و فر اور اظہار عظمت و ہیبت
خواہش نفسانی کی طرف سے ہے اور انبیا کا تحمل امتد تعلق کی جانب سے ایسے اسکو زوال ہے۔ اور یہ بجز زوال
بس تو لم یزل و لا یدال کے مشابہ تجلی کے لئے انبیا و اولیاء کے کلمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

	از درمہا نام شاہان بر کنند	نام احمد تا قیامت میزند	
ترجمہ	نام شاہان سکے سے ہوتا ہے تک	سکہ احمد رہیگا حشر تک	

شرح۔ یعنی بادشاہوں کے نام انقلاب سلطنت کے وقت سکے سے مٹا دئے جاتے ہیں لیکن حضرت احمد کا نام
قیامت تک نقش ہوتا رہیگا۔ اور الوح اور کتب میں برابر لکھا جائیگا کیونکہ انکی شریعت قیامت تک قائم رہیگی۔

	نام احمد نام جملہ انبیاست	چونکہ صد آمد نو دہم پیش است	
ترجمہ	نام احمد کا ہے نام انبیا	سکھین تو سے بھی داخل اسے قتا	

شرح یعنی جسطرح سو کا عدد نو سے کو محیط ہے اور نو سے سو میں داخل ہیں۔ اسی طرح ذات احمدی تمام انبیا کے
ذاتوں کو محیط ہے یعنی انہیں جتنے کمالات الگ الگ تھے آپ میں بطور مجموعہ ہیں اور انبیا و ان میں احمد صلی اللہ علیہ
و سلم کی مثال ایسی ہے جیسے تاروں میں چاند کہ تمام تاروں کی حقیقت کو محیط ہے جب چاند نکلتا ہے تاروں کی
نور کو ڈھانک لیتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ذات نے تمام انبیا کی ذات اور آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو ڈھانک
لیا ہے حقیقت محمدیہ جامع جمیع حقانی و در فیض رسان تمام خلایق اور ولایت محمدی جامع جمیع ولایت اور مقام جامع
جمیع مقامات اور نبوت و رسالت جامع جمیع نبوت و رسالت ہے غرض کہ آپ تمام موجودات کے لیے علت غائی ہیں

ترجمہ	اے سپر بے انتہا ہے یہ سخن	قصہ خرگوش گوشت شیر نہ
		قصہ خرگوش و شیراب ہے سن

ترجمہ	مگر در بیان مکر خرگوش تاخیر اور در فن	خرگوش کے مکر اور شیر کے پاس جانے میں اسکی تاخیر کا بیان
-------	---------------------------------------	---

ترجمہ	در شدن خرگوش بس تاخیر کرد	مکر را با خوشن تقریر کرد
	جانے میں خرگوش نے تاخیر کی	دل ہی دل میں مکر کی تقریر کی

شرح۔ یعنی چونکہ مکر کو اپنی نفس میں اچھی طرح گانہ رہا تھا ایسے شیر کے پاس جانے میں خرگوش کو دیر ہو گئی

ترجمہ	در رہ آمد بعد تاخیر در از	تا بلو کش شیر گوید یکہ در از
	اور چلا پھر بعد تاخیر در از	تاکہ کہدے شیر سے دو ایک راز

شرح۔ راز سے وہی کو مراد ہے جو خرگوش نے سوچا تھا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ صاحب عقل معاد مشکل کام میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ انانی من الرحمن والتعجل من الشیطان بہتہ کام رحمان کا اور جلدی کا ہم شیطان کا

ترجمہ	تاچہ عالم ہاست در سودا عقل	تاچہ باہناست این دریا عقل
	ہے عجب کچھ عالم سودے عقل	ہے عجب کچھ دعت در بای عقل

شرح۔ چونکہ خرگوش نے اپنے عقل سے ایک کراتراش کر شیر کو ہلاک کر دیا ایسے مولانا قدس سرہ عقل کی تعریف کرتے ہیں یعنی عقل بشری کی فکر میں کس قدر عجیب عجیب عالم ہیں مثلاً عالم ادراک۔ عالم تدبیر۔ عالم تصور۔ عالم تصدیق۔ عالم یقین۔ عالم معرفت وغیرہم اور کس قدر عجیب وغریب احکام اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اور دریا کے عقل کس قدر با فراخی ہے بعض سخون میں تاچہ پہنا ہاست ہے سودا بسنے فکر پہنا فراخی و فراخ۔ نیز ممکن ہے کہ عقل سے مراد عقل کل یعنی ذات حق ہو اس وقت سودا بسنے متاع لغت ترکی ہو گا یعنی متاع قدرت حق میں کس قدر عالم ہیں کیونکہ تمام عالم تعینات حق ہیں اور قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں کس قدر دعت ہے کہ تمام تعینات کو قبول کیے ہوئے ہے۔

ترجمہ	بحر بے پایان بود عقل شہ	بحر اغوا ص باید لے سپر
	بحر بے پایان ہے اکی عقل شہ	چاہیے غوطہ لگانا لے سپر

شرح۔ کیونکہ بلاغوصی دریائیں سے موتی نہیں مل سکتے۔ اس طرح جب ہم اکی عقل کے دریا میں غوطہ نہ لگایا یعنی عقل سے کام نہ لیا۔ اسکو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نیز ممکن ہے کہ عقل بشر کے باہین مضامین محدود ہو اور عقل سے مراد ذات حق ہو یعنی ذات خالق بشر کس قدر دریا کے بے پایان ہے اس دریا میں غوطہ لگائے بغیر اسرار ہوتا چاہیے۔ تب تک اس دریا میں غوطہ نہ لگایا جائے گا گوہر مقصود ہرگز نہ ملے گا۔

صورت ما اندرین بحر عذاب	میدود چون کا سہا بر رو آب
ترجمہ بحر شیرین میں ہے صورت اسطرح	آب پر ہوتا ہے پیالہ جس طرح
تالش پُر بد سر دریا چوشت	چونکہ پُر شست دروغ غرق
ترجمہ جس گہڑی تک پُر تھا پانی پہ تھا	ہو گیا جھٹ غرق جب پُر ہو گیا
<p>شرح صورت سے مراد وجود ہے اور عذاب یا تو مفرد لفظ ہے بمعنی شیرین یا مرکب ہو کر عذاب آب کا محض ہے عذاب سیٹھا پانی یعنی ہمارا وجود عقل کے دریائے شیرین میں ایسا ہے جیسا پانی پر پیالہ کہ جب تک نہ بہر گیار کے سر شست کی طرح تیرتا رہے اور جب بہر جائیگا تو شست کی طرح غرق ہو جائیگا مطلب یہ کہ ہمارا وجود دریائے عقل میں ادھر بھی اور تیرتا بہر اسے عقل کا پانی نہیں داخل نہیں ہوا۔ ورنہ فکر معاش میں منہمک ہوتا۔ لیکن جہت اس میں عقل کا پانی داخل ہوگا۔ تو یہ دریائے عقل میں غرق ہو جائیگا۔ اور اس وقت عقل وجود کو معاشی کی جاد ہرگز نہ دیگی۔ کیونکہ عقل ہرگز بری باتوں کی طرف نہیں لگائی جو عقل میں غرق ہونا گو یا مرتبہ عقل کل حاصل کرنا اور اس پہنچ جانا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ بحر عذاب سے ذات حق مراد ہو۔ یعنی ہمارے تعلیمات دریائے ذات میں پانی کی طرح تیرتے ہیں جب تک عشق حقیقی سے خالی ہیں بحر ذات سے باطنی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اور جہت عشق ذات سے پُر ہو گئے تو بحر ذات میں غرق ہو کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کر لیتے ہیں۔</p>	
عقل نہان بہت و ظاہر کم	صورت ماموج یا ازوئے
ترجمہ عقل پوشیدہ ہے اور ظاہر میں ہم	نقش صورت موج ہے یا اسکی نم
<p>شرح یعنی بحر عقل مخفی ہے اور عالم کی صورت ظاہر ہے۔ اور ہمارا وجود دریائے عقل کی ایک موج یا کچھ نمی ہے بس تو اس ظاہر کو اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ ذات حق مخفی ہے۔ اور ہمارے تعین اس دریا کا قطرہ ہے ایسے قطرہ کو دریائے عشق کا جز بنا نا چاہیے۔</p>	
ہر چہ صورت می و سلیت سازو	زان و سلیت بحر دور اندازو
ترجمہ ڈھونڈ لاتی ہے جو صورت بالضرور	وہ وسیلہ بحر سے کرتا ہے دو
<p>شرح لفظ سے بازو دش کے متعلق ہے۔ یعنی وجود اگر کسی جسمانی چیز کو بحر عقل اور مرتبہ عقل کل تک پہنچنے کا وسیلہ بنائے گا تو اس وسیلہ کی برائی کے سبب بحر عقل اسکو اپنے سے دور ہنیکدے گا۔ بس تو یہ چاہیے کہ اس معاملہ میں نورانی چیز شلار یا صفت کشف کو وسیلہ بنائے۔ یا یہ کہ وسیلہ بنانے سے کسی غیر چیز کی عبادت مراد ہے کہ اسے عابد ذریعہ تصرف ذات حق سمجھے۔ چنانچہ کافر و نکاح مقولہ ہے انجیلیم الالبقر بنو اے اللہ ذلک یعنی کافر و نکاح مقولہ ہے کہ ہم بتوں کو صرف اسی لیے پوجتے ہیں کہ انکی عبادت کے وسیلہ سے خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔</p>	

ترجمہ	تاناہ پائے پر وہ مخفی راز کو	تاناہ بیند تیر و در انداز راز
-------	------------------------------	-------------------------------

شرح یعنی بحر عقل اسکو اتنی دور پہنچیکہ اسکا دل عطا کنندہ اسرار یعنی اللہ کو گزرنیکہ سیکہ گا اور اسکو دور پر پہنچا تیر یعنی تیر معرفت نظر نہ آئے گا دور انداز یعنی دور انداختہ کیونکہ اسے جب بحر عقل ہی میں غوطہ نہیں لگایا۔ تو اسرار معرفت کیونکر حاصل ہونگے۔ یا یہ کہ ذات حق اسکو اپنے سے دور پہنچانگی فائدہ عقل کل اور کئی کئی اہل جہل و نور محمدی و عرش اعظم اور اسی کو عقل اول کہتے ہیں اور عقل فعال کنایہ فقط جبریل سے پہنچا اور مطلق عقل نفس انسان میں ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ انسان اس کے ذریعہ سے دقائق اشیاء کی تیز کر سکتا ہے اور اسی کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ مگر مولانا کے نزدیک عقل و جان یعنی ذات حق ہی ہے۔

ترجمہ	گم شدہ کہتا ہے اپنے اسپ کو	اسپ خود را یا وہ داند استیتر
	اور سوار اسپ ہے خود اسپ جو	مید و اند اسپ خود در راہ تیر

شرح مضمون سابق کو بطور تیشیل بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص مرتبہ عقل کل کی رسائی یا تقرب ذات حق تک پہنچے کسی جسمانی قوت یا عبادت غیر کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اپنے گھوڑے کو کوئی شخص حماقت یا غفلت کے باعث ناپید اور گم شدہ جانے حالانکہ خود اس گھوڑے پر سوار ہو ہی حال اس شخص کا جو مرتبہ عقل کل کی رسائی کے لیے جسمانی قوت کو وسیلہ بناتا حالانکہ خود اس کو عقل نورانی پر سوار ہے یعنی عقل جزئی کی طرف پہلے شمعین صحت یا نورانی نے۔ کاشا دیکھا گیا ہے اسکی پس جو وہ خلاصہ کی دمی یا صفت کو شفا و عقل جزئی کے وسیلہ سے مرتبہ عقل کل تک پہنچ سکتا ہے جسمانی وسائل کی کمی ضرورت نہیں اور اسے رسائی ممکن ہے تیر تقریب ذات حق کے لیے وسیلہ جسمانی غیر ضروری ہیں۔ کیونکہ ذات حق ہر دم جو یکے پاس ہے جیسا کہ گھوڑا سوار کے پاس مگر یہ جو بندہ کی غفلت اور عقل سے لڑائی ہے کہ اسکو اپنے سے دور سمجھ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و نحن اقرب الیہ من حل الورد۔ ہم اپنے بندے کی طرف انگی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یا وہ گم و ناپید رکھوئی ہوئی چیز غائب غول

ترجمہ	اسپ کو گم گشتہ کہتا ہے مگر	اسپ خود را یا وہ داند و انج ا
	اسپ لیجاتا ہے اسکو کھینچ کر	اسپ خود او را کشان کردہ چو ا

شرح یعنی وہ اپنے گھوڑے کو گم گشتہ کہتا ہے۔ حالانکہ وہ تیز رفتار ہے اور اسکو ہوا کی طرح کھینچے لیجاتا ہے۔ یہی حال اسکا ہے جو اپنی عقل جزوی کو رجو نورانی سے کھنڈ جانتا ہے اور مرتبہ عقل کل تک رسائی یا وصول ذات حق کے لیے وسائل ڈھونڈ رہا ہے حالانکہ عقل جزوی خود اسکی رہبر ہے جو اسے تیز رفتار۔ اس شعورین لفظ جو اس بدل سنہ ہے اور وہ مصرع میں لفظ اسپ اسکا بدل واقع ہوا ہے۔

در فغان و جستجو آن خیرہ سر	ہر طرف پرسان و جویان سہر
ترجمہ ہے اسے ہر دم فغان و جستجو	سومبو پرسان و جویان کو بکو
کانکہ دزدید اسپ مارا کو دیت	ایکہ ریزران تست ایچو اجیت
ترجمہ یعنی ایسا کون ہے گھوڑے کا چوہ	ذیر ران کیا ہے بتائے مژگور

شرح یعنی وہ سوار خیرہ سر بہودہ و پریشان و سرکش اور بد اپنے گھوڑے کو ڈھونڈتا ہر تاسے اور یوں کہتا ہے کہ جسے ہمارا گھوڑا چڑا لیا ہے وہ کہاں ہے اور کون ہے لیکن اسکے جواب میں اس سے یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سلامت جس پر سوار ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو وہ گھوڑا ہے جسکو ڈھونڈ رہے ہو۔ مطلب یہ کہ عقل خود ہر وقت آدمی کے پاس ہے مگر وہ اس سے غافل ہے۔ اگر ریاضت کرے اور اسکو کام میں لائے تو عقل کل اور ذات حق تک واصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جز تابع کل ہے۔

آرے این بہت لیک آن سپ	با خود آئے شہسوار اسپ جو
ترجمہ ہے ترا گھوڑا میری لے یا وہ گو	ہوش میں آئے شہسوار اسپ جو

شرح یعنی جس گھوڑے پر تو سوار می یہ گھوڑا تیرا ہی تو ہے لیکن پہر ہی از را غفلت تھی کجھا تاسے کہ وہ گھوڑا کہاں گیا۔ لے شہسوار اسپ جو اپنے آپے میں آدمی سے کام لے اس شعر میں غائب سے حاضر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں مصاحبت ہے اور لفظ لیک کے بعد حسب قرینہ مقام لفظ سیکوئی محذوف ہے۔

وصفہ ار استمع گوید براز	تا شناسد مرد سپ خویش باز
ترجمہ وصف تمہدیتا ہے ساح سرسبز	تا کہ ہو مالک کو گھوڑے کی خبر

شرح یعنی جو سوار اپنے گھوڑے کے اوصاف و نشان نگ قدر قنارہ عمر وغیرہ بیان کر کے اسکو ڈھونڈ لگا تو سننے والا بتا دیگا کہ جس گھوڑے کے یہ اوصاف ہیں وہ یہی ہے جس پر تو سوار ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو مرکب عقل جزوی پر سوار ہو کر مرتبہ عقل کلی یا ذات حق کو ڈھونڈتا ہے۔ کشف اسکو بتا دیگا کہ تیرا مطلوب یہ ہے پاس ہے یعنی بشر عقل جزوی کو عمل لانے سے عقل کلی اور ذات حق اور مطلوب ملی تک ضرور واصل ہو جائیگا۔

استمع سے کشف سیائے مراد لیا گیا ہے کہ جسطرح استمع (سننے والا) درک ہوتا ہے اسی طرح کشف بھی درک اشیاء ہے بلکہ کشف کا ادراک استمع کے ادراک بزرگ جہاں ہوا ہے کیونکہ استمع صرف اصوات موجودات کا ادراک کر سکتا ہے اور کشف غیر محسوسات اور پوشیدہ چیزوں تک کو حاوی ہے اور راز کی قید اسلئے ہے کہ لوگوں پر ہول کی حالت کا اظہار نہ ہو۔ یہی ممکن ہے کہ اس پر سے روح اور سوار سے بدن مراد ہو اسوقت ان تمام اشعار کا یہ مطلب ہوگا کہ انسان اپنی روح یا جان (ذات حق) کو جا بجا ڈھونڈتا ہر تاسے حالانکہ اسکی روح اسکے پاس موجود ہے۔

	در درون خود بیخرا در در	تا بہ بینی سبز و سرخ و زرد را	
ترجمہ	مے جگہ پہلو میں اپنے در د کو	تاکہ دیکھے سبز و سرخ و زرد کو	
شرح یعنی ولین عشق الہی پیدا کرتا کہ تجہ صفات متضادہ حق کشوف ہو جائیں۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ نے بیان ذات الہی اور اوصاف کی طرف انتقال کیا ہے سبز و سرخ و زرد سے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفتیں مراد ہیں۔			
	جان زبیدی و نزدیکیت گم	چون شکم پر آب و بخت کی چم	
ترجمہ	جان ظہور و قرب کے باعث ہے گم	صیطح پر آب و آب خشک خم	
شرح چون تظیل کے لیے ہے اور چو حرف تشبیہ ہے اور چو مخم لفظ گم کے متعلق ہے یعنی ذات حق فایت ظہور اور فایت قرب کے سبب مخفی ہے جس طرح آفتاب پر فایت روشنی کے سبب آنکھ نہیں ٹھہرتی۔ صیطح آنسو کہہ چسپ بشر نہیں دیکھ سکتی اور جس طرح فایت قرب کے باعث آدمی کو الہی تپلی نظر نہیں آتی۔ رسیطح ذات حق نہیں دکھائی دیتے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ خم کہ اس کے پیٹ میں پانی ہے اور لب خشک ہے یعنی باوجودیکہ خشک پانی موجود ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ رسیطح ذات حق جمیع موجودات میں موجود ہے لیکن نظر سے پہچان ہے۔			
	کے بہ بینی سرخ و سبز و لور را	تائہ بینی پیش ازان سہ نور را	
ترجمہ	رنگ سرخ و سبز کیا آئے نظر	تین نور دن کو نہ دیکھے گر لبہ	
شرح بوز رنگ سرخ مال بہ رنگی۔ یعنی انچاطہ طرح طرح کے رنگ اور مختلف شکلیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب پہلے تین طرح کے نور نہ دیکھے۔ اول نور بصیر۔ دوم نور شمس یا نور قمر سوم نور شمع و چراغ وغیرہ آدمی کو جب تک یہ دو تین نور اکٹھے نہ ہوں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ان اشعار میں مولانا تقہیم کے لیے نور ذات کو نور خارج سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ بلا واسطہ نور ذات حق تعالیٰ آدمی بالکل اندھا اور کور ہے۔ اسرار معرفت کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایچڑ لے آتا لون اور زمین کہ نور یہ تو ہماری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔			
	لیک چون در رنگ گم شد پوش	شد ز نور آن رنگہار و پوش تو	
ترجمہ	رنگ میں گم ہو گئے جسوقت پوش	ایکجا آنکھوں کے آگے پردہ پوش	
شرح یعنی جب اشکال اور الوان میں تیری عقل محو ہو گئی۔ تو یہ الوان و اشکال اس نور کی جانب سے تیرے منہ کا پردہ بن جائینگے مطلب یہ کہ جب تو ظاہری صورت پر مفتون ہو گیا۔ تو مشاہدہ نور حق سے محروم رہیگا حالانکہ اشکال کا دیکھنا اس لیے تھا کہ اسے مشاہدہ نور ذات یعنی صانع اشکال حاصل ہو۔			
	چونکہ شب آن رنگہا مستور بود	پس بدیدی دید رنگ از نور بود	
ترجمہ	شب کو جتنے رنگ تھے مستور تھے	کیونکہ دید سے رات کو بے نور تھے	

معنیت دید رنگ بے نور برون	ہمچنین رنگ خیال اندرون
ترجمہ سوجا کیا ہے بجز نور برون	ہے یہی حال خیال اندرون
<p>شرح یعنی جو کہ رات کو الوان و اشکال پوشیدہ رہنے میں ایسے بلا وسیلہ شمع و چراغ نظر نہیں آتے۔ اس سے ظلم ہوا کہ کوئی رنگ نیکل بلا نور خارج نظر نہیں آتی اور یہی حال شکل اور رنگ خیال باطن کا ہے کہ یہ بھی بلا نور ذات نہیں دکھائی دیتے یعنی جب تک نور ذات دل میں نہ ہو ہم دل کے خیال کی صورت نہیں دیکھ سکتے کچھ ہے یا بڑی اہمہ نور ذات جب دلیں ہوگا تو اچھے خیال کو اچھا دیکھا جائیگا۔ اور برے کو برا مطلب یہ کہ خیال حق اور خیال باطل کے تمیز بلا حصول نور قلبی میر نہیں ہوتی۔ بلکہ آدمی غلطی میں پڑ کر اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیتا ہے چنانچہ کفار و فاسق کا حال ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جس طرح خیال باطن کی صورت بلا نور ذات مرئی نہیں ہوتی اسی طرح نور ذات بلا عشق اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتا اور جس طرح نور ظاہر پر غیر عکس ہے نور ذات اسما و صفات کا بر تو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عشق حقیقی تمام نوردون کا مخزن ہے۔ جو اس نور سے بے نصیب ہاؤہ فی الواقع اندھا اور دلی نابینا ہے۔</p>	
این برون از آفتاب ارستہ	وان درون از عکس انوار خدات
ترجمہ یہ فقط مہر و سہا کا عکس ہے	اور وہ نور خدا کا عکس ہے
<p>شرح یعنی یہ نور خارجی آفتاب و کوکب و چراغ وغیرہ کا عکس ہے اور وہ عکس انوار خدا یعنی عکس اسما و صفات ہے۔ پس تو یہ نورش و قمر وغیرہا کے نور سے افضل ہوا اور اصل نور پڑھنا۔ طالب کو چاہیئے کہ یہی نور سے انوار حاصل کر لینی کوشش کرے۔ این برون سے نور ظاہر اور وان درون سے نور باطن یعنی نور الہی مراد ہے۔</p>	
نور چشم خود نور دل است	نور چشم از نور دلہا حاصل است
ترجمہ نور این آنکھوں کا ہے خود نور دل	آنکھ کو آفتاب ہے دل سے متصل
باز نور نور دل نور خداست	کوز نور عقل و حس پاک و جد است
ترجمہ اور نور دل ہے خود نور خدا	نور حس و عقل سے بالکل جدا
<p>شرح۔ اس نور ذات کی تمام نور و نور تفصیل ثابت کرنی مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور چشم کا نور بالتحقیق نور دل ہے کیونکہ نور چشم نور دل سے حاصل ہوا ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کی آنکھ میں ظاہری نور ہے وہ اہل معانی کے نزدیک اندھا ہے کیونکہ آنکھ نزدیک اس ظاہری نور کے لیے ایک اور نور ہونا چاہیئے جسکو نور دل کہتے ہیں جس کی آنکھ کے نور کے ساتھ نور قلب مل نہوگا وہ مشابہ حقیقت سے محروم رہیگا۔ پھر اس نور قلب کے لیے بھی ایک نور ہے اور وہ نور الہی ہے جب تک یہ نور نور قلب کے ساتھ نہ ملے گا تو اشراقیین کی طرح قلب کتنا ہی منور ہو مگر معرفت حاصل نہوگی۔ اور چونکہ اس نور ذات سے معرفت حاصل ہوتی ہے ایسے نور عقل و حس سے بدرجہ ہما ممتاز اور درجہ کا</p>	

شب نہ مہ نور و ندیدی رنگھا	پس بضد نور پیدا شد ترا
ترجمہ رنگ اندھیرے میں نظر آتے نہیں	نور سے جوتے ہیں ظاہر بالیقین
شرح یعنی رات کو چونکہ نور تھا اس لئے جگر الوان و اشکال نظر نہ آئے اس سے معلوم ہوا کہ الوان و اشکال اپنی ضد یا ضد شب یعنی نور سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح اسرار معرفت اور ذات الہی سے نظر آتے ہیں۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے	
شب ندیدی رنگ کان بے نور	رنگ چہ بود مہرہ کور و کبود
ترجمہ رنگ کا شب کو نہیں ہوتا وجود	رنگ کیا ہے مہرہ کور و کبود
شرح یعنی رات کو تو رنگ ندیکہہ سکا کیونکہ رات ہی بے نور ہے اور رنگ ہی بے نور ہے۔ کیونکہ رنگ کی ایشیال ہے جیسے شطرنج کے ٹیلے اسیاہ مہرے مطلب یہ کہ جسطرح اندھیری رات میں سیاہ مہرہ نہیں دکھائی دیتا اسی طرح ظلمت جہانی میں جب تک نور قلب اور نور ذات نہ ہو۔ کوئی شے نظر نہیں آتی بلکہ آدمی حقیقی اندھا ہوتا ہے گو اسکی ظاہر آنکھیں کھلی ہوں۔ لاتنے الاصار و لکن تھے العلوی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔	
اگر نظر مہ نور بود آنکہ رنگ	ضد بضد پیدا بود چون و دم و ز
ترجمہ نور کے باعث نظر آتا ہے رنگ	ضد سے ضد ظاہر ہے جیسے روم و ز
شرح یعنی اول نظر نور پر ہوگی اسکی بعد رنگ پر ہوگی مطلب یہ کہ رنگ کے لیے نور کا ہونا مقدم ہے اگر نور نہ ہوگا تو رنگ ہرگز نظر نہ آئے گا اور نہ اسکی تمیز ہو سکیگی جیسا کہ اندھے کو کسی رنگ کی تمیز نہیں۔ مثلاً یون سجیے کہ نور ایک سفید کپڑا ہے اور رنگ سیاہ تو جب تک آدمی سفید کپڑے کی حقیقت نہ جانے گا سیاہ کپڑوں کو کیونکر پہچانے گا یا نور کو روم اور رنگ کو رنگ تصور کیجئے بغیر روم کے دیکھئے رنگ کی تمیز کیونکر ہوگی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے رومی شرح و سفید ہوتے ہیں اور رنگی منشی کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے سمجھ میں آتی ہے۔	
ویدن نورست آنکہ دید رنگ	این بضد نور دانی بید رنگ
ترجمہ نور لازم ہے برائے دید رنگ	نور سے کھلتی ہے رنگت بید رنگ
شرح یعنی تو رنگ کو اسکی ضد نور کے سبب پہچانے گا۔ ضد نور کی اضافت بیانی ہے۔ اور مطلب وہی جو پہلے شعر کا تھا	
پس بضد نور دانستی تو نور	ضد بضد را مینماید در صدور
ترجمہ نور کی ضد سے کھلے گا تجھ پر نور	کیونکہ ضد سے ضد کا ہوتا ہے ظہور
شرح۔ یعنی تو نے جسطرح رنگ کو اسکی ضد (نور) سے جانا ہے اسی طرح نور کو اسکی ضد (ظلمت رنگ) سے پہچانا ہے۔ اسی طرح رومی رنگی سے اور رنگی رومی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر ضد اپنی ضد کو ظاہر کرتی ہے، بضد میں بائیں موصوہ زائد ہے جو بعض نسخوں میں نہیں ہے اور صد یعنی عالم ظہور و عالم دنیا ہے۔	

برنج و غم را حق پے آن آفرید	تا بدین ضد خوشدلی آید پدید
ترجمہ	ایسے دیتا ہے غم رنج آفرین
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے رنج و غم کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس سے ایک ضد یعنی خوش دلی ظاہر ہو جائے (ضد بدل) منہ ہے۔ اور خوشدلی بدل) کیونکہ رنج نہ ہوتا تو آدمی خوشی کو کبھی معلوم نہ کر سکتا۔ اسی طرح اگر لذت نہ ہوتی تو دن کو اور گرمی نہ ہوتی تو تجارت کو اور فخر نہ ہوتا تو غنا کو اور بیماری نہ ہوتی تو تندرستی کو اور موت نہ ہوتی تو زندگی کو اور ظلمت نہ ہوتی تو نور کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں اضداد نہ ہوتیں تو تیز نشیا مر تفتع ہو جاتے۔ کوئی سیکو ہیجان نہ سکتا۔</p>	
پس نہایتا لبضد پیدا شود	چونکہ حق را نیست ضد نہان
ترجمہ	جملہ اشیا اپنی ضد سے ہیں عیان
<p>شرح پہلے اشعار فقط اس مطلب کی تہد کے لئے تھے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب تمام موجودات منظر ذات ہیں تو وہ ذات نہان کیوں ہے مولانا نے جواب دیا کہ ہر شے اپنی ضد اور اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ جسکی مثالیں اوپر گذر چکی ہیں مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابل اور اسکی ضد کوئی چیز نہیں ہے اسلئے وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی باعث نہان ہے۔ نہایتا سے مراد تمام چیزیں ہیں۔</p>	
نور حق را نیست ضد در وجود	تا لبضد اورا تو ان پیدا نمود
ترجمہ	نور حق کی ضد نہیں ہے جان لے
لاجرم البصار نا لا تدرکہ	وہ ہو یدرک بین تو از مودکہ
ترجمہ	آنکھیں اسکے دیکھنے سے ہیں ستورہ
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لا تدرکہ البصار وہ یدرک البصار یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے۔ ایما خطاب تو اس عدم رویت ذات کی حالت کو حضرت موسیٰ سے اور کوہ طور کے قصہ سے معلوم کر جب حضرت موسیٰ نے تجلی چاہی تو حکم آیا کہ تجلو کیجئے کی طاقت نہ ہوگی کیونکہ رویت کے لئے اول دیکھنے والا چاہیئے اور جب دیکھنے والا رویت کا تحمل نہوا تو رویت کیسی؟ لا تدرکہ البصار سے ظاہر ہی آنکھیں مراد ہیں اور ادراک سے حاظرات اور اولیاء اللہ کی رویت چشم باطن کے ساتھ ہے۔</p>	
صورت از معنی جو شیر از شیرہ	یا چو آواز و سخن ز اندیشہ دان
ترجمہ	شیر ہے معنی تو صورت بیشہ ہے
<p>شرح اس سے پہلے صورت کو کارہ سے اور معنی ذات حق کو بجز شیرین سے تشبیہ دی گئی ہے اور اب جگہ اسی معنی اور صورت کو نئی تشبیہ میں بیان کرتے ہیں یعنی صورت موجودات کو ذات حق سے وہ نسبت ہے</p>	

جو شیر کو اپنے غن سے کہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اسطرح راج ہو جاتا ہے۔ اسطرح عالم صورت عالم سے پیدا ہو کر انجام کار اسطرح راج ہوتا ہے۔ کیونکہ معنی صورت کے لئے بنزلہ اصل ہے جس طرح بنشیر کے لئے کیونکہ کل شئی راج لے اصلہ یا یہ سمجھئے کہ صورت آواز اور سخن کی مانند ہے۔ اور معنی اندیشہ و فکر کی مانند فکر آواز و سخن کے لئے بنزلہ اصل ہے۔ اگر اندیشہ نہ ہو تو آواز و سخن کبھی طرح مٹنے سے نہ نکل سکے۔ شیر اور آواز و سخن کو بقائیں لہستہ اندیشہ باقی رہتا ہے۔ اسطرح صورت کو بقائیں اور ذات حق ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اندیشہ سے مراد وہ قوت بالہی ہے جو الہام ربانی سے آلات آواز و سخن کو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔

ترجمہ	این سخن و آواز اندیشہ خاست	تو ندانی بحر اندیشہ کجاست
ترجمہ	ہر سخن ہے فیض اندیشہ مگر	بحر اندیشہ کی تجھ کو کیا خبر
ترجمہ	لیک چون موج سخن دیدی لطیف	بحر ادانی کہ ہم باشد شریف
ترجمہ	جانگر موج سخن کو تو لطیف	جانتے یہ کہ دریا ہے شریف

شرح یعنی آواز و سخن اندیشہ سے حال ہوتی ہے۔ اندیشہ اصل ہے اور آواز اسکی تابع تو نہیں جان سکتا۔ کہ بحر اندیشہ کہاں ہے کیونکہ اندیشہ نہ خارج بدن ہے۔ نہ داخل بدن۔ نہ اس سے متصل ہے نہ منفصل کئے کہ اگر بحر اندیشہ کو خارج بدن تسلیم کریں تو سخن اور آواز جو اسکی فرع ہے اور ب زبان سے متعلق ہے کہاں سے حال ہوتی ہے۔ اور اگر داخل مابین۔ تو اسکو محدود اور الہام ربانی سے بکل منقطع ہونا چاہیئے حالانکہ بحر اندیشہ غیر محدود ہے لیکن نے موج سخن کو لطیف سمجھا کر اتنا جان لیا ہے کہ بحر اندیشہ نہایت بزرگ اور الہام ربانی ہے مطلب یہ کہ جمع حکمت و موجودات کی اصل ذات حق ہے جسکا احاطہ آدمی نہیں کر سکتا۔ مگر ہاں موجودات سے انسانا معلوم ہو سکتا ہے کہ ان قصا پر کا مصور فعال لایا یہ ہے۔ کیونکہ صورت معنی پر اثر موثر پر اور جز اپنے گل پر ضرور دلالت کرتا ہے۔

ترجمہ	چون زدانش موج اندیشہ بشت	از سخن و آواز و صورت بشت
ترجمہ	ولین اٹھی موج علم من لدن	اور اسکو ملگئی شکل سخن
ترجمہ	از سخن صورت بزا دو باز مرد	موج خود را باز اندر بحر برد
ترجمہ	شکل جو پیدا ہوئی تھی مسکلی	موج پر دریا میں اپنی جالی

شرح یعنی بحر علم الہی سے موج فکر اول دل کیطرت دوڑی۔ اور پر آواز و سخن کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یعنی تصورات ذہنی جو الہام ربانی سے دل میں آتے ہیں آواز و سخن کی صورت بنکر باہر نکلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کلام فی معنی کلام لفظی ہے مگر اتنی بات ہے کہ کلام نفسی کلام لفظی کی صورت میں شکل ہو گیا ہے۔ اور دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ سخن کو اندیشہ نے اپنی صورت بنالیا ہے مگر یہ صورت بہت جلد فنا ہو جاتی ہے کیونکہ حروف

اور کلمات اعراض سیالہ میں جو آٹا قاتا فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ موج کلام پہر اپنے آپ کو بحر علم الہی کی طرف لیجاتی ہے۔ کیونکہ کل شئی پر رجوع کیلئے اضلیہ اسطرچ تمام موجودات فیضان الہی ہیں اور سبکیطرت راجع ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	تخل بے صورت سے آئی ہے بروں	باز شد کانا الیہ راجعون
	اور پیرانا الیہ راجعون	

شرح یعنی جسطرح صورت سخن و آواز ایک بے صورت چیز یعنی اندیشہ سے پیدا ہوئی ہے اور پھر اسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسطرچ موجودات ایک بے صورت یعنی ذات حق سے پیدا ہوئے ہیں اور سبکیطرت راجع ہو جاتے ہیں۔ لفظ بے صورت کی یا بے مہول کو اگر معروف پڑھیں تو بمعنی عالم معنی ہوگا۔ کاتامین کان تعلیل ہے اور انا الیہ راجعون مضمون علت ہے۔ یعنی ہم سب انجام کار خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں

ترجمہ	پس ترا ہر خطہ مرگ ورجبت	مصطفیٰ فرمود دنیا ساعت
	ہر گھڑی اک مرگ ورجبت ہے تجھ	اور دنیا ایک ساعت ہے تجھ

شرح یعنی جسطرح صورت عالم معنی سے باہر آتی ہے اور پھر دہن چلی جاتی ہے اور اسکی جگہ دوسرے صورت آجاتی ہے اسطرچ ایچا طیب تجکو ہی ہر وقت موت اور رجبت اور فنا اور ایجاد ہے کیونکہ تو متحد و امثال اور متحد و اشکل ہے تجد و امثال اور اتحاد اشکل کے یہ معنی ہیں کہ کائنات کی صورتیں ہر وقت مبدل ہوتے رہتے ہیں ہر وقت صورت موجودہ معدوم ہوتی جاتی ہے اور اس صورت زائلہ کے مانند نئی صورت موجود ہو جاتی ہے مگر عین و شخص میں کچھ فرق میں آتا۔ چونکہ صورت موجودہ صورت معدومہ کے بالکل مشابہ ہوتی ہے اسلئے یہ تبدل و تغیر محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی صورت ہے جو ہمیشہ سے ہے حدیث شریف میں یہ ہے الذی ناسا ساعت لیس فیہا راحۃ فاجعلو ہا طاعۃ کے لا یحصل یوم القیمۃ ذامۃ دنیا ایک ساعت ہے حسین جنت نہیں اسلئے طاعت کیا کرو تا کہ قیامت میں مذمت نہ ہو۔ اس میں دنیا کو ایک ساعت بنظر تجد و امثال کہا گیا ہے یعنی دنیا کے ہر ساعت نئی ہے جب ایک گزر جاتی ہے دوسرے کی جگہ آجاتی ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے ساعت پہلے ساعت سے مشابہ ہے اسلئے تجد و ساعات معلوم نہیں معلوم ہوتا۔ جو سانس گزر جاتی ہے گویا منقض کے یلئے موت ہے اور جو پہرا جاتی ہے یہ اسکی رجعت ہے مگر تباہ کے باعث تجد و غیر محسوس ہے اور زندگی ستر معلوم ہوتی ہے۔ پس توجب ہر سانس گزرنیوالی آدمی کے لیے موت ہے تو اسکو لازم ہے کہ کوئی دم غفلت میں نہ رہے۔ غافل نہ احتیاط نفس یک نفس مباشر شاید ہیں نفس نفس دہین ہوئے

ترجمہ	فکر ماتیر لست از ہو در ہوا	در ہوا کے پائید آید تا خدا
	ہے ہوا فکر اک تیر ہوا	جا پہنچتا ہے ہوا سے تا خدا

شرح یعنی اندیشہ اور خیال جو ہمارے دلیں آتا ہے یہ ایک تیر ہے جو عالم ہوتی الہی سے ہوئے وجود انسانی میں آتا ہے۔ لیکن یہ تیر اس ہوا میں قرار نہیں پکڑتا بلکہ خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وحدت ذاتی اکثر کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیونکہ وحدت تمام موجودات کی اصل ہے جب کوئی شے اضافہ اسرار رحمانیہ سے عالم وجود میں آتی ہے تو بعد امتحان خیر و شر وحدت حقیقیہ اسکو سلب کر دیتی ہے۔

ہر نفس نو میشود دنیا و ما	بیخیز از نوشدن اندر بقا
ترجمہ ہر گھڑی دنیا کو جدت ہے مگر	لوگ ہیں جدت سے بالکل بے خبر
شرح دنیا بہر دنیا جاتی ہے کہ سبب فریب استمرار بخیر ہیں۔ اندر بقا یعنی اندر فریب استمرار۔ اسی تہجد اشغال کے مسئلہ کی طرف اشارہ کی شرح ابھی ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے غور سے سمجھنا چاہیئے۔	
عمر ہم چون جوئے تو نوئے	مستمر سے نماید در جد
ترجمہ جان۔ ہر دم شکل تازہ نہیں ہے	جسم میں رہانی کی بیکان لہر ہے
ان ز تیرے مستمر کد	چون شرکش تیر جیبانی بدست
ترجمہ ستم ہے تیر چلنے سے مگر	ہوتی ہے جنبش سے جو شکل شر
شاخ آتش را بجنبانی لباز	در نظر آتش نماید بس دراز
ترجمہ سوختہ لکڑی کی جنبش دیکھ لے	اور درازی ہائے آتش دیکھ لے

شرح یعنی عمر میں بھی ایسا ہی تہجد ہے جیسا کہ صورت میں مذکور ہوا۔ اور اس کے مثال یہی ہے جیسا کہ ہنر کا جاری پانی۔ جو ہر وقت جدید ہوتا ہے مگر چونکہ اسکا جریان کمال سرعت کے ساتھ ہے اسلئے مستمر اور ایک حالت میں معلوم ہوتا ہے۔ یا بطرح شر کو لیکر کوئی جلدی جلدی حرکت دے باوجود کہ شر ایک نقطہ سا ہوتا ہے مگر قوت ایک بڑا سا حلقہ معلوم ہوگا۔ اس بطرح عمر کی ہر گھڑی کو وحدت الہی فنا کر دیتی ہے اور فیض رحمانی موجود رہتا مگر یہ حالت کی غلط کاری ہے کہ عمر کو مستمر سمجھتا ہے جیسا کہ نقطہ شر کو حلقہ جان لیا تھا۔ مستمر شکل میں اضافت تعلق ہے۔ شاخ آتش بجنبانی سوختہ۔ تبار۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ بجنبانی یعنی اگر تو ہمیں سوختہ کو بلائے تو اس فعل سے آگ لہی نظر آگئی حالانکہ لہی نہیں ہے یہی حال عمر کا ہے کہ عدم ادراک تہجد کے سبب لہی نظر آتی ہے مگر فی الواقع دراز نہیں ہے۔ یہ اشعار شنی کے مشکل شعرون میں ہیں۔

این درازی مدت از تیری صنع	نماید سرعت انگیزی صنع
ترجمہ یہ درازی ہے فقط تیری صنع	ہے نمایان سرعت انگیزی صنع

شرح یعنی یہ عمر کی درازی کہ صانع حقیقی کی تیری صنع سے حاصل ہوئی ہے اسکو سریع الفعل ہو چکا

ظاہر کرتی ہے اور اس بات کو معلوم کراتی ہے کہ صانع حقیقی عجیب سریع الفعل ہے جسکی مثال صنعت سے دنیا اور عمر باوجود ایک ساعت ہونے کے اسقدر دراز معلوم ہوتی ہے۔ ابتدا تھالے کا صانع سریع الفعل ہونا آیت کن فیکون سے ظاہر اور تجد و اتمال سے عیان ہے۔ اسکی صنعت نہایت تیزی کے ساتھ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک ساعت سے دوسری ساعت کو ہنسل بنا کر بدلتی رہتی ہے۔

طالب این سر اگر علامت است	نک حسام الدین کہ سامی نامہ است
ترجمہ طالب سر کوئی علامہ ہے	ہے حسام الدین کہ سامی نامہ ہے

شرح چونکہ تجد و اتمال کی بحث نہایت مشکل اور باریک ہے اسلئے مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہید کا طالب اگر کوئی علامت ہے تو حسام الدین ہے جو سامی نامہ زنامہ بزرگ۔ اور نسخہ اسرار الہی اور دفتر معرفت ربانی ہے۔ نک۔ انگ کا منف ہے انگ کی تحقیق اور حضرت ضیاء الحق حسام الدین مرید جناب مولانا کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے لہذا کر شرح کی ضرورت نہیں۔

وصف اواز شرح مستغنی بود	روحکایت کن کہ بیگمے شود
ترجمہ وصف مستغنی ہے اسکا شرح سے	جار ہا ہے وقت قصہ کہنے دے

شرح یعنی حسام الدین کی اوصاف شرح سے مستغنی ہیں ایچا طب انکو چھوڑا در شیر و خرگوش کی حکایت سن کیونکہ وقت غیر ہوا جاتا ہے۔ بہن کہانی پوری کرنے دے۔ رات جارہی ہے فائدہ مولانا قدس سرہ نے خرگوش کی دانائی کے باعث اول مطلق عقل کی تعریف کی اور عقل چونکہ ایک نور ہے اس لحاظ سے نور ذات کا تذکرہ فرمایا اور نور ذات چونکہ تمام کائنات میں موجود ہے اسلئے صورت کے متعلق مختصر بحث کی اور صورت میں چونکہ ہر وقت تجد و موجود ہے اسلئے تجد و اتمال کا ذکر کیا۔ اور چونکہ تجد و اتمال کی بحث نہایت مشکل تھی اسلئے اسکو مولانا حسام الدین کے نام پر تمام کر دیا۔

رسیدن خرگوش بشیر و خشم شیر بود	
ترجمہ	خرگوش کا شیر کے پاس جانا اور شیر کا غضبناک ہونا
شیر اندر آتش و در خشم و شوق	دید کان خرگوش مے اید ز دو
ترجمہ در سے دیکھا یہ پر خشم غام نے	یعنی خرگوش آ رہا ہے سامنے
مید و بے دہشت و گستاخ او	خشمکین و تند و تیز و ترش رو
ترجمہ دوڑتا آتا ہے بے خوف و خطر	ترش رو و تند و تیز و عصبانہ دور

شرح۔ دو شیر کا یہ مطلب ہے کہ خرگوش شیر کے سامنے ایسا ڈرتا ہے کہ آگیا اسنے کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا شوق یعنی شوق

کڑھکتہ آمدن بہمت بود	وزو لیری رفع ہر بیت بود
ترجمہ	کا پختہ آنا ہے بہمت کا نشان
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی پریشانی اور خوف و گھٹکی کے آثار کیسے چہرہ پر نمایاں ہونگے تو وہ ضرور جرم و قصور کے ساتھ منہم ہو جائے گا۔ اور شیر گناہ گاری کی بہمت لگ جائے گی اور اگر کوئی شخص دلیر ہو گیا تو شیر ہرگز خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ فطرتی بات ہے کہ خطا کار اور قصور مند دلیر نہیں ہوتا۔	
چون رسید او بیشتر نزدیک	بانگ برز و شیر بان اے خلیف
ترجمہ	آگیا جسوقت وہ نزدیک صفت
شرح۔ ناخلف بمعنی نالایق و ولد الزنا۔ یعنی شیر نے خرگوش کو اپنی طرف آنا دیکھ کر یہ کہا کہ اے نالایق ہشیر تو سہی بچہ کیسی سزا دیتا ہوں اور نزدیک صفت سے وہ جگہ مراد ہے جہاں شیخ غصہ میں بخیر دین کے تہ صفا کی کے لئے تیار کھڑا تھا۔	
من کہ گاو ان راز ہم بدریدہ ام	من کہ گوش شیر ز مالیدہ ام
ترجمہ	میں نے پہاڑ اگائے بلیوں کو بہت
نیم خرگوشے چہ باشد کوچنین	امر مارا انگندا بندر زمین
ترجمہ	نیم خرگوش اور مسکا یہ جگر
شرح۔ یہ دونوں شعر بند ہیں۔ شیر یہ کہتا ہے کہ میں نے سیکڑوں گاؤں کے پل چھا ڈالے ہیں اور نہایت سے شیر کو گوشمالی دیکھا ہوں۔ اے خرگوش تو تو پورا خرگوش ہی نہیں بلکہ نیم خرگوش ہے۔ نیم خرگوش بمعنی خرگوش ضعیف تیری یہ مجال کہ ہمارے حکم کی امانت کرے اور اُسے نلے۔ فائدہ اس قصہ میں شیر سے نفس آمارہ اور خرگوش سے عقل مراد ہے۔ نفس عقل پر غلبہ پا کر اسکی تحقیر کیا کرتا ہے اور اپنے حکم کی مخالفت پر تہدید کرتا رہتا ہے۔ آریہ شعر میں مولانا اپنی معذرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔	
ترک خواب و غفلت خرگوش کن	غرض این شیر۔ اے خرگوش کن
ترجمہ	ترک خواب و غفلت خرگوش کر
شرح۔ خواب خرگوش غفلت کے لئے ضرب المثل ہے۔ مولانا بطور نپہ فرماتے ہیں کہ انیاطب خواب غفلت کو چھوڑ دو نفس آمارہ کا دشمن دیکھ۔ اور اُس کے غزالے کی آواز گوش دل سے سن کہ کس طرح تہمیر حکومت کرتا ہے۔	
عذر گفتن خرگوش بہ شیر از تاخیر و لا بہ کردن	
ترجمہ	دیرین آئیکے سبب خرگوش کا شیر سے خوشامد آئیکے عذر بیان کرنا
شرح۔ چونکہ شیر نفس آمارہ نہایت کرش ہے اسلئے خرگوش عقل اسکو خوشامد و فریب منت جیتا ہے۔ اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے۔	

گفت خرگوش الامان عذر مست	گردید عفو خداوندیت دست
ترجمہ یہ کہا خرگوش نے گر ہو معاف	عذر جو کچھ ہے دہ مین کھد و گامنا
باز گویم چون تو دستوری ہی	تو خداوندی و شاہ و من رہی
ترجمہ اگر اجازت ہو تو کر لون کچھ کلام	آب شاہنشاہ مین مین ہون غلام

شرح خرگوش نے شیر کو شمشاد دیکھ کر یہ کہا کہ مین آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں اور اپنے دیرین حاضر ہونا عذر بیان کرتا ہوں بشرطیکہ مجھے عفو خداوندی آپ سے معافی اور اجازت دست دہد بمعنی حامل شود دستوری بمعنی

اجازت - درہی بمعنی جا کر و غلام ہے

گفت چہ عذر اے قصور الہی	این زمان آئند در پیش سہا
ترجمہ شیر بولا - کیا عذر اے بے تیز	یہ عذر بے محل کب ہے عزیز

شرح - یہ شیر نے خرگوش سے یہ کہا کہ اے تمام بیوقوفوں کے قصور مجسم اب کیا عذر کہیں بادشاہوں کے پاس عذر گناہ کے لئے ایسے وقت مین دینے وقت ٹالکر بھی آیا کرتے مین ہا لاجل ولاقوہ ہرگز نہیں - عذر بے ہنگام کس طرح نہیں سنا جاتا کیا تو نہیں جانتا کہ بادشاہ اطاعت بے محل سے سخت ناراض ہوتے ہیں - ہر وقت تیری منت سماجت اور اپنے آپ کو معذور بیان کرنا عذر بدتر از گناہ ہے -

مرغ بے وقتی سرت باید بید	عذر احمق رائے باید شنید
ترجمہ ہانگ مرغ بے محل کی ہے بڑی	چاہیئے ہے تیری گردن پر چھری
عذر احمق بدتر از جرمش بود	عذر نادان زہر ہر دیش بود
ترجمہ عذر احمق کا ہے بدتر جرم سے	زہر ہے ہر اہل دانش کے سیلے

شرح مرغ بے وقت مرغ بے ہنگام - جو پہلے رات کو صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور اسکی آواز سے مسافر چل کھڑے ہوں - اور چورون یا قزاقوں کے پہنچنے مین گرفتار ہو جائیں - ایسے مرغ کے گلے پر چھری پیردنی چاہیئے - شیر نے خرگوش کو جو وقت ٹالکر حاضر ہوا تھا مرغ بے وقت سے تشبیہ دی ہے دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ احمق اور جاہل شخص کا عذر عقل یا اہل عقل کے حق مین زہر کے مانند ہے - کیونکہ نادان آدمی کا عذر بھی اسکی دیگر صفات کی طرح جہل ہی سے پیدا ہوتا ہے جس سے دانش کو صدمہ اور اہل دانش کو رنج پہنچتا ہے - یہ سچ ہے کہ گنوار کا پیار بھی گالی سے خالی نہیں ہوتا -

عذر تے خرگوش از دانش ہی	من نہ خرگوشم کہ در گوشم نہی
ترجمہ عذر تیرا عقل مین آتا نہیں	مجھے یہ ہرگز سنا جاتا نہیں

شرح یعنی خرگوش کو محض نادان ہے۔ میں ہی تیری طرح نادان بخداؤں تو تیرا عذر میں سکتا ہوں۔ گویا عیش
آمارہ اطاعت نہ کرنے کے باعث عقل بھنگی کا اظہار کر رہا ہے۔

گفت اے شہ ناکسے را کس شکار	عذر استم دیدگان را گوش دہ
ترجمہ	دہ یہ بولا سچ ہے گو ناکس ہوں میں
	ظلم سے معذور ہوں بے بس ہوں میں

شرح استم مزید علیہ وہم معنی ستم۔ چنانچہ شکم مزید علیہ وہم معنی شکم یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ میں اگرچہ نالایق ہوں مگر
چونکہ مظلوم اور مستدید ہوں اسلئے مجھ کو اس لایق تو سمجھ کہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکوں۔

خاص از بہر زکوۃ جاہ خود	گم رہے را تو مران از راہ خود
ترجمہ	ابرہہ کے صدقے میں اسے بادشاہ
	میں لے جو کہتا ہے اک گم کردہ راہ

شرح یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ اے شیر اپنے سر بتے کے صدقے میں۔ ایک مظلوم اور گم کردہ راہ کو اپنے پاس اپنے
سے نہ روک اور اسے اپنی بارگاہ سے دھکے دے رشاد وہ بیچارہ تیرے پاس فریاد لیکر آیا ہو۔ یہاں زکوۃ یعنی
صدقہ ہے نہکتہ یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ عقل معاد (جو خاص نیک لوگوں کے حصہ میں آئی ہے)
نفس آمارہ کو آسانی کے ساتھ ہلاک کر دیتی ہے اور اسپر غالب آجاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ نفس آمارہ کے غلام
بنے ہوئے ہیں انکی عقل ذرا ہی دھکی میں نفس کی لوٹتی بخاتی ہے۔

بھر کو آبے بہر جوئے دہ	سرخے را بر سر روئے ہند
ترجمہ	تکے رکھ لیتا ہے سر پر بے حساب
کم نخواہ گشت دریا زین کرم	از کرم دریا نگر و پیش و کم
ترجمہ	یہ کرم ہوتا نہیں ہے بیش و کم
	نادرہ ہے ہر وقت دریا کا کرم

شرح یعنی خرگوش نے اپنی جان بچانیکے لیے بطور خوشامد شیر سے یہ کہا کہ آپ دریا کے مانند کرم ہیں۔ دریا باوجود
بہت سی نہروں اور ندیوں میں پانی دیتا ہے مگر تنکے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے۔ لیکن تمکا دریا میں ڈوبنے نہیں پاتا اور
اس کرم سے دریا کا مرتبہ کم و بیش نہیں ہوتا۔ اے بڑا القیاس اگر آپ میرا عذر میں لینگے تو آپ بھی مرتبہ کرمی میں کچھ فرق لگائے

گفت دارم من کرم بر جا او	جامہ ہر کس بزم بالائے او
ترجمہ	وہ یہ بولا ہر کرم کا ہے محل
	قابل قد جامہ ہے اے پُر دخل

شرح شیر نے یہ کہا کہ میں کرم کو اس کے محل اور اسکے اہل پر بند دل کرتا ہوں اور ہر شخص کا جامہ اس کے قد کے لائق قطع
کرتا ہوں تو اس قابل نہیں کہ تجھ پر کرم کیا جائے بزم یعنی قطع میکنم ہے سعدی علیہ الرحمۃ نے یہی شعر کا ترجمہ یوں کیا
نخوی بابد ان کردن چنان ست کہ بد کردن بجائے نیک مردان

گفت بشنو گر نباشد جائے لطف	سر نہا دم پیش از در ہائے عنف
ترجمہ یوں کہا خرگوش نے ہے جائے لطف	ور نہ میں ہوں اور از در ہائے عنف
شرح خرگوش نے شیر سے کہا کہ آپ میرا عذر سن تو لیجئے اگر میں قتل عفو و کرم نہ نکلا تو اپنی جان کو آپ کے از دہاں ستم کے لیے بجل کر دوں گا عنف بمعنی سختی و ظلم جبکہ از دہاں سے تشبیہ دی گئی ہے۔	
من بوقت چاشت در راہ ادم	بار فبق خود سوس شاہ آدم
ترجمہ آج ہمراہی کو لیکر راہ میں	آ رہا ہوتا بارگاہ شاہ میں
ہا من از بہر تو خرگوشے دگر	جفت و ہمراہ کردہ بودند آن نفر
ترجمہ اور بھی خرگوش تھا ایک میرے ساتھ	باتہ میں ڈالے ہیں تھے دروہا تہ
شرح آن نفر طائفہ پنجیران۔ یعنی میں دو پہر کے وقت ایک اور خرگوش کو اپنے ہمراہ لیے (جو کچھ پنجیران نے اپنے لاشے کے واسطے میرے ہمراہ کر دیا تھا) انہیں پختہ مت میں آ رہا تھا۔ کہ رستے میں ایک اور شیر لگیا اور ہم دونوں لڑنے لگے۔	
شیرے اندر راہ قصد بندہ کرد	قصد ہر دو بندہ آئندہ کرد
ترجمہ کر لیا ایک شیر نے رستے میں زیر	دو ذون آئے دالون پر چھٹا وہ شیر
شرح لفظ شیرے میں یاے وحدت ہے اور دوسرا مصرع پہلے کا بدل یا عطف بیان ہے۔ یعنی ایک شیر مجھ اور میرے ساتھ والے خرگوش پر چھٹا۔ قائمہ باطنی طور پر دوسرے خرگوش سے تائید الہی مراد ہے جو کل معاد کے ساتھ ملکر نفس امارہ کو چاہ ریاضت کی طرف کھینچتی ہے اور انجام کار مسکولاک کر ڈالتی ہے۔	
گفتش با بندہ شاہ ہنشہیم	خواجہ تاشان و گدائے درہیم
ترجمہ میں یہ بولا ہم ہیں بندے شاہ کے	دو ذون ملوک ایک درگاہ کے
شرح خواجہ تاشان یعنی شریک خواجہ کسی شخص کے دیباہ سے زیادہ غلام تہین خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ تاش بمعنی شریک چنانچہ کوکلاش رضاعی بہائی۔ دودہ شریک۔ و خلتاش شریک گردہ۔	
گفت شاہنشتہ کہ باشد شرم دا	پیش من تو یا دہرنا کس میار
ترجمہ شیر بولا کون ہے وہ بادشاہ	میرے آگے جسکو ہے یہ عہدہ جا
ہم ترا وہ ہم شہت را بر دم	گر تو بایارت بگر دی از برم
ترجمہ ہمراہ شہاڈ دالون کا ہے	ہمارے کر دہو کا اگر دیگا ہے
شرح یعنی جب میں نے اس چینی شیر سے یہ کہا کہ میں اور یہ دوسرا خرگوش ایک شاہنشاہ (یعنی حضور) کے بندے ہیں تو اس نے یہ جواب دیا کہ شاہنشاہ تو میں ہوں۔ میرے زور و کئی دوسرے شیر کو شاہنشاہ کے لقب سے یاد کرنا	

بڑے شرم کی بات ہے۔ رے خرگوش اگر اب تو اپنے بار کو لیکر میرے پاس سے بہا گئے کا قصد کر گیا تو میں بیٹھے اور تیرے شاہنشاہ دو لوگوں کو بہاڑ ڈالوں گا۔ یارت بھنے یا ر خود۔ و از برم بھنے از نزد من ہے

ترجمہ	میں یہ بولا جھوٹا بار در	گفتش بگزار تا بار دیگر	روئے شہ بینم برم از تو خبر
ترجمہ	دو یہ رہن رکھہ	گفت ہمہ را اگر و نہ پیش من	دو نین اپنے شاہ کو تیری خبر
ترجمہ	وہ یہ بولا دوسرے کو رہن رکھہ		ورنہ قربانی تو اندر کشش من
			یہ نہیں ہے تو نما مرے کا چکھ

شرح یعنی جب میں نے اس اجنبی تیرے یہ کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت تو دے کہ اپنے بادشاہ کی زیارت کر آؤں اور اسے تیرے حال کی خبر دوں تو اس نے یہ جواب دیا کہ اپنے ہمراہی دوسرے خرگوش کو میرے پاس اپنی نشت میں رہن رکھہ جا۔ ورنہ میں تیرا خون بچاؤں گا۔ قربانی میں یا بے خطاب ہے بھنے قربان شوی۔ و کشش بھنے دین و مذہب درائے ہے۔ یعنی اگر تو ضمانت دے گا تو میرے مذہب پامیری رائے میں تیرا خون کر دیا جائز ہو گا

ترجمہ	فائدہ کچھ بھی نہ منت نے دیا	لا بہ کرو پیش بسے سودے نکود	یار من بستم مرا بچہ اشت فرد
ترجمہ	ماندہ آن ہمہ گرد و در پیش او		خون روان شد از دل بخوش او
ترجمہ	ہے گرد و پیسارہ ہمراہی دیا		اور دل قیاب سے ہے خون دین
ترجمہ	یارم از رفتی سے چندان کہ		ہم ملطف و ہم بخوبی ہم تن
ترجمہ	یا میرا بسے بگنا ہے ضرور		لطف و خوبی و بدن میں لے حضور

شرح یعنی ہم نے اس اجنبی شیر کی بہت خوشامد کی مگر اس نے ایک نانی اور میرے ہمراہی خرگوش کو کھپٹایا لے شیر نے میرا ہمراہی خرگوش اس ہرن شیر کی قید میں نہایت قیاب اور گریاں ہے اگر تو چلا کر اسے چٹالے تو اچھا ہو۔ وہ خرگوش خوشنمائی۔ خوبصورتی اور جہانت میں بٹھے تین حصے زیادہ ہے۔ اور تیرے لئے نہایت لذیذ اور چرب لقمہ ہے۔ بعض نعمین از رفتی کی جگہ از رفتی بھنے جہانت ہے۔ زفت و زشت و سخت و فربہ و حکم و مطر و برف

ترجمہ	بعد ازین زان شیر آن ہستہ	حال ما این بود کت و نشہ
ترجمہ	بعد ازین اس سمت کا رستہ ہے بند	حال ہے یہ واقعی ہے ہوش
ترجمہ	از وظیفہ بعد ازین امید بر	حق ہے گویم ترا الحق مر
ترجمہ	اس روزینے کی اب اسے شیر چھوڑ	حق کہا ہے میں حق سے منہ نہ موڑ

شرح یعنی لے شیر نے آج سے پیچھے کوئی جانور بطور وظیفہ مقررہ تیرے پاس نہ آسکیگا۔ کیونکہ اس اجنبی شیر نے

رستہ بند کر رکھا ہے اور بیچ میں سے تیری خوراک اُکھٹا بیچتا ہے۔ یعنی جو کچھ مال تہا حق کہہ دیا ہے گو آپ کو ناگوار گزرے کیونکہ حق کو دیا ہوتا ہے کت و ہستہ شد یعنی کہ ترابہ معلوم شد۔

ترجمہ	اگر وظیفہ بایت رہ پاک کن	ہن بیاؤ دفع آن بیاک کن
	اگر وظیفہ چاہیے تو جلد تر	صاف کر اس شیر سے یہ رگیز

شرح یعنی اب وظیفہ اس حالت میں ملے گا کہ اس اجنبی اور بیاک شیر کو آپ دفع کر دینگے۔ قائمہ اس خرگوش کی تعریف کے گویا عقل معادلے نفس امارہ کو چاہ رہا صحت کی طرف چلنے کی ترغیب دی ہے۔ مالک پر لازم ہے کہ جہان تک ممکن ہو عقل مفاد سے کام لے اور نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ اسے لزام دینیوی سے محروم رکھے تاکہ ریاضت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور قوائے روحانی جو ہنزلہ نچھان دشت پر فضاہن اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

ترجمہ	جواب گفت شیر خرگوش را اور وان شدن در راہ	
	شیر کا خرگوش کو جواب دینا اور اس کے ہمراہ روانہ ہو جانا	

ترجمہ	گفت بسم اللہ بیا تا او گجاست	پیش ہو شو گر سیم کوئی تو رست
	شیر یہ بولا کہ بسم اللہ چل	راستی سے ہے اگر آگاہ چل
ترجمہ	تا سزائے او و صد چون او دم	ور دروغ ست این سزا تو دم
	تاکہ میں اس جیسے سو کو دوں سزا	دروغ ہو تیرے لیے موزوں سزا

شرح یعنی یہ ماجرا سکر شیر نے خرگوش کا کہ بسم اللہ میرے ہمراہ چل۔ اور اس اجنبی شیر کا پتا بتا۔ تاکہ اس کو اس کے غما کے لائق اور اس جیسے سو مجرموں کی قابل سزا دوں۔ اور اگر یہ واقعہ جھوٹا ہے تو تیری گردن ماروں بیش و بے بہرہ

ترجمہ	اندر آمد چون قلا و رزے نہیں	تا بردا و زالبو کے دام خویش
	شیر کو خرگوش بیکہ رہا	مکر کر کے لے ہی آیا راہ پر
ترجمہ	سوے چاہے کو نشانش کردہ	چاہ مخ را دام جانش کردہ بود
	اس کنوین کی جانب آخر لیکھا	جس میں اس کے ڈالنے کا قصد تھا

شرح یعنی خرگوش رہبر بکر ہلاک کرنے کے لیے شیر کو اس کنوین کی طرف لیکھا جس پر اس نے کوئی ذہنی یا خارجی نشان بنا دیا تھا قلا و رز یعنی رہبر و مقدّم لشکر ترکی لفظ ہے اور مع بمعے عین ہے۔

ترجمہ	مے شدن آن ہر دو تا نزدیک	انیت خرگوشے چو آب زیر کا
	جا ہی پہنچے الغرض نزدیک چاہ	مکر اسکا تھا کہ آب زیر کا

شرح انیت یا تو تحین کا کلمہ ہے بمعے زہے۔ اور آب زیر کاہ رگہاس میں چپا ہوا پانی، اہل بان کا محامد ہے

بمعنی مکار۔ مطلب یہ کہ خرگوش عجب مکار تھا کہ ازراہ غریب شیر کو کمزور تک لیگا۔ یا لفظ این اسم اشارہ ہے اور تائے خطاب کا مخاطب شیر ہے۔ یعنی خرگوش نے کمزور کے پاس پہنچ کر دھوکا دینے کے لئے شیر سے کہا کہ تیرے حصہ کا وہ خرگوش جو مجھے جسم میں تین حصے زیادہ ہے یہ ہے اس اجنبی شیر نے اسکو آب زیر کاہ کی طرح چھپا رکھا ہے

اب کو ہے را عجب چون برد	اب کا ہے راز ناموں برد
کوہ کو کس طرح یارب لیگا	ترجمہ پانی آیا خوار و حسن سب لیگا
طرفہ خرگوشے کہ شیرے در برد	دام کر او کشت شیر بود
شیر تھا خرگوش سے پر زیر ہوتا	ترجمہ دام اگر اسکا کشت شیر تھا

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی گہاس اور تنکون کو جگل میں سے بیا بیجاتا ہے لیکن تعجب اس پر ہے کہ یہاں پانی بہاؤ کو بہا لیگا۔ پانی سے باعتبار ضعف خرگوش اور بہاؤ سے باعتبار قوت شیر مراد ہے۔

موسیٰ فرعون را بارودیل	میکشد با شکر و جمعے ثقیل
ترجمہ ایک موسے سے دے دریا سے عمیق	کر گئے فرعون و شکر کو غریق
پیشہ نمرود را با نیم پر	مے شگافد بے محابا مغر سر
ترجمہ ایک پیشہ نے جو مارا نیم پر	کہا گچھا نمرود کا سب مغر سر

شرح یہاں سے مولانا قدس سرہ نے قصہ جہوڑ کو وعظ شروع کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی چیز بڑی چیز کو اور تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت کو شکست دیدیتی ہے قرآن مجید میں ہے کم من فتۃ قلیۃ غلبت فتۃ کثیرۃ چنانچہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو مع لشکر اور اسکی بڑی بہاری جماعت کے دریائے نیل میں کچھ لیا اور انجام کار وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اور سیطرح ایک مجھ نے نمرود کو رجو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور اپنے زعم میں خدا بنا ہوا تھا ہلاک کر دیا اس لنگڑے چمڑے ناک میں گھسکر نمرود کا بھیجا کہا لیا تھا نیم ضعیف یا لنگڑا۔ بے محابا بمعنی بلا خوف و ہلاکتا بس تو اسی حالت پر خرگوش اور شیر کے اس قصہ کو خیال کر لینا چاہیے۔

حال انکو قول دشمن را شلود	بین منراے آنکہ شدیارش حسود
ترجمہ جس نے مانا اپنے دشمن کا کہا	دیکھ لے انجام میں کیسا ربا

شرح لفظ منرا سے پہلے حرف عطف مخذون ہے۔ یعنی مخاطب اس شخص کا حال جس نے دشمن کی بات سنا سہر عمل کیا اور اس شخص کی توجیہ حاسد سے یا را نہ کر لیا۔ دیکھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ کیا ہوا اور انجام کار کسی نرالی۔

حال فرعون نے کہ مانان را شیند	حال نمرودے کہ شیطان را
ترجمہ مان لی فرعون نے مان کی	مان لی نمرود نے شیطان کی

شرح یہ شعر پہلے کی توضیح ہے یعنی فرعون کا حال دیکھ کر اپنے دشمن ہامان کے قویٰ عمل کرنے سے کیا ہوا اور فرعون کے حال پر غور کر کے اپنے حاسد شیطان کا کہنا مانکر کس سزا اور کیسے نتیجہ کو پہنچا۔ مطلب یہ کہ دونوں کفر کی حالت میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ ہامان فرعون کا وزیر اگرچہ بظاہر اس کا دوست معلوم تھا مگر فی الواقع دشمن جان و ایمان تھا۔ کیونکہ فرعون نے بہت سے ظلم ہامان ہی کی صلاح سے کیئے تھے۔

ترجمہ	دشمن ارچہ دوستانہ گوید	دام دان گرچہ ز دانہ گوید
	گو حد و کچہ دوستانے کی کہے	دام ہے وہ گرچہ دانے کی کہے
	گر ترا قندے دہان زہر دہا	گر بتو لطفے کند آن قہر دہا
ترجمہ	قند دے تجھ کو تو بالکل زہر جان	لطف گر تجھ پر کرے تو قہر جان
	چون قضا آید نہ بینی غیر کو	دشمنان ز اباز نشناسی ز دوست
ترجمہ	جب قضا سے سوچتا ہے غیر دوست	کچھ نہیں ہوتی تمیز غیر و دوست

شرح یعنی جب کسی امر کے متعلق حکم خداوندی ہو تو اسے آدمی کو دوست دشمن کی تمیز نہیں رہتی بلکہ انسان ہر تعلقات کو دیکھ کر دشمن کو دوست بنا لیتا ہے۔ اذاجار القضا لیعب البصر رجب قضا آتی ہے آدمی کو کچھ نہیں جانتا

ترجمہ	چون چنین شد استہال اعان کن	نالہ و تسبیح و روزہ ساز کن
	ہو جب ایسا حال نالہ چاہیئے	زاری و تسبیح و روزہ چاہیئے

شرح یعنی جب قضا کسی غیر سے ملتی ہوئی نہ معلوم ہو تو زاری و نالہ و تسبیح و روزہ شروع کر دے۔ کیونکہ اگر آئی ہوئی قضا غیر مبرم ہے تو انکی برکت سے ضرور ٹھیکے گی اور اگر مبرم ہے تو تجھ پر مصیبت کے وقتین اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کا گناہ نہ ہے۔ گار استہال یعنی التجا کرنا۔

ترجمہ	نالہ میکن کاے تو غلام اینو	زیر سنگ مکرید مارا مکوب
	نالہ کر لے بادشاہ غنیب دان	ہم کو سنگ مکر سے دے تو امان
	یا کریم العفو ستار العیوب	انتقام از ماکش اندر ذنوب
ترجمہ	اے کریم اے پردہ پوش اے بادشاہ	بخشدے ساری خطائیں سب گناہ

شرح۔ یہاں سے مناجات شروع ہوئی ہے۔ یعنی ایجا طہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح زاری کیا کر کہ لے غیب دان تو ہمیں ہر جن و انسان کے مکر بد کے صدمہ سے محفوظ رکھ اے گناہوں کے بخشنے والے تو ہمیں ہلے گناہوں کا بدلہ نہ لے۔ اے پردہ پوش اے عیوب کچھ ڈھانکنے والے ہمیں ہر جن کی روائی سے بچا فائدہ مناجات نہایت عاجزی سے کرنی چاہیئے تاکہ قبول ہو سکے۔ کیونکہ خدا کو عاجزی بہت پسند ہے۔

انچہ در کون ست رہشیا گشت	وانما جان راز ہر حالت کہ ہست
ترجمہ	جب قدر اشیا ہین فانی ہین تمام

شرح یعنی اے خدا دنیا میں جتنی چیزیں ہین سب رائج رہنا ہونے اور گزرنے والی ہین تو ہماری روح کو ہر فنا ہونے والی حالت و تعلقات دنیوی اسے نجات دے و انتودن بمعنی جدا کرنا ہے۔

گر سخی کر دیم لے شیر آفرین	شیرا لکھار برما زین کمین
ترجمہ	گر بدی کی ہمنے لے شیر آفرین

شرح سخی کردن بمعنی کمینگی ظاہرنا ہے اور شیر سے نفس آثارہ مراد ہے۔ یعنی اے نفس آثارہ کے پیدا کر نیوے اگر ہمنے ترک ادب شریعت و معرفت کے باعث کمینگی کا اظہار کیا ہے تو ہماری اس خطا کو معاف فرما و نفس آثارہ کو ہمیں مسلمانہ کر دے ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔

آب خوش را صورت آتش	اندر آتش صورت آبی منہ
ترجمہ	آب کو آتش نہ کر لے ذالجلال

شرح آب خوش سے اعمال نیک مراد ہین جو فی الواقع آب حیات کے مانند ہین اور صورت آتش سے ریاکاری مقصود ہے جو آتش عذاب الہی کی صورت میں ہے یعنی ایجا ہمارے نیک عملوں کو ریاکاری سے بچا اور اس صورت آبی را اعمال صالحہ کو صورت آتش ریاکاری میں سمجھ کر نیز ممکن ہے کہ دوسرے مصرع میں صورت آبی سے انسان اور آتش سے جہنم کی آگ یا لاذلک دنیوی اور غرور و شہوت پرستی مراد ہو۔ یعنی یا اللہ العالمین اس کو جو قطرہ آب ہے دوزخ اور شہوت و تکبر کی آگ سے محفوظ رکھے۔

از شراب قہر چون مستی دہی	میتہا را صورت ہستی دہی
ترجمہ	جو شراب قہر سے ہوتے ہین مست

شرح یعنی خداوند جب تو کسی کو منظر قہر بناتا ہے تو باوجودیکہ وہ تیرے عیا ہستی کے روبرو نیست ہے لیکن تو اسکو مستی یعنی تکبر اور خود پسندی دیتا ہے جس سے وہ شہوت پرست اور ظالم بن جاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب شراب قہر سے کسی کو غفلت دیتا ہے تو جو چیزیں نیست ہین اس کے نزدیک ہست ہو جاتی ہین۔ مثلاً دنیا کی لائق معدوم ہے لیکن غافل کی نگاہ میں ہر وقت زینت کے ساتھ موجود رہتی ہے۔

چیت مستی بند چشم از دید چشم	تا ناید سنگ گوہر چشم چشم
ترجمہ	کیا ہے مستی اک حجاب دید چشم

شرح یعنی غفلت و مستی جو قہر الہی کی ایک تباہ ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ آدمی واقعی

دید سے آنکھ بند کر لے یعنی ظاہر میں تو آنکھیں کھلی رہیں مگر فی الواقع چشم ظاہر کو واقعی چیزیں نہ دکھائی دین۔ مثلاً دنیا کہ درحقیقت معدوم ہے مگر آنکھوں کو موجود نظر آتی ہے یا اسکی مثال یہ ہے کہ آنکھ کو بہتر موتی کی صورت نظر آئے اور صوف۔ رنگ نیشم دکھائی دے۔ یعنی نظر منیت کو بہت اور بے قیمت چیز کو باقیمت اور قابل قدر آنکھ اور برے کو اچھا خیال کرے نیشم سبز رنگ کا ایک قیمتی بہتر جھکا بالخاصہ۔ یہ اثر ہے کہ مکان میں کہنے سے بجلی نہیں گرتی۔ اسکو نیشب بھی کہتے ہیں۔

چست مستی چشمہ امیدل شد	چوب گز اندر نظر صندل شد
ترجمہ کیا ہے مستی۔ کچھ تو پچھہ پچانتا	جہاؤ کی لکڑی کو صندل جانتا

شرح یہ شعر پہلے شعر سے قریب المعنی ہے یعنی مستی سے ہماری مراد آنکھوں کی قوت باصر کا بدل جانا اور جہاؤ کی لکڑی کو صندل سمجھ لینا ہے۔ حالانکہ جہاؤ اور صندل میں فی الواقع بہت بڑا فرق ہے۔ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں پایا جاتا۔ اور بعض قلمی نسخوں میں چشمہ کی جگہ صہا ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔

قصہ سلیمان علیہ السلام و ہمد و بیان آنکہ چون قضا آید چشمہا بستہ شود
ترجمہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمد کا قصہ اور اس بابت کا ذکر کہ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند ہوجاتی ہیں

چون سلیمان را سراپہ وہ زد	جملہ مرغانش بخدمت آمدند
ترجمہ جب سلیمان ہو گئے شاہ و زمین	جاؤز حاضر ہوئے سب بے سخن
ہم زبان و محرم خود یافتند	پیش او یک یک بجان بستند
ترجمہ چونکہ تھے وہ ہمزبان بے شہید	حاضر خدمت ہوئے سب یک یک
جملہ مرغان ترک کردہ جیک	باسلیمان گشت افصح من خلیک
ترجمہ چوڑ کر سب جانور اپنی زبان	ہو گئے انکے سے شیرین بیان

شرح جیک جیک جانور دن کی بیٹھے آواز کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تمام جانور اپنی آواز چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو انسانی میں نہایت فصاحت سے کلام کیا کرتے تھے اور آپ کو اپنا ہمزبان سمجھ کر خدمت مبارک میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس فصاحت باتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ انجیل طالع توبیہ بہائی سے بولتا ہے۔

ہمزبانی خوشی و پیوندی	مرد بانا محرمان چون بندی
ترجمہ ہمزبانی ایک بڑا پیوند ہے	جو رہا غیر دن میں گویا بند ہے

شرح مولانا کا مقولہ ہے یعنی ہمزبانی رنعت اور زبان میں شریک یا متحد ہونا باعث دوستی ہے ورنہ آدمی نامرد ہوتا ہے اپنی زبان نجاست والوں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسا حوالات میں قیدی قائلہ یہاں سے

یہ نکلتا ہے کہ جب لغت اور زبان کا اتحاد باعث دوستی سے تو اتفاق کے دن ادوار کا اتحاد کس قدر باہمی محبت کا سبب ہو گیا ہوگا۔ مگر افسوس کہ انسان اس عالم کو بولا ہوا ہے۔

لے لہا ہندی ترکی ہنر	لے لہا دو ترک چون بیگانہ
ترجمہ	ترجمہ
ہین بہت ترکی و ہندی ہنر	اور ہین دو ترک چون بیگانہ

شرح اس شعرین ہنر بانی سے ہمدلی کی نصیحت کی طرف انتقال ہے۔ یعنی بہت سے ہندی اور ترکی باوجود اختلاف زبان و اختلاف وطن و اختلاف جنسیت ایک دوسرے کے موافق ہین اور دو ترک باوجود اتحاد ملتہ ایک دوسرے کے مخالف ہین۔ کیونکہ انہیں اتحاد معنوی ہے اور انہیں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی اتحاد سے دلی اتحاد بہت بہتر ہے۔ گویا بانی اتحاد سے ہی ایک قسم کی محرمیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن دلی اتحاد کامل اتفاق کا باعث ہے۔ ہنر بان بمعنی متفق ہے جب تکلی اتفاق نہ ہو ہنر بانی اتحاد کا باعث نہیں ہو سکتی

پس زبان محرمی خود دیگر است	ہمدلی از ہنر بانی بہتر است
ترجمہ	ترجمہ
ہے زبان محرمی چہ اور ہی	ہنر بانی سے ہے بہتر ہمدلی

شرح یعنی گو زبانی اتحاد سے ہی آدمی دوسرے شخص کا محرم ہو جاتا ہے مگر حقیقی محرم بننے کی زبان محرمی اور حبس کو دلی اتحاد کہتے ہیں۔ اور جبکہ دوسرا نام شرکت معنوی ہے جو شیخ اور سالک کے مابین ہوتی ہے۔ زبان محرمی میں اضافت بیانی ہے۔ اور آئندہ شعرین مولانا اسی معنوی اتحاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

غیر لطق و غیر ایما و سبیل	صد ہنراران ترجمان خیر و زو
ترجمہ	ترجمہ
یعنی بے ایما و بے لطق زبان	دل سے اُسٹتے ہین ہنراران ترجمان

شرح ترجمان۔ مقرب تر زبان بمعنی خوش تقریر و اندکہ دو زبان و سبیل بمعنی مکتوب۔ یعنی بہت سے بانی جذبات جو شیخ کے حالات سے سالک کو مطلع کر دیتے ہیں بلا تقریر و ایما و کتابت محض دل کی روشنی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے پیغمبر علیہ السلام کے قصہ معراج کی تصدیق صرف اپنی روشنی سے کی باعث کی تھی۔ ایسے عرب کا مقولہ ہے کہ سان الحال انطق من لک المقال (حالیہ زبان مقالیہ زبان سے یاد بولنے والی ہے اور یہ نثر بالکل سچ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔

جملہ مرغان ہر یکے ز اسرار خود	از ہنر و ز دانش و از کار خود
ترجمہ	ترجمہ
جانور سب عرض کرتے تھے تمام	اپنی دانش اپنی صنعت اپنے کام
باسیلمان یک بیک و امے نو	از برائے عرضہ خود امے نو
ترجمہ	ترجمہ
کہتے تھے حضرت سے سب اپنا ہنر	تاکہ ہوں اسطرح منظور نظر

ترجمہ	خود ستائی کچھ تکبر سے نہ تھی	ہر آن تارہ دہد اور ابہ پیش
		بلکہ تا ہو جائیں مستبول نبی

شرح بیان سے سلیمان اور جانورون کا قصہ پر شروع ہو گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ازکار کی جگہ ازکا
بذل معجزہ رجم ذکر ہے۔ یعنی ہر جانور اپنے اسرار اپنے ہنر اپنی دانش اپنے کام یا اپنے تذکرے حضرت سلیمان
کے روبرو بیان کر کے اپنی تعریف آپ کیا کرتا تھا۔ اور یہ تعریف ازراہ تکبر یا اپنی اسی کو کوئی شے سمجھنے کیلئے
سے نہ تھی بلکہ اسلئے تھی کہ شاید حضرت سلیمان اسکو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دیں یا اپنا صاحب بنائیں
کیونکہ حضور ہر جانور کے کبھی اپنے ہنر یا دھسپ قصے سے نہایت خوش ہوتے تھے۔ اگر عرضہ بفتح العین ہے
تو بمعنی ظاہر کردن کمال ہے یعنی ہر ایک جانور کسی لطیف حکایت کے پردہ میں اظہار کمال کے سبب اپنی
تعریف آپ کیا کرتا تھا اور اگر بضم العین ہے تو بمعنی حیلہ ہے یعنی ہر جانور اپنی تعریف کر کے سلیمان کی
مصاحبت کا حیلہ ڈھونڈتا تھا تاکہ جو کہ جانور بے عقل ہیں اسلئے تکبر یا اپنے منہ میان مٹھو بننا اُنکے
لیئے باعث گناہ نہیں ہو سکتا یا انہیں پیغمبروں کی تعظیم ہانک ہے کہ جانور بھی عاجزی کے ساتھ انکا ادب
کرتے ہیں ان انسانوں کی حالت پر افسوس ہے جنہوں نے ازراہ تکبر پیغمبروں کی توہین کی اور سرکشی کے ساتھ
انکو تکلیفیں پہنچائیں اور اس بے ادبی کے باعث دوزخ میں اپنا گھر بنالیا۔

ترجمہ	چون بیا بد بردہ را خواجہ	عرضہ دار و از ہنر دیا جہ
	جب کہ آقا مول لیتا ہے غلام	بندہ کہہ دیتا ہے سارے اپنے کا
	چونکہ دار و از خریداریش ننگ	خود کند بیمار و شل و کور و لنگ
ترجمہ	اور جو ہوتا ہے خریداری سے ننگ	خود کو وہ کرتا ہے ظاہر کور و لنگ

شرح دیا جہ بحکم عربی و فارسی تصغیر دیا۔ بمعنی جامہ ریشین و چہرہ و حسنارہ و خطبہ کتاب جو کہ دیا جہ کتاب
بہلا تمام کتاب کا نمونہ ہوتا ہے لہذا بیان دیا جہ بمعنی نمونہ ہے اور یہ دونو شعر تکبر و خود ستائی کے متعلق
مضمون اشعار سابق کی توضیح ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان ص کے روبرو جانورون کی خود ستائی تکبر سے
نہ تھی۔ بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کوئی خواجہ کسی غلام کو خریدنا چاہے اور غلام ہی اسکے پاس رہنا پسند کرے
ایسی صورت میں غلام اپنے ہنر اور خدمتگزاری کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار اس نیت سے کرے گا کہ خواجہ
کو اسکے خریدنے کی رغبت ہو۔ اسوقت غلام کی خود ستائی تکبر پر مبنی نہوگی۔ غلامونکا قاعدہ ہے کہ جس آقا کو
بہلا مانس اور نیک خیال کرنے میں اسکے ہاتھ بچانے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور جبکو ظالم اور بخیل جانتے ہیں
اسکے روبرو اپنے آپ کو بیمار یا فلج مارا اند یا لنگرا ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ عیب دہا یا مکر خریداری سے

دست بردار ہو جائے۔ فائدہ خود ستائی اگر ازراہ تکبر یا کاری ہو تو کبیرہ گناہ ہے اور اگر سالک خالص ارادہ اور سچے عقیدہ سے ایسے اپنی تعریف کرے کہ مرشد اسکو سلسلہ بیعت میں داخل کرے تو ریا کاری نہیں ہے بلکہ اسکا نام ترغیب مرشد ہے سلیمان علیہ السلام کے روبرو جانوروں کی خود ستائی غلام یا سالک کی خود ستائی کے مانند تھی جبین بکھر یا خود پسندی کو ذرا بھی دخل نہ تھا۔

نوبت ہر ہر سید و شہ	وال بیان صنعت و اندیشہ
ترجمہ	کر کے ہر ہر اپنی صنعت کا بیان
گفت لے شہ یک ہنر کان مہتر	باز گویم گفت کو تہ بہتر
ترجمہ	عرض کرتا ہوں شہ والا صفات

شرح یعنی سلیمان کے روبرو تمام جانور نوبت نوبت اپنے ہنر اور عقل و فہم کا حال کہا کرتے تھے اس میں ایک ہر ہر کی نوبت آگئی اور نے کہا کہ یا حضرت میں اپنا ایک چوٹا سا ہنر بیان کرتا ہوں کیونکہ گفت کو تہ (قول مختصر) بہتر ہوا کرتا ہے گفت چل مصدر اور لفظ کو تہ کی طرف مضاف ہے۔

گفت برگو تا کہ امست آن ہنر	گفت من آنکہ کہ با شتم اوج بر
ترجمہ	بولادہ ہوتا ہوں جب میں اوج پر
بنگرم ازواج با شتم لقین	من بہ بلینم آب در قعر زمین
ترجمہ	اے شہ دین آب کو زیر زمین
تا کجایست وجہ آبست چہ رنگ	از چہ مے جوشد ز خاکے یازنگ
ترجمہ	اور مخزن اُسکا مٹی ہے کہ سنگ

شرح اوج بر یا تو بمعنی براوج ہے یا یہ لفظ اوج پر ہے بمعنی پرندہ اوج۔ بلند پر اڑنے والا یعنی ہر چہ اپنا یہ ہنر بیان کیا کہ میں آسمان پر اڑ کر زمین کی تہ کا پانی دیکھ لیتا ہوں مجھے یہ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان زمین کتنا کس قدر گہرا اور کس رنگ کا پانی ہے اور زمین میں سے اُبتا ہے یا بہتر میں سے نکلتا ہے۔

اے سلیمان بہر شکر گاہ را	در سفر میدار این آگاہ را
ترجمہ	مجھ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے

شرح ہر ہر کا مقولہ ہے کہ اے سلیمان اپنے لشکر میں پانے کے آرام کے لیے اس واقعہ جانور کو رہنے مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے شکر گاہ شکر کے آثر نیکی جگہ اس مصرع میں لفظ را لفظ بہر کے انھما معنی کے لیے زائد ہے یا یون سمجھیے کہ لفظ بہر اور لفظ را چونکہ متحد المعنی ہیں ایسے دونوں میں سے ایک زائد ہے۔

پس سلیمان گفت شو مارا رفیق	در بیا با ہنائے بے آب لے شفیق
ترجمہ	بولے حضرت تو ہمارا ہور رفیق
ہمراہ ماباشی و ہم پیشوا	تا کنی تو آب پیدا بہر ما
ترجمہ	ساتہ رہہ لشکر کے بنکر پیشوا
تا بیابی بہر شکر آب را	در سفر سقا شوی اصحاب را
ترجمہ	تا کہ پانی مارے شکر کو لے
باش ہمراہ من اندر روز و شب	تا نہ بیند از عطش لشکر تعب
ترجمہ	ہمراہ کا بی من رہا کر روز و شب
بعد از ان ہد ہد ہو ہمراہ بود	زانکہ از آب نہان آگاہ بود
ترجمہ	ہد ہد کے بعد سے ہمراہ تھا

شرح - خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان نے ہد ہد کو پانی کی رہبری کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ رہنے کا حکم دیدیا پیشوا یعنی پیش رو اور ہد ہد کو (سقا ر پانی پلانے والا) ایسے کہا گیا کہ اُسکے سبب سے لشکر کو پانی ملتا تھا لہذا یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ عارف کیسا ہی کامل ہو مگر دوسرے عارف کی محبت سے اعراض نہ کرے۔

طعنہ زدن زارغ در دعوے ہد ہد	
ترجمہ	کوٹے کا طعن مارنا ہد ہد کے دعوے پر
زارغ چون بشنید آمد در حسد	باسلیمان گفت کوچ گفت و بد
ترجمہ	زارغ نے یہ سُننے کے ازبہ حسد
از ادب نبود بہ پیش نہ مقال	خاصہ خود لاف و دروغین و محال
ترجمہ	روبرو شاہوں کے یہ تسکی مجال

شرح - یعنی کوٹے نے ازراہ حسد سلیمان سے کہا کہ ہد ہد اس تیر بنی کے دعوے میں بے ادب اور جھوٹا ہے بادشاہوں کے دربار میں اُدل تو بولنا ہی تہک ادب ہے۔ اُسپر جھوٹ بولنا اور لاف زنی پر سے درجہ کی سہوگی ہے لفظ دروغین یعنی دروغ میں یا تو بڑے تعظیم اور نون زائد ہے مطلب یہ کہ بہت بڑا جھوٹ۔ یا یہ کہ یا دوزخ نسبت کے لیے عین جیسا کہ غم اور غمیں۔ آہن اور آہنیں پوست اور پوستیں۔

گر مرا و این نظر بودے مدام	چون ندیدی ز ترشت خاک دم
ترجمہ	یہ نظر اسکی اگر ہوتی مدام
	دیکھ لیتا خاک میں پوشیدہ دم

چون گرفتار آمدے در دام او	چون قفس اندر شدے تا کاملو
ترجمہ	کئے ہوتا گرفتار قفس

شرح کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہمدانیہ نظر ہو تا کہ زمین کی زمین پانی کو دیکھ سکتا تو ضرورتاً کہ خاک کے نیچے دم کو بھی معلوم کر لیتا۔ اور ہرگز کسی شکاری کے جال میں نہ پھنستا لہذا اس کا دعویٰ لغو ہے

پس سلیمان گفت اے ہمدانیہ	کز تو در اول قبح این مکر و دھت
ترجمہ	بولے حضرت کیون رساے ہمدانیہ

شرح۔ در اول قبح دروغ خاستن (پہلے ہی پیالے میں تلچھٹ کا اوپر آجانا) بے سابقہ معرفت تکلیف دینے کے معنوں میں ہے اور دروغ است استفہام انکاری ہے یعنی سلیمان نے فرمایا کہ اے ہمدانیہ تجھے یہ لائق تھا کہ پہلے ہی بار جوٹ بول کر مجھے تکلیف پہنچاتا ایسا بچا ہے تھامی محض تیری نالائقی ہے۔

چون ثمانی مستی اے تو خود رو	پیش من لانی زنی آنکہ دروغ
ترجمہ	ہو رہا ہے مست تو پی پی کے دروغ

شرح مقولہ سلیمان ہے۔ یعنی اے ہمدانیہ تو جہاں جہاں پیکر مست ہونا چاہتا ہے اور پہلے اپنے ہنر پر فخر کر کے پھر صبر کا جوٹ بولتا ہے جس طرح جہاں جہاں نشہ نہیں کرتی اس طرح دروغ دروغ نہیں پاسکتا۔ اگر لفظ آنکہ دروغ کی آنکہ دروغ کہا جائے تو یہ مٹنے ہو گئے کہ تو اس چیز کو جو فی الواقع دروغ ہے لاف زنی سے سچ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جوٹ ہر جوٹ ہے اور سچ ہر سچ ہے۔

جواب گفتن ہمدانیہ سلیمان را درین طعنه	
ترجمہ	ہمدانیہ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طعن کا جواب دینا

گفت اے شہ بر من عور گدا	قول دشمن مشنوا از بہر خدا
ترجمہ	یہ کہا ہمدانیہ اے شاہ زمین
گر بہ بطلان ست دعویٰ کو	نک نہاد مہر بہر از گردم
ترجمہ	جوٹ ہو دعویٰ مرا تو یا نبی

شرح ہمدانیہ نے کوئے کے طعن کا یہ جواب دیا کہ اے سلیمان میرے خلاف میرے دشمن کوئے کی بات نہ سنئے۔ اور اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا حاضر ہے۔ گردن سے جدا کر ڈالیے۔ عور یعنی برہنہ یعنی بیابان۔ دیکھ مخف انیک۔ دآنک یعنی دین دآن اسم اشارہ قریب و بعید ہے اس لفظ کی تحقیق کئی مرتبہ گذر چکی ہے ہمدانیہ کا اپنے آپ کو بیابان اور گدا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اچھی گشتہ خود ستائی گزارا کر چکا ہے

ترجمہ	زناغ کو حکم خدا را منکرست	گر ہزاران عقل دارد کا فرست
	زناغ ہے جو اسکر حکم خدا	با وجود عقل دین سے ہے جدا

شرح یعنی زناغ چونکہ حکم الہی کا منکر ہے اسلئے خواہ کتنا ہی عقلمند ہو مگر کافر ہے۔ اس شعر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ منکر قضا کافر ہو جاتا ہے ایسا شخص فرقہ قدریہ میں شامل ہے جسکی نسبت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے القدرۃ جو سبہ الامۃ رقدیہ اس امت کے مجوسی ہیں جو قضا و قدر کے منکر اور اس بات کے معتقد ہیں کہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے حکم الہی کو اس میں ہرگز دخل نہیں اور یہی عقیدہ مجوس کا ہے لیکن جہود کا مذہب یہ ہے کہ منکر قضا کافر نہیں ہوتا۔ اسکو مجوس یا کافر کہنا بطریق مبالغہ و تشدد ہے۔ اور اس شعر کا فہم سے کفران کنندہ نعمت مراد ہے کیونکہ کذبہ کے تمام افعال کا پیدا کرنا گناہ نام الہی ہے اسکا منکر کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا لیدہ میں سے ایک صفت زائل کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے قدریہ کے عقیدے میں کفر کی ایک شاخ لگی ہوئی ہے۔ اور آئندہ شعر میں مولانا نے انہی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ	در توار کافے بود از کافران	جائے گند و شہوتی چون کافران
	تجھ میں ہے گھر حق کا کاف	ہے محل ثبت شکل کا کاف ران

شرح۔ پہلے مصرعہ میں کافران جمع کافر ہے۔ اور دوسرے میں کاف ران بمعنی سوراخ ران یا گاف ران مخفف شکاف ران بمعنی فرج ہے۔ کاف ران یا شکاف ران وہ سوراخ جو ران کی جڑ کے قریب ہے مطلب یہ کہ اگر مخاطب تجھ میں کافرون میں کا ایک حرف کاف یعنی انکی معنوی نجاستوں میں کی تھوڑی سی ہی نجاست ہے تو تو محل ناباکی و گندگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گو قضا کے منکر قدریہ صحیح طور پر کافر نہیں ہیں مگر انہیں کفر کی ایک شاخ رانکار قضا کے بابت جو سیونکا ہم عقیدہ ہونا ضرور ہے اور ان میں شک نہیں کہ قضا کا انکار کفر کا ایک شعبہ ہے اللہ تعالیٰ بعقیدون سے ہمیشہ محفوظ رکھے

ترجمہ	من بہ چشم دام را اندر ہوا	گر نہ چشم عقلم را قضا
	دیکھ لوں امین دام۔ بالائے سا	آنکھ پر پردہ نہ ڈالے اگر قضا
	چون قضا آید شود و نشی خواہ	مہ سپہ گرد و بگیر و آفتاب
ترجمہ	ہے قضا چشم خرد پر اک جاب	جس سے کہہ جاتے ہیں ماہ و آفتاب

شرح۔ یہ کہتا ہے کہ اگر قضا میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈالے تو میں دام کو بھی دیکھ سکتا ہوں مگر قضا آتی ہے عقل اندھی ہو جاتی ہے چاند سورج گہن میں آجاتا ہے بعض سخنوں میں عقلم را ہوا ہے اس صورت میں پہلا ہوا بمعنی بندی ہے اور دوسرا ہوا بمعنی حرص۔

از قضا این تعبیه کے نادرست	از قضا دان کو قضا را منکرست
ترجمہ ہے قضا کا یہ ہی نادر ماجرا	یعنی انکار قضا ہے خود قضا
<p>شرح تعبیه بمعنی پہنان کردن و آراستن و ساختن چیز سے قدریونکا پوشیدہ اور مصنوعی عقیدہ مراد ہے یعنی قدریونکا یہ پوشیدہ عقیدہ (انکار قضا الہی) جو انہیں کی عقلوں نے ساختہ و آراستہ کر رکھا ہے۔ کوئی نادر اور عجیب بات نہیں کیونکہ جو شخص قضا الہی کا منکر ہے اسکا یہ انکار خود قضا الہی پر مبنی ہے پس تو آدمی کی سطح قضا الہی کا منکر اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ منکران قضا کے انکار میں خود قضا کا اقرار پوشیدہ اور آراستہ و پیراستہ ہے۔ کیونکہ انکار قضا کا عقیدہ خود قضا الہی سے منکران کے دل میں سما یا ہے۔ اگر قضا الہی شامل نبوتی تو منکران قضا ہرگز انکار نہ کر سکتے۔</p>	
قصہ آدم و حوا قضا نظر اور از مراعات صریح نبی و ترک نبی و تاویل	
ترجمہ قصہ حضرت آدم کا اور قضا کی مجبوری سے صریح نبی کی رعایت نہ کیے کا اور پس نبی کی دلیل کرنا	
<p>شرح یہ قصہ ہمدردی کی زبان سے مولانا بطور مثال بیان فرماتے ہیں جب کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور نظر حکم الہی کے سامنے مجبور اور محض بیکار ہو جاتی ہے۔ اور قضا و قدر میں بروز نازل جو کچھ بکھا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔</p>	
بو البشر کو علم الاسماء گہست	صد ہزار ان غلش اندر ہر گہست
بو البشر تہ علم الاسماء بیک	سر سہ تہا علم انکا آخشیگ
<p>شرح بیک مخفف بیک ترکی لفظ ہے بمعنی بزرگ و امیر یعنی ابو البشر (آدمیوں کے باپ) حضرت آدم علیہ السلام باوجودیکہ صاحب مضمون آیت و علم الاسماء تھے اور انکی رگ رگ میں علم الہی کا خزانہ موجود تھا۔ مگر قضا کے سامنے کچھ سوچا اور باوجود مخالفت گھبرون کہا گئے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے و علم آدم الاسماء گھبا ثم عرضہم علی الملائکۃ الا یہ۔ اس آیت کے باطنی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسمائے حسنہ سکھائے جو تمام موجودات میں ظاہر ہیں اور تمام مخلوق جنکا منظر ہے۔ اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اسی نام سے کرتی ہے جبکا وہ منظر ہوتا ہے مثلاً زندہ یا حئی یا قیوم کہتا ہے اور مردہ یا میت۔ گو مردہ کی تسبیح زندون کو نہیں سنائی دیتی۔ ہر مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے لا کر یہ کہا گیا کہ ان اشیاء کے اسماء بیان کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ شے کوئی اسم کا منظر ہے اور وہ شے کوئی اسم کا۔ مگر فرشتوں سے جواب نہ دیا گیا اور حضرت آدم نے اسماء اور انکے مظاہر سب بیان کر دیئے۔ اس سے تمام فرشتے حیران رہ گئے اور حضرت آدم کے پیدا کرنے کی بابت اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ آیت میں صرف تعلیم اسماء کا ذکر ہے۔ مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب آدم کو علم اسماء تھا تو علم مظاہر اسماء بالادے ہو گا۔ اور ظاہری معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم کو تمام اسماء جو علم الہی میں</p>	

اشیاء کے لئے مقرر تھے سکھادے گئے تھے۔ دنیا کی کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہ تھی جیسا کہ نام حضرت آدم کو معلوم نہ کرایا گیا ہو	اسم ہر چیز سے چنانچہ جان چیز	تاسیما یا جان اور ادا دست
ترجمہ نام سے ہر شے کے جیسی کچھ کہ تھی	بواسطہ کو دی گئی تھی آگئی	

شرح یعنی ہر شے کا نام جیسے کہ وہ ازل میں تھی اور جیسی قیامت تک رہی ریح آدم کو معلوم کرایا گیا تھا۔ آپ ہر شے کا نام مع خاصیت شے ہر وقت اور ہر زبان میں جانتے تھے۔ یہی باعث ہے کہ آدم کی اولاد میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ حضرت آدم نے ہر منظر کے ظاہر کو جان لیا تھا۔ یعنی جو چیز صریح فی الواقع کسی اسم کا منظر ہے آدم اُس منظر کے اسم ظاہر کو جانتے تھے۔

ہر لقب کو داد و بدل نشد	انکہ چستش خواند او کا بدل نشد
ترجمہ جو لقب جو کو دیا وہ تھا درست	جست جو کو کہد یا وہ کب ہے درست

شرح یعنی حضرت آدم نے جس کی کو جو لقب دیا وہ لفظ درست ہو کر بیٹھ گیا۔ جس کا تغیر و تبدل قیامت تک ناممکن ہے اس تغیر و تبدل کے ناممکن ہونے کی یا تو یہ وجہ ہے کہ آدم نے اشیاء کے القاب لوح محفوظ میں ثبت ہوئے دیکھ کر رکھے تھے۔ یا یہ باعث ہے کہ ہر شے یعنی ہر منظر کا لقب اس کے ظاہر کی حقیقت دیکھ کر رکھا گیا تھا۔ اور چونکہ ظاہر یعنی اسم کے معنی میں تغیر ناممکن ہے اس لئے منظر میں ہی تغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً حضرت آدم نے جس کو مومن کا لقب دیا وہ قیامت تک مومن اور جس کو کافر کا لقب دیا وہ قیامت تک کافر رہا۔ کیونکہ مومن کا ایمان اور کافر کا کفر لوح محفوظ میں ثبت تھا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن میں اپنے اسم غفار اور کافر میں اپنے اسم قہار کے ساتھ ظاہر ہوئے لقب کسی شے کے ایسے نام کو کہتے ہیں جو انکی تعریف یا مذمت کی خبر سے

سر کر اوقبل و آزاد خواند	او عزیز و خرم و دل شاد ماند
ترجمہ مقبل و آزاد جس کو کہد یا	وہ عزیز و خرم و خندان رہا

شرح بمقبل فرمان حق کو قبول کرنے والا اور صاحب اقبال و دولت اور آزاد یعنی دوزخ سے نجات پانوالا مطلب یہ کہ حضرت آدم نے جس کو مقبل و آزاد کہد یا وہ دولت ایمان سے الامال ہو کر دوزخ سے نجات پانگیا

سر کہ آخر مومن ست اول بدید	سر کہ آخر کافر اور شد بدید
ترجمہ تھا جو آخر مومن۔ اول تھا عیان	کافر آخر نہ تھا اُسے نہا ن

شرح یعنی حضرت آدم نے اُس شخص کو جو انجام کار مومن تھا اور جس کا خاتمہ بالآخر مومن ہوا لایا لوح محفوظ میں مومن دیکھ کر اول ہی مومن کا لقب دیدیا تھا اور علیٰ ذہا القیاس جس کا انجام کفر تھا اُس کو اول ہی کافر کہد یا تھا اگرچہ وہ تبدل میں چند روز کافر رہا تو یہ توڑے دنوں مومن رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ آدم نے بنظر انجام لوگوں کو لقب دیے تھے

ایسی آنگی اولاد کو بھی انجام پر نظر رکھنی فرض ہے اور اس کی طرف آئندہ شرمین اشارہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	ہر کہ آخر میں بود او مومن است	ہر کہ آخر میں بود او بے دین
	ہے وہی مومن جو آخر میں ہے	جو کہ آخر میں ہے وہ بے دین ہے

شرح آخر گہوڑوں گہاس چرنے کی جگہ اور مجازاً گہاس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں آخر سے دنیا اور لذت دنیوی مراد ہیں۔ اور دین مخف دین ہے یعنی مومن ہے جو انجام پر نظر رکھے کیونکہ لذت دنیوی پر نگاہ رکھنے والے بیدین ہوتے ہیں۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔

ترجمہ	اسم ہر چیزے تواز دانا شو	زمر و ستر علم الاسما شو
	اسم ہر شے کا چمکی دانا سے سن	اہل ستر علم الاسما سے سن

شرح یعنی ایجاب ہر چیز کا نام اور لقب اس شخص و مرشد کامل سے معلوم کر جو حقیقت اسمائے حق سے واقف ہو۔ کیونکہ مضمون علم الاسما کا ہیہد مرشد کامل ہی خوب جانتا ہے۔ اس ہیہد کی شرح گزشتہ اشعار سے

ترجمہ	اسم ہر چیزے بزرگ ناظر ہر شے	اسم ہر چیزے بزرگ خالق ہر شے
	نام ظاہر سے ہیں ہم واقف مگر	ہیہد سے واقف ہے خالق ہر شے

شرح یعنی ہم محبوب ہونے کے سبب ہر شے کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کا ایک نام یا لقب کہہ دیتے ہیں کیونکہ زائر پہنچے ہوتے دیکھا تو ہند و کھد یا اور جبہ پیش پر نظر پڑے تو مسلمان بتا دیا لیکن حادثہ کے نزدیک ہر شے کا نام انکی باطنی حقیقت اور انجام کے اعتبار سے ہے اسکی مثال آئندہ اشعار میں ہے اور باطنی حقیقت سے وہی اسماء حق کا ظہور مراد ہے جو تمام مظاہر میں پایا جاتا ہے اور جسکی شرح کئی بار ہو چکی ہے۔

ترجمہ	نزد موم سے نام ہر شے بجز عصا	نزد خالق نام بود شے اژدہا
	کہتے تھے جسکو کلیم اللہ عصا	نام اسکا پیش حق تھا اژدہا

شرح یعنی چونکہ ہمیں اسماء کے محض ظاہری اسماء کا علم ہے اور ہر شے کے ظاہری اسم سے اسکا وہی اسم لیا جائے سمجھ میں آتا ہے جو متعارف اور مشہور ہے اور امدت لے لے ہر شے کی حقیقت اور اس کے اسم حقیقی سے واقف ہے ایسے حضرت موسیٰ اپنے لکڑی کو عصا خیال کرتے تھے کیونکہ اس اسم کا ظاہری اور مشہور اسم یہی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لکڑی میں اژدہ کی حقیقت مخفی تھی ایسے اس کے علم میں اس عصا کا نام اژدہا تھا۔ عصا کا اژدہا ہو جانا حضرت موسیٰ کا مشہور معجزہ ہے۔

ترجمہ	بزرگ عمر را نام اینجا بت پرست	ایک مومن بود نامش در است
	تھا عمر کا نام یہاں کو بت پرست	تھے مگر مومن وہ در روبرو است

شرح روز است یعنی اگرچہ حضرت عمر ایام جاہلیت میں انہی مذہب کے پیرو تھے جو قریش کا تھا لیکن ازل میں انکا نام مومن تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں منظر ہدایت اور امیر المومنین کے لقب سے مشرف تھے	
آنکہ نامش بود نزد ما منی	پیش حق این نقش بودہ بانی
ترجمہ حسب ظاہر نام ہے جسکا منی	حسب باطن ہے وہ نقش بانی

شرح پہلے مصرع میں یائے لفظ منی نفس کلمہ کی ہے اور منی بمعنی لطفہ ہے۔ اور دوسرے میں لفظ من الگ ہے اور الکی یائے تحتانی مصدری ہے۔ اور جار و مجرور (یعنی بانی) شبہ فعل یعنی لفظ شاید محذوف بالقرینہ کے متعلق ہے اور لفظ منی (یعنی من شدن) بمعنی انانیت ہے مطلب یہ کہ جس چیز کا نام ہمارے نزدیک منی یا لطفہ ہے۔ یہ نقش ظاہری یا حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید بالانانیت ہے۔ یعنی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ انا انسان زمین انسان یا حقیقت انسانہ کا جو ہر ہون (دوسرے معنی یہ ہیں کہ بانی کی یائے تحتانی یائے خطا ہے اور جار و مجرور حسب قرینہ لفظ مخاطب محذوف سے متعلق ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ نقش ظاہر (یعنی منی) جو ہمارے نزدیک ایک ناپاک سا قطرہ ہے اللہ کے نزدیک خطاب بامعنیت کے ساتھ مخاطب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسکو خطاب کرتا ہے کہ اے نقش آبی تو میرے حکم سے وجود کو سہتی دینے والا اور میرے فیضان سے ہمیشہ تعلق رکھنے والا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم حقیقت اشیاء سے واقف نہیں ہیں۔

صورتے بد این منی اندر علم	پیش حق موجود نے پیش نہ کم
ترجمہ نہیں شکل یہ منی جب ہی عدم	صورت انسان تہی بے پیش و کم

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں یہ منی بلا کم و بیش ذی روح انسان کی صورت میں موجود ہے۔ گوہرین قطرہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور ہم نے اسکا نام منی رکھ دیا ہے۔ ہمارے نزدیک جب تک لطفہ نیست پد سے نکلا شکم مادر میں نہ جائے۔ پہر لطفہ سے خون اور خون سے لوتہڑے کی شکل میں منتقل نہواور پہر اسکو پڑیان اور گوشت نہ پہنایا جائے اور بچہ کی تصویر قائم نہ ہو چکے منی کو ان نہیں کہتے لیکن علم الہی میں ہی لطفہ بلا کم و بیش پوڑی ہو انسان کی صورت میں موجود ہے۔ کیونکہ لطفہ پر کامل ان ہونے تک جسقدر حالتین وقتاً فوقتاً ظاہری ہوتی ہیں وہ علم الہی میں بروز ازل آن واحد میں عارض ہو چکی ہیں۔ حکمت یہاں یہ بات نکلتی ہے کہ حالت احکام میں جو لطف ضائع ہو جاتا ہے وہ علم الہی میں گویا مرے ہوئے بچہ کی مانند ہے۔ اور جو لوگ حرام کاری میں اپنے لطفہ کو ضائع کرتے ہیں وہ گویا قتل کے مرتکب ہیں۔

حاصل آمد آن حقیقت نام ما	پیش حضرت کان بود انجام ما
ترجمہ تو یہ ہے وہ حقیقی نام ہے	جسہ مخلوقات کا انجام ہے

شرح یعنی مائل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہمارا انجام ہے۔ وہی ہمارا حقیقی نام ہے اور عبادت و شقاوت کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ لفظ چونکہ انجام میں فی حق ہونے والا ہے اسلئے اللہ کے نزدیک پہلے ہی سے اسکا نام ذی روح ہے بیش حضرت پہلے مصرع کے لفظ نام سے متعلق ہے۔

ترجمہ	نام مولانا ہے بحسب عاقبت	نام دینا ہے بحسب عاقبت
	مرور ابر عاقبت نامے نہند	نے بران کان عاقبت نامے نہند

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کا نام انجام کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق عاریتاً کوئی نام رکھ لیتی ہے اور وہ نام فی الواقع برائے نام ہوتا ہے ازلی سعید کا نام مخلوق کے شقی رکھ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید ہی رہے گا۔ اور اس طرح ازلی شقی سعید نام رکھوانے سے فی الواقع سعید نہیں ہو سکتا۔ بران لفظ عاقبت سے متعلق ہے اور ضمیر کان نام رکھنے والوں کی طرف راجع ہے

ترجمہ	چشم آدم کو بنور پاک دید	جان و سر نامہا گشتش بدید
	چشم آدم کو ہوا حسب م فتوح	کھلے اسرار سما۔ راز روح

شرح یعنی جب آدم کی آنکھیں نور الہی کی مدد سے روشن ہو گئیں تو ان پر نفخت فیہ من روحی لرینے آدم میں اپنی روح ڈال دی (کار ازاد و اسماے حسن کے اسرار آشکارا ہو گئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ موجودات میں فلان شے فلان اسم کا مظہر ہے اور خدا نے مجھ میں اپنی پاک روح ڈالی ہے خیال تو فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنا حکم بھی پہنچا تھا

ترجمہ	چون ملک انوار حق برو عیانت	در سجود اقامد و در خدمت شت
	انہ جب انوار حق تابان ہوئے	گر پڑے سجدہ میں خدمت کے لئے

شرح۔ یعنی مطرچ تمام فرشتے نورانی ہیں اور انکا کام صرف عبادت الہی ہے اس طرح آدم پر انوار الہی نے روشنی ڈال کر انہیں فرشتہ صفت بنادیا اور وہ روح آدم کے سامنے سجدہ کرتے غیبی کے سامنے سجدہ میں گر پڑے

ترجمہ	چون ملک نور حق دیدند ازو	جملہ اقامدند و سجدہ برو
	نور حق آدم میں جب آیا نظر	ہو گئے ساجد فرشتے سر بسر

شرح یعنی فرشتوں نے آدم میں نور حق دیکھ کر اس نور کو سجدہ کیا تھا۔ اہل ظاہر کا یہ گمان خطا پر مبنی ہے کہ فرشتوں کو جسم آدم (آب و گل) کے روبرو سجدہ کرنا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ سجدہ سوائے ذات واحد کے اور کسی کے لیے جائز نہیں اور نہ غیرت الہی استبا کی مقتضی ہے کہ خدا کے ہوتے اور کسی کو سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ غیر کا حکم بھی ہے تو کن کو فرشتوں کو بعض محققین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینا سنا رفت اور خلافت کی تنظیم کے لیے تھا۔ اس سجدہ کو سجدہ عبادت نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔

ترجمہ	شرح این آدم کہ نامش می برم	قاصر مگر تا قیامت بستم
	ترجمہ اس آدم کی اے مرد نکو	تا قیامت گردن تو کچھ نہو
ترجمہ	ایںہمہ دانست و چون آمد قضا	دانش یک نہی شد بر خطا
	ترجمہ ہمہ دانش جب آ پہنچے قضا	نہم نہی حق میں کر بیٹھے خطا

شرح یعنی باوجود اس تمام علم و دانش اور معلومات اسرار کے نہی کے معنی سمجھتے ہیں حضرت آدم سے خطا واقع ہو گئی۔ اور جس گہون کے درخت کے نزدیک جانے سے منع کیے گئے تھے اسکا پہل کھالیا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ جب قضا یعنی حکم الہی ہوتا ہے تو آدمی کو نہ اسکا علم کچھ کام دے سکتا ہے۔ اور نہ عقل و تدبیر مدد کر سکتی ہے جو کہ قضا کے الہی گہون کھانے سے متعلق ہو چکی تھی۔ اسلئے حضرت آدم کو نہی کی تادیل کرنی پڑی اور بطور خطا آئندہ شعر کا مضمون اُنکے خیال میں آگیا۔

ترجمہ	کائے عجب نہی از پے تحریم تو	یا بتا دیے بد تو ہمیم بود
	ترجمہ یعنی نہی حق پے تحریم ہے	یا پے تادیل یا تو ہمیم ہے

شرح حضرت آدم کو پیدا کر نیچے بعد جنّت میں رکھا گیا اور یہ حکم ہوا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ رے آدم و حوا تم و دونوں گہون کے درخت کے نزدیک نہ جانا لیکن چونکہ قضا کے الہی گہون کھانے سے متعلق ہو چکی تھی اسلئے آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا الہی یہ نہی دیکھوں کھانے کی ممانعت، تحریمی ہے یعنی اسکا کھانا میرے لئے قطعاً حرام ہے؟ یا متلبس تبادل ہے یعنی یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے؟ اور اس سے غرض صرف تو ہمیم ہے؟ یعنی میرے وہم میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اس درخت کا پہل کھانا حرام ہے کرنی الواقع حرام نہیں ہے؟ تو ہمیم در وہم انداختن، غرضکہ اوہر تو حضرت آدم کو اس نہی کے تحریمی یا تنزیہی ہونے میں تردد رہا اوہر شیطان نے دھوکا دیکر یہ کہا کہ تم گہون کھاتے ہی فرشتہ بن جاؤ گے اور قسم ہے خدا کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسلئے آدم نے تادیل کو ترجیح دی اور نہی کو تنزیہی سمجھ کر گہون کھالیا اور جسکے کھانے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب حکم الہی کسی شے کے متعلق ہوتا ہے تو آدمی سے باہمہ دانش و تدبیر ضرور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور حکم الہی کا ظہور ہو کر رہتا ہے۔ ہنگمہ حضرت آدم کا تحریمی نہی کو تنزیہی سمجھنا خطا اجتہادی تھی اور یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ مجتہد کو خطائے اجتہادی میں بھی ثواب ملتا ہے۔ یا اینہم حضرت آدم پر عتاب اسلئے ہوا کہ انہوں نے اس باب میں فرشتوں سے مشورہ کیا اور نہ خطائے اجتہادی ہرگز قابل عتاب نہیں ہوتی۔

طبع در حیرت سوے گندم نیست	دردش تاویل چون ترجیح نیست
طبع گندم کی طرف مال ہوئی	قوت تاویل جب حاصل ہوئی
<p>شرح یعنی حیرت عالم حیرت میں حضرت آدم کی خطائے اجتہادی نے اس کے ذہن میں تاویل کو ترجیح دی۔ اور اس نے اس نہی کو فقہی ہی سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ طبیعت گہیوں کہانے پر مال ہو گئی۔ طبع در حیرت ضمیر یافت سے جملہ حقائق واقع ہو رہے۔ لفظ حیرت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم نہی کی تعمیری یا تشریحی ہونے میں اول اول تیسرے اور آخر کار اس نہی کو تشریحی خیال کیا کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں حیران اور تردد ہوتا ہے تو انہیں سے آسان چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور حضرت آدم کے لئے آسانی اس میں تھی کہ نہی کو تشریحی خیال کرے۔ کیونکہ شیطان نے قسم کہا کہ کہا تھا کہ تم گہیوں کہانے سے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہا کرو گے۔</p>	
دزد فرصت یافت کالا بردو	باغبان را خار چون در پار
ڈکڑے پھولوں کے رہن لگیا	ترجمہ باغبان کے پائون میں کاٹا چہا
دید برده دزد خست از کار کا	چونکہ حیرت رفت و باز آمد برا
دیکھا ہے ایک چور اسباب سب	ترجمہ پیر یہ دیکھا ہوش میں آیا وہ جب
<p>شرح۔ لغت۔ گرم و سوختہ و غضبناک۔ اور وہ ڈکڑہ جو پھول یا میوہ رکھنے کے لیے باغبانوں کے پاس ہوتا ہے یہاں بھی پھولی سے مراد ہیں۔ یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور باغبان سے آدم خاں سے اس نہی کی تاویل چور سے شیطان اور باز آمد براہ سے حضرت آدم کو اپنی خطا کا معلوم ہو جانا اور استغفار مراد ہے خلاصہ یہ کہ آدم کے اس قصہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی باغبان کے پائون میں کاٹا چہا گیا۔ اور وہ بچان اُس کے نکالنے فکر میں ادھر ادھر حیران رہا یہ اسی ادھر حیران ہی تھا کہ اوس چور کو وقت مل گیا اور وہ باغبان کا کام اسباب اور پھولوں اور میوؤں کے ڈکڑے چرائے گیا۔ اور جب باغبان کو یہ معلوم ہوا کہ میرے باغ میں چوری ہو گئی ہے تو اُسے فریاد و زاری شروع کی اور اسد تھالے نے ازراہ کرم اُس کو نعم البدل عطا کر دیا۔ یعنی حضرت آدم کی خطا معاف ہو گئی۔ بعض نسخوں میں چون حیرت رفت و باز آمد براہ ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔</p>	
یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ	ربنا انا ظلمنا گفت و آہ
یعنی ہوں میں اس حیدر گم گشت راہ	ترجمہ اکی بہت فریاد و زاری اور آہ
<p>شرح اس شعر میں اس باغبان حضرت آدم کی فریاد و زاری کا بیان ہے۔ یعنی جب آدم کو اپنی خطائے اجتہادی کا حال معلوم ہو گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں فریاد و زاری شروع کی کہ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا</p>	

لکھن من الخاسرین اسے رب ہمارے یعنی گہون کہانے سے بیک اپنی جالو نہ ظلم کیا۔ اگر تو ہوا گناہ نہ بخش گیا اور ہم پر رحم نہ کر گیا تو ہم حشر میں پڑ جائیں گے، خیاںچہ اس مناجات کی برکت سے آدم کی خطا معاف ہو گئی۔

شیر و اثر در ہاشود زو ہاشو موش

این قضا ابرے بود خوشید پوش

شیر و اثر در اس سے ہو جاتے ہیں موش

ترجمہ یہ قضا اک ابر ہے خوشید پوش

شرح یعنی حکم الہی اس ابر کے مانند ہے جو باہم غفلت دلوں سورج کو ڈھانک لیتا ہے اور قضا کے سامنے شیر اور اثر در ہا جو ہے کی مانند ہو جاتے ہیں۔

من نہ تنہا جا علم در راہ حکم

من اگر دے نہ بنیم گاہ حکم

صرف میرا ہی نہیں اس میں خطا

ترجمہ دام کو مجھے چھپا دے اگر قضا

شرح یہاں سے ہد کا مقولہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یا حضرت سلیمان علیک السلام اگر ظہر حکم الہی کے وقت مجھے دام نظر نہ آئے تو کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ قضا خصوصیت کے ساتھ کچھ مجھے ہی جا ل نہیں بتاتی۔ بلکہ ایسے وقت میں انبار بھی متحیر رہ جاتے ہیں۔

زور را بزار دوزاری کند

اے خنک آنکو کو کاری کند

ترک کر دے زور اور زاری کرے

ترجمہ ہے وہ اچھا جو نکو کاری کرے

ہم قضا دست بگریز دست

گر قضا پوشد سیمہ بچون

دستگیر خود کر لگا حکم رب

ترجمہ اگر قضا ڈھانکے گی شکار شکل نش

ہم قضا جانت دہد دران کند

گر قضا صد بار قصد جان کند

آخرش بجاتی ہے دران قضا

ترجمہ کرتی ہے سو بار قصد جان قضا

بر فراز چرخ جز گاہست زند

این قضا صد بار گر رہت زند

ایک دن نیجاے گی تا آسمان

ترجمہ اگر قضا سو بار ہو نقصان نہ سان

شرح۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حکم الہی کے سامنے علم و ہنر سب بیکار ہو جاتے ہیں کیسی آئی ہو قضا عقل و تدبیر کے زور سے ہرگز نہیں اٹھ سکتی ران شعرون میں بطور تسلی یا شامہ مولیٰ ہے کہ تمام مصیبتوں کا دفعیہ خدا کے سامنے عاجی اور اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری سے ہو سکتا ہے اور وہ شخص بہت اچھا ہے جو لمبا اوقات نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو عقل و تدبیر کے زور اور علم و ہنر کی قوت کو چھوڑ کر خدا کے روبرو گریہ و زاری شروع کر دیتا ہے ایسی حالت میں اگر حکم الہی نے اسکو اندھیری رات کی طرح چاروں طرف سے ڈھانک لیا ہے تو گناہوں کی تارکیوں یا مصیبتوں کی گھٹاؤں نے گھیر رکھا ہے تو وہی حکم الہی تو بہ و استغفار کے باعث اچھی

دشگیری کر لگا۔ اور اگر قصائے آفتون یا گناہ کی سیاریوں میں مبتلا کر دیا تو وہی علاج کر دیگی۔ اور اگر قصائے طاعات کی منزلوں میں رہنری کر کے اسکی نیکیوں کا سامان ٹوٹ یا ہے تو وہی قصا توبہ النصوح کی برکت سے اسکو تندرستوں پر پہنچا دیگی۔ ان احسانات دیدہیں لیسیات و نیکیان برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، خلاصہ یہ کہ جو قصا آدمی کو خطا و باعث معصوب کر دیتی ہے وہی قصا توبہ و استغفار کے باعث محبوب بنا دیتی ہے محققین کا قول ہے کہ کاملوں کی لغزش اسنے مرتبہ کو بلند کر دیتی ہے کیونکہ لغزش اسنے لیے گریہ و زاری کی کثرت کا سبب ہو جاتی ہے اور اکثر مراتب کا حصول کثرت گریہ و زاری پر موقوف ہے۔ پس تو ہر حالت میں ضائع قصا الہی اور نیکیوں کی بندگی لازم ہے

از کرم دان انیکہ می ترساند	تا ملک ایمنی بنشاند
ترجمہ ہے کرم گو وہ ڈرتا ہے بے	ملک امین میں بہتا ہے بچے
چون ترساند ترا آگہ شوی	ور نہ ترساند ترا گمہ شوی
ترجمہ یہ ڈرتا ہے برائے آگہی	ور نہ ہو جاتی ہے بالکل گمراہی

شرح یعنی لغزش ہی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ کیونکہ خطاؤں پر نگاہ کرنے سے دلیں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے اور خوف الہی کا نتیجہ تو یہ ہے اور توبہ کا نتیجہ بخونی کے ملک کی بادشاہی یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ ملک امین سے یا تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے ان المتقین فی جنت و نہرنی مقعد صدق عند لیک مقدر۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں اس بادشاہ کے پاس ہنگے جو زور آور مقدر و اللہ یا اس آیت کی طرف اشارہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی کسی عالم میں خدا کے دوستوں پر خوف نہ ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ حضرت آدم کا قصہ الہی اشعار کے مطابق ہوا ہے جو لوگ دلیں خوف الہی رکھتے ہیں وہ گناہوں سے متنبہ ہو کر تائب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں کہتے وہ گمراہ رہتے ہیں۔

این سخن پایان ندارد گشت دیر	گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر
ترجمہ انتہا اسکی نہیں ہوتی ہے دیر	سن مرتجان قصہ خرگوش و شیر
پائے واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاہ آمد	
ترجمہ گنوں کے پاس پہنچ کر خرگوش کا شیر سے الگ ہونا اور اسے پاؤں پر جانا	
شیر با خرگوش چون ہمراہ	پر غضب پر کینہ بدخواہ شد
ترجمہ ہو لیا خرگوش کے ہمراہ جب	شیر دشمن پر ہوا اپنے پر غضب

شرح یعنی یہ شیر اس غنی شیر سے لڑنے کے لئے خرگوش کے ساتھ ہو لیا اور چونکہ یہ اپنی قوت پر مغرور تھا اور اسکو کمزور سمجھتا تھا اسلئے اسپر نہایت غضبناک تھا۔ اور اپنے بدخواہ کا کینہ اسنے دلیں بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ کمزور و

زیادہ غصہ آیا کرتا ہے بعض لشخون میں پرکینہ بدخواہ کی جگہ برکینہ بدخواہ ہے اور بعض میں پرکینہ بدخواہ وادعطف کے ساتھ ہے اور مطلب سب کا ایک ہے۔

بو دیشیا پیش خرگوش دلیر	ناگہان پار کشید از پیش شیر
ترجمہ یا تو ہتا خرگوش آگے دیر سے	یا ہٹ آیا رکے پیچھے شیر سے
چونکہ نزد چاہ آمد شیرید	کز رہ آن خرگوش ماند و تاشید
ترجمہ شیر نے دیکھا جو پہنچا نزد چاہ	رہ گیا ہے چھوڑ کر خرگوش راہ
گفت یا واپس کشیدی تو چرا	پائے را واپس مکش تو اندر آ
ترجمہ اُس سے پوچھا واپسی کا کیا سبب	اُس سے ہمراہ چلے بواہجب

شرح یعنی خرگوش رہبر نگر شیر کے آگے آگے چلا۔ اور اُس کنوین کے پاس پہنچا جس میں شیر کو دیکھا دینا منظور تھا۔ اُسے پاؤں پر لگا پائے واپس کشیدن یعنی باز رفتن واپس ہونا۔ اُسے پاؤں پر جانا۔ خرگوش نے دیکھا کہ ہر جانے کا سبب آئندہ شعرون میں بیان کیا ہے۔

گفت کو پایم کہ دست باریست	جان من لرزد و دل ز جگر
ترجمہ وہ یہ بولا کس طرح آگے چلون	دست د پاؤ جان و دل سے زبون

شرح یعنی خرگوش نے شیر سے اپنے واپس ہونے کا یہ سبب بیان کیا کہ اُس جہنی شیر کے خوف سے میرے ہاتھ پاؤں قابو ہو گئے ہیں دل کانپ رہا ہے جان بکری جاتی ہے۔ اب میں نہیں ٹھیر سکتا۔ یہ خرگوش کا بکھرنا اس غرض سے تھا کہ کہیں شیر کی پیٹھ میں مین نہ کنوین میں گر ٹپون۔ کو پایم یعنی کجا پائے دار باہم ہے یعنی مین کیونکر ٹھیر سکتا ہوں۔ مجھ میں ٹھیرنے اور تیرے ہمراہ چلنے کا دم نہیں رہا۔

رنگ رویم رانے بنی چوز	زا ندر و ن خودے دہر نگم خبر
ترجمہ ہو گیا ہے رنگ رخ مانند زر	جو مری حالت کی دیتا ہے خبر

شرح۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے چہرہ کا رنگ نہیں دیکھا کہ سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے اور یہ رنگ ظاہر حال باطن کی خبر دے رہا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے الحمرة للخل والبصرة للوجل یعنی سرخ رنگ تجا کی اور زرد رنگ خوف کی علامت ہے۔

حق چو سیمار معرف خواندہ	چشم عارف کو سیماماندہ
ترجمہ حق نے سیمار کو معرف حبیب کہا	دیدہ امہر عارف کا سیمار رہا

شرح یہ خرگوش کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت کو آگے تعریف (آرمونی)

پہچان کا ذریعہ مقرر کر دیا ہے۔ ایسے عارف اور مردم شناس کی نظر علامت پر رہتی ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی نشان دہی یہ آیت ہے فلنفرقنہم بآیہم (ایسے پیغمبر تو انکو انکی علامت سے پہچان لیگا) اور مومنوں کی شان میں ارشاد ہوا ہے۔ سیماہم فی وجہہم من اثر السجود یعنی قیامت کے دن مومنوں کی علامت سجدہ کے نشان کے باعث اُنکے چہروں پر ہوگی، خلاصہ یہ کہ عارف ہر نیک و بد کو اسکی علامت سے پہچان لیتا ہے کیونکہ نیکوین نیکی اور بدوین میں نبی کی آثار کی طرح نہیں چھپ سکتے۔

رنگ و بو غماز آمد چون چرس	از فرس آگہ کند بانگ قرص
ترجمہ رنگ و بو غماز ہے شکل چرس	اسپ کی محبر ہے بانگ ہر فرس
شرح یعنی رنگ بو گھنٹے یا گھڑیال کی طرح چنگوز ہے جس طرح گھڑیال کی آواز سے قافلہ کے کوچ کر جانے کا حال معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اچھے بُرے رنگ اور خوشبو و بد بو سے صاحب رنگ و بو کا حال پہنچاتا ہے مخلوق اسکی نفاس اور بد بو سے شناخت معلوم ہو جاتی ہے۔	

بانگ ہر چیز سے رساند ز خبر	تا بدانی بانگ خراز بانگ زر
ترجمہ دیسی گھوڑا آواز ہر شے کی خبر	ہے جدا بانگ خرد آواز زر
شرح یعنی ہر چیز کی آواز اسکی حقیقت معلوم کر دیتی گد ہے کی آواز سے حیوان ناہنق کا اور روپے کی آواز سے چاندی کا ثبوت ملتا ہے اگر آواز اشیاء کی شناخت کا ذریعہ نہ ہوتی تو آواز خرد اور آواز زر میں تمیز نہ ہتی سنے والا دونوں کو یکساں سمجھ لیتے۔	

گفت پیغمبر بہ تمیز کن	مرو مخفی لہے طلی اللسان
ترجمہ ہے یہ قول سرور پیغمبران	آدمی مخفی ہے در زیر زبان
شرح لہے بمعنی وقت۔ طلی لسان بمعنی نوردیدن زبان ہے یعنی خاموشی مطلب یہ کہ آدمیوں کی شناخت کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حال اسکی خاموشی کے وقت تک مخفی رہتا ہے۔ ہاں جب اسکے منہ سے کوئی بات یا زبان سے کوئی آواز نکلیگی تو مستحق والے کو اسکا عالم و جاہل فصیح و غریب عاقل و غیر عاقل ہونا معلوم ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ رنگ اور آواز ذریعہ تمیز اور آلہ شناخت میں اور دوسرا مصرع اس حدیث کا اقتباس ہے۔ المرء مخبوء فی لسانہ لانی طلیسا نہ آدمی چادر میں نہیں بلکہ زبان کے پردہ میں پوشیدہ ہے اور اسکی کا ترجمہ یہ شعر ہے۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد بد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد۔	

رنگ و رواج حال دل دارد نشان	رحمتم کن ہر من در دل نشان
ترجمہ رنگ و رواج ہے باطن کی خبر	تا تو ان میں دیکھ مجھ پر رحم کر

ترجمہ	رنگ دروے سرخ بانگ شکر ہے	رنگ دروے زرد دار صبر و نکر
	رنگ دروے سرخ بانگ شکر ہے	رنگ دروے زرد دار صبر و نکر
<p>شرح پہلے شعر سے خرگوش کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی لے شیر میرے چہرہ کے رنگ کو دیکھ کر میری حالت پر رحم کر۔ کیونکہ سرخ رنگ شکر کی آواز دیتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شخص صاحب نعمت و دولت ہے۔ اور زرد رنگ صبر و نکر (ناخوشی) کی آواز دیتا ہے اور اس سے کھل جاتا ہے کہ اس شخص نے بلا مشقت اور دلی ناخوشی پر صبر کر رکھا ہے شکر و صبر سبب ہیں جنکے ذکر سے یہاں سبب نعمت و خیرت مراد لیا گیا ہے</p>		
ترجمہ	در من آمد انچه از وے گشت	آدمی و جانور جا مدت
	میری وہ حالت ہے اب میں جس سے ہات	آدمی و جانور سچے مدت
<p>شرح مات بخفہ میت و فانی۔ خرگوش شیر سے کہتا ہے کہ اس وقت میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو خرگوش کے وقت ہوتا ہے۔ اور جس سے کوئی آدمی یا جانور یا پتھر یا درخت خالی نہیں کیونکہ العالم متغیر و سدا جہاں تغیر پذیر اور فنا ہونے والا ہے</p>		
ترجمہ	در من آمد انچه دست مبارک	رنگے می وقت و سیا ہر
	اب ہے وہ حالت کہ دست مبارک	رنگ روے وقت و سیا نہیں
<p>شرح یعنی اب میری حالت میں وہ تغیر آگیا ہے جو ہاتھ پاؤں کی قوت اور رنگ و علامت نسبت کو داخل کرنے والا ہے مطلب یہ کہ لے شیر میری موت کا زمانہ بہت قریب ہے ایسے میں تیرے ہمراہ چلنے سے مجبور ہوں۔ مجھے معاف رکھو</p>		
ترجمہ	آنکہ در ہر چہ در آید شکند	ہر درخت از بنج و بن او بر کند
	ہے وہ حالت جس کو سب کچھ جیت	جسے ہوتے ٹوٹ پڑتے ہیں درخت
<p>شرح یعنی اب مجھ پر وہ حالت طاری ہے جو درختوں کی جڑ سے اکھار ڈالتی ہے یعنی حالت فنا و مگر ایسے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔</p>		
ترجمہ	این خود اجزائید کلیات ازو	زرد کردہ رنگ فاسد کردہ یو
	یہ ہیں اجزا۔ دیکھ کلیات کو	زرد ہے رنگ اور فاسد انکی یو
<p>شرح حکماء نے فرمایا جو عنصر اور تمام کلیات و اجزاء الہیہ کہلاتے ہیں۔ اور افلاک آباء الاشیاء۔ یعنی وہ اشیا کی بنیاد ہیں۔ اور یہ باسب ہیں۔ ہر وہ موجود ثلثہ یعنی حیوانات نباتات و جمادات جزئیات ہیں۔ اس عقیدہ کے بعد خرگوش کا یہ مطلب ہے کہ میں جو آدمی اور جانور اور نباتات اور جمادات کا ذکر کیا ہے کہ یہ متغیر ہو جاتے ہیں یہ سب کے</p>		

سب اجزاء میں جن میں خوف موت کے باعث تغیر پیدا ہوتا ہے۔ اسے شیر کلیات بھی قنا ہونے کے خوف سے زرد واد فاسد بون۔ چنانچہ تغیرات کی مثالیں یہ ہیں

ترجمہ	گاہ صابر گاہ شکر ہے جہان	بوستان گہ حلقہ پوش و گاہ عو
		باغ گاہ ہے سبز و گہ وقت خزان

شرح یعنی جب تک دنیا قائم ہے کبھی مصائب صابر ہے اور کبھی نعمتوں پر شاکر اور بوستان میں کبھی بہا ہے اور کبھی خزان عور یعنی نگاہیں بت پھر پہلے مصرع تغیرات ان کی مثال ہے اور دوسرے تغیرات کی

ترجمہ	سرخ و لوزانی سحر کو ہے جو ہر	آفتاب کو برآمد نارگون
		ساعتے دیگر شود اور سرنگون

شرح یعنی طلوع کے وقت آفتاب سرخ رنگ نکلتا ہے اور در ساعت دیگر یعنی وقت غروب سرنگون ہو جاتا ہے اس واسطے غروب سے تیزی دیر پہلے خوف فنا اس کا رنگ نر ہو جاتا ہے یہ تغیر کلیات کی مثال ہے اور عرض ہے کہ کل شیء پاک الا دہر یعنی مولے ذات واجب الوجود کے ہر شے فنا ہو نیوالی ہے۔

ترجمہ	یہ ستارے ہیں جو زیب چار طاق	اختر نے تافتہ بر چار طاق
		دسمہ ہیں بتلائے احراق

شرح چار طاق خیمہ چار گوشہ جسکو مندی میں راوی کہتے ہیں مجازاً بمعنی آسمان احراق بمعنی جلنا جلانا اور نجوم کی اصطلاح میں ستارے کا آفتاب کے نور میں اس طرح گم ہونا کہ پھر ستارے کا نور نظر نہ آئے۔ یہاں ہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور یہ تغیر کلیات کی دوسری مثال ہے۔

ترجمہ	ماہ جو تاروں سے ہے فوق الجبال	شد زربخ وق او ہچون ہلال
		دق کی پیاری سے ہے شکل ہلال

شرح یعنی چاند باوجودیکہ حسن و جمال میں ستاروں سے بدرجہا بڑا ہوتا ہے۔ مگر مرض دق یعنی خوف فنا کے سبب بنظر انجام خود اول ہی سے ہلال ہو جاتا ہے۔ دق اس بیمار کا نام ہے جو آدمی کو نہایت لاغر اور ہلا کر دیتی ہے مصرع موزون کرنے کے لیے لفظ دق کو باقاف مشد بلاضافت پڑھنا چاہیئے۔

ترجمہ	باادب اور با سکون ہے گو زمین	این زمین با سکون و باادب
		اندر آرد زلزلہ اش در لرز و تب

شرح یعنی باوجودیکہ ساری زمین باادب خدا کے حکم کی تابعدار ہے مگر بہر ہی زلزلہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی یہ تغیر کلیات امہات الاشیاء کی مثال ہے۔

اے بسا کہ زین بلائے مژدہ رگ	کشتہ است اندر جهان چون دگر
ترجمہ اس بلا کے خوف سے ہو کر ستوا	ہو گئے ہیں ذرہ ناخیز کو
شرح مردہ رگ باضافت مقلوب اس ال یا میراث کو کہتے ہیں جو بعد مرگ مورث باقی رہے اور مطلقاً جسے زبون ہی ایک ہے یہاں بھی جسے مراد ہیں اور بعض نے مردہ رگ سے وہ ریتا مراد لیں جس میں سے پانی نہیں نکلا اور بلائے مردہ رگ میں اضافت بیانی ہے جس سے خوف قتل مراد ہے۔ اور مردہ رگ بمعنی ذرہ رگ ہے مطلب یہ بہت سے پہاڑ اس بلائے زبون (خوف قتل) کے سبب درہائے رگ بن گئے ہیں۔ یہ تغیر جمادات کی مثال ہے۔	
این ہوا با روح آمد مقترن	چون قضا آید و با گشت عفن
ترجمہ فرحت افزا روح پرور ہے ہوا	جب قضا آتی ہے مٹی ہے و با
شرح روح بفتح رائے مہملہ آسائش و تازگی و فرحت و شکی نسیم و بولے خوش و باد خوش آید۔ نیز باضم بعنے جان بھی ہو سکتا ہے۔ عفن بفتح عین مہملہ و کسر فابمعنے گندہ و بدبودار یعنی ہوا با وجود یکہ آسائش و تازگی کی دوست یا روح کی مصاحب یعنی خوش کرنے والی ہے مگر حکم الہی سے متعفن اور بدبودار ہو کر و با پسپا کرنے کا باعث اور آسائش و روح کی جانی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر ہوا کی مثال ہے۔	
آب خوش کو روح رستمیر شد	در غدیرے زرد تلخ و تیر شد
ترجمہ آب خوش تھا گو مصاحب روح کا	حوض میں رہ رہ کے تیر ہو گیا
شرح یعنی پانی جو روح کے لئے باعتبار مناسبت دلس بمنزل اخت لیکن بہن کے برابر تھا اور جس سے روح عشق کثرتی تھی جب ایک تالاب یا حوض میں اکھنڈ رہ کر تیر گیا تو زرد تلخ و تیر ہو گیا یہ تغیر عنصر آب کی مثال ہے۔	
آتش کو باد دارد در بروت	ہم یکے بادے پرو خواند موت
ترجمہ آگ ہے گو تند و تیز و پر غرور	بجہتی ہے اک پہو تک میں لے باخورد
شرح خواندن پڑھنا بلانا۔ دم کرنا بروت بمعنی سوچہ۔ باد در بروت آتش بمعنی تجرب کرنا ہے یعنی آگ باوجود بڑی تیزی سرکش اور متکبر چیز ہے لہذا جو ہر نورانی علوی رکھو کہ آگ ایک تعلی پسند اور نورانی جو ہر ہے لیکن ہوا کا ایک ہکا سا جو ہر کا جب اسپر ہونک مارتا ہے تو فنا ہو جاتی ہے دیکھ جاتی ہے۔ مثلاً شمع و چراغ وغیرہ کا حال دیکھ لیجئے کہ ایک پہونک سے گل ہو جاتی ہے۔ یہ تغیر عنصر آتش کی مثال ہے۔	
خاک کو شد دایہ گل و بہار	ناگہان بادے برآرزو دما
ترجمہ خاک ہے گو دایہ فصل بہار	ہوتی ہے باد خزاں سے غبار
شرح یعنی خاک جو موسم بہار میں باعث نشوونما کے گل ہے فصل خزاں میں ہوا اسکو آندھی اور بگولی کی صورت میں	

اور اگر پریشان کردتی ہے۔ یہ تغیر غصہ خاک کی مثال ہے۔	
ترجمہ	حال دریا ز اضطراب و جوش
	فہم کن تبدیلیاے ہوش او
ترجمہ	بھڑکنا جو اضطراب و جوش ہے
	تغیر تبدیلیاے ہوش ہے
شرح یعنی دریا کا حال ٹھکی حرکتوں اور لہروں کے سبب جو کچھ ہو رہا ہے اسکو سمجھ اور خیال کر کہ یہ حرکتیں اور لہریں فی الواقع اس کے ہوش کی تبدیلیاں ہیں یعنی جب تک ہوا موافق ہے دریا میں تغیر نہیں ہوتا اور جب ناموافق ہو تو اپنے تپسروں سے اس کے ہوش کو دیتی ہے اور دمدم کی حالت میں تغیر ہوتا جاتا ہے نہ کہ ہوش دریا سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عقل فعال حسب طرح تمام موجودات میں کار سازی کر رہی ہے دریا میں ہی موجود ہے	
ترجمہ	چرخ سرگردان کہ اندر جستجو
	حال او چون حال فرزندان اوت
ترجمہ	چرخ سرگردان کی حالت ہے وہی
	یعنی جو حالت ہے اس اولاد کی
شرح یعنی آسمان جو مرضی الہی کے ڈھونڈنے میں سرگردان ہے خوف الہی سے اسکا ہی وہی حال ہے جو اسکی اولاد یعنی موالید ثلاثہ (حیوانات و نباتات و جمادات) کا ہے۔ یہ تغیرات کلیات آبا کی کی مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے تغیرات کا سبب خوف الہی ہے	
ترجمہ	کہ حقیض و گہ میا نہ گاہ اوج
	اندرون از سعد و نحس فوج
ترجمہ	اوج وستی گاہ۔ گاہ ہے اعتدال
	اس میں سعد و نحس تار و ناکا ہے جال
ترجمہ	کہ شرف گاہ ہے صعود و گہ
	گہ و بال و گہ مہبوط و گہ طرح
ترجمہ	کہ شرف گاہ ہے صعود و گہ سہو
	گہ و بال و گہ مہبوط و گہ شہو
شرح یعنی آسمان کی حالت کبھی پستی کی ہے کبھی اعتدال کی اور کبھی فوج کی نیز زمین سعادت و نحوست بخت موجود ہے کبھی شرف ہے کبھی بندی اور کبھی خوشی۔ کبھی و بال ہے کبھی تنزل اور کبھی ریخ و غم مطلب یہ کہ آسمان کی قوت تغیرات سے محفوظ نہیں ہے فائدہ علم ہیئت جاننے والوں کا قول ہے کہ اگر دائرہ فلک کے وسط میں خط کھینچا جائے تو اوپر کے آدھے کا نام اوج و صاعد ہے۔ اور نیچے کے آدھے کا نام حقیض و ہابط اور یہ ہی یاد رکھئے آسمان کے برجوں کے گرد اگر وسیع سیارہ (سات مستار) گردش کر رہے ہیں زمین سے اگر کوئی ستارہ آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اسکو بعد البعد کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارہ منقسم ہو کر زمینی بائیں چلے جاتے ہیں تو اسکا نام تبدیل اور وسط ہے اور اگر پستی سے بندی کی طرف گردش کرتے ہیں تو اسکو صعود کہتے ہیں اور اگر بندی سے پستی کی طرف آتے ہیں تو اسکا نام مہبوط ہے۔ و بال باعتبار معنی مقابل شرف ہے یعنی برائی۔ شرح خوشی کو کہتے ہیں اور ترخ اسکا مقابل ہے یعنی ریخ و غم مفصل حال کتب علم نجوم میں مرقوم ہے	

	از خود اسے جزوے نہ کہلا مختلط	فہم مبین حالت ہر منبسط
ترجمہ	تو ہے اک جز اور کل سے مختلط	خود سمجھ لینے سے حال منبسط
<p>شرح ہر لفظ جزوے موصوف ہے اور از کہلا مختلط اسکی صفت۔ نیز کہلا سے کلیات عناصر اربعہ اور جزوے سے انسان مراد ہے یعنی لے انسان تو ہے تو جزوہ مگر کلیات (عناصر اربعہ) سے مرکب ہے۔ اپنے نفس سے ہر منبسط کا جس سے تو مرکب ہے، حال معلوم کر لیا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ حیطہ تجہین تغیر ہے اسبیط ہر منبسط تغیر پذیر ہے۔ فائدہ منبسط بمعنی بسط و مفرد حکما کے نزدیک ہر غیر مرکب شے کا نام بسط ہے اور بعض نے بسط کی یہ تعریف کی ہے کہ اسکا جزو کل کے مشابہ ہو مثلاً آتش و آب و خاک و باد در حالت افراد یہاں بسط سے مراد یہی اربعہ عناصر ہیں۔ اور انکے تغیر کی مثالیں اور پر گزر چکی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کل میں علیہا فان پستی وجہ تک ذوالجلال الا کرام ہر شے فنا ہو نیوالی اور خدا کی ذات ہمیشہ باقی رہتی والی ہے۔</p>		
	چون نصیب مہتران در درنج	کہتران را کے تواند بود گنج
ترجمہ	جب بڑوں کو ہو میسر در درنج	مل نہیں سکتا کبھی چھوٹوں کو گنج
	چونکہ کلیات را رنج ست و درد	خرد ایشان چون نباشد رنج و درد
ترجمہ	جب کہ کلیات کو ہو رنج و درد	کیونکہ جزئیات کا ہو رنج و درد
<p>شرح۔ یعنی جب کسی خاندان کے بزرگوں کو کس طرح کا درد رنج پہنچا تو چھوٹے ہی اسکے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہاں کہتران یعنی بزرگوں سے وہی ائمہات و آباء الاشیاء اور کہتران یعنی چھوٹوں سے وہی موالید ثلاثہ مراد ہیں جنکی شرح گزر چکی ہے یہ دونو شعر ہم معنی ہیں اور ایک دوسرے کی تہیل ہے بطور تفسیر۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کلیات کو تغیر جزئیات بالا و پستی ہو جائیگی۔</p>		
	این عجب نبود کہ میش از گرگ دست	این عجب کین میش دل در گرگ دست
ترجمہ	بہتر یہ ہے بہتر بہاگے کیا عجب	دل لگی رکھنی ہے سترتا پا عجب
<p>شرح۔ اول معنی یہ ہیں گرگ دیش سے مراد اعدا دین۔ یعنی یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اربعہ عناصر جو باوجودیکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور قدرت الہی سے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں باہم تخاصم ہو کر ہیاں جائیں۔ آگ پانی سے آگ ہو اور خاک ہو اسے گریز کر جائے یعنی ہر متضاد فنا ہو جائے مر جائے کیونکہ ضد اپنی ضد کی ساتھ نہیں رہا کرتی۔ بجز یہ طریقے بہاگتی رہتی ہے۔ البتہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر متضاد میں ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اجتماع اور رابطہ کیونکر ہو گیا۔ اسکا علم مولیٰ خدا کے اور کسی کو نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ گرگ سے دنیا اور دیش سے اہل دنیا مراد ہیں۔ اسوقت یہ مطلب ہوا کہ ترک دنیا محل تعجب نہیں کیونکہ دنیا ایک بہتر ہے جس سے</p>		

جسے دنیا سے ربط اور تعلق پیدا کر کے اس کے با وفا ہونے پر اعتماد کر رکھا ہے کیونکہ بیٹری سے دل لگانا اور اس کے دوستی پر بہرہ ور کرنا خلاف عقل ہے۔

زندگانی آشتی ضد ہاست	مرگ ان کا نذر میان شان جنگ
ترجمہ زندگی ہے عنصر و ن کی آشتی	موت ہے ان عنصر و ن کی دشمنی

شرح میں عناصر اربعہ کے امتزاج اور اعتدال کا نام زندگی اور اس کے باہم جنگ و اختلاف کا نام موت ہے

صلح اضداد است عمر این جهان	جنگ اضداد است عمر جاودان
ترجمہ عنصر کی صلح ہے عمر مہمان	اور ان کی جنگ عمر جاودان

شرح میں عام تو یہ سمجھتے ہیں کہ عناصر کا امتزاج اور باہمی صلح باعث زندگی اور ان کا اختلاف باعث موت ہے لیکن عارف کے نزدیک امتزاج عناصر دنیوی زندگی کا باعث ہے مگر ان کا اختلاف (یعنی موت) عمر جاودانی کا سبب ہے کیونکہ موت موصول لے اللہ خدا تک پہنچانے والی ہے اور صوفیوں کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ الموت اصل حبیب الے حبیب یعنی مرجانا گو یا دوست کا دوست سے ملنا اور اس کا اصل ہے۔

زندگانی آشتی دشمنان	مرگ وارفتن اصل خویش دان
ترجمہ زندگی ہے دشمنوں کی آشتی	اور مرنا ہے ملاقات اصل کی

شرح میں زندگانی چند دشمنوں (عناصر اربعہ) کے صلح کر لینے کا نام ہے۔ اور موت اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے روح کو مرنیکے بعد حیات جاودانی ملتی ہے اگر پاک ہے تو اپنی پاک اصل (علین کی طرف اور ناپاک ہے تو اپنی ناپاک اصل رجوع کر جاتی ہے

صلح دشمن وار باشد عاریت	دل سوئے جنگ دار دعوت
ترجمہ صلح بدخواہوں کی ہے اک عاریت	جنگ کی کہتے ہیں نیت عاقبت
روز کے چند از براے مصلحت	باہم اندازد وفا و مرحمت
ترجمہ چندیت از براے مصلحت	کہتے ہیں باہم وفا و مرحمت
عاقبت ہر یک بجو ہر باریت	ہر یکے با جنس خود انبارت
ترجمہ ملتے ہیں جو ہر سے سب انجام کا	جنس کی بنجالتے ہیں جنس ایک بار

شرح دشمن وار مانند دشمن جسکے دلیں دشمنی ہو یعنی دشمن صفت دوست مطلب یہ کہ جسکے دلیں دشمنی ہو اسکی صلح بطور عاریت ہوتی ہے اور اسکا دل ہمیشہ جنگ کی طرف اہل رہتا ہے۔ وہی مصلحت کے سبب چند روز کے لیے صلح کر کے وفا اور مہربانی کا اظہار کیا کرتا ہے اور انجام کار اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ یہی حال اربعہ

عناصر کا ہے کہ چند روز کے لیے باہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد اپنے اپنے جوہر یعنی اپنی اپنی اصل کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ جوہر یعنی اصل و انبار یعنی شریک ہے۔

لطف باری این بینک ورنک	الف دادو بردر نشان جنگ
ترجمہ	لطف حق سے یہ بینک ورنک وسیند

لطف حق این شیر او گوررا	الف دادست این ضد دوررا
ترجمہ	لطف حق این شیر او گوررا

شرح لفظ بینک اپنے آپس میں سے یہاں بزرگ ہی رہا ہوا ہے جو کہ کے معنوں میں سخیل ہو گیا ہے۔ اور الف بکسول و سکون لام بمعنی دوستی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے اس چیتے اور یہاں ہی بکرے اور شیر اور گور خردار بعد عناصر کو باہم محبت دیکر چند روز کے لیے انکی باہمی جنگ کو موقوف کر دیا۔ اگر صلح عارضی ہے

چون جهان رنجور و زندانی بود	چہ عجب رنجور اگر فانی بود
ترجمہ	چونکہ ہے رنجور و زندانی جہان

شرح یعنی جبکہ دنیا جہان خود مریض اور تغیرات کا پابند ہے تو اسکا فنا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ مریض بیمار رہتے رہتے الکیدن مری جاتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتے والا وہی ایک ہے جسکا نام الحی القیوم ہے

پرسیدن شیر سب پا کو ایں کشیدن گوش اد جواب او	
ترجمہ	شیر کا گوش سے اٹھے قدموں پر جانے کا سبب پوچھنا اور گوش کا جواب دینا

خواند بر شیر اوازیں و پندنا	گفت من پس ماندہ اتم من بندنا
ترجمہ	شیر کو اٹھے سننا کہ حسد بند

شرح یعنی شیر نے اسی طرح کی نصیحتیں رکھا ذکر او پہنچا ہے (شیر کو سننا کہ یہ کہا کہ میں انہیں رکاوٹوں کے سبب ساتھ چلنے سے مجبور ہوں یعنی چونکہ قریب الموت ہوں اسلئے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بند ہا و بند ہا سے وہی تغیرات مراد ہیں جنکی تفصیل گزر چکی ہے) حکمت خرو گوش یعنی عقل معاد اول نفس کو نصیحت کرتی ہے اور جب اسکا اثر نہیں ہوتا تو اسکو مجاہدہ اور ریاضت کے کمون میں ڈالتی ہے تاکہ نفس میں قبول ارشاد کا مادہ ہو سکے

شیر گفتش تو ز اسباب مرض	این سبب گوش خاص کا نیستم عرض
ترجمہ	شیر بولا سننے اسباب مرض

شرح یعنی شیر نے خرو گوش سے یہ کہا کہ تو اسباب مرض میں سے اپنے پیچھے رہ جانے کا کوئی خاص سبب بیان کر اور یہ تاکہ تیری وہی کے مرض کا خاص سبب کیا ہے۔ اسباب تغیرات دنیا تو خود ظاہر ہیں جنکو میں ہی جانتا ہوں۔ میرا مقصود خاص طور پر تیرے مرض (وہی) کا سبب معلوم کرنا ہے فائدہ اگرچہ خرو گوش اپنی

واہی کا سبب بیان کر چکا ہے۔ مگر چونکہ شیر کو اُس کے باؤں پر اعتبار نہیں آیا، ایسے کر پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔

پائے را و اس کشیدی تو چرا	میدی بازیچہ لے واہی مرا
ہو گیا رستہ میں تو کیوں نا تکبیر	یا مچی کو اُس سے دیتا ہے ذی

شرح۔ بازی دادن و بازیچہ دادن یعنی فریب دادن اور دہی اگر واسے ہے تو ست رلے اور گمراہ کے معنوں میں ہے اور اگر دال سے ہے تو دہی یعنی دانا و بزرگ و عاقل و جو اندر ہے۔ اور شیر نے بطور تسخیر و غلبہ کو قائل کہا ہے۔ یعنی اے خرگوش تو میرے ساتھ سے الگ کیوں ہو جاتا ہے اے ضعیف الہ کے بیٹے کسی قسم کا فریب دینا چاہتا ہے یا رسکا کوئی اور سبب ہے

گفت آن شیر اندرین چه ساکن	اندرین قلعہ ز آفات ایمن
ترجمہ	بولہ پر خرگوش وہ شیر تریان
یار من بستد ز من در چاہ برد	بر گرفتش از رہ و بے راہ برد
ترجمہ	میرے ہمراہی کو لے بہا گا ہے وہ

شرح۔ یعنی خرگوش نے شیر سے کہا کہ اس کنوین میں دہی اجنبی شیر رہتا ہے اور یہ کنواں اُس کے حق میں قتل سے بچنے کے لئے قلعہ بن گیا ہے۔ یعنی بطور ظلم میرے ہمراہی خرگوش کو اس کنوین میں لگیا ہے۔ لے رہ بردن بطور جو گرفتار اس سے بدل لینا چاہیے۔ بالینی طور پر کنوین سے خلوت اور شیر سے مرشد کامل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عقل معاد نفس اتارہ کو مرشد کامل کی جانب رہبری کر رہی ہے۔

قعر چه بگزید ہر کو عاقل است	زانکہ در خلوت صفا ہائے دل است
ترجمہ	ہاں کنوین کی نہ جگہ عاقل کی ہے
ظلمت چه بہ کہ ظلمت ہائے خلق	سر نہرو انکس کہ گیر و پائے خلق
ترجمہ	ظلمت کی صحبت سے بہتر ہے کنواں

شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی عقلمند اور عارف کنوین کی تہ (خلوت کنون) میں رہا کرتے ہیں۔ اور اُس کے اندر ہیرے سے ہرگز نہیں گہر لے ایسے کہ کنوین کا اندر سیرا عارضی ہے۔ اور مخلوق کا اندر سیرا جو باہمی اختلاط اور ملنے جلنے سے روح اور دل کو تاریک کر دیتا ہے رفتہ رفتہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص مخلوق کے پانچوں ہیرے سے اسکا اتباع کرتا ہے وہ اپنے سر کو سلامت نہیں لیا سکتا۔ بلکہ بڑی صحبتوں کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے۔

گفت پیش از زخم اور آقا ہر	تو بین کان شیر در چه حاضر است
ترجمہ	شیر بولا آگے آؤرتا ہے کیوں

شرح یعنی شیر نے کہا کہ اے خرگوش میرا حمل اسکے بے قہر پر پار کرنے والا ہے۔ تو بگڑے اگر یہ بتاؤ کہ وہ اس کنوین میں کیا پائے	
گفت من سوزیدہ ام زبان نشی	نوگر اندر بر خوشم کشی
ترجمہ	دہ یہ بولا خوف ہے اس آگ سے
تا بہ پستی تو لے کان کرم	نوگر اپنی بغل میں لے جے
ترجمہ	تا حایت سے تری لے کان جو
من بہ پستی تو تا خم آمدن	چشم بکشا یم بچہ در بنگرم
ترجمہ	مین کنوین میں بیکہ لان اسکی نمود
مین حایت سے تری لے پنجہ زن	کہ نگہ دارم دران چہ بے رس
	چل سکو نگاتا بجا ہ بے رس

شرح سوزیدہ یعنی سوختہ۔ وانشی پائے معروف راگ کا پتلا اور تند و تیز و سرکش پستی یعنی حایت۔ اور نگہ دارم میں ہم صمیم مفعول ہے یعنی مرا اور تا خم مخفف تو ائم ہے۔ یعنی خرگوش نے شیر سے کہا کہ میں اس اجنبی شیر کے غصہ سے جو آگ کی طرح تند و تیز ہے جگلیا ہوں یعنی نہایت خوف زدہ ہوں البتہ اس شرط پر تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ تو مجھے اپنی بغل میں جگہ دے تاکہ تیری دلی قوت مجھ میں باطنی طاقت بڑھادینے کا باعث ہو جائے اے شیر میں تیری حایت سے آنہیں کہو لگو بیکہ سکو نکا کہ وہ شیر کنوین میں موجود ہے یا نہیں تو مجھ کو اپنی بغلیں لیکر اس چاہ بے رس اور شیر پر فتن سے نکا رہ کر بچہ سنا ہے یعنی اگر میں اس شیر کے خوف سے کنوین میں گرنے لگو نکا تو یقین ہے کہ تو مجھے بجا لگا۔ درتہ اس کنوین میں کوئی رستی ہی نہیں کہ جھکے ذریعہ سے مجھے نکلنے کی امید نہ ہو مگر عقل کا واسیلے نفس اما کی صحت چاہتی ہے کہ اول اسکو اسکی بڑائیوں کا آئینہ دکھائے اور پھر غلط میں سبھا کر ان بڑائیوں کے زائل کرنے کی کوشش کرے عقل نے یا تو ازراہ و کفر نفس کو کان کرم کہا ہے یا یہ وجہ ہے کہ نفس خود مدعی کمالات ہے اسلئے اپنی تعریف سننے سے نہایت خوش ہوتا ہے۔

نظر کردن شیر در چاہ و دیدن عکس خود را عکس خرگوش	
ترجمہ شیر کا کنوین میں جہا نکھا۔ اور پانی میں اپنا اور اپنی بغل والے خرگوش کا عکس دیکھنا	
چونکہ شیر اندر بر خوشم کشید	در پناہ شیر تا چہ مے و دید
ترجمہ	شیر نے حیدم بغل میں لے لیا
چونکہ در چہ بگریدند اندر آب	سوئے چہ خرگوش جہٹ پٹ چلیدیا
ترجمہ	چاہ میں دو نوئے دیکھا جہا نک کر
	عکس صورت آب میں آیا نظر

شرح یعنی شیر نے خرگوش کو اپنے بغلیں میں لے لیا۔ اور وہ شیر کی پناہ میں اگر کنوین تک دوڑ چلا گیا۔ اور پھر جب دو نوئے نے ملکر کنوین میں جہا نکا تو دو نوئے کا عکس پانی میں دکھائی دیا۔ تاب یعنی عکس ہے۔

شیر عکس خویش دید از آفتاب	شکل شیر و در برین خرگوش زفت
ترجمہ	شیر نے دیکھا کہ ہے باقی میں شیر
چونکہ ختم خویش را در آب دید	مرد را بگذاشت اندر چہ و وید
ترجمہ	چاہ میں تھیں کو جب دیکھا کھڑا
<p>شرح: فست بخفت تافت اور زفت یعنی جیم و فرہ ہے یعنی شیر نے اپنا اور اُس مکار و فرہ خرگوش کا عکس کنوین کے بانی میں دیکھا جو اسی بغل میں تھا اور اپنے عکس کو اپنا مقابلہ درپنا دشمن (وہی) یعنی شیر خیال کیا اور بغل والے خرگوش کے عکس سے اُس کے ذہن میں وہ خرگوش آیا جس کو یہ مکار خرگوش اپنا رفیق بیان کر چکا تھا۔ خلاصہ یہ کہ شیر نے بانی میں دونوں عکس دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس کنوین میں وہی شیر و خرگوش موجود ہیں اور میری بغل والا خرگوش اپنے بیان میں سچا ہے۔ یہ سمجھ کر شیر دشمن کو مار ڈالنے کے ارادہ سے جھٹ کنوین میں کود پڑا اور چونکہ وہ اپنی بغل والے خرگوش کو قابل رحم سمجھ چکا تھا۔ اسلئے اُسے کنوین کے باہر چھوڑ گیا۔</p>	
در فقا و اندر چہ کو کندہ بود	ز انکہ ظلمش بر سرش آئینہ بود
ترجمہ	شیر آخر گرڈ اُس چاہ میں
<p>شرح: یعنی انجام کار شیر اسی کنوین میں گرڈ ہوئے اپنے لئے کہو در کہا تھا مطلب یہ کہ شیر کو سنجیدہ ظلم یا نفس کو توڑنے ان نیز پرستم کر نیک نتیجہ مل گیا۔ کیونکہ ظلم کی بلا اٹ کر ظالم ہی کے سر پہ آتی ہے۔ اور دوسرے کے لئے کنواں کہو دے والا خود ہی اُس میں گرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ پس الظالمین بدلار۔ یعنی ظالموں کو بدلہ ملے گا۔</p>	
چاہ ظلم گشت ظلم ظالمان	ایچنین گفتند جملہ عالمان
ترجمہ	ظالموں کا ظلم ہے اندھا کنواں
<p>شرح: مظلم بضم میم و کسر لام یعنی تاریک۔ یعنی ظالموں کا یہ قول ہے کہ ظالموں کا ظلم قیامت کے دن تک سے اندھیرا کنواں بن جائیگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انظلم ظلمات یوم القیامت یعنی ظلم قیامت کے دن ظالموں کے لئے تاریکیوں کی صورت میں مصور ہو گا۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جہنم میں بہت سے اندھیرے کنوین ہیں۔ بعض دوزخی انہیں کنوینیں ڈالے جائیں گے۔ مولانا کا یہ مقصود ہے کہ جہنم کے یہ اندھیرے کنوین فی الواقع ظالموں کے ظلم ہیں جو اُن کے عذاب دینے کو کنوین کی صورت میں مصور ہو گئے ہیں۔</p>	
ہر کہ ظالم تر ہمیش پر ہول تر	عدل فرمودست بدتر را ہتر
ترجمہ	سخت ظالم کا کنواں ہے ستیہ تر
<p>شرح: یعنی دنیا میں جو زیادہ ظالم ہے جہنم میں اُس کے حصہ کا کنواں زیادہ تاریک اور ہولناک ہے کیونکہ</p>	

خدا کا عدل اسی بات کا مقتضی ہے کہ بد کو بد اور بدتر کو بدتر سزا دے جیسا کام ویسی سزا دے۔ قرآن مجید میں موجود ہے و جزاء سیئۃ مثلاً۔ یعنی بڑی کا بدلہ اسی بڑی کی برابر لے گا۔

لے کہ تو از ظلم چاہے کیجی	اگر بڑے خویش دے مٹی
ترجمہ کہو دتا ہے ظلم کا انو جو کنواں	دام یہ تیرے لیے ہے میری جان
بر ضعیفان گر تو ظلمے مکنی	وان کہ اندر قعر چاہے بے بنی
تو ضعیفوں پر جو کرتا ہے ستم	جان کہہ ہے غرقہ چاہے الم

شرح یعنی تو جو دوسروں کے لیے کنواں کہو دتا ہے اسکو ایسا سمجھ کہ گویا اپنے پہنے کے لیے جال بچھا رہا ہے اور ضعیفوں پر ظلم کرنا ایسا ہے گویا زہاوت گہرے کنوین کی تین جاڑ ہے۔ چاہے بے بنی نہایت گہرا کنواں جس کا گہراؤ بے انتہا ہو۔

گرد خود چون کرم پیلہ برستن	بہر خود چہ مکنی اندازہ کن
ترجمہ کرم پریشم نہیں لے ظلم خو	قابل اندازہ کر ہر کام کو

شرح تین دن تینا۔ جو لاپہہ کا کام کرنا۔ اور کسی چیز کے گرد پھرنا۔ تن صیغہ نہیں تین دن سے مشتق ہے کرم پیلہ۔ پریشم کا کڑا لینے لے شخص اپنے گرد پریشم کے کڑے کی طرح تانے بانے کا ڈھیر نہ لگا لینے اتنے گناہ کر کہ چار طرف سے تنجو گھیر لیں اور تونچ میں مقید ہو جائے در نہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر تو اپنے ڈوبنے کے لیے کنواں کہو دتا ہے (دوسروں پر ظلم کرتا ہے) تو اندازہ کے مواقع کہو۔ مطلب یہ کہ کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ کر دے تیرے لیے کنو کہہ جاؤ گناہ کا سکہ مولانا نے جو اندازہ کے موافق کنواں کہو دینے کی اجازت دی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی پر تھوڑی سی ظلم کرنے کو جائز کہا ہے بلکہ اس امر سے ہی مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلو ان شتم یعنی لے کا فرد جو تہا راچی چاہے گناہ

مرضیفاں را تو بے خصمے مدا	از بنی او جاء نصر الله بخوان
ترجمہ نا تو انوں کا خدا ہے خود معین	سورۃ النصر پڑھ لے مرد دین

شرح لفظ خصم بیان معنی مالک و حاکم و معاون و کار ساز ہے اور شوہر چونکہ عورت اور گھریلو کا مالک اور کارساز ہوتا ہے اس لیے اُسے خصم کہتے ہیں اور لفظ بنی بضم نون و کسر با کوحدہ یا بکسر بائے فارسی یا بکسر بنی لغت فارسی میں یعنی قرآن مجید اور کلام الہی ہے یا یہ سمجھیے کہ بنی یعنی خیر و نیکو سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ و السلام بعض سے کہا ہے کہ یہ لفظ بنی املا بنا رہے ہیں اور غیر سے مراد قرآن مجید ہے مگر یہ توجیہ نہیں کیونکہ بناء مہوز اللام ہے جس کا املا حسب قاعدہ علم صرف بلا ضرورت ناجائز ہے۔ اور از جاء نصر الله اس میں

کی طرف اشارہ ہے اذاجاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون فی دین السد فوافوا بفتح مجد ربک یعنی سیکھیں
جب خدا کی مدد آئی اور فتح مکہ حاصل ہوئی اور تو نے لوگوں کو دیکھا کہ خدا کے دین میں غول کے غول داخل
ہو رہے ہیں تو اس کے شکر یہ میں خدا کی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کرنی لازم ہے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ ظالم
مظلوم کو ترہنا اور بجز نہ خیال کرے کیونکہ خدا کی مدد خاص طور پر ضعیفوں کی کار ساز ہوتی ہے۔

ترجمہ	گر تو پہلی خصم تو از تو رسید	نک بخرایطیر ابا بیلیت رسید
	گرچہ تو پہلے دشمن نا توان	ہے سزا طیر ابا بیل اسکے مان

تشریح یعنی اگرچہ تو پہلے زور اور ہاتھی جیسی قوت والا ہے اور مجھے تیرا دشمن خوف کہا کر بہاگ جاتا ہے مگر
اس قوت پر اعتماد نہ کر اور ضعیفوں کو ہرگز نہ ستا۔ کیونکہ ضعیفوں کے ستانے کی سزا طیر ابا بیل ہے جو تیرے
کا خون مکہ پہنچا چکی ہے یعنی جس طرح اصحاب اخیل رہا تھیوں والے) ابا بیل کے سنگرزوں سے ہلاک ہوا
تھے اس طرح مردم آزاری کے باعث تو بھی ہلاک ہو جائیگا۔ اصحاب اخیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک شخص ابراہیم
نامی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا حاکم تھا خانہ کعبہ کی تعظیم سے حد کر کے ایک سنگ مرمر
کا نہایت خوبصورت مکان بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ کہ کو چوڑ کر اسی کا طواف کیا کریں قریش کو یہ فعل
ناگوار معلوم ہوتا تھا مگر حکومت کے سبب مجبور تھے۔ قریش میں کا ایک شخص اس مکان کا پجاری بنا۔ اور کیا
دن موقع پاکر سارے مکان کو نجاست سے لپیٹ گیا جب یہ خبر شہر ہوئی۔ تو لوگوں نے اس مکان کی
زیارت موقوف کر دی۔ ابراہیم غضبناک ہو کر اسکو قریش کی شرارت سمجھ کر ڈا دینے کے ارادہ سے بہت
لشکر اور ہاتھی لیکر مکہ معظمہ پر جا چڑھا قریش کے اونٹ بچیاں ڈبے سب لوٹ لئے۔ اور مشرفائے مکہ کے
خوف سے پہاڑوں پر جا چڑھے محمود ہاتھی جو سب سے بڑا اور سب ہاتھیوں کے آگے تھا جب مکہ کے
قریب پہنچا تو شہر مکہ کی طرف سے منہ بہر کر اپنی ہی فوج کجانب چلا۔ اور تمام ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے
ہو گئے اور مہاوتون کی ایک نہ مٹی آخر کار دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرنندون کی ایک ٹکڑی
آئی جس کے رنگ سیاہ اور گردن بنبر اور چونچیں زرد اور سر باز کا سا اور نیچے کتے کے سے تھے اور ہر
جانور کے پاس تین تین پیہر تھے ایک ایک چونچ میں اور دو دو چونچوں میں انہوں نے ہاتھی والوں پر سنگریزے
برسنے شروع کیے۔ ہر سنگریزے پر ابراہیم کے لشکر والوں کا نام کندہ تھا اور جبکہ گتھا تھا گولی کی طرح
بار ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سارا لشکر مع ہاتھیوں کے غارت ہو گیا۔ اس قصہ کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے
جو سورۃ اخیل کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابا بیل لغت میں پرنندون کو ٹکڑی کو کہتے ہیں اس سے وہ چھوٹا سا جانور
سرا دلنا جو پختہ عمارتوں کی چھتوں میں جانوروں کے پر دوں سے ٹکرا کر رہتا ہے تخت غلطی ہے۔

گر صیغے در زمین خوابد امان	غلغل آفت در سپاہ آسمان
ترجمہ مانگتا ہے ناتوان حیدم امان	شور ہوتا ہے میان آسمان
<p>شرح یعنی اگر کوئی مظلوم و ناتوان زمین میں کسی ظالم کے ظلم سے امان مانگتا ہے تو اسکی فریاد کے اثر سے آسمانی فوج یعنی فرشتوں میں شور و غل مچ جاتا ہے۔ اور وہ متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین فی الارض حکم من فی السماء یعنی زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا رائد تعالیٰ ہم پر رحمت کرے</p>	
گر بد اندیش گزی پر خون گئی	در دندانت بگیر و چون ننی
ترجمہ دانت سے کاٹے گا گریب بدعتا	در دندان سے رہیگا بیترا
<p>شرح یعنی اگر تو کسی مظلوم کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور اسکو زخمی کر دیگا تو یہ یاد رہے کہ ایک دن تجھکو دانتوں کا درد بہت تنگ آگا۔ اسوقت تاکہ اپنا کیا علاج کر گیا۔ یعنی علاج دندان بر خدن دندان کے سوا اور کچھ چارہ ہوگا مطلب یہ کہ تیرے دانت اٹھا ڈیے جائیں گے۔</p>	
شیر خود را دید در خلو	خوش را شناخت اندم اعدا
ترجمہ عکس اپنا شیر نے دیکھا مگر	خوش و دشمن کی سرکھی کچھ خبر
عکس خود را و عدو کے کشید	لاجرم بر خوشش شیر کشید
ترجمہ عکس کو دشمن سمجھ کر شیر نے	آپ مارا اپنے حشر شیر نے
<p>شرح یعنی گو شیر نے فی الواقع کنوین میں اپنے عکس کو دیکھا تھا مگر وہ بھید غصہ کے جوش اور غرور کی حالت میں اپنی ذات کو اپنے دشمن راس جہنی شیر سے تمنا نہ کر سکا اور کنوین میں گر پڑا اور اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے بانو پر آپ کھاڑی ماری (در غلو دوسرے مصرع سے متعلق ہے) اور یہ خود ظاہر ہے کہ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اسبطح سلاک جب اپنی حقیقت حال کو دیکھتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ اُسے حیدر صدمے پہنچتے ہیں یہ اُسکے نفس تارہ کی صفات ذمیرہ کے آثار ہیں۔</p>	
لے باطلے کہ مینی در گمان	خوے تو باشد در شان فلان
ترجمہ ظلم جو غیروں میں آئے ہیں نظر	ہیں یہ تیری عادتیں سب جلوہ
<p>شرح یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص پر ایسے ظلم کیا کرتا ہے کہ اُسکو اپنے خیال میں ظالم اور اپنا دشمن جانتا ہے (جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو ظالم اور اپنا دشمن خیال کیا تھا) حالانکہ وہ فی الواقع دشمن نہیں ہوتا بلکہ اسکو جو ظالمانہ صفتیں اُس ناکردہ گناہ نظر آتی ہیں۔ وہ اسی بنیاد پر غیور اور اسی کی غلو نکا عکس ہیں۔</p>	

یعنی یہ شخص مقتضائے امر و تقیض سے غصہ را آدمی دوسری کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے (اُسکو ہی اپنا ہی سا ظالم جانتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے عکس کو اپنی ہی طرح کا ظالم خیال کر لیا تھا پس ہر آدمی کا فرض ہے کہ اگر ظلم کے وقت اپنے نفس کو آپ لاسٹ کرے اور دوسرے کو کچھ نہ کہے (اے ظالم مجھے اے شخص ہے)

اندر ایشان تافہ سستی تو	از نفاق و ظلم و بدستی تو
عکس انگن اینین ہے سستی تری	یہ نفاق و ظلم و بدستی تری

شرح یعنی جن لوگوں کو ظالم سمجھ کر قابل عتاب خیال کرتا ہے انہیں تیرے ہی وجود فانی کی صفیت نفاق و ظلم و بدستی وغیرہ بطور عکس جھلک ہی میں مطلب یہ کہ تو جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے یہ شعر بیل سفر کی شرح ہے۔

آن توئی وان زخم خودی کنی	بر خود آندم تار لعنت می تنی
ترجمہ ہو کے بد خو غیر کو چر کے دیئے	دام ہے لعنت کا یہ تیرے لئے

شرح یعنی اس صفت ظلم و نفاق کے ساتھ جو تجھے دوسرے میں نظر آتی ہے تو خود ہی موصوف ہے کیونکہ تجھے دوسروں میں اپنی ہی صفوں کا عکس دکھائی دیتا ہے پر اگر تو اُسکو ظالم سمجھ کر زخم پہنچا دے گا یا ستا دے گا تو اسکا دباں تیری ہی جان پر پڑے گا۔ کیونکہ کسی کو اپنے خیال میں ظالم سمجھ کر ستانا خود لعنت میں گرفتار ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جب تک کوئی صفت یا ثبوت کو نہ پہنچ جائے کسی سے بدگمان ہونا سخت گناہ بگاری ہے۔

در خود این بد را بنی عیا	ور نہ دشمن بودہ خود را بجان
ترجمہ کر نظر اپنے یہ ہو اے ظلم خو	آپ اپنی جان کا تو ہو عددو

شرح یعنی جب قدر بڑا یا بدگمانی کے سبب تجھے دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ وہ فی الواقع تیری ہی بدگمانی میں موجود ہیں مگر تیرے آنکھوں پر غفلت نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ اپنا عیب نہیں دکھائی دیتا۔ در نہ بدگمانی کے باعث جس طرح تو دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اپنی جان کا دشمن بناتا۔

حکمہ بر خود می کنی اے سادہ	ہمچو آن شیرے کہ بر خود حاکمہ کرد
ترجمہ حلاوت ہے اپنی جان پر	شیر کی حالت پہ ظالم دہیان کر
چون بقدر حقے خود اندر سی	پس بدانی کنز تو بود آن نمی
ترجمہ اپنی خود معلوم ہوگی جب کہی	جان لے گا۔ ہی مری نا لایقی

شرح یعنی اپنی ظلم کرنے کے باعث تو اس شیر کی طرح اپنے نفس پر آپ حاکم کرتا ہے اسکی ناکانہ ضرر و جکو پہنچتا پڑے گا اور جب تو اپنی بری عادتوں کی تہ تک نہ پہنچ جائیگا یعنی تجھے

اپنی خصلتوں کا حال معلوم ہو جائیگا اور نقصان دارہ کے اتباع کو چھوڑ کر انسانیت میں آجائیگا تو تجربہ و طرح ہو جائیگا کہ جو مصیبت اور ہلاکت افعال قبویہ کے باعث تجربہ آئی ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی کا مونکاد ہے۔

ترجمہ	شیر اور قعر پیدا شد کہ	نقش او آن کش دگر کس نمود
	شیر نے جانا کنوین میں ہو کے زیر	تھا اُچی کا عکس پانی میں وہ شیر

شرح۔ لفظ بود۔ نقش او کے متعلق۔ یہ اور آن کش دگر کس سے نمود۔ ترکیب میں جملہ بیکر متبادا واقع ہوئے اور نقش او بود جملہ خبر یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیر کو کنوین کی تہ میں پہنچ کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اُسے پانی میں جہاں کتے وقت جو دوسرا شیر نظر آیا تھا وہ خود اُسی کا نقش یعنی عکس تھا۔ شیر دگر نہ تھا۔

ترجمہ	ہر کہ دندان ضعیف می کند	کار آن شیر غلط بین می کند
	دانت اُکھاڑے جو ضعیف دزیر کا	ہے غلط بین مقتدی اُس شیر کا

شرح۔ پہلے مصرعہ بیکر بفتح الکاف کنزیدین سے اور دوسرے میں بضم الکاف کردن سے مشتق ہے یعنی جو شخص کسی ضعیف کے دانت اُکھاڑتا ہے (نا توازن کو سنا تا ہے) وہ گویا اس غلط کار شیر کا اتباع کرتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

ترجمہ	لے بدیدہ خال بدیر رو عم	عکس خال تست آن از عم مرم
	روے عم پر تونے جو دیکھا ہے خال	عکس تیرے خال کا ہے بد سگال

شرح۔ عم برابر پر یعنی چچا۔ لیکن یہاں بطور مجاز عم سے عموماً نام شخص مومن مراد ہے اور خال۔ بمعنی صفات ذمیمہ کا استعارہ ہے۔ اور مرم و میدان سے تہی کا صیغہ ہے۔ یعنی اُسے شخص جو جو کسی مومن کے چہرہ پر صفات ذمیمہ کے آثار دیکھتا ہے یہ تیری ہی بڑائیوں کا عکس ہے تو اپنی بدگمانی کے باعث کسی مومن سے نہ ہباگ یعنی اُس سے نفرت کر۔

ترجمہ	مومنان آئینہ یکدیگر اند	این خبر از پییبہ آورد
	صورت آئینہ بین مومن بہم	ہے یہ فرمان رسول محترم

شرح۔ حدیث شریف میں وارد ہے المؤمن مرآة المؤمن یعنی باعتبار عیب و ہنر و کمال و نقصان ہر مومن دوسرے کا آئینہ ہے جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو گمان کرتا ہے اس حدیث کا مطلب مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے اول یہ کہ آئینہ کی طرح ہر مومن دوسرے کے عیوب کا غار ہے یعنی اُسے اُس کے عیوب کی اطلاع دے اگر بالعموم اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہے مگر علماے باطن اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک مومن

دوسرے کا غماز اور عیب جو ہوا اور اس حدیث کو اپنے مدعا کی دلیل بنا کر۔ نیز یہاں ان معنوں میں یہ خدشہ ہے کہ مولانا قدس سرہ اس باب میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے عیبوں کا عکس دوسروں میں دیکھتا ہے اور انہیں کی طرف منسوب کر دیتا ہے نہ کہ اس باب میں کہ مومن دوسرے کا عیب دیکھ کر اس کی غمازی کرتا ہے۔ دوم یہ کہ دونو جگہ لفظ مومن سے عارف مراد لیا گیا ہے یعنی مقتضائے ولی را ولی مینماید۔ ہر عارف اپنی صورت اور اوصاف کو دوسرے عارف میں دیکھتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے ہی غیر حسیان اور نامناسب مقام میں کیونکہ گفتگو اسمین تہی کہ آدمی اپنے عیب کو دوسرے میں دیکھتا ہے اور جب لفظ مومن سے مراد ہو جگہ عارف مراد ہے تو عارفوں کی جانب کبھی عیب کو منسوب کرنا نامناسب ہے کیونکہ عارف کبھی دوسرے عارف کو تو درکنار اپنے مومن کو ہی عیب نہیں لگایا کرتا سوم یہ کہ پہلے مومن سے مراد اور دوسرے سے عام مومن مراد لیا جائے اس وقت یہ معنی ہوسکتے کہ عارف ہر عام مومن کا آئینہ ہے عام مومن اپنے اخلاق و افعال قبیحہ کی تصویر آئینہ عارف میں دیکھ لیتا ہے مگر چونکہ وہ زمرہ عوام میں داخل ہے اسلئے اپنے عیب کو عیب نہیں جانتا بلکہ عارف ہی کی طرف منسوب کر دیتا ہے لیکن یہاں یہ سمجھنے بھی تکلف اور خدشہ سے خالی نہیں کیونکہ افعال بد کی صورت جو آئینہ عارف میں نظر آتی ہے اسمین عام مومن کی تخصیص غلط ہے بلکہ کافر ہی عارف کامل سے ملکر اپنے اعمال کی صورت دیکھ لیتا ہے اور اپنے عیب اسی کی طرف لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل اپنی بڑائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتا تھا چہاں ہم سب سے صاف اور اچھے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مورد خاص مانا جائے اور رد لول عام ہو یعنی المؤمن یعنی الرجل ہے اس وقت یہ مطلب ہوا کہ ہر شخص دوسرے شخص کا آئینہ ہے نیک شخص اپنی نیکیوں کا اور بد اپنی برائیوں کا عکس دوسرے میں دیکھتا ہے اور اسکو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔ اسمین عارف اور غیر عارف اور مومن و کافر کی تخصیص نہیں سمجھتے بعض صوفیہ کے نزدیک اس حدیث میں ایک مومن سے بندہ مومن اور دوسرے مومن سے اللہ تعالیٰ مراد ہے کیونکہ مومن اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس صورت میں یہ معنی ہوسکتے کہ خدا اور بندہ آپس میں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں بندہ تو اسلئے آئینہ حق ہے کہ اسکا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اسلئے آئینہ ہے کہ مقتضائے کنت کمنظر انھما اسمین روزا زل سے اس کے عشق کا ظہور یا جاتا ہے اسکی تفصیل گذر چکی ہے۔

پیش چشمیت داشتی شیشہ کبود	زان سبب عالم کبودت می نمود
ترجمہ نیلی عنک ہو جو تیری آنکھ میر	بنگلوں آئینہ کا سبب عالم نظر

مترجم۔ پہلے مضمون کی تائیل ہے اور شیشہ کبود سے نیلے رنگ کی عنک مراد ہے یعنی اگر تو آنکھوں کے

اگے نیلے شیشے کی عینک لگا لیں گے تو سارا جہان نیلا ہی نظر آئے گا کیونکہ شیشہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسری چیز کو دکھاتا ہے حالانکہ فی الواقع جہان نیلا نہیں ہے۔ اسی طرح باطنی شیشہ کیجود (صفات ذمیمہ) تیری آنکھ پر ہنتر کہ عینک ہیں ایسے تجھے تمام عالم متصف بصفات ذمیمہ یعنی برائیوں سے بہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت جیسا کہ عینک لگانا خود لگانے والے کا فعل ہے اسی طرح صفات ذمیمہ جو دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنی ہی بد فعلیوں کا عکس ہیں خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو صفات ذمیمہ سے بچانا اور پاک کرنا چاہیے تاکہ تمام عالم پاک اور مصفا نظر آنے لگے۔

مومن از نظر نبوہ راشد نبود	عیب مومن را بر منہ چون نمو
ترجمہ دیکھتا ہے جو با نوار خدا	عیب ہر مومن کا کرتا ہے جدا
چونکہ تو منظر بنا را ندیدی	نیکوئی را و اندیدی از بدی
ترجمہ روشنی ہے آگ تیری آنکھ کی	ایسے ہے اکیان نیکی بدی

شرح یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اَلْاِقْوَامُ اَفْرَسَتْ اَلْمُؤْمِنِ فَاَبْهَتَ نَظْرُ مَنُورٍ اَلْعَبِیْ مَوْمِنِ کِی دانی سے دڑتے رہو کیونکہ وہ خدا کے نور اور بصیرت دل سے لوگوں کے حالات معلوم کر لیتا ہے ان دونوں شعروں کا یہ مطلب ہے کہ اگر مومن نور الہی کی مدد سے نہیں دیکھتا تو مومن عاصی کے عیب کھلم کھلا کیونکہ بیان کرتا ہے اور ہنر کو عیب سے ممتاز کی طرح کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کامل کو گنہگاروں کے حالات بلا کسی ظاہری قرینے کے صرف انوار خدا کی مدد سے معلوم ہو جاتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارف اگر کسی کے عیب بیان کرے تو صحیح اور ایسی بات قابل اعتبار ہے البتہ اسے مخاطب تو عام مومن ہے اور نور اللہ سے ہنر دیکھتا بلکہ نار اللہ سے دیکھتا ہے یعنی گرفتار قہر الہی ہے اور تیری عیب میں نظر تیرے لیے باعث نارس ہے تو نیکی کو بدی سے ممتاز نہیں کر سکتا بلکہ سب کو معیوب اور مجرا جانتا ہے حالانکہ بہت سی یکیاں بظاہر بدی کی صورت میں ہوتی ہیں مگر انہیں بجز عارف کے عام مومن تمیز نہیں کر سکتا مثلاً گنہگار بوجہ حلال برائے عیال و اطفال جائز ہے لیکن عام آدمی اسکو حرص و دنیوی پر محمول کر سکتا ہے اسی طرح زنا کی حد سنگساری اور شرابخاری کی حد تازیانہ کو عیب میں اور عام آدمی ظلم خیال کر سکتا ہے حالانکہ سراسر عدل ہے۔

اندک اندک آپ بر تیش زین	تا شود نارے تو نورے بوجہ زین
ترجمہ تھوڑے تھوڑے چھٹیے دے اس آگ پر	تاکہ ہو یہ نار نور سے بسر

شرح یعنی تھوڑا تھوڑا طاعات میں مشغول ہونا نار جہنم کے لیے پانی کا کام دیتا ہے۔ اس سے تیرے اخلاق ذمیمہ اخلاق حسنہ سے بدل جائیں گے یا یہ معنی ہیں کہ رفتہ رفتہ عیب بینی کو چھوڑ دو اور بدگمانی کی آگ جہنم

کا پانی چھڑک تاکہ تو ہی ناظر بنو رائے ہو جائے نہ کہ محکمہ صاحب خلاق ذمہ کو بوالحسن (عمو نکا باب یعنی صاحب علم اسلئے کہا ہے کہ ایسا شخص خواہ دنیا میں کیسا ہی خوش ہو مگر انجام کار نہایت درجہ کا مغموم ہو گا بعض نسخوں میں بوالحسن کی جگہ بوالحسن دیکھا گیا ہے۔ یہ صورت میں اس شخص کو بوالحسن دیکھی کا باب یعنی نہایت نیک) باقی انجام یا ترغیب کے کہا گیا ہے قائمہ جو نکدہ نار کا نور ہو نا اور توفیق طاعت بلا حکم خداوندی میر نہیں ہوتی اسلئے آدمی کو مناجات کرنی چاہئے جس کا مضمون آئندہ شعر میں ہے

ترجمہ	دے ہمارے رب ہمیں آب طہور	تا شود این نار عالم جلد نور
		تا گرم سے ہوتے پہ نار نور

شرح۔ آب طہور سے ہدایت و توفیق طاعت اور نار عالم سے غفلت و جہالت مراد ہے جو موجب نار ہے اور جلد نور یعنی معرفت یعنی تو اگر توفیق طاعت دے تو ہم غفلت سے باز رہ کر معرفت حاصل کر سکتے ہیں

ترجمہ	آب و دریا ہین ترے لے ذوالکرام	آب و آتش لے خداوندان
		آب و آتش سب ترے لونڈی غلام

شرح۔ یعنی پانی اور آگ (نیکیان اور بدیان) سب تری مخلوق ہیں تو ہماری بدیوں کی آگ پر نیکوں کا مہر ہر سا

ترجمہ	تو جو چاہے آگ ہو آب طہور	ور نہ خواہی آب ہم آتش شود
		ور نہ پانی آب ہو رب غفور

شرح۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آب سے نیکیان اور آتش سے بدیان مراد ہیں اس اعتبار سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایذا اگر تو چاہے تو بدیان نیکوں سے بدلے اور اگر نہ چاہے تو نیکوں کو نابود کر کے انسان کو دوزخ کے قابل بنادے۔ آگ کا پانی ہو جانا بدیوں کا نیکوں سے بدلتا اور پانی کا آگ ہو جانا نیکوں کا نابود ہو جانا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ حسب اعمال یعنی نیکوں کے نابود ہو جانے سے ڈرتا رہے۔

ترجمہ	بطلب تو این طلب مادادہ	بیشمار وعد عطا بہنا دہ
	بطلب تو نے دیا لے کردگار	ہمہ ہیں تیری عطائیں بیشمار
ترجمہ	با طلب چون ندہی لے حق دہ	کز تو آمد جلگی جو د وجود
	با طلب کیونکر نہ دے تو لے دود	کیونکہ ہے تیری عطا جو د وجود

شرح۔ پہلے شعر میں طلب بادل یعنی طلب زبانی و تضرع اور طلب ثانی یعنی جدوجہد و اکتساب حسنت ہے یعنی ایذا مقصود ہے استغیث من تعذنی الازل رنگ دہی ہے جو ازل میں نیک تھا جب تو نے ہمارے بغیر انکے ہیں نیکوں اور نیکی میں کوشش کرنے کی توفیق دی ہے تو باوجود طلب زبانی توفیق خیر کیونکر عطا کرے گا

سے خدائے بندگان سے ہمیشہ زندہ رہنے والے نیکوں اور نیکوں کے دوست رکھنے والے ہمارا وجود تیرا ازلی وجود کرم ہے جس طرح تو نے ہماری بلا طلب ازل میں ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح دنیا میں بھی ہماری عاجزی اور مناجات و طلب پر رحم فرما کہ ہم نیکوں سے محروم نہ رہے کہ آئندہ اشتعار کا مطلب بھی ہے جو ہم نے یہاں بیان کر دیا۔

در عدم کے بود مارا خود طلب	بے سبب کر دی عطا ہائے عجب
ترجمہ	تہی عدم میں کب ہمیں تجھے طلب
جان و نان داوی و عمر جاودا	سائر نعمت کہ ناید در بیان
ترجمہ	جان و نان دی اور عمر جاودا
این طلب در ماہم از ایجاوت	رستن از بید او یارب داوت
ترجمہ	یہ طلب ہم میں تری ایجاوت
	مخلصی عصیان سے تیری داوت

شرح پہلے شعر میں طلب سے طلب زبانی مراد ہے اور عدم سے عالم ازل جبکہ اعیان ثابتہ کو خلعت وجود نہیں ملا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ جب عدم میں خود پہلا وجود اور ہماری ذات ہی موجود نہ تھی تو ہمارا وہ یعنی طلب زبانی کیونکر موجود ہو سکتا تھا مطلب یہ کہ ایجاوت ازل میں تو نے بلا تقاضا و بلا طلب ہمیں وجود عنایت فرمایا اور پہر دنیا میں لا کر ہمارے جموں میں جان ڈالی۔ اور رزق دیا اور عارفوں کو عمر جاوداں یعنی تری بقا بعد القضا عنایت فرمایا۔ اور یہی کچھ بلا طلب ہوا پہر تو نے ہم میں طلب زبانی رتھ و مناجات و حمد و جہد برائے کتاب حسنات کا مادہ پیدا کیا۔ ایسے ہم طالب نیک و سپر تقی بن سکتے ہیں کہ جب تو نے بلا طلب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیں تو باوجود طلب ضرور ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں اس بیداد و ظلم و ستم سے نجات دیکھا جو ہم اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ کیونکہ بیداد سے رہائی تیرے احسانات کے باعث میر ہو سکتی ہے۔ تیرا احسان نہ تو آدمی گناہوں سے سیرگز نجات نہیں پاسکتا۔

بے طلب ہم میدہی گنج نہان	راگمان بخشیدہ جان جہان
ترجمہ	بے طلب دیتا ہے تو گنج نہان
بکذا انعم الی دار السلام	بالنبی المصطفیٰ خیر الانام
ترجمہ	نعمتیں دے اہل کو تادار السلام
	بہر جا مصطفیٰ خیر الانام

شرح۔ انعم۔ انعام سے صیغہ امر ہے اور دار السلام جنت کو کہتے ہیں یعنی ایجاوت جس طرح تو نے ہم پر رزق ازل سے آج تک احسانات کیے ہیں اور بلا طلب گنج نہان (رفیقہ مال یا خزینہ معرفت) عطا کیا ہے اسی طرح

آخرت اور جنت میں داخل ہونے تک لطیف حضرت مصطفیٰ پیرائے انعام و اکرام قایم و دائم رکھ رہے۔	
مژدہ بردن خرگوش سوئے نچیران کہ شیر در جاہ افتاد	
خرگوش کا نچیران کی طرف اس بات کی خوشخبری لیجانا کہ شیر کنون میں گر پڑا	ترجمہ
چونکہ خرگوش از رہائی نداشت	سوئے نچیران دان شد تا بہرست
ہو گیا خرگوش جب غم سے رہا	مژدہ لیکر سوئے نچیران گیا
شرح یعنی جب عقل معاد نے نفس امّارہ کے ہاتھ سے نجات پائی اور اس کو ایسے مجاہدہ کے کنون میں ڈال دیا کہ ہلاک ہو کر منظر اسرار مولا قبل ان متواتر ہو جائے تو اس کامیابی سے بہت خوش ہوئی اور قوالے انسانیم کو دشمن کے ہلاک ہونے کے بابت بشارت دینے لگی	
شیر را چون دید محو ظلم خویش	سوئے قومے خود و دیویش خویش
دیکھ کر اس کو گرفتار استم	قوم کی جانب چلا بے رنج و غم
شرح یعنی خرگوش نے جب یہ دیکھا کہ شیر اپنے ظلم کی پاداش میں محو ہو گیا ہے مٹ گیا ہے تو اپنی قوم یعنی نچیران کی طرف اُس کے ہلاک ہونے کی خوشخبری لیکر خوش خوش چلا۔	
شیر را چون دید کشتہ ظلم خود	مید و دیو شادمان و بار شد
شیر کو جب ظلم سے دیکھا بباد	سید ہے رستے دوڑ آیا ہو کے شاہ
شرح خود بود محدود ہے اور رشد فحشیت یعنی راہِ راست یافتن ہے یعنی سید ہے رستہ چلا۔	
شیر را چون دید در چہ کشتہ زار	چرخ میزد شادمان تا مر غزار
شیر کو دیکھا کنون میں جبکہ زار	اگیا خرگوش سوئے مر غزار
شرح مر غزار جائے کسرت گیارہ و دیو یعنی عقل معاد نفس کو مجاہدہ اور ریاضت کے کنون میں دیکھ کر غم سے رقص کرنے لگی اور صحرائے بر فضائے قرب حق میں مشغول طاعت ہو گئی چرخ زدن سے بچنے رقص کر کے	
دست میزد چون رسید اسد مشک	سبز و رقضان در ہوا چون شاخ و برگ
ناچتا جاتا تھا وہ بے خوف و مرگ	جس طرح بر رقضان ہوا میں شاخ و برگ
شرح دست زدن ہتھیلیاں بجانا ناچنا اور دوسرے مصرع میں لفظ سبز و رقضان بطور لطف و تشبیہ شاخ و برگ کی صفت مقدم ہے یعنی خرگوش شیر کی گرفتاری سے اس طرح خوشی میں ہتھیلیاں بجاتا تھا جس طرح ہوا میں درخت کے پتے ہتھیلیاں بجاتے نظر آتا کرتے ہیں۔	
شاخ برگ از حسیں خاک آراؤ شد	سبز بر آرد و حریف راؤ شد
شاخ و برگ سے حسیں خاک آراؤ شد	سبز بر آرد و حریف راؤ شد

شرح شاخ و برگ کا قید خانہ خاک سے آزاد ہونا اٹھکاسی میں سے نکلنا ہے کیونکہ جب تک شاخ مٹی میں سے نہیں نکلتی سرسبز نہیں ہوتی اور نہ اُسکو ہوا ملتی ہے۔ حریف باد ہونے سے ہوا لگنا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ کمال فیضان الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس شعر سے پانچویں شعر تک خرگوش کی رہائی اور اُسکی خوشی کو شاخ نو دمیدہ کے ساتھ تشبیہ دیکر بیان کیا گیا ہے۔ جسکی شرح آئندہ کی جائیگی۔

ترجمہ	شاخ سے نکلے جو برگ لے نیکیت	تا بالائے درخت اشتاقتند
	رفتہ رفتہ پہنچے بالائے درخت	

شرح۔ یعنی جس طرح پہلے چھوٹی شاخوں سے بہت بہن مہین پتے نکلتے ہیں اور پھر انہیں شاخوں اور پتوں کا مجموعہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اسی طرح خرگوش عقل معاد نفس سے نجات پا کر بلند مرتبہ حاصل کرتی ہے

ترجمہ	باز بان شطاہ شکر خدا	مسیر اید ہر بر و برگ جدا
	باز بان شاخ صد شکر خدا	ہر بر و برگ کرتا ہے جدا

شرح۔ یعنی جس طرح ہر برگ و باز بان حال سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پا کر شکر الہی میں مشغول ہوتی ہے اور اپنی کامیابی سے خوش ہو کر ذکر و تسبیح کو اپنا درد کر لیتی ہے۔

ترجمہ	بیزبان ہر بار و برگ شاخا	مسیر اید ذکر و تسبیح خدا
	بیزبان ہر بار و برگ لے ہمیشہ	کرتے ہیں تسبیح رب العالمین
	کہ پیرو واصل مارا ذوالعطا	تا درخت استغلاظ آمد فاستو
ترجمہ	یعنی ہکو یا تاسے ذوالکرم	اور درخت سخت بن جائے میں ہم

شرح۔ یعنی ہر بار و برگ شاخ ایسے خدا کی تسبیح اور اس کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انکی اصل کو بڑایا اور قید خانہ خاک سے نجات دی یہاں تک کہ وہی اصل جو پہلے کمزور تھی اب ایک مضبوط اور قوی درخت کی صورت میں ہو گئی۔ اسی طرح عقل معاد نفس سے نجات پانے اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے سبب خدا کی تسبیح اور اس کا شکر یہ ادا کرتی ہے فائدہ یہ اشعار اس آیت کا اقتباس ہیں کہ رزق اخرجنظاہ فادہ فاستو فاستو علی سوقہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی مثال ہے جیسے کہتی کہ اُس نے اول اپنی شاخ نکالی پھر اُسکو قوی کیا اسکے بعد وہ موٹی ہوئی اچھ پھر اپنی ساق پر قائم ہو گئی جس سے کہتی کرنے والا بہت خوش ہوا اور اسکے حامد غضبناک ہو کر رہ گئے۔ یہی حال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابتداء اسلام میں ضعیف تھے پھر خدائے روحانی ملنے کے باعث قوی اور مضبوط ہو گئے انکی حالت سے نیکیوں کی کہتی کرنے والے جو اسوقت موجود تھے یا جو قیامت تک آئینکے تعجب کریں گے اور خوش ہو کر یہ کہیں گے کہ بعد

اسد کسی زمانہ میں ایسے بندگان با خدا ہی گذرے ہیں کہ خدا نے تیریت نخل اور قرآن مجید میں تعریف کی ہے۔
نکتہ زبان شاخ سے شیش کر دیکھا اشارہ اس طرف ہے کہ صحابہ شاخ ہونے کے زمانہ سے درخت ہونے
کے زمانہ تک ہر وقت ذکر و تسبیح میں مشغول ہے انکا کوئی دم غفلت میں نہیں گذرا اس آیت سے یہ بھی
ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا دشمن کا فرسے اور یہی حال عقل معاد کا ہے کہ اول ضعیف تھی پھر خدائے اعلیٰ کو
ایک قوی کر دیا اور انجام کار اسے اپنے نہایت قوی دشمن یعنی نفس امارہ کو کمزور میں ڈال دیا۔

جاننا کے بستہ اندر آب و گل	چون رسد از آب و گلہا شاد
ترجمہ جو مستی میں بعبید آب و گل	بچنے میں چھٹ چھٹ کے اس سے شاد
در ہوائے عشق حق نقصان	ہمچو قرص بدر بے نقصان
ترجمہ میں ہوائے عشق میں نقصان وہ سب	اور شکل بدر بے نقصان وہ سب

شرح۔ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوتا ہے یعنی جس طرح عقل معاد نے نفس امارہ سے نجات پا کر
شادمانی کی تھی اس طرح سالکان راہ معرفت قید آب و گل یعنی جسمانی آلودگی سے نجات پا کر خوشدل
ہو جاتے ہیں اور ہوائے عشق حقیقی سے لذت یاب ہو کر وجد کرنے لگتے ہیں اور چودہویں رات کے چاند کے
مانند جسمانی اور نفسانی نقصانات سے پاک ہو کر محض نورانی نور نجات پاتے ہیں شاد دل و سرگمصر سے متعلق ہے

جسم شان در رقص جانہا خود	وانکہ گیر دجان از انہا خود میر
ترجمہ رقص میں ہیں جسم جانوں کی نہ پوچھ	ہے حالت جانستانوں کی نہ پوچھ

شرح یعنی عاشقان الہی جو آب و گل کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں انکے ظاہری جسم کو جہد کی حالت میں نظر
آتے ہیں مگر فی الواقع وہ قید جسم سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ انجا طلب تو انکے اجسام کا رقص تو بطور ظاہر
دیکھ لیا ہے مگر کثرت ذوق و سرور سے انکی ارواح کا جو کچھ حال ہے وہ سے نہ پوچھ کیونکہ حد بیان
باہر ہے دوسرے مصرع میں اسی مضمون کو ترقی دیکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ محض روح ہی روح سمجھتے ہیں اور
جنہوں نے اپنے وجود کو فنا کر کے مرتبہ فنا الفنا حاصل کر لیا ہے وہ جسم سے قطع نظر روح سے ہی کچھ
تعلق نہیں رکھتے یعنی مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو سے یہ نہ پوچھ کہ انکی جان کا لینے والا
کون ہے نکتہ انتہا میں اپنے عاشقوں کا جانتاں وہی شاعر حقیقی ہے جسے ابتدا میں جان دی تھی
مگر چونکہ یہ راز عام فہم اور بیان کرنے کے لائق نہیں اسلئے مولانا قدس سرہ نے اسکو چھوڑ کر دوسرے عطا شروع

شیر را خرگوش در زندان نشاند	ننگ خیر کو ز خرگوشے بماند
ترجمہ خیر یوں خرگوش سے مغلوب ہے	کس قدر ہے ننگ کیا محبوب ہے

شرح اس شعر میں شیر سے روح اور خرگوش سے نفس آثارہ اور زندان سے دنیا مراد ہے یا قید خانہ جہنم۔ چونکہ روح دنیا و مافیہا سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اسلئے اسکو شیر اور نظر تعالیٰ نفس کو جو دنیا اور مافیہا سے اسفل درجہ کی چیز ہے خرگوش کہا گیا ہے یعنی ان شخص تیرے نفس نے جو خرگوش کے مانند ہے تیری روح کو جو بہتر و اعلیٰ شیر ہے دنیا طلبی میں بہینا کر مغلوب کر دیا ہے شیر ہو کر خرگوش سے عاجز ہو جانا نہایت شرم کی بات ہے

ترجمہ	شک ہو کر سد بسر لے بوا لعجب	فخر دین خواہی کہ گویند لقب
	چاہتا ہے فخر دین اپنا لقب	

شرح۔ لفظ نگلی اور خواہی میں یا اے خطاب ہے یعنی اے شخص تو ایسی شرم کی حالت میں رکھ یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ کو دین کا فخر سمجھنے لگیں حالانکہ تو مغلوب نفس ہے دیداری تیرے پاس سے ہی نہیں نگلی فخر دین میں یا تو ترکیب اضافی ہے یا بطور علم اس سے مراد امام فخر الدین رازی ہیں جو مصنف تفسیر کبیر اور رئیس المتکلمین عالم فاضل گزرے ہیں نکتہ اس شعر سے بطور تنبیہ علما کے ظاہر اسطرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علوم باطنی علوم ظاہری سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ صاحب علوم ظاہری کے نفس آثارہ نے اسکی روح کو مغلوب کر رکھا ہے اور وہ فقط دنیا کمانے یا جاہوں پر فخر اپنے زمانے کے عالموں سے مباحثہ کرنے کے لئے علم پڑھتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اکثر عالم خصوصیت کے ساتھ اس مضمون کے مصداق نظر آتے ہیں

ترجمہ	شیر تھا تو اس کنوین میں لے بشر	نفس چون خرگوش ہو رخت خود
	پلیا خرگوش نے خون سد بسر	

شرح۔ لفظ فرد یا بشر کی صفت ہے یا چاہ کی یعنی تیری روح تنہا کنوین وجود انسانی میں شیر لگانے کے مانند تھی مگر تیرے نفس آثارہ نے اسکو ہلاک کر دیا جیسا کہ اس خرگوش نے اپنے دشمن شیر کو ہلاک کر دیا تھا

ترجمہ	ہے ترا خرگوش فکر کاہ میں	تو بقعر این چہ چون و چرا
	اور تو چون و چرا کے چاہ میں	

شرح۔ یعنی تیرا نفس ذلیل علوم ظاہری کے جنگوں میں چر رہا ہے جو حقیقت سے بالکل بچیر ہے اور تیری روح باوجودیکہ شیر ہے مگر چون و چرا اور محبت و مجاہدہ کے کنوین میں گر پڑی ہے چاہے مصرع میں چریدن سے مراد

ترجمہ	سوئے نخران دودان شیر گیر	کا بشر وایا قوم ارجاء البشر
	سوئے نخران گجاوہ شیر گیر	اور کہا مژدہ کہ آیا ہے بشر

شرح۔ یہاں سے پر قصہ خرگوش شروع ہو رہا ہے اور شبیر یعنی بشارت دہندہ سے خرگوش نے اپنی ذات مراد کہی ہے اور آخر داستان تک تمام شعر مقولہ خرگوش ہیں۔ اور مژدہ مرقوم تاکید مسرت کے سبب مکر لایا گیا ہے

مژدہ مژدہ لے کر دیکھش سا	کان کے دینے بدینے رفت با
ترجمہ مژدہ لے کر دے دیکھش سا	کر گیا وہ سنگ سقر تک تر کن ز
مژدہ مژدہ کان عدو جانا	گند قہر خالقش دند اہتا
ترجمہ مژدہ تھا جو دشمن بے سبب	قہر حق نے دانت اکہاڑے اس کے لب
مژدہ مژدہ کز قضا ظالم بچا	اوقدا از عدل و لطف بادشا
ترجمہ مژدہ ہو ظالم کنوین میں گر پڑا	عدل و لطف شاہ عادل ہے بڑا
آنکہ از پنجہ پے سر با بکوفت	ہمچو خس جارب مرگش ہم بروت
ترجمہ تنہا جو ظالم پنجہ سر کو بے	اہلہ گیا وہ موت کی جارب سے

شرح یعنی وہ شیر کے بہنو کو اپنے پنجے سے ہلاک کر دیا تھا آج اس پر موت کی جہاز و ہر گئی خلیہ چلیا یک

آنکہ جز ظلمش و گر کار سے ہو	آہ مظلومش گرفت و کوفت زو
ترجمہ مشغلہ جز ظلم جس کا کچھ نہ ہتا	آہ سے مظلوم کی مارا گیا
گردش بخت مغریش بردید	جان از قید محنت وارہید
ترجمہ بہت گجائے مغر گردن چور ہے	قید محنت ہے کو سون دور ہے
گم شد و نا بود شد از فضل حق	برہم دشمن شمارا شد سبق
ترجمہ دشمن جان ہو گیا نا بود آج	فضل حق سے فتح ہے موجود آج

شرح۔ لفظ برہم بدل منہ ہے۔ اور لفظ دشمن اس کا بدل ہے ایسے اضافت کی ضرورت نہیں یعنی خرگوش نے یہ کہا کہ تمہارا دشمن مارا گیا اور اسے خیر و تمہیں آج اس ہم میں اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی

جمع شدن تخیران بنزد خرگوش و تناوید گفتن اورا	
ترجمہ تمام تخیر و نکا خرگوش کے پاس جمع ہو کر آنا اور اس کی بیج و تنا کر نی	ش
جمع گشتند آن زمان جملہ و حو	شاد و خندان از نظر ذوق و جو
ترجمہ جمع اُسدہ ہو گئے سخییر سب	شاد و خندان اس مسرت کے سبب

شرح یعنی جب خرگوش نے شیر کے ہلاک کر دینے کی خوشخبری سنائی تو تمام خیر خوشی منانے اور خرگوش کی تعریف کرنے کے لیے جمع ہو گئے غور سے دیکھتے تو بچے کی مثال ساک کا ہے جب نفس اتارہ سے رہائی پاتا ہے تو اس کے تمام قوا سرور اور تمام حواس شادمان اور ٹھکانے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نفس اتارہ سے رہائی پانا نہایت مشکل کام ہے جب تک فضل الہی شامل حال نہ ہو آدمی نفس کے پندے سے نجات نہیں پا سکتا

حلقہ کردند او جو ستمی در میان	سجدہ کردندش ہمہ صحرائیان
ترجمہ شمع کی صورت بظاہر کرد میان	گر پڑے سجدہ میں سب صحرائیان
شرح کیونکہ خرگوش شیر کے ہلاک کرنے سے واجب التحظیم ہو گیا تھا اس لیے سجدہ سے تعظیم مراد ہے	
تو فرشتہ آسمانی یاری	یا تو عزرائیل شیران نری
ترجمہ اور بولے تو فرشتے مگر	یا ہے عزرائیل بھیر شیر نری
ہر چہ تھی جان ما قربان گشت	دست بردی دست بازو درت
ترجمہ کچھ ہی قربان ہیں تجھ سب کی جان	تیرے بازو میں رہے تاب و توان
شرح جانور دن نے خرگوش کے فعل کو طاقت سے باہر دیکھ کر حیرت کے سبب اسے فرشتہ یاری یا شیرون کے حق میں ملک الموت کہا اگر جب اس کی طاقت کا اندازہ نہ کر سکے تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے خرگوش تو کچھ ہی سہی مگر ایسا کام کر گزرا ہے کہ ہم سب کی جان تجھ پر قربان ہے۔ دست بردی یعنی غلبہ یافتہ اور دست و بازویت درست نخچیر دن کی زبان سے جلد عائد ہے یعنی اے خرگوش چونکہ تو نے شیر پر غلبہ پایا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے تیرے دست و بازو توانا اور سالم رہیں۔	
راند حق این آب را در جو تو	آفرین برست و بر بازوے تو
ترجمہ شکل آسان تو نے کی اے منہشیں	دست و بازو پر ترے صد آفرین
شرح آب در جوے راندن بعد زوال دولت کامیاب ہونے اور شکل کام کو آسان کرنے کے معنوں میں استعمال ہے یعنی اے خرگوش تیرے دست و بازو پر آفرین کہ تو نے شیر کو ہلاک کرنے کے ہماری شکل آسان کر دی	
باز گو تا قصہ دہ ما نہا شود	باز گو تا مرہم جا نہا شود
ترجمہ ہمے کہدے قصہ تا در ما بنے	فرحت دل مرہم ہر جا نہا بنے
شرح نخچیر کہتے ہیں کہ اے خرگوش بلاکت شیر کا قصہ ہمیں سنا دے تاکہ علاج روحانی بنکر ہماری لیے باعث قوت ہو کیونکہ دشمن کا ہلاک ہو جانا حسب قاعدہ فطرت بہت سی قوتوں کو بڑھا دیتا ہے۔	
باز گو تا چون سکا لیدی بگر	آن عوان را چون بالیدی بگر
ترجمہ ہمے کہدے کہ تو نے کیا کیا	کی طرح ظالم کو بیجا کر دیا
شرح عوان میشد میداد یعنی سخت گیر و ظالم یہاں بضرورت شعر مخفف ہے اور سکا لیدن بھنے سوچنا	
باز گو کہ ظلم آن استم نا	صد ہزاران زخم وارد جان ما
ترجمہ قصہ کہدے کیونکہ اس کے ظلم سے	جان اور دل میں ہزاروں زخم تھے

روح مارا قوت و دل اجان قوت	بازگو آن قصہ کا شادی موت
سر سب سے قوت روح و جان فرا	کہہ دے سب قصہ کہ ہے شادی نا
<p>شرح پہلے مصرع میں لفظ فرا بردن سرا یعنی پیش و نزدیک و بالاس ہے اور یہ کلمہ تحسین کلام کے لیے اکثر شائد ہی آتا ہے چنانچہ فرارسید و فراگشت پس اس مصرع میں اگر کلمہ فرا فارسی لفظ ہے تو زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ لے خرگوش شیر کی ہلاکت کا قصہ ہمارے لئے سرا شادی ہے اور اگر لفظ فرا جہلی ہے تو بمعنی گور خربہ یعنی قصہ ہلاکت شیر باعث شادی گور خربہ۔ گور خربہ مراد بخیر ہے۔</p>	
ورنہ خرگوشے چہ باشد در جہان	گفت تائید خدا بودے مہا
ورنہ ایک خرگوش کی ہستی ہے کیا	ترجمہ بولا وہ تھی سب یہ تائید خدا
نور دل مردست و پا را نور دا	قوت بخشد و دل را نور دا
اور نور دل ہے نور دست و پا	ترجمہ دل کو نور و نور دیتا ہے خدا
<p>شرح۔ یعنی خرگوش نے جانوروں سے اپنی تعریف سنکر یہ کہا کہ میں ایک بندہ ضعیف ہوں یہ کام حق خدا کی مدد سے ہو سکتا ہے اُس نے مجھے قوت بخشی اور میرے دلوں تدبیر کا نور عنایت فرمایا۔ محکمہ بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ سالک پر نفس مانی پالنے کے بعد واجب ہے کہ مُرنے سے اس مانی کی تدبیر کا سوال کرے تاکہ کسی وقت اپنے مرید و نگو نجات دلا سکے لیکن اپنی تدبیر پر ناز ان نہو اور عمل مشکلات کو تائید خداوندی پند داد ان خرگوش کا پیچھے انرا کہ از مردن جسم شاد مشوید</p>	
پند داد ان خرگوش کا پیچھے انرا کہ از مردن جسم شاد مشوید	ترجمہ خرگوش کا پیچھے ان کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ دشمن کے مرنے سے خوش نہونا چاہیے
از بر حق میرد تقضیل ہا	باز ہم از حق رسد تبدیلیا
حق سے یہ تفصیل ہوتی ہے عیان	ترجمہ ہمیں ہو جاتی ہیں ہر تبدیلیاں
<p>شرح یعنی خرگوش کہتا ہے کہ لے پیچھے دشمن کے مرنے سے خوش نہو۔ کیونکہ قوت اور قدرت اور فتح و غنیمت اور دشمن پر فضیلت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے لیکن وہ جب چاہتا ہے جس تفصیل کو تبدیل کر دیتا ہے یعنی قوی کو ضعیف اور قادر کو عاجز فتح مند کو مایوس بادشاہ کو گدا کے راہ بنا دیتا ہے۔</p>	
حق بہ دور و نوبہ این تائید	مینا ید اہل ظن و دید را
حق دکھا دیتا ہے اس تائید کو	ترجمہ دورہ و نوبت میں اہل دید کو
<p>شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس تائید اور فحتمندی کو نوبت و نوبت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خواہ وہ اہل ظن یعنی عام لوگ ہوں یا اہل دید یعنی عارف یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر بار عارف ہی تائید ربانی کا مستحق ٹھہرے یا ہر دفع</p>	

عام شخص فخر مند ہوں بلکہ تائید فخر مندی نوبت بنوبت ہے کبھی کسی کو نصیب ہوتی ہے کبھی کسی کو چنانچہ ملک بدر من
مسلمانوں کی فتح ہوئی اور امیر کی لڑائی میں حضرت حمزہ سمیت شہر صحابی شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست چھٹی
جبکی بابت یہ آیت اتری و ملک الایامند اولہا میں الناس یعنی ہم فتح و شکست کے زمانے کو نوبت بنوبت
لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں کبھی شادی ہے کبھی غم کبھی فتح ہے کبھی شکست ایسے فخر مند کو مغرور نہ ہونا چاہیے

ترجمہ	نوبت بنوبت شادی کن	اے توبتہ نوبت آزادی کن
	نوبت بنوبت شادی کجا	نوبت کو آزادی کجا

شرح یعنی توبتہ ملک و سلطنت پر جو نوبت بنوبت لوگوں کو ملتا رہتا ہے شادمانی نہ کر کیونکہ یہ فانی ہے
انکہ ملکش برتر از نوبت فخر مند
ترجمہ ملک حیا کو بون سے پاک ہے
برتر از سبقت اجمیل نوبت زند
انکی نوبت برتر از افلاک ہے

شرح نوبت بالفیض یعنی وقت و مصیبت و کثرت و ترس و فقارہ و خیمہ و پاس و محافظہ کو نوبت زند
جاہ و سلطنت کے معنوں میں ہے یعنی جن لوگوں کے لئے کارخانہ تھا تو قدرے ایسا ملک مقرر کیا ہے
جو نوبت اور گردش ایام سے برتر اور بالکل پاک ہے (یعنی ملک معانی و جاہ حقے جسکو گردش ملک فخر مندی
ایسے لوگوں کی نوبت سب سے زیادہ ہے اور بجا جاتی ہے ایسے دیکھو عرش تک پہنچ گئے ہیں انکا مرتبہ
سب سے زیادہ ہے بالآخر یہی سبب ہے کہ انکے مراتب کو تغیر اور نوبت کی مصیبت نہیں پہنچتی ہے
معنی میں نوبت بے گردش ہے اور دوسرے میں یعنی مرتبہ و انہار جاہ

ترجمہ	برتر از نوبت ملوک با قیید	دور و ایام ر و جہا را سا قیید
	ایسے شاہنشاہ ہیں باقی مدام	اور ہیں ارواح کے سانی مدام

شرح یعنی وہ لوگ جنہی سلطنت نوبت اور گردش ملک سے محفوظ ہے بادشاہ ملک بقائیں با سبب
وجود ظاہری ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور تمام طالبین و مومنین کی ارواح کو شراب عشق حقیقی پلاتے
رہتے ہیں انہوں نے فیضان انوار شریعت و معرفت کی سیل لگا رکھی ہے بعض سخن میں روحا با ساقیہ
یعنی انکی روحیں ساقی ازل کے ساتھ ساتھ ہیں اور ملک معانی کے بادشاہ انیا یا ادیا ہوتے ہیں

ترجمہ	چون بنوبت می و مہد این دو	از چہ شد پر باد آخر سبب است
	ہے قیادت کو اسے تودو لقی	کیلئے چڑھنے لکین سوچیں تری
	ترک این شراب ارگونی کدو	ترک کنی اندر شراب خلد پوز
ترجمہ	ترک دنیا جو کرے خدا کی روز	ہو شراب خلد سے چہرہ خروزد

شرح یعنی جب ملک باری باری لوگوں کو ملتا ہے تو اسے دو قسم تو کس بات پر مغرور ہے دنیا چنڈ روزہ ہے
اسکو چھوڑ اور شراب خلد (طاعت الہی) سے اپنا چہرہ روشن کرو زمین چہار یا یان و چہرہ ہا کہ یہاں مطلقاً نہ ہو

ترجمہ	یکدور و سرچہ کہ دنیا سچے است	ہر کہ ترکش کرو اندر راستے است
ترجمہ	کیسے دو ایک دن کہ ایک ساعت ہے یہ	چھوڑنے سے موجب راحت ہے یہ
ترجمہ	معنی ترک راحت گوش کن	عبدالان جام بقا را نوش کن
ترجمہ	معنی ترک راحت سن ذرا	اور پی لے عبدالان جام بقا
ترجمہ	باسگان بجز ار این مردار را	خرد نشین دیدہ سیندار را
ترجمہ	چھوڑ دے ہر سگان مردار کو	چھوڑ دے اس دیدہ سیندار کو

شرح یعنی پہلے ہنے دنیا کو چنڈ روزہ کہہ دیا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ساعت ہے جبکہ چھوڑنا مگر
راحت ہے تو ہر لوگوں کے اس مقولہ پر کہ ترک الدنیا راحت اچھی طرح غور کرو اور اس مردار کو کھن (طالبان
دنیا) کے حوالے کر دے اور اپنی آنکھوں کو چھوڑ ڈال جسے تجھے ہستی دنیا نظر آ رہی ہے

ترجمہ	تفسیر جہاد من الجہاد الاضعف الی الجہاد الاکبر
ترجمہ	اس قول کی تفسیر کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کیا ہے

شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ ایک جہاد سے فوج ہو کر تشریف لائے اور بعض صحابہ کو
طاعت و ریاضت میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم چھوٹے جہاد سے
فارغ ہو کر بڑے جہاد میں مشغول ہیں کفار سے جنگ کرنی ایسے چھوٹا جہاد ہے کہ ہمیں مقابل آنکھوں سے
نظر آتا ہے اور اسکو مار ڈالنا آسان ہے اور ریاضت و نفس کشی ایسے جہاد اکبر ہے کہ ہمیں نفس اور اسکا
مصاحب یعنی شیطان دونوں غیر محسوس ہیں اور یہ جیسے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا اور اسے مار ڈالنا نہایت مشکل ہے
اور یہ ساری داستان مولانا کی زبان سے خرگوش کا مقولہ ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کشی دشمن کشی مشکل ہے

ترجمہ	اے مہان شہید ما خضم برون	ماند خضمے زان تیر در اندرون
ترجمہ	ہو گیا مغلوب گو خضم برون	ہے مگر سینہ میں خضم اندرون

شرح اے مہان کا خطاب خچیرون کی طرف ہے خرگوش کہتا ہے کہ اے جانور دن اگر چہ ہمیں ظاہری
دشمن یعنی شیر کو مار ڈالا ہے مگر سینہ میں ایک باطنی دشمن (نفس مارہ) موجود ہے اسکے مارنے کی کیا تدبیر ہے
فائدہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسه یعنی سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے
نفس پر جہاد کرے دوسری حدیث ہے اعدائے عدو کہ نفسک الی بن جنک یعنی سب سے بڑا دشمن تیرا

نفس ہے جو ترے پہلو میں ہے مطلب کہ حقیقی جہاد یہی ہے کہ آدمی نفس کشی کرے	
کشتن این کار عقل ہوش	شیر باطن سحر خروکش نیست
ترجمہ یہ نہیں مرنے کا ہے عقل و ہوش سے	شیر ہے دیتا نہیں خروکش سے
شرح یعنی نفس کا مارنا عقل و ہوش اور اپنی تدبیر کا کام نہیں ہے۔ ورنہ ہر مدبر و عاقل عارف بجاتا ہے بلکہ نفس کشی کے لئے خدا کے فضل اور مرشد کامل کی توجہ اور شیر باطن کی ضرورت ہے۔ شیر نفس خروکش سے نہیں	
دورخ ست این نفس دورخ اژدہا	کو بدربا یا نگر دو کم و کاست
ترجمہ نفس اک دورخ ہے دورخ اژدہا	اکم نہیں ہوتی جو دریا سے ذرا
شرح یعنی نفس منبع دورخ ہے۔ کیونکہ دورخ آلات عذاب (سات پچواگ وغیرہ) سے پڑے اور یہ سب چیز گناہوں کی تصویریں ہیں۔ اور گناہ نفس امارہ کی شامت سے صادر ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نفس شکل اژدہا کے دورخ ہے جسکے منہ سے ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چند در چند دہاؤں کے پانی سے بھی نہیں بجھ سکتے یا یہ معنی ہیں کہ نفس امارہ دورخ کی صورت میں پیدا ہوا ہے چنانچہ دورخ کے سات درجون کی طرح نفس امارہ میں بھی سات برہمی صفتیں موجود ہیں کبر عرص شہوت حسد غصب بغل حقہا بل باطن کے نزدیک دورخ کے ساتوں درجے یہی ہیں۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں کہ نفس امارہ خود ہی دورخ ہے	
ہفت دربار اور آشامد ہنوز	کم نگر دو سوزش آن خلق سوز
ترجمہ سات دربار نوش کر لے اور ہنوز	ہے اسی صورت سے گم و خلق سوز
شرح بیان سے دورخ کا بیان شروع ہوا ہے اور مطلب یہ کہ دورخ کی آگ سات درجہ کیانی سے بھی شعلہ نکلتی ہے	
شگہاؤ کا فران سنگدل	اندر آئند اندر اوزار و خجل
ترجمہ پتھر اور کفار ہیں جو سنگدل	گر پڑینگے نار میں ہو کر خجل
شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فاقعوا النار التي وقودها الناس والحجارہ یعنی اس آگ سے جڑتے ہیں جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔	
ہم نگر دو ساکن از چندین غذا	تا زحق آید مرا ورا این ندا
ترجمہ ہم یہی نا کافی رہیں یہ غذا	آہنگی ہر حق کی جانب سے ندا
سیر گشتی سیر گویدے ہنوز	ایت ایش ایت تابش نیست
ترجمہ بہر گشتی ہے تو کہے گی وہ نہیں	گرچہ یہ تابش ہے رب العالمین
شرح مصرعہ آخر مولانا کا مقولہ ہے اور ایت کلمہ تعجب ہے بمعنی زہے یعنی اس قدر پتھروں اور کافروں کو	

کہا کہ یہی جب دوزخ کا پیٹ بہرگیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آگئی کہ کیا تو سیر ہو گئی ہے دوزخ جواب دیگی کہ ابھی سیر نہیں ہوئی ابھی غلبہ تعجب کا مقام ہے کہ اس قدر آگ اور ایندھن موجود ہو اور پھر دوزخ کا پیٹ نہ ہو۔

معدہ اش نعرہ زنان بل من

حالمے رالقمہ کرد و کشید

اور پیر ہے نعرہ بل من مزید

ترجمہ کر لیا ہے ایک عالم کو کشید

شرح: اس آیت کی طرف اشارہ ہے یوم نقول لجنہم بل امتلات و نقول بل من مزید یعنی ہم جہنم سے چوہن کے کہ کیا تیرا پیٹ بہرگیا اور نہ یہ کہی کہ کیا میرے لیے کچھ اور زیادہ ہے مطلب یہ کہ دوزخ ہمیشہ زیادہ طلبی کرتی رہیگی

آنکہ او ساکن شود از کن فکان

حق قدم بروے نہد از لامکان

کن فکان سے نار پر ہو گا کرم

ترجمہ آخر میں کھینکا حق اپنا قدم

شرح: حدیث کی کتابوں میں اس سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں لا تزال جہنم نقول بل من مزید حتیٰ یضع فیہا رب العزۃ قدمہ فقول قط قط وغرتک یعنی دوزخ ہمیشہ اپنی خوراک زیادہ زیادہ طلب کرتی رہیگی یہاں تک کہ رب العزۃ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ اس وقت دوزخ یہ کہیگی کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں بس میرا پیٹ بہرگیا مگر قدم کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ قدم علم الہی میں ایک مخلوق کا نام ہے اور قدم کی اصناف تعلیمی ہے جیسا کہ اصناف روح اللہ اور مولانا جامی نے قدم سے انسان کا مل مراد لیا ہے کیونکہ جس طرح قدم آخر الاغصا ہے اس طرح انسان کا کل فکر اخروی میں تمام ہو جاتا ہے اسکے نور کو دیکھ کر دوزخ یہ کہے گی یا مومن آج نور کا اظہار ماری اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا مجھے اب بہوک نہیں ہے یا قدم سے مراد وہ اسلام فلت ہیں کہ سوائے نار کے اور کوئی شے انکا مظہر نہیں بن سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے اسم جبار کے ساتھ ظہور کر کے دوزخ کی بہوک مٹا دینا کیونکہ سوائے جلالی اشیا کے مٹا ڈالنے کا خاصہ کہتے ہیں یا قدم سے مراد ہے

طبع کل دار و ہمیشہ حسروا

چونکہ حسرہ و دوزخ است ان نفس

اور جز کو میل ہے کل کی طرف

ترجمہ نفس ہے دوزخ کا جزو ہے پرست

شرح: یہی چونکہ ذات نفسانیہ (جو مطلقہ نفس ہیں) جزو دوزخ ہیں اسلئے نفس ہی دوزخ کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف میل کرتا ہے مطلب یہ کہ نفس انسان کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے نعوذ باللہ منہا۔

غیر حق خود کہ کمان او کشد

این قدم حق را بود کوراکشد

کون کھینچے غیر حق اسکی کمان

ترجمہ قتل اسکا فضل حق ہے بیگان

شرح: پہلے مصرعہ میں کشد یعنی کمان ہے اور دوسرے میں بالفتح اللہ کمان کشیدن بمعنی متقابل شدن ہلاک شدن ہے اور قدم بمعنی قدرت یعنی یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جس طرح اپنے قدم سے دوزخ کی آگ بجھا دینا

اسی طرح تیرے نفس آثار کو پاک کر کے مطمئن بنا دیکھا اور جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو گا تب میرا کار ہے	
در کمان نہ نہند الا تیر است	این کمانز اباژگون کز تیر است
ترجمہ کام دیکھتا نہیں ناراست مینہ	تیرہن ٹیڑھے ترے لئے دلپذیر
شرح باژگون صفت کمان ہے اور کڑ صفت تیر اور ٹیڑھی کمان سے نفس آثار مراد ہے اور ناراست تیرے عقل تدبیر یعنی عقل دنیوی اور تدبیر معاش سے نفس کشی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹیڑھے اور نیکے تیرہن	
راست شو چون تیر وار باز کمان	کز کمان ہر راست جہد بیگان
ترجمہ اس کمان سے راست ہو ہو کر نکل	راستی ہے راہبرائے پر عقل
شرح یسے نفس کی ٹیڑھی کمان سے تیر کی طرح سید باہو کر نکلا اس وقت تو کس ندیم کہ گم شد راست کا مصداق	
چونکہ واکشتم ز پیکار بروں	روئے آوردم بہ پیکار درون
ترجمہ ہو چکی ہے ختم پیکار بروں	اور اب ہے فکر پیکار درون
قدر جفا من جہاد الا صغرم	بایں اندر جہاد اکبر تم
ترجمہ کر چکے ہیں ہم جہاد اصغری	اب ہیں مشغول جہاد اکبری
شرح یہ شعر مقولہ فرگوش ہن یعنی لے بچہ و ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر میں مشغول ہیں اور صحابہ کے اس قول کے مصداق ہیں کہ قدر جفا من جہاد الا صغر لے الجہاد الاکبر اسکی شرح اوپر گزرجی ہے۔	
قوت از حق خواہم و توفیق لا	تا بسوزن گنیم این کوہ قاف
ترجمہ چاہتا ہوں حق سے میں توفیق لات	تاکہ سوزن سے اکھاڑوں کوہ قاف
شرح تہ مقولہ فرگوش اور توفیق لات سے نفس آثار پر قادر ہونا مراد ہے اور سوزن سے ہستی ضعیف اور کوتاہی سے کہ نفس یعنی میں خدا سے اس بات کی توفیق چاہتا ہوں کہ باوجود ضعف مجھے نفس آثار پر غالب کر دے	
سہل شیرے دان کہ صفہا بچند	شیر اشت آنکہ خود را بشکند
ترجمہ وہ نہیں ہے شیر جو ہر صف شکن	خود شکن ہے شیرائے مردان حق
شرح یعنی کوئی شیر اگر صفوں کو ٹکڑے تو یہ کام اسکے نزدیک نہایت آسان ہے اسکوئی لائق شیر نہیں کہتے بلکہ شیر وہ ہے جو اپنے نفس آثار کو مار ڈالے حضرت ذوق دہلوی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے	
بڑے سودی کو مارا نفس آثار کو گر مارا ہنگ و اڑدھا شیر نہ مارا تو کیا مارا	
تا شود شیر خدا از عون او	وارد از نفس و از فرعون او
ترجمہ شیر ہو جاتا ہے حق کی عون سے	چھوٹتا ہے نفس اور فرعون سے

شرح یعنی آدمی نفس کشی کر کے مدغیبی سے غیر خدا بنی تا ہے اور نفس و شیطان سے رہائی پاتا ہے۔ چون
اور فرعون بلا اضافت ہیں۔ اور دو مصرعون میں ضمیر اور نفس امارہ کے قائل کی طرف راجع ہے اور اگر مرعہ
میں تو دو ضمیر بن خدا کی طرف راجع ہیں اور فرعون خدا سے منکر احکام خدا سے شیطان مراد ہے

آدن رسول فیہ مہم و عمر و دین اوکرامات عمری الحسنہ

ترجمہ بادشاہ روم کے پیغامبر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا اور ان کی کرمتیں دیکھنا

در بیان این گفتگوی قصہ نابری از ستر کفتم حصہ

ترجمہ اسٹاکٹین ہم سچے اک داستان تاکہ ہو معلوم ستر داستان

شرح۔ ممکن ہے کہ یہ قصہ ہی مولانا کی زبان سے خرگوش ہی کا مقولہ ہو یعنی اگر تجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ شیر فی الواقع
دی ہے جسے نفس امارہ کو مار لیا ہے تو اس قصہ کو سن اور حصہ معرفت واسطہ حاصل کر۔

بر عمر آمد ز قصیر یک رسول در مدینہ از بیابان لغول

ترجمہ سنتے ہیں قصیر کا ایک پیغامبر دور سے آیا ہے مدینہ دیر عمر

شرح۔ لغول۔ عین و دور و دراز و قصیر لقب شامان روم اور مدینہ سے مراد شہر مدینہ یعنی دار ہجرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ساری حکایت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسبت خدا تعالیٰ

گفت کو قصیر خلیفہ تھے شہر تاسن اسپ وخت را انجا ختم

ترجمہ اور کہا قصر خلیفہ ہے کہاں تاکہ میں اسباب بجاؤں وہاں

شرح چونکہ یہ پیغامبر مہم کے بادشاہ کا مصاحب اور اس کے محل ارشاد و شوکت دیکھے ہوئے تھا اور حضرت عمر
کی خلافت ہی شہور تھی اسلئے اسنے خیال کیا کہ حضرت عمر ہی اونچے اونچے محل اور بڑے بڑے سامان رکھتے
ہوں گے حالانکہ بیان دنیوی امارت اور عالیشان عمارت کا نام و نشان ہی نہ تھا۔

قوم گفتندش کہ اورا قصریت مر عمر را قصر جان رو تنیبت

ترجمہ لوگ بولے قصر وہ کہتے نہیں قصر جان ہے اُنکا گھر اے مرد دین

گرچہ از میری ورا آواز است امجد و روشن مرا ورا کا زہ است

ترجمہ گواہت کا بلند آواز ہے پر عمارت کی جگہ اک کا زہ ہے

شرح۔ کا زہ فقیران کی جھوٹری جو کڑی نے یا گھاس پھوس سے بنالیتے ہیں یعنی اس پیغامبر سے جو آپ
بے دالون نے یہ کہا کہ حضرت عمر کوئی عالیشان محل نہیں رکھتے بلکہ اُنکا محل قصر جان روشن ہے جسکی تعمیر
فرخدادندی سے ہوئی ہے قصر جان سے حضرت عمر کا وہ مکان اور مرتبہ مراد ہے جو اللہ کے نزدیک تھا۔

آدن رسول فیہ مہم و عمر و دین اوکرامات عمری الحسنہ

لے برادر چون بہ بنی قصر او	چونکہ در چشم دلت رستت مو
ترجمہ	چشم دل میں آبل اُسے ہیں سیر
چشم دل از موئے علت پاک	واگہان دیدار قصرش چشم دا
ترجمہ	تا نظر آئے بچھے قصرہ اعم

شرح۔ یہ شعر یا تو بطور نصیحت مولانا کا مقولہ ہے یا جواب دینے والوں کا یعنی لے برادر بچھے قصر عمر کیونکہ دکھائے دے گا۔ کیونکہ قصر جان ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور نیز دل کی آنکھوں میں ہو او ہوس اور اخلاق ذمہ کیے بال نکل آئے ہیں جس سے قصر عمر دکھائی نہیں دیتا فائدہ بال سے مراد برہال ہے جو آنکھوں میں ایک قسم کا مرض ہوتا ہے اور آدمی کو ضعیف البصر بنا دیتا ہے اس شخص جب تک تو پر بال کی بیماری سے اچھا نہ ہوگا مکان اور مرتبہ عمر کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا جسکی نسبت صحیح حدیث میں وارد ہے۔ ان الحق بنیٹ غئے سان عمر اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔

ہر کراست از ہوسہا جان پاک	زود بند حضرت وایوان پاک
ترجمہ	دیکھہ سکتا ہے وہی ایوان پاک

شرح۔ حضرت سے تجلی ذات حق اور ایوان سے اُسکا علو مکان مراد ہے یعنی جس شخص کی جان دنیوی ہونے سے پاک ہے وہ تجلی ذات اور بلند سی مرتبہ الہی کو بہت جلد دیکھ سکتا ہے۔

چون محمد پاک شد از نار دود	ہر کجا رو کرد و جب اللہ بود
ترجمہ	اور خوش تھے جلوہ معبود سے

شرح۔ نار سے ناریشہوت غضب اور تشش حرص و حسد اور دھوپ سے کہ نور بشریت اور حبت ماسوے اللہ مراد ہے جب یہ مذموم صفاتیں زائل ہو جاتی ہیں تو متعینات اور موجودات عالم میں علی الاطلاق جلوہ شاد حق نظر آئے لگتا ہے۔ اور پہر کوئی شے ملنے دیدار نہیں ہوتی اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ جد ہر دیکھتا ہوں اُدھر توئی تو ہے

چون رفیقی و سوسہ بد خواہ را	کے بہنی ثم و جب اللہ را
ترجمہ	تا کہ دیکھے ثم و جب اللہ کو

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ولید المشرق والمغرب فانما تو لوافتم وجہ اللہ یعنی مشرق اور مغرب خدا کی ملک ہے پس تم جہت متوجہ ہو گے خدا کا منہ یعنی ذات خدا جو مکان سے منزہ ہے محیط ہو گا تو اسکا جلوہ تمام متعینات میں نظر آسکتا ہے بشرطیکہ آدمی دنیوی دوسو سن سے جو مانع دیدار ہیں بالکل پاک سے افسوس دنیادی دوسو سن کے کانٹے جو چشم دل میں چبھے ہوئے ہیں ان کو اُسکے دیدار سے محروم رکھتے ہیں۔

ہر گرا با شد ز سینہ فتح باب	اور ز ہر فزہ بہ بیند آفتاب
ترجمہ غیب سے ہے جس کی فتح باب	تورہ میں وہ دیکھتا ہے آفتاب
شرح یعنی جب کو کشف الہی اور نور حقانی بشرح صدر معنوی حاصل ہے وہ ہر یقین میں جلوہ ذات کا شاہد کر سکتا ہے	
حق پدیدست از میان دیگران	ہمچو ماہ اندر میان اختران
ترجمہ حق ہے ظاہر در میان دیگران	صورت نہ در میان اختران
شرح یعنی حق متعینات میں اس طرح جلوہ گر ہے جسطرح چاند تاروں میں یا آفتاب ذروں میں لیکن دیکھنے کو خیر بنا چاہیے	
دوہر انگشت برد و چشم نہ	بج بینی از جہان انصاف نہ
ترجمہ دونوں آنکھوں پر ہوں جب دو انگلیاں	بج تبتا کیا دیکھ سکتا ہے میان
شرح اس شعر میں معقول کو محسوس سے یا چشم باطن کو چشم ظاہری کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی اے صاحب اپنی دونوں آنکھوں پر دو انگلیاں رکھ لے اور پھر تو ہی انصاف سے بتا کہ ایسی حالت میں کیا خاک نظر آئے گی یا اسطر	
نفس امارہ نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی ہے اور پھر اتنی سے بالکل محروم کر دیا ہے۔	
ور نہ بینی این جہان معدومیت	عیب جز انگشت نفس نمودیت
ترجمہ اس سے ہوتا ہے جہان معدومیت	نفس کی انگشت کا ہے عیب سب
شرح یعنی اگر آنکھوں پر انگلی رکھ لے یعنی سے تجھے کچھ نہ دکھائی دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا جہان منبت و نابود ہو گیا ہے بلکہ یہ انگلی رکھنے والے کا قصور ہے علیٰ ہذا القیاس اگر متعینات میں جلوہ خاص نظر آئے تو اس جلوہ کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ نفس امارہ کا عیب ہے کہ اس نے دل کی آنکھ پر انگلی رکھ لی نفس محسوس کو انگشت ایسے کہا گیا کہ یہ چشم دل کو مشاہدہ ذات سے روک لیتا ہے۔	
نور چشم انگشت را بردار این	وا نگہا نے ہر چہ میخوای بین
ترجمہ آنکھ سے انگلی اٹھا لے تو چشم	اور سب کچھ دیکھ لے ہے عیب و خشم
شرح یعنی اپنی چشم دل سے غفلت کا پردہ اور مواد ہوس کی انگلی اٹھا دے ہر شے میں جلوہ خاص نظر آئے گا	
نوح را گفتند امت کو ثواب	گفت او را نسو و تنغشوا ثواب
ترجمہ نوح سے پوچھی گئی را و ثواب	جسہ ڈالے اہل امت نے حجاب
دوسے دوسرے در جا ہما حمدا	لاجرم با دیدہ و نادیدہ اند
ترجمہ دوسے دوسرے ڈانکا انہوں نے سر بڑھ	ہو کے بنائے سب کو رد کر
شرح یہ مضمون سابق کی تمثیل ہے بطور تاکید مضمون یعنی حضرت نوح سے جب انکی قوم نے پوچھا کہ ثواب	

کہاں سے آتا ہے اور کس سے ہے حاصل ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے آتا ہے اور توحید و رسالت پر ایمان لائے سے حاصل ہوتا ہے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنا پر وہ بنالیا یعنی دل کی آنکھوں پر جہل اور غفلت کا پردہ ڈال لیا اور آنکھوں دے ہو کر اندھے بن گئے۔ انجا طلب بھی حال تیرا ہے کہ پردہ غفلت سے بچے اندر بار کہا ہے یہ شعر میں آیت کی طرف اشارہ ہے جہلوا اصحابہم فی اذانہم و انفضوا نایا ہم یعنی حضرت نوحؑ نے مین کہ جب میرے آتی آست کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں اور اپنے کپڑوں کو پردہ بنا لیا پردہ سے مراد وہی غفلت ہے جو دل کا پردہ بنی ہوئی ہے

آدمی دیدست باقی پوست آ	دید است آنکہ دید دوست آ
ترجمہ آدمی ہے دید باقی پوست ہے	دید وہ ہے جو کہ دید دوست ہے

شرح۔ یعنی انسان کامل وہی ہے جو چشم حقیقت بین رکھتا ہو اور صاحب دید حق ہو اسکے سوا سب بیغیر ہیں

چونکہ دید دوست نبود کور بہ	دوست کو باقی نباشد دور بہ
ترجمہ یہ نہ ہو تو آنکھ نہ خود بے نور ہو	دوست جو قافی ہو یارب دور ہو

شرح۔ یعنی جس آنکھ کو دید حق مد نظر ہو خدا کرے پہوٹ جائے اور عاشقوں سے فانی چیزوں کی دوستی چھوٹ جائے

چون رسول روم این الفاظ کر	در سماع آورد شد مشتاق تر
ترجمہ اسکے ان الفاظ کو سنا سب	ہو گیا مشتاق دیدار عمر

شرح۔ الفاظ تر خوشگوار باتیں جو رسول قبیر نے حضرت عمرؓ کی تعریف میں مٹی تین دو سے مصرع میں ترجمے ہیں

دیدار حبش عتہ گشت	رخت را و اسب راضل گشت
ترجمہ سوسو جویان و حیران سہ سہر	اسب اور اسباب اپنا چھوڑ کر
ہر طرف اندر پئے آن مرد کا	میشدے پر سان اود دیوانہ وار
ترجمہ ہر طرف ہر تلاش مرد کار	پہر رہا ہوتا مہر دیوانہ وار

شرح۔ ہندی میں اکثر جگہ ضرورت شر کے لیے عمر کو عمر لکھا گیا ہے اور مرد کا ر سے مراد یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

کاینجین مرد بود اندر جہان	وز جہان ماند جان باشد نہان
ترجمہ یعنی اب مرد ہو زیب جہان	اور جہان سے صورت جان ہو نہان

شرح۔ یعنی پیغمبر حضرت عمرؓ کا حال نہ کر دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا شخص زمانہ کی نظر سے یوں چپا رہے

یافتن رسول قیصر روم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفتہ در زیر خرابان	
ترجمہ پینا مبر قیصر روم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے درخت کے نیچے چھپے ہوئے پانا	

جست اور تماش چون بہ شود	لاجرم جو بندہ یا بندہ شود
ترجمہ نامہ بر کو بندگی کا قصد ہوتا	آخرش جو بندہ یا بندہ ہوا
شرح لفظ تماش میں ضمیر شین بندہ کا مضاف الیہ ہے اور دو سنہ مصرع میں جد و جہد جس نے ڈھونڈا سنے پایا کا	
وید اعرابی ز نے را او دخیل	گفت عمر تک بزیر آن مخیل
ترجمہ ایک عورت نے کہا سن لے دخیل	ہن عمر آرام میں زیر مخیل
شرح دخیل کسی قوم میں داخل ہونے والا یا اپنے نو وارد باوہ شخص جس کے دل میں خوف نے دخل کر لیا ہو۔	
زیر خرابان ز خلقان او جدا	زیر سایہ خفتہ میں سایہ خدا
ترجمہ ہن کچھ مردوں کے تلے سب سے جدا	سایہ میں سوتا ہے اک ظل خدا
شرح یعنی قصیر روم کے پناہ گزین سے ایک اعرابی کی عورت نے یہ کہا کہ جس عمر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہاں کچھ مردوں کے درختوں میں بڑے سو رہے ہن۔ چونکہ حضرت عمر جنت الہی اور غلیفہ ہر حق تے ایسے انگوٹھ لکھ رہے	
آمد آنجا و از دور ایستاد	مرعرا وید و در لرزہ فساد
ترجمہ جب وہ پہنچا دور سے یہ نقشہ تھا	خوف سے سب تن بدن میں لرزہ تھا
ہیتے زان خفتہ آمد در رسول	حالت خوش کرد بر جانش نزل
ترجمہ سونوالے کی تہی ہیبت و ہیجان میں	اور پھر اسکی محبت جان میں
شرح حالت خوش سے حضرت عمر کی محبت مراد ہے یعنی قاصد کے دل میں آپ کی ہیبت بھی تہی اور محبت بھی	
مہر ہیبت ہست ضد کید گر	این دو ضد را وید جمع اندر جگر
ترجمہ ہیبت و گفت ہے ضد کید گر	دونو ضدین جمع تہین امین مگر
شرح اندر جگر یعنی اندر باطن و اندر پردہ دل یعنی مہر و خوف باوجود کید ضدین ہن مگر قاصدین ایک جگہ جمع تہین	
گفت با خود من شہانزادیدم	پیش سلطانان خوش و بگزیدم
ترجمہ دل سے بولایے تو دیکھیں ہن شا	اور انکار بچکا ہوں سربراہ
از شہانم ہیبت و ترسے نبود	ہیبت این مرد و ہوشم در ر بود
ترجمہ ہیبت شاہان نہ کرتی تھی اثر	ہوش پران کر رہا ہے اسکا اثر
شرح خوش و بگو یہ کہنے چکو کار و مختار یعنی قاصد اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں سفیر بکر طے طے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں لیکن کسی کی ہیبت نے میرے دل پر اتنا اثر نہیں کیا۔ جتنا اس شخص کی ہیبت نے کہ دو بجے دیکھ کر میرے ہوش اڑے جاتے ہن خدا جانے یہ کس قسم کی ہیبت ہے۔	

رفتم اندر بیشه شیر و بنگ	روئے من ایشان مگردانیدنگ
ترجمہ	میں گیا ہوں جانب شیر و بنگ
بس شد ستم در مصا و کارزا	بہمچو شیر آندم کہ باشد کارزا
ترجمہ	بہمچکا ہوں میں کشہ کی کارزا
شرح لفظ: بہمچو شیر یہیہ مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی میں شیر بنگر ایسے موقع پر لڑا ہوں کہ جہاں دوسرے کا حال	
بسکہ خوردم پس ز دم زخم گران	دل قوی تر بودہ ام از دیگران
ترجمہ	کھائے ہوں مارے ہوں صد زخم گران
بے سلاح این مرد خفته بر زمین	من بہفت اندام لزان جیت من
ترجمہ	یہ جو سنا ہے پڑا زیر درخت
شرح: بہفت اندام بدن کے ساتھ حصے ہر۔ سینہ۔ پشت۔ دونو ماتہ۔ دونو پاؤں۔ یا آنکھ۔ کان۔ زبان۔ پیٹ۔ فرج۔ ماتہ۔ پاؤں یا دماغ۔ دل۔ جگر۔ تہ۔ معدہ۔ کلیجہ۔ پیٹ۔ وہ بہفت اندام ظاہر ہیں اور یہ باطن خلاصہ یہ کہ قاصد حضرت عمر کو درہمی سے دیکھ کر لرز گیا۔ اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے معرکہ دیکھے اور کہیں نہیں ڈرا۔ لیکن اس بے ہتھیار اور زمین پر سونے والے حضرت عمر کا رعب مجھ پر غالب کیوں ہو گیا ہے	
بہیت حق است این اخلاق منیت	بہیت این مرد صبا و دل منیت
ترجمہ	بہیت حق ہے نہیں یہ رعب خلق
شرح: یہ شعر قاصد کا مقولہ ہے اور اُس نے اپنی حیرت کا جو بہیت عمر کے سبب طاری ہوا ہے جواب دیا یعنی یہ بہیت۔ اس گدڑی پہنچنے والے (حضرت عمر) کی بہن ہے بلکہ بہیت حق ہے کہ منظر عمر بن ظاہر مہدی ہے اور یہ ایسے کہ یہ شخص متعلق باخلاق اللہ معلوم ہوتا ہے۔	
ہر کہ رسید از حق و تقوے گزید	ترسد از وسوسے جن و انس و ہر کہید
ترجمہ	حق سے ڈر کر جو کہ لے تقوے کی جنس
شرح: یہ مولانا کا مقولہ ہے اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من خاف اللہ خاف کل شیء ومن خاف غیر اللہ خاف اللہ عن کل شیء۔ یعنی خوف خدا رکھنے والے سے ہر شے ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے خدا سے ہر چیز سے ڈر دیتا ہے۔ نکتہ تقوے یعنی پرہیزگاری کے کئی مرتبے ہیں اول شرک خفی و جلی سے بچنا دوم حرام اور شبہ کی چیزوں سے الگ رہنا سوم جمیع امور اللہ سے پرہیز کرنا۔ لیکن شرک جلی و خفی باعتبار مراتب الگ الگ کھڑ کرنا۔ عوام کے حق میں شرک جلی ہے اور زبان سے اقرار تو حید کر کے دل کو غیر اللہ میں مشغول رکھنا شرک خفی ہے	

مگر عوام کا شرک خفی خواص کے حق میں شرک جلی ہے نیز دنیا اور اس کے باب کی طرف متوجہ ہونا خواص کے حق میں شرک خفی ہے۔ اور یہی مرتبہ خواص الخواص کے حق میں شرک جلی ہے۔ اور حصولِ ثواب یا دفعہ عذاب کے لیے طاعت کا وسیلہ ڈھونڈنا خواص الخواص کے نزدیک شرک خفی ہے۔ غرض کہ تینوں مرتبوں میں ایک کا شرک خفی دوسرے کے حق میں شرک جلی ہی جاتا ہے۔ کیونکہ نزدیک از بیش بود حیرانی۔

اندرین فکر بجز محبت و محبت	بعد یک ساعت عمر از جا کست
ترجمہ	دست بستہ رہ گیا۔ بیجا مسہر
بیدار شدن امیر از خواب و سلام کردن رسول روم مرا	بعد چند سے خواب سے اُٹھے عمر
ترجمہ	امیر المومنین حضرت عمر کا خواب سے بیدار ہونا اور قاصد روم کا اُن کو سلام کرنا
کرد خدمت مرعمر را و سلام	گفت پیغمبر سلام آنکہ کلام
ترجمہ	باداد اُس نے کیا مجھ کو سلام کیونکہ ہے اول سلام اور پھر کلام
شرح۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے السلام غم الکلام۔ یعنی جس سے غم سلام کے بعد کلام کیا کرو۔	
پس علیک ش گفت و اور پیش خا	ایمنش کرد و نیز خود نشانند
ترجمہ	دیکھے پانچ اور کر کے بے ہراس اس اُس کو حضرت نے بٹھایا اپنے پاس
شرح۔ یعنی حضرت عمر نے سلام کے جواب میں و علیک سلام کہا اور اُس کو تسلی دیکر اپنے پاس بٹھایا	
ہر کہ ترسد مرو را امین کنند	مرد و دل ترسندہ را ساکن کنند
ترجمہ	مرد و دل ترسندہ کو ساکن کرتے ہیں
شرح۔ یعنی حضرت عمر نے اُس قاصد کو ایسے تسلی دی کہ خوفناک لوگ ہی تسلی پانے کے قابل ہوتے ہیں۔	
لا تخافوا ہست نزل خائفان	ہست در خور از برائے خائفان
ترجمہ	لا تخافو ہے برائے خائفان لائق خائف ہے یہ اے مہربان
شرح۔ یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اُس خوف زدہ قاصد کو ایسے تسلی دی کہ دُڑے والوں کو خدا ہی تسلی دیکر یہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اعد لے آخر الایہ یعنی جو لوگ خدا کے واحد کو اپنا خدا جانکر اُس پر قائم رہتے ہیں یعنی خدا کے خوف سے شرک نہیں کرتے اُن پر موت کے وقت یا قبر میں فرشتے اُترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم عذابِ آخرت سے نہ ڈرو اور دنیوی مال و اولاد کا غم نہ کھاؤ اور بشارتِ بہشت سے خوش ہو جاؤ	
آنکہ خوش نیست چون گوئی ہست	درس چہ ہی نیست و محتاج در
ترجمہ	جو کہ ہے بخوف کیون ہوا سکو ترس تو نہ سمجھا وہ نہیں محتاج درس

شرح یعنی جو شخص خوف خدا کے سبب بشارت لاشعرا نوا لا شحز نواسے بخوف ہو گیا ہے۔ م سکو یہ کہنا کہ تو کچھ خوف نہ کر غیر ضروری بات ہے ایسا شخص محتاج تعلیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسے بخوفی کی ثبات دیکھا ہے	
خاطر ویرانش را آباد کرد	آن دل از جارفہ رادل شاد کرد
ترجمہ اس کا دل حضرت نے ہاتھ نہیں لیا	دستی تلی اور شادان کر دیا
شرح یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے جبکہ لفظ آئندہ شعرون میں سے اور تلی دینا حضرت عمرؓ کی نوا کا ہے	
سخن گفتن عمر با رسول فیصرم و سوال سوال فیصرم با عمر رضی اللہ عنہ	
ترجمہ حضرت عمرؓ کی رسول فیصرم سے بین کرنی اور رسول فیصرم کا عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا	
بعد از ان گفتش سخنہائے دقیق	و صفات پاک حق نعم الرقیق
ترجمہ کین عمر نے اس سے ہر باتیں دقیق	جنہن تھا وصف حق نعم الرقیق
شرح حق نعم الرقیق اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوق کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ خود فرما تا ہے وہی حکم ایسا لکھتا ہے تم کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے ان اللہ بالناس لرفوف رحیم	
در تو انشہائے حق ابدال را	تا بد اند او مقام و حال را
ترجمہ اور حالت کچھ کبھی ابدال کی	تا کچھ صورت مقام و حال کی
شرح یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد روم کے روبرو اول صفات الہی کا ذکر کیا کہ وہ قادر و قیوم مبین و بصیر رحمن و رحیم لاشعرا کہ اور مجمع جمیع صفات کمالیہ ہے اور پھر ان نواز شو نکا ذکر فرمایا جو حق کی جانب سے ابدال کے حال پر مبذول ہیں حکمت ابدال کی شرح پہلے گزر چکی ہے یہ اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے اور انہیں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب کسی دوسرے مقام پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بدن کو اپنی خاص صورت میں پہلی ہی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی روح کو دوسرے قالب میں بدل دوسری جگہ ارشاد دوم آیت میں مصروف رہتے ہیں تاکہ کسی کو حالت سفر معلوم نہ ہو چنانچہ لفظ بدل اسی طرف اشارہ کرتا ہے فائدہ اس شعور میں حال و مقام کا ذکر ہے جسکی مختصر شرح یہ ہے کہ اصطلاح صوفیہ میں حال ایک کیفیت کا نام ہے جو ریاضت و عمل اور ذوق و شوق کے سبب دلپروار ہوتی ہے اور اس کے صاحب حال میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا ہے مگر چونکہ کیفیت ابتداء سے سلوک میں عارضی ہوتی ہے اسلئے تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتی ہے اور اگر دائمی ہو جائے تو اسی کا نام مقام ہے نیز مقام مرتبہ تکمیل کو بھی کہتے ہیں اور تکمیل دال شبریت اور مرتبہ فنا سے عبارت ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ مقام ہستی سے امور شرعیہ بروح کمال کو کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص نماز اسی طرح ادا کرے جس طرح ادا کرتی چاہیے تو وہ صاحب مقام ہے کیونکہ	

صاحب مقام پوری طرح امور شرعیہ کا لحاظ رکھتا ہے بخلاف صاحب حال کہ وہ مغلوب الحال ہو کر کبھی کبھی حد شرعی سے باہر بھی نکل جاتا ہے خلاصہ یہ کہ حال عارضی کیفیت ہے اور مقام دائمی اور صاحب مقام کا مرتبہ صاحب حال سے بلند ہے اسی مطلب کو مولانا قدس سرہ آئندہ تشبیہ میں بیان فرماتے ہیں

حال چون جلوہ است ان بیابان	وین مقام آن خلوت آمد با عرو
ترجمہ	خال ہے اک جلوہ زیبا عروس

شرح یعنی حال کی ایسی مثال ہے جیسا کسی خوبصورت دولہن کا جلوہ کہ تھوڑی دیر میں زائل ہو جاتا ہے اور مقام کی ایسی مثال ہے جیسے اُس دولہن کے ساتھ اس کے شوہر کی خلوت کہ ہمیشہ اور ہر وقت میرے وسیطہ جلوہ شاہد وحدت ہے کہ سالکین پریشکی صفات تھوڑی دیر کے لیے جلوہ نما ہو کر محو ہو جاتی ہیں اور کالمین کو ہر وقت اس کا وصال میرے سالکین صاحب حال ہیں اور کالمین صاحب مقام۔

جلوہ پسند شاہ وغیر شاہ نیز	وقت خلوت نیت جز شاہ عزیز
ترجمہ	جلوہ ہر شاہ و ہر غیر ہے

شرح یعنی جس طرح دولہن کا جلوہ اور اس کی صوت توغیر ہی دیکھ سکتے ہیں مگر خلوت خاص دولہ کا حصہ ہے اسی طرح شاہد حقیقی کا جلوہ سالک کو ہی گاہے گاہے نظر آتا ہے لیکن وصال حقیقی اور خلوت بجز کالمین کے دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔

جلوہ کردہ عام و خاصا نرا عرو	خلوت اندر شاہ باشد با عرو
ترجمہ	جلوہ فرما عام میں ہے گو دولہن

شرح اسی مضمون کی توضیح ہے اور شاہ سے عارف کامل اور صاحب مقام اور واصل الے اسد مراد ہے

ہست بسیار اہل حال ز صوفیا	منا درست اہل مقام اندر میان
ترجمہ	ہیں بہت صوفی جہان میں اہل حال

شرح چونکہ اہل مقام کا مرتبہ اہل حال سے بلند ہے اور اُس مرتبہ کا حال کرنا مشکل ہے اس لیے اکثر صوفی تہذیبیہ حال تک پہنچ کر بچاتے ہیں جب سخت افسوس ہے صوفیوں کو صاحب مقام بننے کی کوشش کرنی چاہیے

از مناز لہائے جانش یاد دوا	وز سفر ہائے روانش یاد دوا
ترجمہ	ہر کجا حال مناز لہائے جان

شرح روان یعنی روح ہے اور مولانا نے ہر قسم کی طرف رجوع کیا گنیز اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ قاصد روم کو حضرت عیسیٰ نے جانوں کے مرتبے اور رجوع کے سفر کرنے کے حالات بتائے

یعنی یہ بیان کیا کہ روحوں کے مرتبہ مختلف ہیں بعضی روحیں (جو نیک بندوں کی ہیں) علین کا سفر کرتے ہیں اور بعضی روحیں عالم سفل اور سجن کی طرف جاتی ہیں و دوم یہ کہ قاصد کو آپ نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ روحیں عالم الہی سے عالم دنیا کی طرف کیسے آتی ہیں اور پہر کیوں واپس چلی جاتی ہیں انکے آنے جانے میں کیا ہوتا ہے مکملہ روحوں کے آنے جانے میں یہ بہید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یاد بہت پسند ہے روح اُس کے ذکر کے لئے بدن میں آتی ہے اور ان جب اُس سے غافل ہو جاتا ہے تو مکمل جاتی ہے اور ذکر الہی کرنے والوں کی موت کا نام موت نہیں ہے بلکہ وصال ہے غافلوں کی موت غفلت کا اور کافروں کی محبت کا نتیجہ جان کے عالم بالا سے زمین کے آنے کا سبب جو حضرت عمر بنیان فرمایا ہے عنقریب لکھا جائیگا۔

وز زمانے کو زمان خالی بدست	وز مقام قدس کا جلالی شدت
ترجمہ اور ذکر وقت بے قید زمان	اور مقام قدس اجلا لی نشان

شرح یعنی حضرت عمر نے قاصد روح سے اس وقت کا بھی ذکر کیا جبکہ زمانہ خود وقت سے خالی تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ ازل سمجھنا چاہیے۔ زمانہ گردش فلک کے دوروں سے مرکب ہوتا ہے اور چونکہ عالم ازل وقت اور زمانے سے پاک ہے اسلئے اُسے کز زمان خالی بدست کہا گیا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ حضرت نے اُسے مقام قدس الہی کے معنی سمجھائے جو مقام جلالی ہے خلاصہ یہ کہ قاصد کو اسرار عالم ازل اور مقام قدس اور مرتبہ احدیت کی تعلیم دی مکملہ مرتبہ احدیت اور عالم ازل کے لئے لفظ زمان کا استعمال سمجھانے کے لئے بطور مجاز ہے ورنہ یہ مراتب مکان زمان دونوں سے پاک ہیں۔

وز ہوائے کا نذر و سیرغ روح	پیش ازین دیدست پرواز فتوح
ترجمہ اُس ہوا کا ذکر حسین مرغ روح	کر رہا تھا پہلے پرواز فتوح

شرح یعنی حضرت عمر نے قاصد سے اس عالم ارواح کا ذکر کیا جس میں سیرغ روح اس عالم عنصری اور عالم اجسام میں آنے سے پہلے پرواز کر رہا تھا۔ ہوا سے مراد عالم ارواح ہے جسکو عالم قرب الہی سمجھنا چاہیے پرواز فتوح اگر بالاضافہ ہے تو فتوح بفتح الف بمعنی شادی ہے اور اگر مع واو عطف ہے تو فتوح بضم تین فتح کی جہم ہے بمعنی کشائش اور مطلب دونوں حالتوں میں ایک ہے۔

ہر یکے پرواز از آفاق پیش	وز امید و نہمت مشتاق پیش
ترجمہ ہر یکے پرواز تہی آفاق سے	اور امید و نہمت مشتاق سے

شرح نہمت بہمت بستن و قصد کردن یعنی حضرت عمر نے قاصد سے فرمایا کہ عالم ارواح میں مرغ روح کی پرواز اس عالم کے محسوس اور محدودہ کناروں سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور ان مشتاقوں کی

ہمت و امید سے بہت اگے تھی جو دنیا میں رہ کر اپنی روح کو عالم بالا پر اٹانا چاہتے ہیں کیونکہ عالم ارواح معقول اور غیر محدود ہے اور عالم اجسام محسوس ہی ہے محدود ہی۔ ایسے مریخ روح عالم غیر محدود دین جہد پر کر رہا تھا عالم محدود دین مسقدر ہرگز نہیں اڑ سکتا۔ یہ نہایت باریک نکتے ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔

چون عمر اغیار رو ریا ریت	جان اور طالب اسراریت
ترجمہ	جب عمر نے اسکو پایا راز دار

شرح۔ اغیار رو بمعنی اجنبی ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے اس اجنبی قاصد کو معنوی دوست باکر داقیف اسرار

شیخ کامل بود طالب مستہی	مرد چابک بود و مرکب درگی
ترجمہ	شیخ تھا کامل تو طالب مستہی

شرح۔ مستہی بمعنی خواہش کنندہ و آرزو مند اور مرکب درگی وہ گھوڑا جو درگاہ بادشاہی کے قابل ہو شیخ او مرد چابک سے حضرت عمرؓ اور طالب اور مرکب درگی سے سول قیصر روم مراد ہے۔

دید آن مرشد کہ آن ارشاد داشت	تخم پاک اندر زمین پاک کاشت
ترجمہ	جانک طالب کو قابل شیخ نے

شرح۔ پہلے دو نو شعر جملہ شرطیہ ہیں۔ اور اس شعر کا آخر مصرع اس شرط کی جزا ہے اور لفظ ارشاد و کجذبت معنی یعنی استعداد ارشاد۔ یعنی جب حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا کہ قاصد روم قبول ارشاد کا مادہ رکھتا ہے تو اسکی زمین پاک میں تخم پاک بود یا یعنی علوم اسرار الہی اس کے سینہ میں اُتار دیئے

سوال رسول از امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ	ترجمہ
پنجامبر قیصر روم کا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا	

مرد گفتش کے امیر المومنین	جان زبالا چون درآمد در زمین
ترجمہ	ہیرہ بولالے امیر المومنین
مرغ بے اندازہ چون شد قفص	گفت حق بر جان فسون خواند و قصص
ترجمہ	کیون سمیہ طائر گرفتار قفص

شرح۔ مرغ بے اندازہ بمعنی مرغ بے قید یعنی پنجامبر روم حضرت عمرؓ سے پوچھا ہے کہ روح علوی اور لوزانی چیز ہو کہ قفص جسم میں جو سرسبز تیرہ او ظلمانی ہے کیونکر ساگئی۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور کلمہ کن کے اثر سے ہوا یہ کلمہ ہر معدوم شے کو قید و جود میں لے آتا ہے پہر جس حالت میں کہ روح پہلے ہی سے موجود تھی کلمہ کن کے اثر سے قید جسم میں کیونکر موجود نہ ہو جاتی۔ اور بعض

قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنے احسانت یا دہلائے اور ایک فرشتہ کو قالب انسانی کی طرف بھیجا جسے جسم میں قصص معنوی کے ساتھ ترنم کیا اور روح اشتیاقی ترنم معنوی کے سبب جسم میں داخل ہو گئی۔ اس شعر میں فنون سے کلہ کن اور قصص سے بھی قصص معنوی مراد ہیں جسکے ساتھ فرشتہ نے جسم میں ترنم کیا تھا

برعد مہا کان نذار و چشم و گوش	چون فنون خواند ہمین آید بچوش
ترجمہ حکم جب دیتا ہے وہ مسجد و گم کو	بہت ہو جاتا ہے اے فرخندہ کو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ جب معدوم چیزوں کو کلہ کن سے موجود کر دیتا ہے تو روح کا جو پہلے ہی سے موجود تھی قید جسم میں موجود کرنا اُسکے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اُسے کلہ کن کہا اور سب کچھ ہو گیا

از فنون او عد مہا زود زود	خوش معلق مینرند سوے وجود
ترجمہ ہر کر دیتا ہے جب رپ و دود	آپہنجا ہے عدم سوے وجود

شرح معلق زدن۔ وارگون شتہ باز برغت راست شدن و غلطیدن یا غلطکتن سبزی میں کلا بازی کرنا لوٹن کبوتر کی طرح زبرد زبر ہونڈیا ہاں مطلق سرغت مراد ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ معدوم کو موجود کرنا چاہتا ہے کلہ کن کے اثر سے موجود ہو سکتے والی چیز کلا باز یاں کہاتی ہوئی بہت جلد عالم وجود کی طرف آجاتی ہے۔

باز بر موجود افسونے جو خواند	زود او را در عدم وہ اسپہ راند
ترجمہ کان میں موجود کے جب کچھ کہا	بے نال وہ عدم میں چارہ

شرح وہ اسپہ راندن کبھی گاڑی کو دس گھوڑے لگا کر ہانکنا بہت جلدی چلانا یعنی خدا جب چاہتا ہے اسی موجود کو کلہ کن کے اثر سے بہت جلد ملک عدم میں پہنچا دیتا ہے

گفت با جسم آیتہ تاجان شد او	گفت با خورشید تا رخشان شد او
ترجمہ جسم سے کچھ کہتا یا جان ہو گیا	مہر حکم رب سے رخشان ہو گیا

شرح جسم کا جان ہونا۔ یا تو اسکا زندہ ہونا ہے یا جسم سے مراد احباب انبیاء علیہم السلام ہیں جو اللہ کی سکھائی ہوئی ایک آیت (ایم غم یا نکتہ معرفت) کی برکت سے سرسبز روح نیک آسمان حقیقی یا معنوی کی طرف عروج کر گئے ہیں مثلاً حضرت ادریش اور حضرت عیسیٰ کا عروج آسمان حقیقی تک ہے اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عروج عرش معنوی تک اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خورشید پر اپنے اسم یعنی نور کے ساتھ تجلی کی ہے اسلئے وہ منور ہو گیا۔

باز در گوشش و مذکتہ مخوف	در رخ خورشید افتد صد کوف
ترجمہ اور پہر اک بات سے کر کے مخوف	حیرہ خورشید میں ڈالے کھوف

شرح مخوف۔ بمعنی خوفناک اور مخفیہ مخوف کہنے سے آفتاب کو اظہار قدرت کے لیے منظر اسرار جلالت بنا کر دکھانے کے انوار کے مقابل آفتاب کا نور بالکل ضائع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ خدا جب چاہتا ہے آفتاب یا قلوب انسانی یا دیگر اشیاء کو منظر انوار بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کا نور چھین لیتا ہے

گفت در گوش گل و خندش کرد	گفت بالعل خوش و تابانش کرد
ترجمہ	گل سے کچھ فرما کے خند ان کر دیا

شرح۔ یعنی گل کا خندہ اور لعل کی چمک ایسی کے حکم سے ہے اور بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح ہے گفت با سنگ و عقیق کاش کرد۔ یعنی پتھر اُس کے حکم سے کان میں رکھ کر عقیق بنگیا۔

تا بگوشتی خاک حق چہ خواند	کو مراقب گشت و خامش ماند
ترجمہ	کہہ دیا ہے خاک سے کیا اُس نے سیر

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین کا مستقر اور ساکن کرنا منظور تھا اسی لیے اُس پر اپنے اسم صبور کے ساتھ تجلی کی یہی سبب ہے کہ زمین ساکن اور امر الہی کی منتظر ہے اور اُس کے ارادہ کو سمجھ رہی ہے۔

تا بگوشتی ابر آن گویا چہ خواند	کو چو مشک زودیدہ خود بآب بند
ترجمہ	اُس نے گوشت ابر میں یہ کیا کہا

شرح۔ گوشت سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو بلا آلات جسمانی اور بلا حرف و آواز کلام کرتا ہے بعض نسخوں میں گویا کی جگہ کوئی دیکھا گیا ہے اس صورت میں ضمیر آن اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور گوئی بطریق تعجب مخاطب سے سوال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابر پر اپنے اسم جیم کے ساتھ تجلی فرمائی اور وہ زمین پر برسنے لگا۔

در تردد ہر کہ او آشفته است	حق بگوشت او معنی گھٹتہ است
ترجمہ	جو تردد سے رہے آشفته حال
تا کند محبوبس اندر دو گمان	آن کنم کو گفت یا خود ضد آن
ترجمہ	دو گمانوں میں اُس سے کرتا ہے بند

شرح۔ یعنی جس شخص کو ایک کام میں تردد ہو جاتا ہے کہ کروں یا نہ کروں تو گویا اللہ تعالیٰ اُس کے گوش میں اُس فعل کے نفع و نقصان کو راز کے طور پر کہہ دیتا ہے جس سے وہ مقصود اصلی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ راز سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں اور اِس راز کے کان میں کہنے سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ متردد شخص دو طرح کے گمانوں میں مقید ہو جائے اور دلیلین یہ سوچے کہ آیا میں وہی کام کروں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مثلاً سعی اور تقویٰ اور مجاہدہ اور ریاضت یا اس کے خلاف کروں کیونکہ آدمی کو جہاں اُس کے فہار و جبار ہو چکا

خیال آتا ہے وہاں ان السد یغیر الذنوب جمیعاً خدا سارے گناہ بخش دے گا، کے معنی بھی خوب سمجھتا ہے۔ اور شخص شیطان کے بہکانے سے مخالفت امور شرعیہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت اور ضلالت کا الہام اسی کی طرف سے ہے جو شخص منظر قبر ہے وہ گمراہ ہے اور جو منظر رحم ہے وہ ہدایت یافتہ ہے فیصلہ الہامی نیا، و ہیدی من نیا، خدا جسکو چاہے گمراہ کرے اور جسکو چاہے ہدایت دے

ترجمہ	ہم نہ حق ترجیح یا بدیاک طرف	ان دو ایک را برگزیدن
	باقی ہے ترجیح حق سے ایک طرف	ایک کو مانتا ہے نزدانی شرف

شرح۔ کف بمعنی جانب یعنی تردد کے بعد خدا کی جانب سے ہدایت و ضلالت کی دونوں طرف سے ایک طرف ترجیح حاصل کر لینی ہے اور متردد آدمی دونوں سے ایک کو قبول کر لیتا ہے پس اگر اعمال شرعیہ نے ترجیح پائی تو متردد سعید اور مومن ہو گیا ورنہ شقی و کافر ہا مثلاً ایک شخص کو کفر و اسلام کی پابندی میں تردد ہوا۔ اس وقت خدا کی طرف سے بعد تردد ایک جانب کو ضرور ترجیح حاصل ہو جائیگی۔ اگر وہ شخص سعید ازلی ہے تو ضرور اسلام کو قبول کر لے گا اور اگر شقی ہے تو جانب کفر کو ترجیح دے گا

ترجمہ	اگر نخواہی در تردد ہوش جان	کم فشار این بنیہ اندر گوش جان
	بے تردد چاہیے اگر ہوش جان	کرنہ اسکو بنیہ ہر گوش جان

شرح۔ یعنی اگر تجھکو یہ منظور ہے کہ تیری صفت متردد نہ رہے یا ترددات سے نجات پا جائے تو مکانوں اور سوسوں کی روئی کو صرح کے قانون میں نہ ڈال۔ یعنی دوسو سو میں گرفتار ہو کر خدا سے غافل نہ رہ۔

ترجمہ	بنیہ و سواس بیرون کن گوش	تا بگوش آید از گردون خروش
	بنیہ و سواس کا نون سے نکال	تا سنائی دے سچے جی مقال

شرح۔ یہ یاد رہے کہ دوسوہ نتیجہ حب دنیا ہے جو لوگ محبت دنیا میں گرفتار ہیں وہ گویا شیطان دوسوہ کے شکار ہیں چنانچہ جب تک دوسوہ کی روئی نہ نکلے گی تیرے باطنی قانون کو کچھ نہ سنائی دے گا۔ اس روئی کو گوش جان سے نکال تاکہ علی الاعلان غیب کی آوازیں کا نون میں آئیں اور اسرار الہی آشکارا طور پر معلوم ہوں۔

ترجمہ	تا کنی فہم آن معما ہاش را	تا کنی ادراک رمز قاش را
	تا سمجھ لے تو معما ہائے حق	اور روشن تجھپہ ہوں چودہ طبق

شرح۔ رمز۔ جسے بہید اور سمجھے وہ کلام حکے معنی ظاہر نہیں۔ یعنی جب تو دوسوہ کو چھوڑ دے گا تو اسرار الہی کے معنی سمجھنے لگے گا اور ان بہید دن کا مطلب واقعی طور پر معلوم کر لے گا جو خدا کی طرف سے تیرے قلب پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دوسوہ اندیشہ بد اور ان کارہائے ناصواب کو کہتے ہیں جو دین میں ڈالے جاتے ہیں

پس محل دجی گرد گوش جان	وحی چه بود گفتہ حسن نہان
تا محل دجی ہو پھر گوش جان	وحی کیا ہے ؟ گفتہ حسن نہان

شرح یعنی جب تو دوسو سوں اور ترددات سے نجات پا جائیگا اور تجکو فہم و ادراک نصیب ہوگا۔ تو تیری روح کے کان محل دجی اسرار الہیہ بنائیگی۔ اور اگر تو یہ سمجھے کہ دجی کس چیز کو کہتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ دجی جس باطن کے مقولہ کا نام ہے دوسرے مصرع میں دجی چه بود سوال ہے اور گفتہ حسن نہان اسکا جواب بعض نسخوں میں گفتن از حسن نہان ہے۔ یعنی جس نہان کی مدد سے کچھ کہنا یا اسد تعالیٰ کا حسن نہان سے ہمکلام ہونا یعنی دل میں اسرار کا ڈالنا دجی ہے۔ اسی دجی کا نام الہام بھی ہے اور یہ جمیع مخلوقات میں ایک قدرتی کیفیت ہے انبیا اور اولیاء میں شریک ہیں اور وہ دجی جو انبیا کے ساتھ مخصوص ہے کہ حقیقت جبرلیہ جس باطن کی تصویر بنکر بطور ظاہر کلام کرتی ہے۔ تخلیق کے نزدیک الہام کو دجی کہنا نا جائز ہے اس شعر میں بطور مجاز لکھا۔

گوش جان و چشم جان این حس	گوش عقل و چشم ظن ان مفلس
ترجمہ گوش جان و چشم جان ہے اور شے	گوش عقل و چشم ظن بے بہرہ ہے

شرح یعنی روح کے گوش چشم اور ادراک ان ظاہری حواس اور ادراک سے جدا ہیں اور عقل معاش کے کان الہام ربانی کے سننے اور دوسو سے کی آنکھ اسرار الہی کے دیکھنے سے مفلس یعنی بے بہرہ اور بے نصیب ہے۔

لفظ جبرم عشق را بصبر کرد	وانکہ عاشق نیست جبرم کرد
ترجمہ عشق میرا جبر سے بے صبر ہے	جس غیروں کے لیے خود جبر ہے

شرح۔ مولانا پہلے فرما چکے ہیں در تردد ہر کہ او آشفہ است۔ اس سے اور اسکے بعد اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آدمی مجبور اور بے اختیار ہے۔ اسد تعالیٰ حبیب الہام کرتا ہے ویسے ہی افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اور یہ جبر یہ کا مذہب ہے اس شعر میں اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور جبر کے حقیقی معنی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی لفظ جبر نے میرے عشق کو بتایا کہ دیا ہے مطلق کہ بندہ کے بے اختیار اور خدا تعالیٰ کے فاعل مختار ہو گیا صفت نے میرے عشق کو تحریر کیا ہے کیونکہ جبر کے معنی یہ ہیں کہ در حقیقت جمیع اشیاء کا خالق اور ہر حالت میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اس کے اختیار کے سامنے بالکل مجبور ہے۔ بندہ کا اختیار کچھ اختیار میں فضا اور اسکی قدرت اسکی قدرت میں محو ہے اور یہ بات ضرور عشق کو تحریر الہی ہے کیونکہ عشق ہی کا چاکر ہے جو قادر مطلق اور فاعل مختار اور اپنی تمام صفات غیر لگا نہ ہے یا اس شعر کے یہ معنی ہیں کہ میری اس مجبوری جو ازل میں تھی جبکہ ظاہری ماٹھہ پاؤ اور عقل موجود نہ تھی اور جبکہ میں منظر عشق الہی بنا ہوا تھا م دنیا میں اگر مجھ کو پہلے سے زیادہ اسکا عاشق بنا دیا۔ کیونکہ جب مجھ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ازل میں میرا عاشق تھا تو مجھ کو ہی اس کے

اُسکے عشق نے بیصبر کر دیا اور یہ ایسے کہ طرفین کا عشق موجب وصال حقیقی ہو جائے اور دوسرے صبر کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص عاشق الہی نہ ہو اور جبر کا قائل ہو لینے اپنے آپ کو سلوب القدرت سمجھے اُسکا جبر اُسکے حق میں محض (قد خانہ) ہے جو اُسے نور ایمان کی ترقی سے روک رہا ہے اس صورت میں جس یعنی محبوس ہے یعنی اُس نے اپنی ذات کو محبوس جبر کر لیا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اُس نے جبر کے معنوں کو صرف اپنے سلوب القدرت نہیں قید کر لیا ہے حالانکہ جبر کے صحیح معنی وہ ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ عشق کو تیار کرنا جسے تحرک دینا ہے۔

ترجمہ	یہ معیت ہے خدا کی کیا جبر	این معیت با حق است این جبر	این تجلی مہ است این ابریت	یہ تجلی چاند کی ہے کیا ابر
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

شرح یعنی جبر کے یہ معنی جو پہلے بیان کیے ہیں ان معنوں سے الگ ہیں جو فرقہ جبر نے لیے ہیں جبر فی الواقع جبر نہیں ہے بلکہ یہ معیت حق ہے۔ کیونکہ معیت و ہمزی و یک جہتی کے باطنی معنی عینیت ذات با موجودات کے ہیں اور عینیت قدرت اور اختیار عید کو نابود کر کے قدرت اختیار حق میں محو اور فنا کر دیتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ کا اختیار اور قدرت محض اختیار و قدرت حق کے سبب ہے ذاتی نہیں جو کہ معیت وجود کے فنا کرنے سے حال ہوتی ہے ایسے عاشق کو لازم ہے کہ اپنے تمام اختیارات اسی کو سونپ دے جبر کے یہ معنی فی الحقیقت قمر وحدت کی تجلی کا باعث ہیں۔ ان معنوں کو حجاب غفلت اور گمراہی کا ابر نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ گمراہی جبر کے ان معنوں میں ہے جو فرقہ جبر نے لیے ہیں کہ بندہ کو نہ تو فاعل مختار جانتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پرتو ہے

ترجمہ	ہے الگ یہ جبر جبر عام سے	و ربود این جبر جبر عامیت	جبر ان امارہ خود کامہ نیست	دوسرے امارہ خود کام سے
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

شرح۔ یعنی اگر تو اس جبر کو جس کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں باعتبار لفظ جبر ہی کہہ گا تو یہ سمجھ کر کہہ کہ جبر باعتبار معنی جبر عوام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سلوب الاختیار جانتے ہیں اور اتباع شریعت سے باز رہتے ہیں اور نہ یہ نفس امارہ خود غرض کا جبر ہے جیسا کہ جبر یونکا ہوتا ہے بلکہ یہ جبر خواص ہے جسکو جبر متوسط بھی کہتے ہیں اور اسکا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنی قدرت سے نہیں بلکہ بقدرت و اختیار حق اپنے افعال پورا کرتا ہے

ترجمہ	جانتے ہیں جبر کو اہل نظر	جبر الایمان شناسندے پیرا	کہ خدا بکشا و شان دل بصر	حق نے بخشی ہے انہیں قلبی بصر
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

شرح یعنی جبر کے معنی عارف ہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار و قدرت کو ذات حق کے اختیار و قدرت میں محو کر دیا ہے وہ اپنی قدرت و اختیار سے قادر و مختار نہیں ہیں۔ بلکہ بقدرت و اختیار

حق افعال پر قادر ہیں اور اپنی باطنی آنکھوں سے اپنے اور خدا کے قدرت و اختیار کے معنی دیکھ رہے ہیں	
غیب و آئندہ برائیاں گشت ہوا	ذکر بھی پیش ایشان گشت لاش
ترجمہ غیب و آئندہ کا ہے انہیں ظہور	ذکر ماضی پیش ہے ان کے حضور
شرح فاش۔ یعنی ظاہر و آشکارا۔ اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے دل کو معلوم ہوگا یعنی عارف مکاشفہ کے سبب آئندہ کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں ان کے آگے ماضی کا ذکر لاش ہے مطلب یہ کہ ماضی و مستقبل نام نہ حال کی طرح ان کے سامنے حاضر ہے وہ حکم خدا ان کی اور ابدی اسرار سے آگاہ	
اختیار و جبر ایشان دیگر است	قطر با اندر صد فہا گو بہر است
ترجمہ اور ہے ان کا جبر و اختیار	سیب میں قطرے ہیں در آبدار
شرح یعنی عارفون کا جبر و اختیار کچھ اور معنی رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو با اختیار حق مختار اور ہمیشہ قدرت حق مجبور سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جبر و اختیار کے معنی اس طرح ہیں جس طرح صدف میں قطرے موتی بن جاتے ہیں۔ یہ بات نکلتی ہے کہ چار فون کے ذہن میں تو قطرہ صدف کی مانند ہیں کہ انجام کار موتی بن جاتے ہیں اور جبر یون کے ذہن میں اس قطرہ کے مانند ہیں جو ساپ کے منہ میں چلا جاتا ہے اور نہر بن جاتا ہے لطیفہ حضرت سیری سقلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا سخن کسر بہ الباب لیس حرکاتنا ولا سکاناتنا۔ یعنی ہم کو اٹھ بند ہونے اور کھلنے کی آواز کے مانند ہیں ہمارے حرکات و سکانات ہم سے صادر نہیں ہوتے فقال ہذا اما عارف و حید او جبرئی ملحد یعنی سیری سقلی نے فرمایا کہ یہ شخص یا تو کھیا عارف ہے یا پکا جبرئی اولحد ہے یعنی اگر اپنے آپ کو جبر یون کی طرح مسلوب اختیار جانتا ہے تو ملحد ہے اور اگر مختار با اختیار حق اور مجبور ہمیشہ قدرت حق سمجھتا ہے تو عارف کا حق جبر خواص اور جبر متوسط کے یہی معنی ہیں۔	
بہر بیرون قطرہ خر دو زر	در صدف آن درخت و شکر
ترجمہ قطرے باہر جھنڈے تھے چوٹے بڑے	سیب میں چھوٹے بڑے موتی بنے
شرح یعنی بارش کے قطرے جو ظاہر میں چھوٹی بڑی بلندیاں نظر آتی ہیں اصداف میں جا کر چھوٹے بڑے موتی بن جاتے ہیں اس طرح عارفون کے دلوں میں جو بمنزلہ صدف ہیں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ فی الواقع بہتر ہوتی ہے اگرچہ ظاہر میں ان کے نزدیک ابھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جبر کے معنی جو عارفون نے لیے ہیں اپنے ہیں	
طبع ناف آہو مست آن قوم را	از برون خون ز درون ایشان
ترجمہ ناف آہو ان کی ہے طبع درون	شک ہے اندر سے اور باہر سے خون
شرح یعنی عارفون کی ظاہری فقیری کی حالت اہل دنیا کی آنکھوں میں نہ موم سی لیکن حسین علی اور نصحات	

رجحانی اور معارف التیہ کے سبب وہ ایسے ہیں جیسا مشک۔ بس تو انکی طبیعت گویا ناف آہو کا خواص رکھتی ہے جسے خون کو مشک بنادیا ہے۔ سطح اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ گویا اعتبار ظاہر برے ہوں مگر باعتبار باطن اچھے ہیں لے مخاطب تو انکو ہرگز برا نہ سمجھے۔ یہ جبر اور معنی جبر کی پہلی مثال ہے بطور تقیید۔

ترجمہ	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے
تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے	تو نہ کہہ یہ نافہ ہے

شرح یعنی تو یہ نہ کہہ کہ یہ نافہ باعتبار ظاہر خون ناپاک ہے کیونکہ اگر ناپاک ہے تو ناف آہو میں جا کر مشک پاک کیونکہ بھجنا ہے فقہ کی کھانوں میں نہ کور ہے کہ نافہ مشک بھی مشک کی طرح پاک ہے کیونکہ تبدیل اور استحالة علت طہارت ہے یہی سبب ہے کہ شراب نمک ڈالنے سے سخیل اور متبدل ہو کر سرکہ بجاتی ہے یہ مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے یعنی کلمات جبر جو باعتبار ظاہر ناپاک معلوم ہوتے ہیں۔ عارفوں کے کون میں جا کر پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	در دل اکسیر چون گشت زر
تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز	تو نہ کہہ یہ مس ہے بدتر سرسبز

شرح یعنی تو اس تانبے کو خارج میں حقیر نہ جان کیونکہ یہ اکسیر سے لکھ سونا ہو جاتا ہے یعنی اولیاء اللہ کے دل معدن انوار ہیں انہیں بالفرض کوئی تاریکی جاتی ہی ہے تو بصورت نور متجلی ہو جاتی ہے یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے اور این کا اشارہ دو نو شعرون میں جبر اور معنی جبر کی طرف ہے۔

ترجمہ	اختیار و جبر ہے گو بد خیال	چون ایشان رفت شد نور حلال
اختیار و جبر ہے گو بد خیال	اختیار و جبر ہے گو بد خیال	اختیار و جبر ہے گو بد خیال

شرح یعنی اے شخص تو اپنے آپ کو مختار اور اپنی قدرت کو ایجاد اور صدور افعال میں مستقل جانتا ہے جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مجموعہ مطلق خیال کرتا ہے گویا نہ حقاوی حقیقی اختیار ہے اور نہ ظاہری جیسا کہ جبر یہ کہتے ہیں باوجودیکہ بندہ کو اختیار حقیقی نہیں بلکہ صوری ہے۔ اور بندہ مجبور بصورت مختار ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعہ اور فرقہ ناجیہ اشعر یہ کا مذہب ہے اور جبر و اختیار سمجھنے مذکور محال ہے قانون شرع اسکا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ جبر و اختیار کا مسئلہ جب عارفین کے دل میں آتا ہے تو نور ذوالجلال بجاتا ہے کیونکہ وہ اس مسئلہ سے یہ بات معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ کا اختیار و قدرت اختیار و قدرت حق میں فنا ہو گیا ہے۔ اسلئے وہ باعتبار قدرت و اختیار خود مجبور ہے اور باعتبار قدرت و اختیار حق مختار ہے۔ تو گویا یہ جبر و اختیار جو جبر یہ و معتزلہ کے ہاں مشہور ہے عارفین کے نزدیک ان مغز نہیں متجلی ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	یہ چودہ سفرہ است او باشد جادو	در تن مردم شود اور روح شاد
	ناتجربہ دسترخوان میں شکل جادو	جا کے بنجاتی ہے تن میں روح شاد
ترجمہ	ورڈل سفرہ نگر دستجیل	مستحیاش جان کنڈا رسل سبیل
	اس سے ہونگے نہیں وہ دستجیل	یہ یہ فعل روح دکار سبیل

شرح یعنی ردی جب تک دسترخوان میں ہے بیجان چیز ہے اور جب بدن میں جاتی ہے تو روح کا جگر بنجاتی ہے ردی دسترخوان میں رکھی رکھی مستحیل یا جزائے جسمی نہیں ہوتی بلکہ روح اسکو پانی کے سبب تحیل کر دیتی ہے۔ لیتے جب پانی پینے سے کہا ناہضم ہو جاتا ہے تب اعضا کی طرف منتقم ہو کر وہی کہا ناہضم بدن بنجاتا ہے سبیل نام چشمہ بہشت و بجئے آب خوشگوار و ہاضم اور سبیل بجئے محال و ناممکن اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے والی شے ان اشعار میں مستحیل سے یہی پچھلے معنی مراد ہیں اور ان سے بطریق استعارہ معنی جبر اور سفرہ سے جبر و معتزلہ اور تن مردم سے عارفان کمال مراد ہیں یعنی جبر کے معنی جب تک معتزلہ اور جبر کی زبان پر ہے۔ ناکارہ اور بیجان چیز کے مانند ہے اور جب عارفون کے دلیں لگنے تو روح کے مانند ہو گئے ایسے کہ انہوں نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت جانست این کے استخوان	تاجہ قوت ان جان جان
	جب یہ قوت جانیں ہے لے ر استخوان	پس سمجھ لے ہے جو زور جان جان

شرح یعنی جبکہ روح میں اتنی قوت ہے کہ ردی کو مستحیل یا جزا کر دیتی ہے لیسے جبر و بدن کی صورت میں لگتی ہے تو اس جان جان (یعنی یا دلی کمال) میں کچھ اتنی ہی قوت نہ ہوگی کہ جبر و اختیار کے معنوں یا عموماً ہر جے خیال کو جو دلیں آئے اچھے معنوں اور پاک خیال سے بدل لے نہیں بلکہ دلی میں یہ قوت ضرور ہے کیونکہ بمنزلہ روح الروح ہے اور جس حالت میں جان جان سے مراد ذات حق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ جب روح میں استعمال نہ ان کی قوت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہیں کہ انبیا اور اولیاء کے دلوں میں جبر و اختیار کے معنی بد لگا لگا کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ عارفون نے جبر سے جبر متوسط مراد لیا ہے۔

ترجمہ	قوت تن نان است لیکن در نگر	تاجہ قوت جانت باشد لے پیر
	قوت تن ہے نان لیکن مہربان	جانتا ہے تو کہ کیا ہے قوت جان

شرح یعنی یہ تو کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تن کی روزی یا باعث قوت بدن آب و نان لیکن کچھ یہی خبر ہے کہ روح کی روزی یا باعث قوت روح کیا چیز ہے روح کو علم اسرار الہی سے قوت حاصل ہوتی ہے اس شعر کے دونوں مصرعون میں لفظ قوت بواو ساکن بمعنی روزی۔ و بواو شد بمعنی زور و دو نوطح صحیح ہے

	گوشت باز آدمی با عقل و جان	
ترجمہ	مضغ گوشت آدمی با عقل و جان	
شرح یعنی اگر عارف ہے تو روحی طاقت سے اور عام ہے تو علمی یا عقلی قوت سے بہاؤ کو کہاؤ گراں کی حالت میں بدل دیتا ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ عارفوں کے دلوں میں جبر و اختیار کے سنے نہیں بدل سکتا		
	زور جان کوہ کن شق الحجر	
ترجمہ	کوہ کن کے زور سے ٹوٹے حجر	
شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ علم قوت جان ہے پس اگر علم و نبوی ہے تو اسکے زور سے آدمی بہاؤں کو کھٹکتا ہے دریاؤں کو چیر سکتا ہے معدنوں میں سے جو اہر نکال لیتا ہے اور اگر علم اسرار الہی ہے تو مسکافتر آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے یہی سبب ہے کہ کوہ کن دریاؤں سے صرف پتھر بہوڑے اور بہاؤں میں سے نہر نکال لایا اور رسول مقبولؐ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کیونکہ فرما دی کی طاقت علم و نبوی سے متعلق تھی اور حضور کی طاقت علم اسرار الہی سے مکملہ اگر جان جان سے رسول مقبولؐ مراد ہیں تو معنی ظاہر ہیں کہ آپؐ ایک اشارے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ شق القمر مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہ تھا بلکہ فعل الہی ایک خاص بندے کے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا چنانچہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ بندے کو افعال میں مختار بالاسقلال نہیں جانتے۔ اور یہی معنی جبر متوسط کے ہیں۔		
	جان بسوئے عرش ساز و ترخان	
ترجمہ	دل اگر کھولے سرانہاں راز	
	عرش تک کر جائیں روحین تر کھاز	
	اکش افروز و لبوز داین جہان	
ترجمہ	گرو زبان گوید ز اسرار یہاں	
	اگ ابھی لگجائے جلجائے جہان	
شرح۔ انبان زنبیل فقیر کی جہولی یعنی بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر ظاہر کیے جائیں یا انکی تہلی کا مسہ کہو لدا جاوے تو سمجھنے والوں کی روحیں عالم بالاناک پر داز کر جائیں لیکن انکے اظہار سے یہ بھی خوف ہے کہ اکثر نا فہم تباہ اور ملامت جو جائینگے۔ اسلئے انکا انکشاف ممنوع ہے سالک اگر ریاضت اور مجاہدہ کرتا رہے گا تو ایسے اسرار خود ظاہر ہو جائینگے		
	اضافت کردن آدم زلت خود را بخوش	
	کہ بناطلنا وضا کردن طینت کربا غوی	
حضرت آدم کا اپنی لغزش کی طرف سے توبہ کرنا اور یہ کہ انکے سبب اپنی جان طہیم کیا اور شیطان کا خد کا طیف منسوب کرنا اور یہ کہ انکا بخیر توبہ کرنے پر بھی ہمایا		
	شرح قصہ حضرت آدمؑ ابلیس سے جبر و اختیار کا مسئلہ نکلتا ہے گو حضرت آدمؑ اور شیطان کے فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر کاسب وہ خود ہے حضرت آدمؑ نے اپنی خطا کو باعتبار کسب اپنی طرف منسوب کیا اور شیطان نے اپنے کئے کو	

اللہ تعالیٰ کے ذمہ تہوہ دیا جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدمؑ کی خطا معاف ہوئی اور شیطان چھنی کیا گیا حکمت یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ فرقہ جبر پر شیطان کا مقلد ہے کیونکہ سب سے پہلے اُسی نے جبر اختیار کیا ہے

فعل حق و فعل مابہر دو بہ بین	فعل مابہرست دان پیدا بین
فعل عبد و فعل حق پر کر نظر	ہست فعل بندگان ہے سر بہر

شرح یعنی اے قائل ہمارے افعال اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھو اور ہمارے افعال کو ہست جان یعنی اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق اور ہمارے افعال کا مقلد سمجھو یہ گمان نہ کر کہ افعال کا تعلق فقط اللہ تعالیٰ سے ہے اور بندہ بالکل مجبور اور پتھر ہے جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے صوفیہ کا قول ہے کہ نہ تو جبر خالص کا معتقد ہونا چاہیئے اور نہ اختیار خالص کا بلکہ حقیقت الامر ان دونوں کے مابین ہے جبکہ ہر متوسط کہتے ہیں اور جسکی مختصر تفصیل پہلے ہی گزر چکی ہے اور ہم پہرتا ہے دیتے ہیں کہ افعال اختیار یہ جو بندوں کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں افعال حق ہی ہیں اور افعال عباد ہی۔ اسکا باعث یہ ہے کہ قدرت عبد کو یا قدرت حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُس قدرت کے ساتھ منظر عبد میں ظاہر ہوا ہے اور افعال اختیار یہ عبد قدرت حق سے مخلوق ہوتے ہیں اس لحاظ سے افعال حق کی طرف منسوب ہیں اور چونکہ منظر کو ہی اپنے ظاہر سے تعلق ہے اور یہ اسی کی قدرت سے افعال پر قادر ہے ایسے افعال عبد کی طرف منسوب ہیں۔

گر نباشد فعل حق اندر میان	پس ملو کس را چرا کردی چنان
فعل بندہ گر نہیں ہے بر ملا	کیون کہا کرتا ہے تو یہ کیا کیا

شرح یعنی اگر افعال میں بندہ کو کچھ دخل نہیں جیسا کہ جبر یہ کا مذہب ہے تو ایک آدمی دوسرے کو بعض افعال طبع اور بد افعال پر زبرد تو بیچ کیون کیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کا سب افعال ہے۔

خلق حق افعال مابہر موجبت	فعل آثار خلق ایزد دست
ہے ہمارے فعل کا موجب وہی	فعل ہن آثار خلق ایزد دی

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خالق ہمارے افعال کی موجب ہے۔ اور افعال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ اُس ایجاد کے لئے آثار اور بمنزلہ علامات ہیں یعنی ہمارے کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انکا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ورنہ بندہ کی یہ قدرت انہیں کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ مخلوق نہ کرے۔ یہ اُسکو کر سکے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے۔ اور بندے مقلد ہے یعنی کرنا لے اُنکا اصدار خود اس بات کی شہادت ہے کہ ہمارے کہ خالق افعال وہی ہے۔ ورنہ تحصیل معدوم مطلق لازم آئیگی جو سراسر محال ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قدرت اور ارادہ کو بندہ میں پیدا کر دیتا ہے افعال کا خالق بندہ ہے۔ مگر یہ مذہب

اس آیت سے باطل ہے واللہ خلقکم و ما تعلمون یعنی اللہ تمہاری ذات اور تمہارے تمام افعال کا خالق ہے۔	
ایک بہت آن فعل نامختار	زمین رسد با ما جزائے کارما
ترجمہ چونکہ ہکو فعل کا ہے اختیار	ایسے دیتا ہے بدلے کردگار
<p>شرح۔ مولانا پہلے شعر میں فرمایا کہ میں نے خلق حق افعال مارا موجد است۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خالق افعال ہے تو بندہ کو جزا و سزا سننے کے کیا مئے اس شعر میں لیکن حرف استراک سے اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے یعنی یہ مانا کہ افعال عباد و مخلوق انہی میں لیکن بندوں کو بھی انکے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ہمارے نیک و با افعال خود ہمارے ہی پسند کیے ہوئے ہیں اسی لئے مطابق اعمال جزا و سزا مرتب ہوئی ہے</p>	
از انکہ ناطق حرف بنید یا عرض	کے شود یکدم محیط دو عرض
ترجمہ پڑھنے والا حرف دیکھے یا عرض	ہو نہیں سکتا محیط دو عرض
<p>شرح۔ عرض بفتحین وہ چیز جو دوسری چیز کے سبب قائم ہو جیسا کہ پڑے پر رنگ اور کاغذ پر حرف احوالیت کہ پڑے اور کاغذ کو جو ہر کہنگے اور رنگ حرف کو عرض اور عرض مجھے متاع و رخت خانہ ہے پہلے مصرع میں عرض مجھے مقصود ہے اور دوسرے میں عرض مجھے شے۔ یہ شعر گزشتہ شعر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق اور بندے کے کاسب ہونے کی توضیح ہے بطریق تخیل یعنی جس طرح بولنے اور پڑھنے والا آدمی یا حرف کو دیکھ کر یا سمعانی کو آن و احد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب تک کسی فعل پر خاص توجہ نہ ہوگی وہ فعل انہیں ہو سکتا۔ اور جب ایک پر توجہ ہوئی تو دوسرے سے غفلت ہوگی کیونکہ قاعدہ شریعت یہی ہے کہ انسان آن و احد میں دو چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ آن و احد میں اپنے افعال کا خالق اور کاسب ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم بہت سی چیزوں کو محیط ہے اور کاسب بندے میں</p>	
اگر معنی رفت شد خافل ز حرف	پیش و پس یکدم نہ بنید هیچ طرف
ترجمہ فکر معنی میں ہے خافل حرف سے	پیش و پس لب سو جہتا ہے طرف سے
<p>شرح۔ طریقہ کون رائے مہملہ مجھے چشم و جذبات لکھو ششم یعنی پڑھنے والا جب معنی پر غور کرے گا تو حرفوں سے خافل ہو جائے گا۔ لہذا القیاس حرفوں پر غور کرے گا تو معنوں کی خبر نہ رہے گی۔ اس طرح پس و پیش کے دیکھنے والے کا حال ہے کوئی آنکھ نہیں کہ آن و احد میں پس و پیش دو چیزوں کو دیکھ سکے تشبیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ آن و احد میں کسی فعل کا خالق نہیں ہو اور کاسب بھی یہ بالکل ناممکن ہے آن و احد میں ایک شخص سے ایک ہی فعل ہو سکتا ہے</p>	
آزماں کہ پیش بینی آن زمان	تو پس خود کے بینی این بدلت
ترجمہ آگے جب دیکھیں گے تو اسے ہر بان	پہچھے ہٹیں گے نظر کیا میری باند

چون محیط حرف و معنی منیت جان	چون بود جان خالق این مردون
ترجمہ حرف و معنی پر تراقا ہو نہیں	اے لشکر تو خالق ہر دو نہیں

شرح - یہ شعر تخیل سابق کا تتمہ ہے یعنی اینجا طب جب پہنچے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص آن واحد میں حرف و معنی کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اس پر یقین کر کہ ایک شخص آن واحد میں ان دونوں کا خالق ہی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی ایسے ضرور ہوا کہ ہم کبھی ایسی ذات کو خالق مانیں جس کا علم آن واحد میں بہت سی مختلف اغراض کو احاطہ کر لیتا ہے اور جبکہ وہ جمیع اشیاء کا خالق ہے تو ہمارے افعال کا خالق بالادے ہے اور ہم کا سب لینے نیک و بد افعال کی کمائی کرنے والے ہیں۔

حق محیط جملہ آمد لے پس	واندارد کارش از کار دیگر
ترجمہ حق محیط دو جہان ہے لے پس	کام میں کرتا ہے وہ کار دیگر

شرح - یعنی تمام اشیاء کو احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو کوئی کام آن واحد میں دوسرے کام سے نہیں روک سکتا۔ بندہ کی یہ طاقت نہیں کہ آن واحد میں اپنے افعال کا خالق ہی ہو اور کا سب بھلے۔

گفت ایزد جان مارا مست کرد	چوندا اند آنگہ را خود بہت کرد
ترجمہ کیف کن لے کر دیا ہے ہکو مست	کیون نہ جانے وہ کیا ہے جسے بہت

شرح گفت سے مراد کلمہ کن ہے اور جان ما سے موجودات۔ اور لفظ جان سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمیع موجودات زیر روح ہیں۔ گو ان کا ذی روح ہونا ہمارے سمجھ سے باہر ہو اور مست کرنے سے مراد متفاد اور مطیع کرنا ہے چنانچہ اکثر دیوانوں کے بالو میں زنجیر ڈالکر انکو مسخر کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کن سے معذرات کو اپنا مطیع و منقاد کر لیا اور انکو موجود کر دیا۔ پھر کیا انکا حال اللہ تعالیٰ نے سجانے کا جسکو خود اُس نے بہت کیا ہے۔ بلکہ اسکا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے یہاں تک کہ لاشے کو بھی۔ یہ شعر گویا حق محیط جملہ آمد لے پس کی تشریح ہے حکمت اس شعر سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام شے کا احاطہ کر رکھا ہے اور یہی شعر حکماءے شائیں کا رد کرتا ہے جنکا یہ مقولہ ہے کہ نفوذ باسدا اللہ تعالیٰ کو جزئیات مادیہ کا علم نہیں ہے اور اس سے معتزلہ کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں بعض نسخوں میں چون نداء کی جگہ چون ندادا ہی ہے۔ نداء سے مراد وہی کلمہ کن ہے۔ اور اس صورت میں مصرع ثانی شرط ہے اور مصرعہ اولے جزاء مقدم یعنی حسب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جنہیں بہت کرنا تھا ندادی تو کلمہ کن کے اثر سے سب بہت ہو موجود ہو گئیں اس میں جزئیات و کلیات و افعال سب شامل ہیں غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کلیات و جزئیات اور محیط جمیع موجودات و ممکنات ہے۔ اُس کے علاوہ الغیوب اور خلاق ہونے کا انکا صریح کفر ہے

	گفت شیطان کہ با اغوینی	کرد فعل خود نہان دیو دنی
ترجمہ	کہہا شیطان با اغوینی	کر گیا پوشیدہ فعل خود دنی
<p>شرح: یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قَالَ فَمَا اغْوَيْنَا أَفْعَدْنَا أَمْ حَصِرَ أَفْكَالُكَ الْمُسْتَقِيمِ یعنی شیطان حضرت آدم کو سیدہ نہ کر نیکی سبب مردود ہوا اور بہشت سے نکال لایا تو اس نے یہ کہا کہ اے خدا مجھے تیرے اس گمراہ کرنے کی قسم میں نے سیدہ سے تیرے زمین کی طرح بیٹھ کر آدمیوں کو بہکا دینگا۔ اگرچہ فعل اغوا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ادب اس بات کا مقتضی تھا کہ کاسب ہونے کے سبب شیطان اس فعل کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے جیسا حضرت آدم نے کیا تھا۔ ابلیس نے ترک ادب سے اغوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا اور جہنی بگیا۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ شیطان خود مظهر اغوے تھا اس لئے اس نے اللہ تعالیٰ کو یہی اسی صفت سے یاد کیا۔ کیونکہ جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے یہ بحث مشرح طور پر پیچھے گذر چکی ہے۔</p>		
	گفت آدم کہ ظلمنا انفسنا	اور فعل حق نہ بد غافل چوما
ترجمہ	قول آدم ہوتا ظلمنا انفسنا	گرچہ فعل حق انہیں معلوم تھا
<p>شرح: یعنی گہوہوں کہانے کے سبب حضرت آدم بہشت سے نکالے گئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا عذر ان لفظوں میں کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اے رب ہمارے گہوہوں کہ اگر اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری خطا نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آدم نے خطا کو اپنی ہی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا خالق ہے اور میری خطا گہوہوں کہا لینا اسی کا فعل ہے وہ ایسے غافل نہ تھے کہ معتزلہ کی طرح اپنی ذات کو اپنے افعال کا خالق یا جبر یہ کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض خیال کرتے بلکہ یہ انکا ادب تھا کہ باوجود علم فعل خالق خطا کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ نکتہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ افعال اگرچہ مخلوق اعلیٰ میں لیکن بندہ کرنے نہ کرنے پر اختیار ہے اسی اختیار کے سبب بڑے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیے جاتے اور عذاب و ثواب اسی اختیار کا ثمرہ ہے اور یہی علم ہے کہ حضرت آدم نے اپنی خطا کو اپنی ہی نسبت مضاف کیا قرآن شریف میں موجود ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ لَدُنْكَ یعنی اے بندے اگر تجھ کو کسی طرح کی بہلائی پہنچے تو اسکو فضل الہی سمجھ اور اگر برائی پہنچے تو اپنے نفس کی جانب سے خیال کر اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ باادب بالانصیب اور بے ادب بے نصیب۔</p>		
	در گناہ اواز ادب پنهانش کرد	زان نکتہ بر خود زدن او بر خود
ترجمہ	تھا ادب دل سے جو منظور نظر	اس خطا میں ہو گئے وہ بہرہ ور
<p>شرح: بر خود زدن۔ بسوے خود منسوب کردن۔ یعنی چونکہ حضرت آدم عارف کامل اور آگاہ حقایق اور واقع</p>		

آداب الہی تھے اسلئے اپنی خطا کو اپنی طرف منسوب کرنے کے سبب معافی سے بہرہ یاب ہوئے اور ابلیس بے ادبی کے سبب مردود کیا گیا۔ بعض نسخوں میں زان گنہ بر خورد و زودا بر خورد ہے یعنی حضرت آدم کو ادب کے سبب اس گناہ کا پہل یہ ملا کہ خطا معاف ہو گئی اور شیطان کو بے ادبی کے سبب سوائے مردود و ملعون ہونے کے کچھ چلی چل نہ ہوا اس صورت میں بر خورد کے فاعل حضرت آدم ہیں اور بر خورد کا فاعل شیطان۔

ترجمہ	بعد تو بگفتش اے آدم تیرے	آفریدم در تو آن جرم و محن
ترجمہ	لے کہ تقدیر و قضائے من بد آن	چون بوقت عذر کردی آن بہان
ترجمہ	میری جانب سے مقدر تھی وہ ہاں	وقت توبہ تو نے کیوں رکھی نہاں

شرح۔ یعنی جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اے آدم! تو نے جو خطا کی ہے کیا اس کا خالق میں نہیں ہوں۔ کیا یہ خطا کا رسی میں نے اپنے حکم سے تیری تقدیر میں نہیں لکھی تھی نہیں بلکہ یہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ پھر تو نے توبہ کرتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ یہ جرم اور آزمائش تو نے ہی مقدر کی تھیں اور یہ سب کچھ تیرا ہی فعل ہے کیونکہ خالق افعال تو ہی ہے۔ اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔ محن آزمائشیں

ترجمہ	گفت تر سیدم ادب نگر اشتہم	گفت من ہم پاس اتہم
ترجمہ	بجائے آدم مجھ کو بتا پاس ادب	حق نے فرمایا کہ تجھی سے ہے سب

شرح۔ یعنی حضرت آدم نے یہ جواب دیا کہ اے رب العالمین میں تجھے ڈر گیا اور میرا ادب اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس سب ہونے کی حیثیت سے خطا کو اپنی طرف منسوب کروں اور اس حیثیت کو نہ دیکھوں کہ خالق افعال تو ہی ہے اس مؤدبانہ جواب کو شکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے چونکہ میرے ادب کو ملحوظ رکھا ہے اسلئے میں تیرے ادب و توقیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے تیری خطائیں معاف کیں اور تجھے مقبول بنالیا۔

ترجمہ	ہر کہ از حرمت و حرمت برد	ہر کہ از قند و زینہ خورد
ترجمہ	با ادب کی ہوتی ہے حرمت ضرور	قند لاوزینہ کہا ہے پُر شعور

شرح۔ یعنی عزت و حرمت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو دوسروں کا ادب رکھتے ہیں اور لاوزینہ (حلوے لاوز) جس حلوے میں مغز بادام پڑتے ہیں) وہی شخص کہا سکتا ہے جو پہلے مہاس کا سامان کر لے۔

ترجمہ	طببات از بہر کہ لطیبین	یار را خوش کن مرخجان و بہین
ترجمہ	طببات آئے ہیں بھیر لطیبین	یار کو خوش کر کے دیکھ لے مردین

شرح۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اخیثات لطیبین و لطیبین۔ ایسے ظاہری حسن سے بہین کہ زباں

عورتیں باپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عموماً ناپاک چیزیں اور ناپاک خیال ناپاکوں کے لیے اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں پاکبازوں اور بادلوں کو جزلے خیر ملتی ہے

مثیل

ترجمہ	جبر و اختیار کے معنوی فرق کو ایک مثال کے طور پر بیان کرنا
	ایک مثال لے دل بے قہر کیا
ترجمہ	ہے سن لے اک مثال اسے ہرگز
	دست کو لرزان بود از ارتعاش
ترجمہ	ہاتھ ایک لرزان ہے رعشہ سے مگر
	ہر دو جنبش آفریدہ حق شناس
ترجمہ	دونوں کی جنبش ہے فعل کردگار
	تا بدانی جبر را از اختیار
	تا عیان ہو فرق جبر و اختیار
	و انکہ دستے را تو لرزانی ز جاش
	تو ہلایے دوسرے کو سر سے سر
	لیک نتوان کرد با این آن قیاس
	اسمین اُسمین فرق ہے لے ذی وقار

شرح ارتعاش بمعنی لرزیدن و مرض رعشہ۔ یعنی یہ مندرجہ کریم کہ ایک شخص کا ہاتھ رعشے کے سبب کانٹا ہے اور دوسرے کو رعشہ تو نہیں مگر وہ اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ کو ہلارہا ہے اگرچہ یہ دو حرکتیں ایک ہی کی مخلوق ہیں لیکن اس حرکت مجبولہ اور اختیار یہ کو اس حرکت اضطرابیہ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حرکت مجبولہ بندے کا تصرف اور حرکت رعشہ میں بندہ کو کچھ اختیار نہیں در حرکت مجبولہ اختیار یہ وہ حرکت جو آدمی اپنے فعل و اختیار سے کرے اور حرکت اضطرابیہ و رعشہ وہ حرکت جو اپنے اختیار سے صادر نہ ہو۔

	زین شیمانی کہ لرزانیہ	چون شیمانی نیست مرد و مرض
ترجمہ	تو شیمانی اس سے ہوگا یقین	رعشہ والے کو شیمانی نہیں
	مرعش را کے شیمانی دیدہ	بر شیمانی جب کہ چہ بر چسپیدہ
ترجمہ	صاحب رعشہ شیمانی ہو تو کیوں	چوڑے اس جبر کو مرد و زبون

شرح یعنی اپنے ہاتھ کی اختیاری حرکت سے تجھ کو عقل مندوں کے نزدیک شیمانی ہوگی۔ کیونکہ مفیدہ ہاتھ ہلانا ایک اور حرکت ہے اور رعشہ والے کو کسی طرح شیمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ رعشہ قدرتی اور اضطرابی حرکت ہے خلاصہ مثال یہ ہے کہ عارفان کامل کا جبر و اختیار باعث شیمانی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو ذات حق کے اختیار میں فنا کر دیا ہے اور اپنی قدرت کو اسکی قدرت کا منظر سمجھ کر ہوئے ہیں اور عوام کا جبر و اختیار باعث شیمانی ہے کیونکہ وہ مال جمع کرنے اور مراتب عالیہ کے تجسس میں سب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن طاعات کے لیے اپنا آپ کو مجبور جانتے ہیں اگرچہ ان دونوں فرقوں کے دل میں جبر کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ڈالے گئے ہیں مگر دو زمین بہت بڑا فرق ہے عارفون کا جبر جبر محمود ہے اور عوام کا جبر مذموم مکنت یہ تمثیل فقط جبر متوسط اور جبر عوام کے فرق اور ان کے محمود و مذموم ہونے میں ہے نہ کہ ان معنوں میں کہ عارفان کامل عرشہ والے آدمی کی طرح اپنے حرکات و سکنات کو اپنے اختیار میں نہیں کہتے کیونکہ یہ سنت و الجماعت کا مذہب نہیں ہے اور نہ یہ مثال ان معنوں میں ہے کہ جبر عوام کے قائل اپنے ہاتھ پاؤں پلاتے ہیں کیونکہ جبر عوام مسلوب القدر کے معنوں میں ہے برحقین جبر پر جبریدہ کا یہ مطلب ہے کہ انہی اطلب تو جبر عوام سے کیا کچھ پی رکھتا ہے اسکو چھوڑ دے

ترجمہ	ہے یہ بالکل بحث عقل حیلہ گر	بحث عقل است این عقل آن حیلہ گر	تاضیفے۔ رہبر و انجبا مگر
			تاضیفون کے لیے ہو رہا سہر

شرح یعنی جبر و اختیار کی بابت جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ عقلی بحث ہے جس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ عقل حیلہ گر ایسی کیا چیز ہے کہ علم یقینی کا احاطہ کر سکے البتہ انبیاء و اولیاء کی عقل کلی علم یقینی حاصل کر لیتی ہے اسکے آگے عقل جزئی لائنے ہے مقصد صرف ایسے ہوتی ہے کہ کسی غبی اور کند ذہن آدمی کو سید ہارستہ مل جائے اور وہ باطل عقیدے سے رہائی پائے ورنہ عقلی دلائل سے علم یقینی حاصل ہو جائے یہ بالکل محال ہے۔

ترجمہ	بحث عقلی گرد و مر جان بود	آن دگر باشد کہ بحث جان بود
	بحث عقلی گرد و مر جان ہے	اور ہی کچھ ہے جو بحث جان ہے

شرح یعنی اگرچہ بحث عقلی جو اہر کی طرح قیمتی چیز ہے مگر روحی بحث کچھ اور ہی قدر قیمت رکھتی ہے کیونکہ عقلی ظاہری اور قیاسی باتوں کا نام ہے اور بحث روحی باطنی اور یقینی باتوں کا بحث روحی سے مراد وہ باطنی فیضان الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ہوتا ہے رسی کو روحی اور الہام بھی کہتے ہیں۔

ترجمہ	بحث جان اندر مقامے دیگر	بادہ جازا قوائے دیگر است
	اور کچھ ہے بحث روحی کا مقام	اور کچھ ہے بادہ جان کا قوام

شرح یعنی روحانی بحث کا مقام مقام عقل سے اعلیٰ ہے اور بادہ روح کا قوام اور کیفیت عقل جزئی کی کیفیت سے بالاتر ہے قوام مدارشے اصل چیز جس کے سبب دوسری شے قائم ہو یعنی وہ شراب علم یقین جو روح کو ملتی ہے کچھ اور ہی کیفیت رکھتی ہے کیونکہ اسکا قوام اسرار الہی ہیں۔

ترجمہ	آن زمان کہ بحث عقلی ساز بود	این عمر با بوا حکم ہمارا بود
	بحث عقلی جب کہ تھی با کرد فر	بوا حکم کے ساتھ تھی عقل عمر

شرح لفظ ساز یہاں بمعنی ترکیب و سباب و سامان ہے اور بحث عقلی ساز میں اصناف مقلوب ہے اور زمان سے مراد زمانہ جاہلیت ہے جبکہ رسول علیہ الصلوٰۃ پر نور روحی کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ بوا حکم قبل انکار اسلام ابو جہل کی کنیت تھی

حکم متحقق میمانی و حکم کنندہ و ممتزجہ اوجہل اپنی عقلمندی کے سبب اکثر معاملات اہل عرب کو فیصلہ کیا کرتا تھا
ایسے بوا حکم مشہور ہو گیا۔ اور حضرت عمرؓ کی عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے بہت سے جہگڑے ان
دونوں کے مشورے سے فیصلہ ہوا کرتے تھے مطلب شعر یہ ہے کہ جس زمانہ جاہلیت میں صرف بحث عقلی کا
سامان موجود تھا تو حضرت عمرؓ اور ابو جہل دو نوہمراز تھے لیکن زمانہ نوزہنوت میں عمر کا مرتبہ بالا تر ہو گیا

چون عمر از عقل آمد سو کے جان	بوا حکم بوا جہل شد و بحث آن
ترجمہ عقل سے جب سوے جان آئے عمر	بوا حکم بوا جہل بٹھیرا سر بسر

شرح جان سے مراد یا تو نور وحی سے قوت روحانی حاصل کرنی ہے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا
ذات حق یعنی جب حضرت عمرؓ عقلی بحث کو چھوڑ کر نور وحی کی برکت حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئے یا ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے تو مراتب اعلیٰ کی طرف عروج کر گئے اور بوا حکم کا لقب
باوجود دانش و عقل ابو جہل قرار دیا گیا کیونکہ وہ اپنے فطرتی جہل کے سبب نور وحی کو نہ پہچان سکا اور ایمان نہ لایا

سوے عقل و سوے حس و کل	گرچہ خود نسبت بجان او جاہل است
ترجمہ بحث عقل و حس میں گو کا مل تھا وہ	بحث روحی میں مگر جاہل تھا وہ

شرح - یعنی اگرچہ عقلی دلائل میں ابو جہل نہایت کامل اور حضرت عمرؓ پر غالب تھا مگر روحانی بحث کی نسبت جا
ہل کیونکہ سنے جان (روح یا ذات حق) کے مرتبہ کو نہ پہچانا اور حضرت عمرؓ نے حق و باطل میں
فرق کر کے فاروق اعظم لقب پایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ عقل دنیوی سے معرفت حق حاصل نہیں ہو سکتی

بحث عقل و حس اثر دان یا	بحث جاہل است و عجب یا بوا
ترجمہ بحث عقل و حس اثر ہے یا سبب	بحث روحی ہے عجب یا بوا عجب

شرح یعنی بحث عقلی یا تو استدلال مؤثر البصیفہ اسم مفصول سے ہے اثر پر۔ اسکو برہان لینی کہتے ہیں
یا انتقال سبب سے ہے سبب کی طرف۔ اسکو برہان لیتی کہتے ہیں و مثلاً یہ مستغن الاطلا و کل مستغن الاطلا
محموم ذید محموم یعنی ذید کے اخلاط میں تعفن ہے اور جبکہ اخلاط میں تعفن ہو اسے بخار ہوتا ہے ایسے
ذید کو بخار ہے یہ برہان لیتی ہے کیونکہ ہمیں تعفن اخلاط سے جو سبب بنتے ہے ذید کے محموم ہونے کی طرف
انتقال کیا گیا ہے۔ اور الجسم مؤلف و کل مؤلف لہ مؤلف فاجسم لہ مؤلف یعنی جسم مرکب ہے اور ہر مرکب
لیئے ترکیب دینے والا ضرور ہے پس جسم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ترکیب دینے والا ضرور ہے یہ برہان لیتی
ہے۔ ہمیں مؤثر اور معلول یعنی مؤلف سے علت اور اثر یعنی مؤلف پر استدلال ہے بحث عقلی اس سے
اگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور بحث روحی اس سے عجیب کیا بلکہ عجیب تر ہے جسکا ادراک بغیر نور الہی ناممکن ہے

کشف کے وقت آدمی کو عجیب عجیب امور معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ روح قرب الہی سے مستفیض ہوتی ہے اور عقل تہوڑی دور جا کر رہ جاتی ہے۔

شرح	نور جان نے کچھ دیا ہے مستفیض	لازم و ملزوم ثانی مقتضی
ترجمہ	نور جان نے کچھ دیا ہے مستفیض	لازم و ملزوم د ثانی مقتضی

شرح یعنی لے ستر شد اور طالب نور ارشاد اب روشنی روح کا زمانہ آگیا ہے حسین دلائل عقلیہ سے نہ تو لازم و ملزوم باقی رہا جیسا کہ جبر یہ کہتے تھے کہ عبد ملزوم جبر ہے اور جبر اس کا لازم اور نہ کوئی دلیل خلق افعال الہی کی نفی کر نیوالی باقی ہے جیسا کہ مغز کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی بطور استقلال اپنے افعال کا خالق اور مصدر ہے۔ اور نہ کوئی مقتضی باقی ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ اصدار افعال عباد کو سبب کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے ورنہ تحصیل محدوم مطلق لازم آگئی۔ مقتضی بمعنی سبب۔ خلاصہ یہ کہ جبر یہ اور قدر یہ کی قیل و قال اور تکلمین کے سبب اہل جدال کے لائق ہیں۔ ارباب کمال اور اصحاب عرفان عقلی بحثوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ نور وحی رسول علیہ الصلوٰۃ سے فیض یاب ہیں۔

ترجمہ	حق نے بنایا کہ نورش بارخ است	از عصا و از عصا کش فارغ است
ترجمہ	حق نے بنایا کہ نورش بارخ است	بہر عصا کش اور عصا ہے کیا ضرور

شرح یعنی دلائل عقلی اندسے کی لکڑی میں جبکی ضرورت بنایا کہ ہرگز نہیں ہوتی۔ لفظ بارخ اگر بڑے مہلے ہے تو بمعنی شمع ہے یعنی جس بنیاد شخص کا نور ناز و نعمت الہی کا پروردہ ہے اس کو عصا کی حاجت نہیں اس صورت میں بارخ و فارغ کا قافیہ مرصع ہے اور اگر بارخ بمعنی طالع و لامع بڑے معجز ہے تو قافیہ کی بنا غین منقوطہ پر ہے

ترجمہ	تفسیر آیہ و ہو معکم اینما کنتم و بیان آن	ایں آیت کی تفسیر کہ تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے اور کیا کیا
-------	--	--

شرح اس آیت کی تفسیر میں مبیہادی لکھتا ہے کہ خدا کا علم اور قدرت ہر جگہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ اپنے مظہر سے جدا نہیں ہوتا اس معیت کو عنیت سمجھنا یا عارفان کامل کا حصہ ہے یا ملحدان کامل کا ہے

ترجمہ	باب دیگر مابقہ آمدیم	ما ازین قصہ برون جو کے شمیم
ترجمہ	پہر وہی شن لیجے اگلی داستان	ہم نہیں اس سے الگ لے رہے

شرح قصہ سے مراد وہی معیت حق ہے جبکی نسبت مولانا پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ۔ این معیت باقی و جبر نسبت + یعنی ہم نے اس بحث کو چھوڑا نہیں اب پہر معیت اور معنی معیت کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ نہایت سخیل ہے مگر ہم آئندہ اشعار کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ معیت ہی ثابت ہو جائے اور خلاف شرع عنیت

کا ہی قائل ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ ہماری شرح مسائل شریعت و طریقت دونوں کو جامع ہے۔

ترجمہ	گر بہ جہل آنیم آن زندان کو	ور بہ علم آنیم آن ایوان کو
	جہل ہے ہم میں اوتو ہے زندان حق	علم ہے ہم میں اوتو ہے ایوان حق

شرح یعنی ہماری تمام صفتیں صفات الہی کا عکس ہیں اگر ہم میں جہل ہے تو اسکی صفت مذل کا عکس ہے کیونکہ جہل باعث ذلت ہے خاصکر صوفیوں کے حق میں قید خانہ ہے جس سے وہ انجام کار نہایت تکلیف اٹھاتے ہیں اور اگر ہم میں علم ہے تو اسکی صفت علیم کا برتو ہے اور علم یعنی عرفان ایک ایوان بقصر عالی ہے جس سے عارفوں کو راحت پہنچتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عکس اور صاحب عکس یا مظہر اور ظاہر میں وجہ عین ہیں اور میں وجہ خیر بعد الحمد اس تقریر سے معیت بلا عینیت اچھی طرح ثابت ہو گئی۔ بعض نحوین بجا آوے۔ ناہنج

ترجمہ	گر بخواب آنیم مستان و نیم	ور بہ بیداری بدستان و نیم
	خواب میں ہم ہیں تو ہمیں مستان ب	اور بیداری میں ہمیں بدستان ب

شرح۔ دستان جمع دست بمعنی ہاتھ۔ و نیمنے مکروہ و مسرور و نغمہ۔ و حکایت و فسانہ۔ یہاں سب معنی در ہیں اور خواب و بیداری سے اگر یہی ظاہری خواب و بیداری مراد ہے تو شعر کے یہ معنی ہیں کہ ہم حالت خواب میں فیضان حق سے مست ہیں یہ اسی کا فیض ہے کہ بیداری کی تکلیفیں اور محنت و مشقت کی تکان دفع کرنے کے لیے ہمیں مسکلا دیتا ہے۔ اور یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم حالت بیداری میں اسکی یاد کے نغمہ و مسرور میں مشغول رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ دونو حالتیں اسکا عطیہ ہیں اور وہ دونو صورتوں میں اپنے اسم معطی کے ساتھ ہم میں جلوہ گر ہے۔ نیز خواب سے ترک دنیا اور بیداری سے دنیوی ہوشیاری مراد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ اگر ہم عارف ہیں تو ہمارا خواب یعنی ترک دنیا گویا شراب محبت حق کی مستی اور بیہوشی ہے اور اگر ہم عارف نہیں ہیں بلکہ خدا سے غافل اور دنیاوی کاموں میں بیدار ہیں تو گویا خدا کے مکر کا شکار ہیں۔ وہاں دفعہ بکھڑنے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے خواب شراب محبت کی حالت میں ہم اسم رحیم کے مظہر ہیں اور دنیوی بیداری کی حالت میں اسم قہار کے پہلی صورت میں دستان بمعنی نغمہ و فسانہ۔ و ذکر ہے۔ اور دوسری صورت میں مکر

ترجمہ	در بجز نیم ابر پر زرق و نیم	ور بخندیم آن زمان برقی و نیم
	وقت گریہ ابر پر زرق خدا	وقت خندہ صورت برقی خدا

شرح۔ بر زرق بوقلمون و زرقارنگ یعنی جطور زرقارنگ ابر بر سر زمین سے زرقارنگ گل بونٹے اگلاتا ہے اسی طرح ہمارے گریہ کے آنسو ہمارے دل کی زمین میں حسنت کی کہیتان پیدا کر دیتے ہیں اور اسوقت ہم اس کے اسم مجیب کا مظہر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہجو ران وصال الہی کے آنسو کشت دل کو زندہ کر نیوالے ہیں۔ ناو

جب ہم سنتے ہیں یعنی مشاہدہ تجلیات سے خوش ہوتے ہیں تو برقی نور الہی کا عکس ہم میں جلوہ افکن ہوتا ہے
یعنی ہم اس کے اسم نور کا مظہر بنجانے میں جو باعث ظہور سرور و فرحت ہے۔

ترجمہ	در بخش و جنگ عکس قہر او	در صلح و عذر عکس مہر او
	جنگ ہے ایک عکس اس کے فہم کا	صلح ہے ایک عکس اس کی مہر کا

شرح یعنی ہمارا خشم و جنگ اس کے قہر کا اور ہماری صلح و معافی اس کے مہر کا عکس ہے پہلی حالت میں ہم ظہر
اسم قہار و جبار ہوتے ہیں اور دوسری حالت میں مظہر اسم رحیم و رحمن و خلاصہ یہ کہ وہ کسی حالت میں
ہم سے جدا نہیں ہے بہت اور عنایت کے معنی سمجھنے والوں کی عقل پر موقوف ہیں

ترجمہ	مان کہ کنیم اندر جہان پیچ پیچ	چون الف او خود چہ دار پیچ پیچ
	کون میں ہم در جہان پیچ پیچ	ایک الف میں اور الف ہوتا ہے پیچ پیچ

شرح کہ کنیم یعنی کہتے ہیں۔ اور پہلا مصرع سوال ہے دوسرا اس کا جواب یعنی ایجا طاب ہم اس جہان پیچ پیچ
در جہان مشقت و عذاب کو کون میں اور کیا چیز میں پیچ پوچھئے تو کچھ بھی نہیں ہماری تہی کچھ ہے ہی تو ایسی ہے
جیسے حرف الف۔ جبکی صورت یہ ہے (ا) اور جو ہمیشہ ساکن اور حرکات سے خالی ہے یہاں تک کہ لفظ
بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ادو خود چہ دار پیچ پیچ کے یہی معنی ہیں کہ حرف الف اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا
اصطلاح ہم گو با عباد ظاہر متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن فی الواقع غیر متصرف اور متحرک مع الغیر میں ہم حرف
الف کی طرح اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہماری تمام حرکات اسمائے صفات حق کا عکس ہیں جسکی شرح گذر چکی ہے

ترجمہ	چون الف گر تو مجر د میثوی	اندرین ہر دم مفر د میثوی
	تو الف کی شکل گر تنہا ہے	منزل عرفان میں بختا رہے

شرح چونکہ پہلے شعر میں حرف الف کی محبت گزرنی چکی ہے اسلئے مولانا نے اس الف سے ایک دوسرے مضامین
کا الف نکالا ہے یعنی ایجا طاب اگر تو طلب ماسوی اللہ سے خالی ہو کر بقول شخصے الف اللہ بنجائے تو وحدت
کے رستہ میں بختا اور سوار اور یکہ تاز ہو جائیگا اور معیت معیت کے معنی خود بخود ظاہر ہو جائینگے۔

ترجمہ	جہد کن تا ترک غیر حق کنی	دل زین دنیا کے فانی بر کنی
	ترک غیر حق کی خاطر جہد کر	رکھ نہ اس دنیا کے فانی بر نظر

شرح پہلے مصرع میں کنی لفظ الکاف اور دوسرے میں بفتح الکاف یعنی خدا کو ڈھونڈنا اور دنیا سے منہ پھیرنا

ترجمہ	این سخن را نیست پایاں کے سپر	اندر سول و مہر گو وز عمر
	بحث یہ سب انتہا ہے اے سپر	ہم شناساتے ہیں تجھے حال عمر

سوال کردن رسول قیصر روم از عمر از سبب ابتلائے ارواح با این آب و گل جسم		رسول قیصر روم کا حضرت عمر سے یہ سوال کرنا کہ روحیں لطیف ہو کر اس جسم لقیق میں جواب دہ کیسے ممکن ہوئی ہیں	
از عمر چون آن رسول این را شنید	روشنی در دلش آمد پدید	ترجمہ	نامہ بر نے جب عمر سے یہ سنا
محوست پریشش سوال دہم خوا	گشت فارغ از خطا و از صواب	ترجمہ	مٹ گئے سارے سوال اور جواب
شرح یعنی جب رسول قیصر روم نے حضرت عمرؓ سے روح کے حالات اور کیفیت حال و مقامات سنے تو اس کے		دلیل معنوی روشنی پیدا ہو گئی اور چونکہ اسے جذبہ عشق نے محو فقا کر دیا تھا اس لیے سوال و جواب اور خطا و	
صواب سے فارغ ہو کر مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا اور صاحب کمال و اہل کشف بن گیا			
اصل را دریافت بگشت از	بہر حکمت کرد در پیش شروع	ترجمہ	ملکی جیل پر کیا ہیں شروع
شرح یعنی رسول روم اصل سے (حقیقت احدیت یا روح) کو معلوم کرنے کے سبب فردعات سے تجا و زکر گیا		لیکن پہلے ہی روح کے جسم سے متعلق ہونے کی حکمت اور اس کی منفعت کا سوال اس لیے کیا کہ خاص حضرت عمرؓ	
کی زبان سے استفادہ کرے ورنہ اس کو سوال کی حاجت نہ تھی کیونکہ کثوف الحال تھا سختہ لفظ اصل کو		بصیغہ واحد اور فروع کو بصیغہ جمع ذکر کرنا مرتبہ احدیت اور مرتبہ کثرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہی جصل	
کمال رسول قیصر کا حضرت عمرؓ سے سوال کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ کامل کو اکمل سے ضرور کچھ نہ کچھ		علم روحانی کی بابت تحقیق کرنی اور اس تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ رسول قیصر نے عمرؓ سے یہ سوال کیا	
با عمر گفت اینچہ حکمت بود و	حسن آن صافی درین جا کدر	ترجمہ	اور یہ پوچھا کہ اس میں کیا ہے سر
شرح۔ اس سے پہلے رسول قیصر نے روح کے بدن میں آنیکا سبب پوچھا تھا اور اب اس کی حکمت اور		فائدہ پوچھا ہے آن صافی سے روح اور جائے کدر سے جسم مراد ہے۔	
آب صافی در گلی نہان شد	جان صافی بستہ ایدان شد	ترجمہ	صاف بانی اور یہ طرف نگلی
فائدہ فرما کہ این حکمت حیہ بود	مرغ را اندر قفس کردن حیہ سود	ترجمہ	فائدہ کیا ہے غرض ہے اس سے کیا

<p>شرح۔ آب صافی سے روح اور گل سے جسم مراد ہے اور دو برابر مصرع پہلے کی شرح ہے۔</p>	
<p>گفت تو بحث شکر کرنے میکنی</p>	<p>معنیے را بند حرف میکنی</p>
<p>ترجمہ بولے وہ کرتا ہے تو بحث شکر</p>	<p>معنی ہے معنی کو جس سے قید حرف</p>
<p>شرح شکر عجیب و غریب اور عظیم و دقیق یعنی بحث روح جبکہ بیدار نہ ہونا شرعاً ممنوع ہے۔</p>	
<p>جس کردی معنیے آزاد را</p>	<p>بند حرفے کردہ تو باورا</p>
<p>ترجمہ جس کرنا معنیے آزاد کا</p>	<p>روک دینا حرف میں ہے باور کا</p>
<p>شرح۔ باد سے وہی معنیے آزاد مراد ہیں جو پہلے مصرع میں ہے چونکہ ہوا اور مٹنے دونوں نظر سے غائب رہتے ہیں اس لیے معنیے آزاد باد کہا گیا یعنی روح کی بحث معنوی قید حرف بیانیہ نہیں آسکتی۔</p>	
<p>از برائے فائدہ این کردہ</p>	<p>تو کہ خود از فائدہ در پردہ</p>
<p>ترجمہ فائدہ کے واسطے ہے یہ مگر</p>	<p>تو ہے ایسے فائدہ سے بے خبر</p>
<p>شرح۔ ان تینوں شعروں کی تقریر دو طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ رسول قیصر روم کو حضرت عمرؓ نے یہ جواب دیا کہ اے شخص تو روح کے متعلق نہایت باریک سوال کرتا ہے روح کی کیفیت اور حقیقت کا اظہار شرعاً ممنوع ہے چنانچہ رسول مقبولؐ نے بھی محلاً ہی جواب دیا تھا جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح میرے رب کا ایک حکم ہے اے رسول قیصر تو نہایت باریک معنی کیفیت روح کو قید الفاظ میں لانا چاہتا ہے اور تجھے یہ منظور ہے کہ ہوا یا معنی آزاد جو ایک قید حرف میں نہیں آئے مقید ہو جائیں حالانکہ یہ ناممکن ہے یعنی کیفیت روح کسی طرح بیان نہیں ہو سکتی اے رسول قیصر تو نے روح کے متعلق سوال کسی فائدہ کے لیے کیا ہے اسی سے تیرا جواب نکلتا ہے کیونکہ جب تیرا سوال فعل بشر ہو کر فائدہ سے خالی نہیں تو روح کا جسم میں آنا جو فعل الہی ہے کیونکر فائدہ سے خالی ہو گا وہم یہ کہ سائل نے فائدہ روح کے متعلق سوال کیا تھا حضرت عمرؓ نے کیفیت اور منفعت روح کا ذکر تو مانع شرعیہ کے سبب نہیں کیا مگر ایک مثال کی صورت میں سائل کو شافی جواب دیدیا یعنی اے رسول قیصر روح کے فائدے کی یہ مثال سمجھ کہ مثلاً تو کسی سے بحث کرتا ہے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے نہایت باریک بحثوں اور دقیق معنوں کو قید الفاظ میں لاتا ہے تو یہ اسی لیے ہے نا کہ اپنے کلام سے سنے والوں کو فائدہ پہنچائے پس تو جب تیرا معانی کو قید الفاظ میں لانا فائدہ سے خالی نہیں تو اس کا کارم کو قید بدن میں لانا کیونکر فائدہ سے خالی ہو سکتا ہے۔ مگر انوس تو اس فائدہ سے در پردہ یعنی بغیر اور غافل ہے جب تک کشف نہ ہو روح کی کیفیت اور اس کے فائدے معلوم نہیں ہو سکتے۔</p>	

آئینہ از وے فائدہ زائیدہ شد	چون نہ بنید آنچه مارا دیدہ شد
ترجمہ فائدہ پر کیوں نہ ہو حق کی نظر	خود نظر آتا ہے ہکو سہ بر
شرح یہ شعر تمکد جواب ہے۔ یعنی جو ہر قسم کے فائدوں کا پیدا کرنے والا ہے (اللہ تعالیٰ) اس فائدہ کو کیونکر نہ دیکھے گا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے مطلب یہ کہ جب ہم تعلق الفاظ و معنی میں سر اسر فائدہ دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے روح و بدن کے تعلق میں کوئی فائدہ مد نظر نہیں رکھا یہ ناممکن ہے۔	
صد نہراران فائدہ ست و سہر	صد نہراران پیش آن یک آئند
ترجمہ اس میں ہزاروں لاکھوں فائدے	فائدے ہوں کیا بیان اس ایک کے
شرح یعنی ایک تعلق الفاظ و معانی میں لاکھوں فائدے ہیں لیکن وہ سب فائدے تعلق روح و بدن کے ایک فائدے کے آگے بالکل لاشے اور حقیقت ہیں۔	
آن دم لطفش کہ جان جاہست	چون بود خالی ز معنی گوئی راست
ترجمہ لطف تیرا جو کہ جان جان ہے	ہو عبت۔ بنیادہ کیا دہیان ہے
شرح دم لطف سے روح اور پہلے لفظ جان سے امر دوسرے سے رب مراد ہے اور دم لطف میں اضافت سببی ہے۔ کیونکہ سانس ہی کے سبب آدمی بول سکتا ہے اور بولتے ہی کو روح کہتے ہیں اور چونکہ یہی دم لطف نفخت فیہ میں روحی کا مصداق ہے اسلئے لطفش میں شین ضمیکہ اضافت خدا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب الفاظ و معنی کا تعلق فائدے سے خالی نہیں تو جسم سے تعلق روح جو جان جان یعنی امر بتی ہے کیونکر بے فائدہ اور معنی ہو سکتا ہے۔	
آن دم لطفش کہ جبر و جبر است	فائدہ شد کل و کل خالی حراست
ترجمہ سانس جبر ہو کر بھی ہے باسودے	اور کل بے سود ہو یہ حیف ہے
شرح اس شعر میں چونکہ دم لطف مخاطب کی طرف مضاف ہے اسلئے اس سے سانس مراد ہے کیونکہ آدمی سانس ہی کی مدد سے بول سکتا ہے اور سانس سینہ پھیڑہ۔ اور گلے۔ کا ایک جز ہے اور یہ تمام چیزیں جزوات ان میں مطلب شعریہ ہے کہ اے مخاطب جب کہ تیرا سانس کہ تیرے اعضا کا آ جز ہے سر اسر فائدہ رسان ہے تو کل یعنی روح کی طرح فائدے سے خالی ہو سکتی ہے۔	
تو کہ جزوی کار تو با فائدہ	پس چرا در طعن کل آر سی تو دست
ترجمہ تو ہے جز اور کام میں سب سودمند	طعن کل سے کر زبان کو اپنی بند
شرح یعنی اے انسان تو تمام مخلوقات میں ایک جز و ضعیف ہے تاہم تیرے کام فائدے سے خالی نہیں	

ہر روح کے تعلق کو جو بدن کے ساتھ ہے بیفائدہ کیونکہ جانتا ہے کہ مکمل اس لئے کہا گیا کہ وہ اس کا خاص امر ہے جو محیط کل اور خالق کل ہے اور جسے روح آدم کو اپنی روح کہا ہے۔

گفت را اگر فائدہ نبود مگو	در بود دل اعتراض شکر گو
ترجمہ جو عبت ہو بات وہ مٹنے سے نہ کہہ	وہ نہ اس کا شکر کر خاموش رہ

شرح یعنی اگر روح کے متعلق گفتگو میں کچھ فائدہ نہیں تو ایسی گفتگو ہی نہ کر اور اگر فائدہ ہے یعنی تو روحانی فائدہ من کو سمجھ سکتا ہے تو اعتراض کو بھیڑ اور خدا کا شکر کر کہ اس نے مجھے اسرار سمجھنے کی طاقت دی۔

شکر حق چون طوق سرگردن بود	لے جدال رو ترش گردن بود
ترجمہ شکر حق ہے صورت طوق گلو	لے جدال و جنگ و خشم لے رشتہ

شرح یعنی شکر الہی گویا مخلوقات کی گردن کا طوق ہے جس سے کوئی متنفس عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نعمتیں بیشمار ہیں۔ چنانچہ روحانی اسرار کا بھنا۔ اور نافرمانی کی حالت میں اعتراض نہ کرنا ہی ایک بڑی نعمت ہے۔

گر ترش رو بودن آمد شکر بوس	ہم جو سر کہ شکر گوئے نیست کس
ترجمہ اگر ترش روئی ہے شکر رتبے	شکر گو سر کے سے بڑا کون ہے

شرح یعنی اگر کیفیت روحانی اور اسرار ربانی پر نافرمانی کے سبب اعتراض کرنے کا نام شکر ہے تو سر کہ یعنی کافروں اور محدثوں سے زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا جو خدا کی ہر بات پر معترض ہیں۔

سر کہ را اگر راہ باید در جگر	گو لبو سر گنجین اواز شکر
ترجمہ ڈھونڈتا ہے سر کہ گراہ جگر	چاہیے بے نا اسے ہز و شکر

شرح یعنی اگر سر کہ یہ چاہتا ہے کہ میں جگر میں چلا جاؤں اور مجھے کوئی پسند کر لے تو اس سے کہہ دو کہ شکر کی صحبت سے سنجین بنجا مطلب کہ شکرش رو اور معترض اگر احوال باطن اور کیفیت روح معلوم کر لی جاتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ حلاوت طاعت الہی اور کسی مرشد کامل سے صحبت رہ۔

معنی اندر شعر جز با خبط نیست	چون فلا سنگ است از خبط نیست
ترجمہ نظم اسرار بہان بیشک ہے خبط	اس طرح سنگ فلاخن کو ہو ضبط

شرح فلا یعنی بیابان ہے۔ یا فلا سنگ مخفف فلاخن ہے اور دو نوحالتوں میں فلا سنگ کی اصابت مقبوی ہے۔ یعنی نظم میں۔ بیان اسرار ایسا ہے جیسا بیابان میں پتھر یا سنگ فلاخن کہ ہر وقت نشان پر نہیں جاتا۔ اس طرح اشعار میں اظہار اسرار ایسا اوقات مدعا کے موافق نہیں ہوتا۔ گویا مولانا غدر فرما رہے ہیں کہ میں اسرار کے منظوم کرنے پر ایسا قادر نہیں ہوں جیسا جی چاہتا ہے۔ اس لئے ساک کو شہنوی ہی فائدہ نہ تھا۔

آئینہ ۱ سکا فرض ہے کہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھ کر علم اسرار حاصل کرے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آمیزہ حیدر لکھی ہے

در بیان حدیث من اراد ان یسجد مع النبی یجلس مع الیوم

اس حدیث کا بیان کہ جو شخص خدا کی قربت جانتا ہے اس پر فرض ہے کہ اہل تصوف کے پاس بیٹھے

شرح اسکا سبب یہ ہے کہ جنونی متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں۔ انکی صحبت میں بیشک خدا یاد آتا ہے اور اسرار معلوم ہوتا ہے۔

والله انذر قدرت الله شد

آن رسول اینچار سپید شاه شد

اور عاشق قدرت اللہ پر

ہمارے ہنجر کیلئے نامہ پر

شرح: اینجا سے صحبت عمرؓ اور شاہ سے سلطان اولیا مراد ہیں۔ اور والد یعنی شیفۃ و سرگشتہ در عشق یعنی رسول قیصر حضرت عمرؓ کی صحبت میں تہوڑی دیر تک سلطان الاولیا اور عشق الہی کا شیفۃ اور شراب معنوی سے بخود دو گیا۔

نے رسالت یادماندش نے پیام

آن رسول از خود بشد زین یکدیو جام

مامہ کیا کیا رسالت کیا پیام

ہو گیا سرت سیکر ایک جام

تشریح یعنی رسولِ قیصر حضرت عمرؓ کے ہاتھ سے اسرار و معرفت کے دو ایک جامِ نیکو بخود ہو گیا اور جس کام
یعنی رسالت کے لئے آیا تھا اُسے بالکل پہول کیا نام و پیام کچھ یاد نہ رہا۔ اور دنیا سے پیغمبر ہو کر واصلِ حق ہو گیا

پیشین تیغ سنی ضحیٰ گشت

پیل چون آمد بدربار محوشت

ہر جیب نکلا تو بادل پہٹ گیا

میل ہو جاتی ہے دریا میں فنا

تشریح: چاشت گاہ و طعام چاشت گاہ خوردن و روشن و آتشکارا شدن۔ یہاں پہلے سے مراد ہیں یعنی سیل کا قاعدہ ہے کہ دریائے مکر دریا ہی ہو جاتی ہے۔ اور ابراہیم کی تلوار سے پہٹ جاتا ہے سطح رسول قصیر جو سیل کی مانند دریائے حقیقت رح حضرت عمرؓ کے پاس آیا تھا دریا سے مکر فانی اندھ ہو گیا اور آفتاب حقیقت نے اس کے ابر ز ظلمت جسمانی کو دفع کر کے قلب کو منور بنا دیا۔ یہ فقط اہل اللہ کی صحبت کا اثر تھا

و نه چون آمد بفرع گشت گشت

سیل چون آمد بریا جگر گشت

مخبر نے یابی ہے صورت جہت لی

سید دریا میں لہی دریا ہوئی

توضیح۔ دوسرے مصرع میں محنت کا ف عزیٰ بمعنی محنت ہے۔ در نہ دو نو مصرعون میں محنت پر ہا جا
تو قافیہ نادرست ہو گا۔ مطلب یہ کہ دانہ کھیت میں جا کر خود کھیت بن جاتا ہے یعنی ایک دانہ کے بہت سے
ہو جاتے ہیں۔ اسطرح آدمی اہل تصوف سے ملکہ مہسنہ اور سرہ در ہو جاتا ہے۔

اماں مروہ زندہ گشت و باخبر

چون تعلق یافت نان با بوی شیر

ملک کی قدرت سے حج و باخبر

نہ جہدم ننگی جسند و بشر

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

شرح یعنی روئی باوجودیکہ ایک مردہ چیز تھی مگر جب اسکو حضرت آدم باہمی اولاد سے کہا لیا تو سبیل بروج ہو گئی
خروج و بدن بھی یہ آدم کی صحبت کا اثر ہے۔ اس طرح اہل اسد کی صحبت میں بیہکرا دمی روحانی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

موم و شمع چون در آئے نار شد	ادبِ ظلمانی او انوار شد
ترجمہ موم اور لکڑی لگی جب سوے نار	ہو گئے ظلمت سے انوار ہشت کار

شرح لفظ در یعنی جانب اور انوار سے صاحب انوار یا منور مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ موم کو آگ پر رکھ کر سبیل
کچیل سے صادر کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ موم اور لکڑی جو کثیف اور ظلمانی چیزیں ہیں آگ کی صحبت سے صاف
اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اہل اسد کی صحبت انسان کی جسمانی کثافتوں کو دور کر دیتی ہے

سنگ سرمہ چونکہ شد درویدگان	گشت بنیا و شد انجا دیدبان
ترجمہ آنکھ میں آیا جو سرمہ سیر سی جان	ہو کے پتھر بن گیا خود دید بان

مشرح دید بان بھنے صاحب دید چنانچہ فلیان و شتر بان۔ نیز دید بان اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی بلند جگہ
بیٹھ کر دور دور کی چیزوں کو دیکھتا رہے و بھنے جاسوس یعنی سنگ سرمہ وجود کی پتھر تھا مگر جب لپکرا آنکھوں میں گیا
تو خود دنیا اور صاحب دید بن گیا یعنی باعث بنیا کی چشم اور جزو ببارت بن گیا۔ حدیث شریف میں ہے علیکم بہذا لا تنظروا
فایہذبت الشجر و تجلی البصر یعنی اے لوگو تم اس سرمہ لگانے کو اپنے اوپر لاد کر لو کیونکہ یہ پلکوں کو آگاتا ہے
اور بصارت کو تیز کرتا ہے بعض نسخوں میں دو برابر مصرع اس طرح دیکھا گیا ہے سنگ بنیائی شد انجا دید بان۔
اس صورت میں اگر سنگ بنیائی بلا اضافت ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے صاحب دید آنکھوں میں اگر پتھر خرو
بنیائی بن گیا ہے اور اگر مع الاضافت ہے تو سنگ بنیائی بھنے اشد یعنی سنگ سرمہ ہے یعنی آنکھوں میں اگر سنگ
سرمہ صاحب دید اور جزو بصارت بن گیا نکتہ یہ پانچون شعر اس بات کی تائید ہیں کہ اہل اسد کی صحبت سے ظلمات جانی
انوار رحمانی سے بدل جاتے ہیں پانچون شعر دن کی تائیل کو مضمون صحبت اہل اسد پر مطابق کر لیجے۔

لے خاک آن مردہ کہ خود نشد	درو چو زندہ پوشتہ شد
ترجمہ بچ تو یہ ہے مردہ ہے وہ خوش نصیب	جو کسی زندہ کا ہو جائے حبیب

شرح مردہ سے اہل غفلت اور زندہ سے اہل اسد مراد ہیں بعض نسخوں میں مردہ کی جگہ مردہ ہے۔ پہلا نسخہ اچھا ہے

فانے آن زندہ کہ بزم نشست	مردہ گشت و زندگی از بخت
ترجمہ زندہ جو مرد دن میں دیکھا مر گیا	جفتے بخت یہ کیا کر گیا

شرح یعنی جو انسان غافل اور مردہ دلون کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ جیتے جی مر گیا۔ اہل غفلت اہل دنیا کی صحبت
میں بیٹھنا اس حدیث سے منع ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کم و مجا تستہ الوئے قالوا و من الموتی

فائل الہیاء کوئی قرآن پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز رکھو صحابہ نے فرمایا مڑے کون ہیں۔ آپ نے فرمایا غافل و لہو مند یا اہل دنیا فائدہ مولانا قدس سرہ کا مقصود ان اشعار سے یہ ہے کہ آدمی کو اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھا کئے اور اگر کوئی اہل دل صوفی نہ ملے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے آمینہ اشعار ہی مضمون کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	چونکہ تو در قرآن حق بگریمختی	باروان انبیاء آیمختی
	غور کے تو اگر قرآن پڑ ہے	روح پاک انبیاء سے جا ملے

شرح۔ یعنی اگر تجھ کو ہمیشگی کے لیے اہل تصوف دلیں تو کچھ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن شریف سمجھ کر پڑھا کر کیونکہ یہ پڑھنا روح انبیاء سے ملاقات کرنے کے مانند ہے اور سارے انبیاء صوفی ابوالوقت گذرے ہیں

ترجمہ	سہت قرآن حال ہائے ہمایا	ماہیان بحر پاک نمبریا
	حال نبیوں کا ہے قرآن میر بجان	تھے وہ سب بحر خدا کی مچھلیاں

شرح۔ دوسرا مصرع لفظ انبیاء کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی قرآن کیا چیز ہے نبیوں کے حالات اور نبی کون ہیں۔ دریا کے عرفان دوسرا کی مچھلیاں۔ بس تو ان کے حالات دیکھنے کو یا اُن سے ملاقات کرنی ہے۔

ترجمہ	در بخوانی و نہ تیر آن ندیر	انبیاء و اولیا را دیدہ گیر
	ہو تلاوت اسکی گر بے فہم ستے	انبیاء و اولیاء کی دیدہ ہے

شرح۔ یعنی اگر تو قرآن مجید کے فقط الفاظ پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا یا اس کے اسرار روحانی سے ناواقف ہے تو یہ سمجھ کہ گویا تو نے دوسرے انبیاء و اولیاء کی زیارت کر لی گو اُن سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب یہ کہ تو قرآن مجید کے صرف الفاظ پڑھنے سے کوئی زبردست روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تاہم یہی تلاوت ثواب سے خالی نہیں مکمل کی کتاب کا بغیر سمجھے پڑھنا بالکل غیر مفید اور تضيیع اوقات ہے مگر قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی سمجھ کر پڑھے یا صرف لفظوں کی تلاوت کر لے کسی حال میں ثواب سمجھ و مر رہیگا۔

ترجمہ	در پذیرانی چو بر خوانی قصص	مرغ جانست تنگ آید در قفس
	معنی قرآن پہ ہو گر دست رس	مرغ جان پر تنگ ہو جائے قفس

شرح۔ قصص سے انبیاء کے وہ قصے مراد ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ انجا طلب ان کے پڑھنے سے تیر مرغ روح قفس جسم میں تنگ اگر عالم ملکوت کی طرف اڑ جائیگا فائدہ ملکوت بخشے بادشاہی اور صوفیوں کے لئے مجھے عالم ارواح و عالم فرشتگان و عالم غیب و ماسوت مجھے عالم جسم و عالم دنیا و مجھے شریعت و عبادت ظاہری و لامہوت مجھے عالم الہی اس مقام میں ساک کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے لامہوت دراصل

لا الہ الا ہوتا آخر میں تار منقوطہ بڑھائی گئی اور بیچ میں سے چند حرف کھٹکے گئے تاکہ نام محمد اسم اس لفظ کے
میں نہ سمجھ سکیں بعض کے نزدیک اسکی اصل لاہو الا ہو ہے یعنی تجلی صفات کوئی چیز نہیں مگر بان تجلی ذات - ہجرت
یعنے عظمت و بزرگی و بکبر اور اصطلاح میں عالم عظمت الہی و عالم جلال اسماء صفات و مرتبہ وحدت -

ترجمہ	مخرج کو اندر قفس نہ اند نیست	مے بخود رستن از نادانی است
	جو قفس میں قید سی زندان ہے	وہ نہ ہونڈے راستہ نادان ہے

شرح یعنی جو جانور پھر سے میں رکھ رہا کی کاشتاق نہو وہ نادان ہے اسطرح وہ لوگ محض جاہل ہیں جو
جسمانی سے نجات پانیکا شوق نہیں رکھتے اسلئے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ضرور ہے اگر وہ نہ ملین تو قرآن شریف کو
سمجھ کر پڑھنا لازم ہے بعض علماے صوفیہ کا قول ہے کہ گذشتہ یا موجودہ کالین میں سے جس کیسے ملنے کا
تجہ شوق ہو اسکے کلام کو دیکھا کر کیونکہ استفادہ کلام ہی بمنزلہ صحبت ہے

ترجمہ	روہائے کر قفس ہارستہ اند	انبیاء و مرسلین شائستہ اند
	اس قفس سے جبکو حاصل ہے فتوح	انبیاء و اولیاء کی ہے وہ روح

شرح یعنی وہ روحین جو قفس جسم سے نجات پا گئی ہیں انبیاء و اولیاء کی روحین ہیں - مخاطب انہی کی پیری کر
از برون آواز شان آید تین کہ رہ رستن ترا نیست این

ترجمہ انکی آواز آتی ہے اے خوش صفت
آدھر آہے یہی راہ نجات

شرح یعنی اس عالم ارواح سے کہ جو عالم دنیا سے بیرون ہے انبیاء و اولیاء کی آواز میں اس عالم دنیا پر آتی ہیں
اور ان آوازوں کا مضمون یہ ہے کہ نجات پانیکا راستہ یہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے - یعنی قید جسم سے رہا
ہونا اے شخص اگر تجھے بھی نجات مطلوب ہے تو ہمارا اتباع کر قید جسم سے باہر دھل ہو جائے گا -

ترجمہ	ما بدین رستم زین تنگیں قفس	غیر این دہ نیست چارہ زین قفس
	ہم ہوئے ہیں اسکی برکت سے خلاص	ہے رہائی کی یہی ایک راہ خاص

شرح یہ شعر بھی انبیاء و اولیاء کی آواز کا تہم ہے اور تنگ قفس سے ظمت جسمانی مراد ہے اور این رہ کا یہ مطلب
ہے کہ بغیر ترک صحبت اہل دنیا قفس جسم سے نجات پانیکا کچھ علاج نہیں ہے -

ترجمہ	خویش را رنجور ساز و زار زار	تا ترا بیرون کنند از اشتہار
	قفس کو تو اپنے رکھ رہنجور و زار	تا نہو دنیا میں تیرا اشتہار

شرح یعنی نجات پانیکا سب سے اچھا طریقہ اہل تصوف کی صحبت میں بیٹھنا ہے اگر یہ مسیر نہو تو سمجھ کر فریب
پڑھنا یہی حال نہو تو فیون کے اقوال و احادیث اور اولیاء اللہ کے ملفوظات کو دیکھنا یا سننا اگر یہی حال نہو

تو بے شخص اپنے نفس کو ضعیف اور مرخص کیا۔ اُسے معیوب اور ذلیل سمجھ اپنی حالت پر گریہ و زاری کر دینا بہت سے تیری شہرت جاتی رہی لوگ معیوب اور نکمے سمجھ تیری طرف بہت کم متوجہ ہونگے۔ اور شہرت سے بچنا ایسے لازم ہے کہ آدمی مشہور ہو کر مرجعِ خلافت بن جاتا ہے اور اُسے مردوں کے لئے اہل دنیا اور مالداروں سے زیادہ صحبت رکھنی پڑتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مرفوق کی صحبت زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے

ترجمہ	اشہار خلق بند محکم است	در رہ این از بند آہن کے کم
	اشہار خلق ہے بند	ہے یہ ایک رنجیر آہن میر حیان

شرح یعنی خلعت میں مشہور ہونا لوہے کی ایک مضبوط زنجیر ہے جو سالک کو قیدِ جسم سے ہرگز ٹاکی نہیں دیتی

ترجمہ	ایک حکایت بشنوئے زیبائی	تا بدانی شرط این بحر عمیق
	داستان اک اور سن لے اے رفیق	تا ہو علم حالت بحر عمیق

شرح۔ شرط بادِ موافق جس سے جہاز موافق مقصود دریاؤں میں چلتا ہے یعنی ہم تنہا ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے تجھ کو اس بحرِ عمیق (راہِ سلوک و عرفان) کی بادِ موافق کا حال معلوم ہو جائیگا۔ اور یہ بات کہل جائیگی کہ ترکِ شہرت کے سبب ظلمتِ جہانی سے نجات مل سکتی ہے۔ بادِ موافق سے وہ ترکیب مراد ہے جس پر عمل کرنے سے رہائی اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو اور جکا ذکر طوطی کی حکایت میں آتا ہے

قصہ بازگان کہ ہندوستان تجارت میرت پیغام اداں طوطی محبوب طوطی ہندوستان

ایک سوداگر کا تجارت کے لئے ہندوستان جانا اور اُس کے طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا شرح۔ یہ حکایت مضمون گذشتہ کی توضیح اور اس شعر کی تفسیل ہے۔ خوشی را رنجور ساز و زار از اس چنانچہ اس سوداگر کی طوطی نے ہند کی طوطیوں کی آواز سن کر ازراہِ مکہ اپنے آپ کو مردہ بنالیا اور قفس سے رہائی پائی اسی طرح خدا کے باغ کی طوطیوں (انبیاء و اولیاء) کی آواز لینے اُن کے اقوال و احادیث سن کر سالک کو موت سے پہلے مرنے چاہیئے۔ تاکہ قفسِ جسم سے رہائی پاکر عالمِ ملکوت تک سائی ہو۔

ترجمہ	لود بازگانے اور طوطیے	در قفس محبوبس زیبا طوطیے
	ایک طوطی تھا کبھی تاجر کے پاس	پنجرے میں قید اور پابند یاس
	چونکہ بازگان سفر اساز کرد	سوے ہندستان شدن آغا کرد
ترجمہ	ناگھان پیش آگیا اسکو سفر	عزم ہندستان پر ماند ہی کمر
	ہر غلام و ہر کنیزک راز جود	گفت بہر توجہ ارم گونی ازود
ترجمہ	ہر غلام و ہر کنیزک سے کہا	لاکھن کیا تیرے لئے بیج بیج بتا

قصہ تاجر و طوطی

شرح چونکہ یہ سوداگر سخی آدمی تھا ایسے اُسے تمام لوٹھی غلاموں سے اُنکی خواہش کا سوال کیا	ترجمہ
جملہ را وعدہ بداد اُن تک مرد	ترجمہ ہر کچے ازوے مرد نے خواہش کر د
سب سے وعدہ کر لیا اُس نیک نے	ترجمہ کی طلب اُس سے مراد ایک ایک نے
شرح یعنی تمام لوٹھی غلاموں نے جو سوغات چاہی سوداگر نے ہندستان سے اُسکے لائیکا پختہ وعدہ کر لیا	ترجمہ
گفت طوطی راجہ خواہی ارمان	ترجمہ
کارست از خطہ ہندوستان	ترجمہ ہر کچا طوطی سے کہہ کیا چاہیے
لاؤن ہندستان سے تیرے لیے	ترجمہ
شرح چونکہ طوطی ہی سوداگر کا نہایت محبوب اور مدت کا پلا ہوا جانور تھا ایسے اُسکے خواہش کا بھی لحاظ رکھا	ترجمہ
گفتش اُن طوطی کہ آنجا طوطیان	ترجمہ گفتش اُن طوطی کہ آنجا طوطیان
چون بہ پیش کن ز حال من بیان	ترجمہ
اُس نے میرا حال کر دینا بیان	ترجمہ
شرح چونکہ سفر میں وطن والوں کی یاد زیادہ ساقی ہے اور خاص کر مصیبت کے وقت آدمی اپنے ہمجنس اور وطن والوں کو زیادہ یاد کیا کرتا ہے ایسے طوطی نے سوداگر سے صرف یہ ارمان چاہا کہ میرا حال بیان کر کے ہندوستان کی طوطیان جو کچھ اُسکا جواب دین مجھے لا کر دینا اُسکے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ ارمان غصہ و جھوٹا	ترجمہ
کہ فلان طوطی کہ مشتاق شہت	ترجمہ
از قصہ آسمان و حبس ماست	ترجمہ اور یہ کہنا کہ وہ مایوس ہے
گردش افلاک سے محبوس ہے	ترجمہ
وزر شہا چارہ و ارشاد و خواست	ترجمہ ہر شہا کر دو سلام و وادخواست
اور خواہاں چارہ و ارشاد کا	ترجمہ ہے پس تسلیم طالب داد کا
شرح یہ کن ز حال من بیان کی تشریح ہے یعنی میرے پیارے اُقا سوداگر تو ہندوستان کی طوطیوں کو میری طرف سے سلام کے بعد یہ کہنا کہ فلان طوطی جو ہندوستان ہی کا رہنے والا اور تمہارا ہمجنس ہے اتفاق سے ہمارے بیچرے میں قید ہے اور تم سے داد چاہتا ہے اسی مخلصی کی کوئی تدبیر بناؤ اور اُسکے نجات کے بابت کچھ ارشاد کر دو ہمارے ہمارے مٹنے کا بڑا مشتاق ہے۔	ترجمہ
گفت می شاید کہ من در اشتیاق	ترجمہ
جان و ہم اینجا بمیرم فراق	ترجمہ
جان سے میری بچے مارے فراق	ترجمہ کیا یہ لائق ہے کہ فرط اشتیاق
شرح گفت کا قائل طوطی ہے اور شاید کہ من در اشتیاق اُسکا مقولہ ہے یعنی اُسے سوداگر اُن طوطیوں کو میری جانب سے یہ بھی کہنا کہ یہ بات لائق نہیں کہ میں تو اشتیاق میں اپنی جان و دن فراق میں مر جاؤں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہ بات بھوٹنی بھینسی ہمدردی اور دوستی سے بالکل بعید اور خلاف الفضا ہے۔	ترجمہ

ترجمہ	ایں رو ابا شد کہ من در بندخت	گنہ شمار سبزہ گاہ برخت
	کیا یہ لائق ہے کہ مجھ کو قید سخت	اور تمکو سبزہ و سیر درخت
	آنچنین باشد وفا کے دوستان	من دین حبس و شہاد در بوستان
ترجمہ	ہے ہی شرط وفا کے دوستان	قید مجھ کو اور تمکو بوستان

شرح یعنی میری طرف سے یہ کہنا کہ اے ہندوستان کی طوطیوں کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم سبزہ زار اور جنگلون کی سیر کرتے پھر و کیا وفاداری کے یہی معنی ہیں کہ میں نڈان میں رہوں اور تم بوستان میں تمہیں انصاف کرو کہ وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔

ترجمہ	یاد آری اے مہان بن مرغزار	ایک صبحی در میان مرغزار
	میری جانب سے بطور یاد گار	اک صبحی در میان مرغزار

شرح یعنی میری جانب سے یہ کہنا کہ اے طوطیو! کسی دن اس مرغ ضعیف کی یاد میں بھی ایک صبحی نوش کر لینا مرغزار سے سوداگر کی طوطی نے اپنی ذات کو مٹا کر کہا اور مرغزار سبزہ زار کو کہتے ہیں۔ مرغ بعضے دو صبح وہ شراب جو صبح کے وقت نوش پیجاتی ہے اور صبحی بیائے مصدری صبح کے وقت شراب پینا۔ اس شعر میں صبحی بیائے معروف و مجہول دو لفظ جارح ہے یا یہ معنی ہیں کہ کسی دن صبح کے وقت سبزہ زار میں اس دور افتادہ کو بھی یاد کر لینا کیونکہ صبحی یعنی صبح کے وقت صبح ہی آتا ہے۔ اور شراب پینے کے معنوں میں صبحی بفتح اول ہے۔ لفظ مہان تعظیمی خطاب ہے جو اس محبوب طوطی نے طوطیان ہند کو دیا ہے لیکن یہاں مہان سے وہ عاشقان الہی مراد ہیں جو شاہ کے باغ میں شراب محبت ربانی نوش کر رہے ہیں اور مرغزار سے سالک اور صبحی سے ذوق روحانی اور شوق معنوی یعنی اے عاشقان الہی شراب وحدہ پیٹے وقت سالک اور طالب عرفان کو بھی یاد کر لیا کرو کیونکہ وہ ہی مہتا ہے دامن سے بندھا ہوا ہے مگر چونکہ گم کردہ راہ اور تشنہ شراب محنت ہے اسلئے تم سے مدد چاہتا ہے۔

ترجمہ	یاد یاران یا را میمون بود	خاصہ کان لیلی و این مجنون بود
	یاد ہے یاروں کی بارون کو ضرور	خاصہ جب عشق ہوئے پر شعور

شرح یعنی ہر حالت میں دوست کو یاد رکھنا بہتر اور مبارک ہے۔ خاصہ اس حالت میں کہ وہ دوسرا بالیلی ہو اور یہ دور افتادہ مجنون یعنی معشوق کا عاشق کا یاد کرنا بہ نسبت اور دن کی یاد کے بہت اچھا ہے۔ اس شعر میں طوطی تاجر نے اپنے آپ کو مجنون اور طوطیان ہند کو لیلی قرار دیا ہے وہی عاشقان الہی مراد ہیں جو شراب معشوقیت تک پہنچ گئے ہیں اور مجنون سے طالب صادق اور تقرر شعری ہے جو پہلے شعر کی تھی

ترجمہ	اصل اب تکویت موزون سے ہے	من قد ہما منورم از خون خود
		اور میرا جام دل کے خون سے ہے

شرح یعنی اے طوطیوں تم اپنے معشوق (آزادی) کے مصاحب بنے ہوئے شراب وصال کے فرے اڑا رہے ہو اور میں خون جگر کی شراب پی رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شعر طوطی کا مقولہ ہو اور اگر طالب کی زبان سے مولانا کا مقولہ ہے تو یہ مطلب ہے کہ اے عاشقان الہی تم اپنے معشوق کے ساتھ وصال کے مزے چکھو اور میں فراقِ محبوب میں خون جگر پیوں افسوس تم میری حالت پر توجہ نہیں کرتے بعض نسخوں میں اے حریفان بے بس موزون خود ہے۔ اس صورت میں مضنی ظاہر ہیں۔

ترجمہ	نوش کراک جام میری یاد پر	اگر بھی خواہی کہ بدھی داو من
		اگر تجھے انصاف ہے مد نظر

شرح اس شعر میں خلاف اشعار گزشتہ طوطی تاجر نے ہند کی طوطیوں کو بصیغہ واحد یاد کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ سب باعث اتحاد دلی ایک تہیں یا یہ کہ مولانا نے طالب کی زبان سے عاشقان الہی اور مرشدانِ کامل کو بدین سبب کہ وہ سب وحدتِ حقیقی کے عاشق اور ایک شمع کے پروانے ہیں بصیغہ واحد تعبیر کیا ہے داد سے مراد حق ہے یعنی طالب مرشدِ کامل سے یہ کہتا ہے کہ اے مرشدِ جام وحدت سے شرابِ محبت پیتے وقت مجھے نہ بھولنا یا غلے ہذا القیاس طوطی تاجر طوطیان ہند کو خطاب کر رہا ہے

ترجمہ	یہ نہیں تو داد دے اے دادگر	یا بیا دین قنادہ خاک پیر
		چونکہ خوروی جرعد بر خاک ریڑ

شرح یعنی اے طوطیان ہند یا اے مرشدِ کامل اگر تو میری یاد میں شرابِ محبت نہیں پیتا تو میرے نام کا ایک گھونٹ زمین ہی پر گرا دے یعنی دل سے نہیں تو ادب ہی ہی دل سے مجھے یاد کر لیا کر عرب کا مقولہ ہے وللارض من کا س الکرام یعنی سخیوں کے پیالے میں سے کچھ گرا پڑ زمین کو بھی ملتا ہے کرمیوں کے فیض سے کوئی شے محروم نہیں رہتی فارسیوں کا محاورہ ہے بیاد کسے شراب خوردن یا جرعد بر خاک ریختن بمعنی یاد کردن در محل یاد یعنی کسی کی یاد میں شراب پینی یا شراب کے گھونٹ زمین پر گرنے یہ معنی رکھتا ہے کہ اسکو یاد کے موقع پر یاد رکھنے یہ بات غایت دوستی کے زمانہ میں ہوتی ہے

ترجمہ	حیف ہے کیا ہو گئے عہد و قرار	اے عجب آن عہد و آن گند کو
		وعدہ ہائے آن لپچن قند کو

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے آپ قصہ کو چھوڑ کر مناجات الہی میں مشغول ہو گئے

گو یا آپ طالب کی زبان سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھا تو اپنے اقرار کے موافق ہیں قید جسم سے رہائی دیکر عالم ملکیت تک طاقت پرواز کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا فِتْنًا لَمْ يَدْنُوهُمْ مُبْتَلًا وَاِنَّ الْعَدْلَ لَخَيْرٌ مِنَ الْفُجْورِ یعنی جو لوگ ہمارے رستہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انکو رستہ دکھا دیں گے اور بیشک خدا انکو کارون کے ساتھ ہے مکہ کو ذات الہی لب و چشم وغیرہ سے پاک ہے مگر یہ کلمات شوقیہ ہیں جو حالت وجد میں عاشق کی زبان سے نکلتے ہیں اور ایسی حالت میں عاشق معذور ہوتا ہے اور اگر یہ شعر صرف طالب کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے انبیاء و مرسلین اور اے عاشقان الہی وہ اقرار جو تمہاری ادواج نے ہماری ہدایت و ارشاد کے لئے ازل میں کیے تھے کیا ہوئے تم اپنی باطنی کوشش سے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتے عاشقان الہی کا اقرار اس آیت سے نکلتا ہے وَاِذَا اخَذْنَا مِنْ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّئَاتِهِمْ ثُمَّ ذُنُوبَهُمْ وَاَبْرَارِهِمْ وَفُتُوهُمْ وَعَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفِي سَيِّئَاتِهِمْ وَفُتُوهُمْ وَاَبْرَارِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفِي سَيِّئَاتِهِمْ وَفُتُوهُمْ اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے اس بات کا اقرار لیا کہ خدا کو ایک جانور اور اپنی اپنی امتوں کو توحید کی طرف بلاؤ اور اگر یہ شعر طوطی کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ اے طوطیاں ہندو جو ہم میں تم میں اس سے پہلے وفا اور یکجہلی اور محبت کے اقرار و قول و قسم تھے وہ کیا ہوئے اور تم مجھے کیوں بھول گئے۔

ترجمہ	بہر اگر	بد بندگی کی ہے سزا	اگر فراق بندہ از بد بندگیست	چون تو با بد بد کنی پس فراقیست
				فرق کیا ہے بد بدی کی ہے جزا

شرح یہ شعر بھی طوطی اور مولانا کی زبان سے طالب صادق و نوح کا مقولہ ہو سکتا ہے اور لفظ توحطاب طوطیاں ہند یا مرشدان کامل کی طرف ہے اور بد بندگی سے جرم و گناہ اور بندہ سے اپنی ذات مراد ہے نیز ممکن ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہو اور خطاب تو بجانب اللہ تعالیٰ یعنی اگر تو نے بندہ کو اسکی تقصیرات کے باعث اپنے وصال سے محروم کر رکھا ہے تو اسکا کیا جواب ہے کہ تو ہی بد کو مکافات بد دیتا ہے جو تیری شان کریمی اور تقضائے رحمتی و رحمتی شے سے بعید معلوم ہوتا ہے کیسے خوب کہا ہے رباعی ناکر وہ گناہ در جہان کسیت بگو کہ گنہ نکر و چون ز سیت بگو بد من بد کم و نو بد سقا و ہی بد ز قیاس من و کسیت بگو اگرچہ مولانا کا یہ قولہ بظاہر جزا و سیتہ یعنی کے خلاف ہے مگر فی الواقع یہ راز و نیاز اور غلبہ عشق کی باتیں ہیں ایسے بعض الفاظ حداد سے تجاوز کر گئے ہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ بد کی جزا بد نہوا کر کے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عفو ہر حالت میں بہتر ہے۔ بدی کی سزا کو بدی کہنا باعتبار تنلیت ہے فی الواقع بدی نہیں

ترجمہ	وہ بُرائی ہو کرے تو جنگ سے	ابن بدی کہ تو کنی خوشم جنگ	با طرب تر از سماع بانگ جنگ
			با طرب تر ہے سماع جنگ سے

شرح یعنی تو وہ ہی جو خشم و خجک کی حالت میں کرتا ہے سماع یا ننگ چنگ سے بہتر ہے۔ آخر تک ان اشعار کو مقولہ طوطی اور مقولہ طالب بطور خطاب یا طوطیان مہند و مرشدان کامل کہا جائے تو بجا ہے چنانچہ ذوق سلیم خود معلوم کر لیا لیکن ہم وہ معنی بیان کرتے ہیں جو سب سے دقیق ہیں۔ یعنی یہ سب مولانا کے مقولے ہیں اور خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس اعتبار سے شعر کا یہ مطلب ہے کہ خشم حق بجا و تقائے عارفوں کے نزدیک جتن رحمت ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت غصہ میں مضمر ہے۔ البتہ عام آدمی کے آنکھوں پر پردہ ہے وہ رحمت کو خشم میں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یا خشم سے مراد ظاہری خشم ہے جو ہمارے نزدیک قہر ہے مثلاً وجود حاضی کو فنا کر کے حیات ابدی عطا فرمایا زنا کار کو کھانا سے پاک کرنے کے لئے سنگسار کرنا بظاہر قہر معلوم ہوتا ہے مگر فی الواقع ہر ہے۔

اے جفا سے تو زحمت خو تر	و انتقام تو ز جان محبوب تر
ترجمہ ہے جفا تیری دفا سے خو تر	اور بدلا جان سے محبوب تر

شرح پہلے مضمون کی مثال ہے یعنی تجلّو حیات کے فانیہ کی عوض میں حیات باقیہ دیتا ہے۔ ایسے تیری ظاہری جفا یعنی گناہوں کا انتقام جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ تیرے غضب میں تیری رحمت پہنانے کی ہے گو عوام کو نظر نہیں آتی بعض لاشعور میں رحمت کی جگہ دولت ہے جس سے مراد دولت دنیا ہے

نار تو ایشیت نور ت چون بود	ما تم این تا خود کہ سوت چون بود
ترجمہ ہے یہ تیری نار کیا ہے شان نور	ما تم الیا ہے تو کیا ہے سر در

شرح۔ یعنی جب نار عشق حقیقی جو باعث صفائے روح ہے یہ مرتبہ رکھتی ہے تو وہ ذریعہ عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے کس مرتبہ کا ہو گا اور ماتم مصیبت عشق حقیقی میں ایسی کیفیت ہے تو سرور وصال میں کس قدر لذت ہوگی یا یہ معنی ہیں کہ جب تیرے غضب میں رحمت پہنان ہے تو رحمت میں کس قدر غنیمت پوشیدہ ہوگی

فی مثل حور ت اگر عیان شود	عالم اگر گریان بود خندان شود
ترجمہ حور تیرا اگر عیان ہونے مثل	خندہ شادی ہو گریہ کا بدل

شرح۔ یعنی اگر تیرے قہر کی حقیقت اس عالم میں ظاہر ہو جائے تو اس قدر لذت حاصل ہو۔ کہ ننگین لوگ مسرور ہو جائیں اور رونے والے ہنس پڑیں مگر یہ مسرت عارفان کامل کے ساتھ مخصوص ہے جو راضی برضائے حق ہیں اور غضب کو باعث رحمت خیال کرتے ہیں ان کے نزدیک قہر اچھی اسکی رحمت کا ایسا پیش خمیہ ہے جیسا ابر بارش کا یہی سبب ہے کہ مومن آئندہ نجات کی امید پر دوزخ کو ہی حبت سمجھتے ہیں البتہ کافر اسے محروم ہیں انکو عذاب میں طرب و راحت نہیں ملتی اور نہ دوزخ سے رہائی کی امید ہے۔

از حلاوت تھا کہ دارد جور تو	و دلطاقت کس نیابد غور تو
ترجمہ وہ مزاحیہ یا تیرے جو رین	۴۱۹ نہیں سکتا جو فکر و غور میں
شرح لفظ دلطاقت معطوف بر حلاوت ہے یعنی تیرے جور کی حلاوت میں اور لطافت میں اس قدر ہیں کہ کسی فہم و غور میں نہیں آسکتیں۔ پھر نہ معلوم کہ ترا کریم و احسان کس قدر با حلاوت ہو گا ابھی تو کو پہنچا شکریہ ہے	
یاد اور از محبت ہائے ما	حق مجلس ہا و صحبت ہائے ما
ترجمہ یاد کر اگلی محبت یاد کر	حق مجلس ہا و صحبت یاد کر
شرح یعنی اے خدا تو ہمیں اپنی رحمت سے نہ بہول کیونکہ ہم مستحق رحمت ہیں۔ حق مجلس صحبت سے وہ عالم ازل مراد ہے جبکہ رو میں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں اور اس خلوت میں کوئی بیگانہ موجود نہ تھا اور عالم دنیا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عارف دنیا میں بھی اسی کی مجلس کے بیٹھے والے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَ عَيْنِهِ اس آیت کی تفسیر اور معیت کے معنی ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں۔	
نالہ و ترسم کہ او باور کند	و در رحم جور را کمتر کند
ترجمہ خوف ہے شکوہ نہ وہی باور کرے	رحم آئے جور کو کمتر کرے
شرح اس سے پہلے اشعار میں معشوق حقیقی کو بصیغہ خطاب یاد کیا گیا تھا۔ اور ان اشعار میں بصیغہ غائب اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا حالت وجد میں مناجات کر رہے ہیں کہیں اُسے حاضر سمجھا ہے کہیں غائب مطلب شعر یہ ہے کہ میں فراق حبیب میں روتا ہوں اب اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے نالے کو قبول کر کے کہیں اس میں تاثر نہ غامت کر دے کیونکہ عاشق کا نالہ شکر بصورت شکایت ہوتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور قبول کرنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے اور رحم کا یہ نتیجہ ہے کہ جور کم کر دے حالانکہ میں اُس کے جور کا کم ہونا نہیں چاہتا۔ خواہ قہر ہو یا مہر یہ چہ از دوست میر سدنیکوست	
عاشقم قہر و بر لطفش بجد	اے عجب من عاشق این ہر وضد
ترجمہ اُس کے قہر و لطف پر عاشق ہون میں	ہر وضد کا عاشق صادق ہوں میں
شرح جد یعنی کوشش و شوق یعنی میں اُس کے لطف قہر و دلور پر بڑے شوق سے عاشق ہوں کیونکہ قہر میں اُس کا لطف پہنان مجھے ممکن ہوں سے نظر آ رہا ہے یہ مرتبہ خاص اولیا، اللہ کا ہے۔	
عشق من بر مصدر این ہر دو	چون نباشد عشق کز دے نیست
ترجمہ عشق ہے مصدر سے مجھ کو بالیقین	کیونکہ اُس کے عشق سے چارہ نہیں
شرح مصدر یعنی ایہم و ضیعہ ظرف بمعنی جائے صدور و بطن ایہم و کسر دال بصیغہ اسم فاعل دونوں طرح صحیح ہے	

یہ سیر عشق موجد غیر و مشر و مصدر و فدا و جفا کے ساتھ ہے اور ایسی ذات پاک کا عشق کیونکر نہیں ہو جس کے سیطرے چارہ نہ ہو یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہر حالت میں راضی رہنا اور ایسا اللہ کا کام ہے اس سے علوم کو	و اسرار زمین خار درستان
ترجمہ	خاسے گرجاؤں کو بوستان

شرح یہ سیر عشق و تہر جفا و فدا و دونوں کو بلا تفریق قبول کرتا ہے جس طرح بلبل کہ موسم خزان میں بھی کانٹوں پر بیٹھ کر فراق گل میں نالان رہتا ہے اور موسم بہار میں بھی شاخ گل تک پہنچ کر اس طرح گریان ہے مطلب یہ کہ اگر میں صفات تہر سے صفات لطف یا بلا عشق حقیقی سے راحت دنیا کی طرف انتقال کر جاؤں تو صفات تہر کے مشاہدہ کے لیے بلبل کی طرح نالان رہوں گا۔ کیونکہ عشاق عین تہر میں لطف اور عین لطف میں تہر کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور صفات الہی میں سے انکا علم ان دونوں صفوں کا جامع ہوتا ہے

ترجمہ	ابن عجب بلبل کہ یکشاید دہان
تاج خود او خار را با گلستان	کھا گیا خار اور گل کی پتیان

شرح یہ سیر عشق الہی عجب طرح کا بلبل ہے کہ پھول کی پتیان کھانے لگے جس طرح جو بچہ کھوتا ہے اس طرح کانٹوں کے لیے منہ پہاڑتا ہے مطلب یہ کہ لطف و تہر دونوں سے رضا مند ہے بلکہ عارف کامل تہر سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسکا انجام رحمت ہے۔

ترجمہ	این نہ بلبل این نہنگ آتش
حکما ناخوش شہائے عشق اور خوشی	ناخوشی کو جو سمجھتا ہے خوشی

شرح نہنگ کہ آتش یا آہستہ کھا کہ بعض نہنگوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں یا آہستہ کہ نہنگ بھی آگ کی طرح اجسام کو فنا کر لے اور کھا جانے والا جاوڑ ہے مطلب یہ کہ عاشق آہی حبیبو ہم بلبل کہہ چکے ہیں ایک نہنگ آتش ہے جس طرح نہنگ بلا تیز کا فرد موسن و میطع و عاصی ہر کیکو کھا جاتا ہے اس طرح عاشق صادق اس کے لطف و تہر دونوں کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے بلکہ تہر میں اسی مشاہدہ لطف کو زیادہ سرور حاصل ہوتا ہے البتہ حوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے غضب میں کس طرح کی مہربانیاں ہوتی ہیں

ترجمہ	عاشق کل ست و خود کل ست او
عاشق خوشی ست عشق خوشی جو	عاشق اپنا اور اپنا عشق جو

شرح کل سے مراد حقیقت جامعہ حق ہے مطلب یہ کہ عاشق حق کی حقیقت جامعہ کا عاشق ہے بلکہ اپنے وجود انسانی کو مشاہدہ باقی میں فنا کر کے خود اصل کل یعنی اصل حقیقت جامعہ ہو گیا ہے اور اس کا عشق

اسماء فہرہ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسماء لطیفہ کے ساتھ وہ جیسا اسم یا معجز کو محبوب جانتا ہے ایسا ہی اسم یا مدل کو اور چونکہ عاشق صادق وجود انسانی سے ٹکرا کر اصل مکمل اور فانی الہی ہو گیا ہے لیسے اب خدا کا عاشق نہیں بلکہ اپنا عاشق اور اپنے ہی عشق کا جو یا ہے چونکہ اس بحث کی زیادہ شرح خیال کو عینیت کی طرف کھینچتی ہے لیسے سولے خاموشی کے اور کچھ جارہ نظر نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ عاشق صادق ہو تو مرتبہ عشقیت پر پہنچ جاتا ہے

صفت اولیٰ جنحہ طیور عقول الہی

پر دار جانورون یعنی طیور عقول الہی کا بیان

ترجمہ

شرح ادلیٰ جنحہ طیور میں اضافت صفت لبوئے موصوف ہے اور یہ صفت موصوف مبدل متہ ہیں۔ اور عقول الہی اس کا بدل یعنی یہ بہتان الہی کے ان طویر کا بیان ہے جو صاحب پر ہیں اور یہ طویر عقول الہی ہیں۔ موصوفہ کے نزدیک اروح نودانیہ کو عقول کہتے ہیں۔ اروح کے پانچ مراتب ہیں۔ اول روح حساس جو انسان و حیوان بوتر ہے۔ سب میں برابر ہے۔ دوم روح خیالی جو حواس ظاہرہ سے معلوم شدہ چیزوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور حاجت کے وقت ان چیزوں کو عقل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ یہ روح بہائم میں ہوتی ہے۔ بچہ نہیں نہیں ہوتی۔ مثلاً بہائم آگ دیکھ کر اتنا جان لیتے ہیں کہ یہ سوڑی شے ہے اور یا سکویا دہی لکھتے ہیں کبھی آگ کے پاس جائے کا موقع آجائے تو عقل سے کام لیتے ہیں اور اُس میں گرنا نہیں چاہتے۔ بچہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سوم روح عقل جو ایسے ضروری مطالب کا ادراک کرتی ہے جو حس ظاہر سے خارج ہیں۔ یہ روح نہ بہائم میں ہے نہ بچہ نہیں۔ چہاں روح فکری جو علوم عقلیہ اور مخفیہ کا ادراک کر کے انکو اپنی معلومات میں داخل کر لیتی ہے۔ تاکہ کشائش ابواب معرفت پر قادر ہو جائے۔ یہ روح علماء کی ہے۔ پنجم روح قادسی یہ انیہ اور بعض اولیا کے لیے مخصوص ہے اس سے اسرار تجلی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور طویر الہی ایسی ہی اروح کا نام ہے جو قسم پنجم میں داخل ہیں اور انکے پر (عشق و شوق اور گرہ) انہیں بشریت کے جنگل سے قضاے احادیث تک اٹھا لیتے ہیں۔ حدیث اتنا شمس المؤمن طائر عیلق فی شجر الجنتہ کے یہی معنی ہیں کہ روح مومن ریاضت اور قرب الہی میں سیر کرتی پرتی ہے۔ کیونکہ مومن کو مرتبہ ہو تو اقبل ان تو تو اچل ہے اگرچہ سبب ظاہر اسکی نفس وجود میں قید ہو مگر باعتبار باطن وہ ریاض قرب میں ہے یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے

کو گئے کو محرم مرغان بود

قصہ طوطی جان زمینان بود

واقف اسرار مرغ جان کھان

ترجمہ ہے اسی صورت سے حال مرغ جان

شرح یعنی صبر طوطی یہ طوطی سوداگر اپنی مخلصی کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہے یہی حال طوطی روح کا نفس وجود میں ہے کہ رہائی مگر ایسا شخص کھان ہے کہ مرغان روح کی آواز اور انکے کلام کو سمجھے اور محرم اسرار ہو کر انکو

<p>قید وجود سے مخلصی دلائی اور انکی استیلاؤں تک پہنچا دے۔</p>	
<p>کو یکے مرغ ضعیف بیگناہ</p>	<p>واندرون او سلیمان با سپاہ</p>
<p>ترجمہ ہے کہ ان مرغ ضعیف بیگناہ</p>	<p>جو کہ باطن میں ہر شاہ با سپاہ</p>
<p>مشرح یہاں سے اولیٰ اجماعہ طور کا بیان شروع ہوا ہے مرغ ضعیف اور بیگناہ سے انسان کامل مراد ہے جو باعتبار عبادت و بندگی نالوں ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا اور باعتبار باطن نہایت قوی ہے انسان کامل سے اگر انبیاء مراد ہیں تو انکی بیگناہی ظاہر ہے۔ اور اگر اولیاء مراد ہیں تو بیگناہ بمعنی محفوظ ہے کیونکہ ولی کبیر و گناہوں سے بچا رہتا ہے اور سلیمان با سپاہ سے ذات حق مع جمیع اسماء و صفات مراد ہے یعنی ایسا انسان کامل کہ ان سے جو بظاہر ضعیف و بیگناہ اور باطن سلیمان با سپاہ ہو یعنی اس کے باطن میں ذات حق مع اسماء و صفات جلوہ گر ہو اور جو اس حدیث کے معنی کا پورا مصداق ہو کہ لَا شَيْءَ أَزْهَى وَلَا سَكَاةٌ وَلَا كُنْزٌ وَلَا قَلْبٌ عِنْدِي إِلَّا الْمُؤْمِنُ الْبَاقِي لِمَنْ زَمِنَ دَاسْمَانِ مِیْر سے کہنے کی گنجائش نہیں لیکن میں اپنے بندہ کو پرہیزگار کے دلیلیں دے سکتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں لوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں</p>	
<p>چون بالذکر بے شکر و گلہ</p>	<p>افتد اندر صفت گردون غفلت</p>
<p>ترجمہ نالہ جب کرتا ہے بے شکر و گلہ</p>	<p>آسمان ہوتے ہیں وقت غفلت</p>
<p>مشرح یہ بھی انسان کامل کی صفت ہے یعنی جب وہ بلا طریق شکر و شکایت بلکہ بطریق دوق و شوق روتا ہے تو آسمانوں کے فرشتوں میں اضطراب واقع ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش الہی کا ہل جاتا ہے۔</p>	
<p>ہر دوش صد نامہ صد یکاے خدا</p>	<p>یار بے زو شصت لبیک خدا</p>
<p>ترجمہ اس کے پاس آتے ہیں صد یک خدا</p>	<p>ایک یار ب شصت لبیک خدا</p>
<p>مشرح یعنی اسی انسان کامل کی صفت یہ بھی ہے کہ ہر سال کے مقابلہ میں جو اس کے سینے سے نکلتی ہے سونامی اور سوا صد اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے پاس پہنچتے ہیں صد اور شصت سے کثرت اور نامہ و پیغام سے انوار ربانی اور فیوض رحمانی مراد ہیں۔ اور اس کے ایک مرتبہ یارب کہنے کے جواب میں ستر مرتبہ لبیک نازل ہوتی ہے۔ یعنی بعد قتلے فرماتا ہے کہ حبیب لک اجاثرہ بعد اجاثرہ۔ لبیک کے معنی ہیں کہ اے بندے میں تیرے سوال کا بار بار جواب دیتا ہوں اور بار بار تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ نامہ و پیک سے کلام اور وحی و الہام بھی مراد ہو سکتا ہے مگر اس قسم کے کلام کو انبیاء یا اولیاء میں سے نہیں</p>	
<p>زلت او بہ ز طاعت پیش</p>	<p>نز و کفرش حملہ ایا نہا خلق</p>
<p>ترجمہ اسکی لغزش ہے قبول ذو المنن</p>	<p>کفر سے اس کے ہیں سبایاں کہن</p>

شرح یعنی انسان کامل سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے۔ سو یہ لغزش بھی عوام کی حالت سے بہتر ہے کیونکہ طاعت عوام تقلید پر مبنی ہے اور انسان کامل کا ہر کام تحقیق پر ہے تو اسکی خطا جو لظاہر خطا معلوم ہوتی ہے فی الواقع خطا نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرع میں کفر نفی الکاف ہے یعنی پوشیدہ کفر انسان کامل کی پوشیدہ عبادت اور چھپے ہوئے ایمان کے آگے عوام کے ایمان کہنے اور غیر قابل اعتبار ہیں کیونکہ کاملین کا ایمان نہایت قوی ہوتا ہے اور عوام کا نہایت ضعیف چنانچہ شبلی کا قول ہے طوبی للذين ماتوا في كفره یعنی جو شخص پوشیدہ عبادت میں کرتا کرتا مر گیا وہ نہایت خوش نصیب ہے۔ خلق یفتخون بمعنی کہنے بعض شاعرین نے اس لفظ کو کفر ہی پڑا ہے۔ چنانچہ مصرع میں تقابل لفظ ایمان ہی ایسی کی نہاد ت دیتا ہے اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ انسان کامل کبھی غلبہ شوق اور فرط عشق سے جو اسکو حصول مرتبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے حال ہو اسے ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے کہ وہ باعتبار ظاہر شرع کفر معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ منصور کا انا الحق کہنا مشہور ہے۔ لیکن فی الواقع یہ کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے کیونکہ بسبب فنا انسان کامل کو اسطرح مرتبہ عینیت حال ہو جاتا ہے۔ جس طرح جاب کو مکر دریا میں منے سے مگر یہ معنی خاکسار شراح کے مذاق کے موافق نہیں ہیں۔ اور اگر کفر سے مراد یہی کفر ہے جو مقابل ایمان ہے اور ناظرین شرح مثنوی کو انہیں معنوں پر صراحت ہے تو یوں سمجھیے کہ انسان کامل کا کفر عوام کے پڑنے پوشیدہ اور تقلیدی ایمان سے بہتر ہے کیونکہ اسکا کفر شاید مرتبہ فنا میں پہنچنے کے بعد لاف و بوسیت ہو جیسا بعض بزرگوں نے فرمایا ہے سبحانی ما اعظم شأنی یہ قول اگر حنیف ظاہر میں کفر معلوم ہوتا ہے لیکن بلا شک عوام کے ایمان سے بہت بہتر ہے کیونکہ بعد حصول مرتبہ بقا باللہ کہا گیا ہے التماس خاکسار شراح چاہتا تھا کہ اس مقام پر ادبیاء کے اس ظاہری کفر اور عوام کے ایمان اور مرتبہ فنا و بقا کی بحث مشرح طور پر لکھی جاتی لیکن ہمت الحاد کے خوف اور نا فہمی کے خیال اور کشف اسرار کی مانعت نے مجبور کر دیا ہے۔

ترجمہ	ہر دم اور ایکے معراج خاص	بر سر تاجش نہد حق تلج خاص
	ہر دم اس کے واسطے معراج ہے	اور اس کے سہ پہ حق کا تاج ہے
شرح معراج سے مشاہدات اور مراتب قرب الہی مراد ہیں جنکی کوئی انتہا نہیں اور تلج خاص بمعنی بڑی مرتبہ خاص ہے جو عوام کو میر نہیں آسکتا اور تاج پر تاج رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان کامل کے مراتب ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فانی ہو کر باقی بقاء اللہ ہو جاتا ہے۔		
ترجمہ	صورتش بر خاک و جان لا مکار	لا مکانے فوق و ہم سالکان
	وہ یہاں اور لا مکان میں اسکی جان	لا مکان مک جا نہیں سکتا گمان

شرح یعنی انسان کامل کا جسم خاکی گویا میں ہے مگر اسکی روح لامکان یعنی عالم ملکوت میں رہتی ہے۔	
ترجمہ	لا مکان نے کہ دروہم آیت
ترجمہ	لا مکان آتا نہیں ہے درہم میں
شرح یعنی وہ لامکان جہیں انسان کامل کی روح رہتی ہے ایسی چیز نہیں کہ تیرے درہم میں آجائے یا تو اسکی نسبت ذہن میں کچھ خیال پیدا کر سکے گو لامکان کا خیالی نقشہ تیرے ذہن میں ہر دم نئی شان سے آتا ہے	
ترجمہ	بل مکان و لامکان در حکم او
ترجمہ	ہے اسکا سب مکان و لامکان
شرح یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ انسان کامل کی فقط روح لامکان میں ہے بلکہ یہ سب لو کہ زمین و آسمان اور لامکان سب اس کے حکم میں ایسے ہیں جیسا کہ بہشتیوں کے حکم میں بہشت کی جا بہرین رہتہ شراب نہر عمل بہر شیر نہر آب مصفا اور فی الواقع انسان کامل زمین و زمان بلکہ لامکان تک ہر شے میں منصرف ہو سکتا ہے چنانچہ قصہ معراج اور معجزہ شتی القمر سے ظاہر ہے۔	
ترجمہ	شرح این کو تہ کن و رخ زین تبا
ترجمہ	شرح اسکی چوڑھوے لے نکتہ یاب
شرح یعنی انسان کامل کے معنوں کی شرح اور اس کے مرتبہ فنا و بقا اور عینیت کا ذکر چوڑھوے لے تک مکمل مقام ہے	
دیدن خوانجہ در دشت طوطیان و پیغام رسانین	
ترجمہ	سوداگر کا ایک جنگل میں طوطیوں کو دیکھنا اور انہی طوطی کا پیغام پہنچانا
ترجمہ	باز میگرددیم ازین لے دوستان
ترجمہ	جاتے ہیں ہم یا سنے پہلے دوستان
ترجمہ	مرد و باز رگان پذیرفت آن پیام
ترجمہ	مرد و سوداگر نے سُنکر وہ پیام
شرح یعنی سوداگر نے طوطی کی پیغام رسانی کا کام قبول کر لیا اور ہندوستان پہنچ کر اُسے پہنچا بھی دیا	
ترجمہ	چونکہ تا اقصائے ہندستان
ترجمہ	اور جب پہنچا وہ ہندستان میں
ترجمہ	مرب استانید و پس آواز د
ترجمہ	اسپ بڑا کر آ نہیں آواز دی

طوطی انڑ طوطیان لرزیدیں	امو قتا و مرد و بگستش نفس
ترجمہ طوطیوں میں ایک طوطی کانپ کر	ہو کے مردہ گر پڑا سنکر خیر
شرح لرزیدیں بھنے بسیار لرزید و بگستش نفس فعل لازم یعنی تاجر نے ہندوستان پہنچ کر جب اپنے طوطی کا پیام ایک بیابان میں طوطیوں کو سنایا تو اس جہل زمین سے ایک طوطی سنتے ہی کانپ اٹھا اور اسکا دم ٹوٹ گیا اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا یہ سراسر اس مرنے والے طوطی کا مکر تھا۔	
شدیشیمان خواجہ از گفت خبر	گفت رفت در ہلاک جا نور
ترجمہ اس سے خواجہ کو بیشیانی ہوئی	یعنی ناحق میں اسکی جان لی
شرح در ہلاک کسے رفتن بمرگ کسے سعی کر دین کیسی کے مارنے کی کوشش کرنی مطلب یہ کہ سوداگر ایسے	
بیشمان ہوا کہ اگر تین اپنے طوطی کی حالات کی خبر نہ دیتا تو یہ طوطی ہلاک نہ ہوتا گو یا سوداگر اسکی موت کا باعث ہوا	
این مکر خویش است با آن طوطیک	این مکر دو جسم بود و روح یک
ترجمہ میرے طوطی کا کہن یہ خویش تھا	ایک جان دو جسم تھا و کریش تھا
شرح خویش بھنے قریب و یگانہ یعنی یہ طوطی شاید اسکا یگانہ تھا کہ اسکا حال سننے ہی مر گیا یہ محبت یگانہ ہوئی ہے	
این چرا کردم چرا دادم پیام	سو ختم بچارہ رازین گفت خام
ترجمہ کیا کیا میں نے دیا کیوں یہ پیام	ہو گئی جانسوز یہ گفتار خام
شرح گفت خام جو بات کہنے کے لائق نہ ہو کچی بات جھوٹا وعدہ دل شکن کلمہ آزار رسان فقرہ یعنی تاجر	
پیغام دیکر اپنے دل میں بیشیمان ہوا کہ میں نے ناحق ایسی بات کہی جس سے اس غریب طوطی کی جان جاتی رہی۔	
این بان چون سنگ و ہم جنس است	واخیچہ بھید از زبان چون شست
ترجمہ ہے زبان ایک سنگ آہن کی سی لاگ	بات جو نکلے گی اس سے ہے وہ گت
شرح یہاں سے آخر تک مولانا کا مقولہ ہے یعنی زبان بہتر اور آہن کے مانند ہے جس طرح بہتر یہ لوہا یا کوہی	
پر بہتر مارنے سے آگ نکلی ہے اسی طرح زبان سے بھی آگ (سخن) نکلتی ہے مطلب یہ کہ گفتار زبان اپنے اپنے	
محل پر آگ کی طرح سو ذی دھماک بھی ہے اور نافع و سود مند بھی ہے بڑی باتیں مضرت پڑتی ہیں اور اچھی مفید	
سنگ آہن را من ز بر ہم گزاف	کہ ندوے نقل گمہ از دے لاف
ترجمہ سنگ پر آہن نہ مارے بزرگراف	دوسرے کی نقل ہو یا اپنا لاف
شرح یعنی اے بیہودہ سنگ و آہن کو آپس میں بہودہ طور پر نہ مار۔ کیونکہ اس سے آگ نکلے گی مطلب یہ کہ	
بیہودہ اور لغو باتیں نہ کر جس سے فساد عظیم پھیلنے کا اندیشہ ہو اس سے لوگوں کو ایذا پہنچے گی۔ یا یہ معنی ہیں	

کہ وحدت کے اسرار بیان نہ کر کیونکہ نا فہمی کے سبب اکثر سننے والے گمراہ ہو جائینگے اور رفتہ رفتہ الہی کی آگ کے شعلے تمام عالم میں پھیل جائینگے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اسرار وحدت نہ تو اس صورت سے بیان کر کے دینے پر نقل فلاں شیخ کامل یا فلاں پیر مرشد سے سنی ہے اور نہ اس بات کا دعویٰ کر کہ اس راز کا الہام خود مجھے ہوا ہے یا یہ مضمون کہ دوسرے کی حکایت نقل کرنے میں بیہودگی اور اپنی حکایت بیان کرنے میں لاف نہ بک۔

ترجمہ	ہے چنان تارک یک ہر سو پنبہ زار	در میان پنبہ چون با شتر شرا
	پنبہ میں کیوں ڈالتا ہے تو شرا	

شرح یعنی عالم دنیا تارک یک اور ہر سو پنبہ زار ہے یہاں کج فہم بہت ہیں جنکو لشکر پنبہ سمجھنا چاہیے اور اسرار وحدت شعلوں کے مانند ہیں یہ باتیں نا فہموں کو جلا دیں گی یعنی کم فہمی کے سبب گمراہ کر دیں گی۔ یا یہ سنے ہیں کہ عالم پنبہ زار یعنی نازک دماغی اور نفسانیت سے پر ہے ناگوار بات کا تحمل کسی میں نہیں ہا تو اگر کوئی بیہودہ بات کہے گا نکال دیا تو لوگ آتش غضب سے جلیا جائینگے اور فساد عظیم برپا ہوگا۔

ترجمہ	سخت ظالم ہے وہ قوم بخیر	وز سخننا علمے را سوختند
	بہر عالم جسکی باتیں ہیں شر	

شرح یعنی وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے انجمن بند کر لیں اور منہ کھول دیا نا فہموں میں اسرار وحدت بیان کر کے اُنہیں گمراہ اور ٹھنڈ بنا دیا یا ایسی باتیں کیں جس سے آتش غضب بھڑک اُٹھی۔ اور ہمیں جب کہ لوگ ہار گئے مولانا سے یہ مقولہ مروی ہے اللہم جنہم غشا من الذنب لکیر فاودنا ہو قال اللہم فی حق الناس بکلمات یعنی مولانا رومی نے ایک دن یہ فرمایا کہ اے خدا تو ہمیں کبیرہ گناہ سے بچا لو گون نے عرض کیا کہ کونسا کبیرہ گناہ آپ نے جواب دیا کہ جھوٹا اور مدعی شیخ جو اپنے بیوے کے کلمات سے لوگوں میں لگ بھڑکا تا بیسے انہیں گمراہ کرتا ہے۔

ترجمہ	کرتی ہے ویران جہان کو ایک ہات	رو بہان مردہ را شیران کند
	لوٹری ہوتی ہے شیر لے خود صفت	

شرح یعنی توحید کا ایک کلمہ نا فہموں کے عالم کو ویران کر دیتا ہے اور یہی کلمہ رو بہان طریقت کو شیران حقیقت بنا دیتا ہے اور مرتبہ عرفان تک پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ سخن موزی باطل جہان میں بعض کے لئے قتل اور ٹوٹے جانے اور غارت ہونے کا باعث ہوتا ہے اور بعض کے لئے ضعف سے قوت کا سبب ہو جاتا ہے یعنی بعض کے حق میں مضر ہے اور بعض کے لئے نافع یا یہ کہ سخن باطل دشمن ضعیف کو قوی کر دیتا ہے۔ اُسے تسکیم کے جھوٹا بنانیکا موقع ملتا ہے دو مصرعوں میں مضرت سخن کا بیان ہے۔ اور پہلے معنوں میں ایک میں نفع کا اور دوسرے میں نقصان کا۔

جا نہاد صیل خود عیسی دم اند	ایک زمان زخم اند و دیگر مرہم اند
ترجمہ پہلے جانیں رکھتی تھیں عیسے دمی	اب کبھی ہن زخم مرہم ہن کبھی
گر حجاب از جا نہا بر خاستے	گفت ہر جائے مسیح آساتے
ترجمہ روح سے اٹھتا اگر تن کا حجاب	ہر سخن پاتا مسیحا کا خطاب

شرح یعنی روحین عالم طبیعت اور اجسام بشریت میں آئے سے پہلے موت کو زندہ کرنے میں دم عیسے کا خاصہ رکھتی تھیں یعنی انکی ہر بات زندگی بخش تھی۔ کیونکہ روح کا خاصہ اعطائے حیات ہے۔ لیکن جب عالم بشریت میں حجاب اجسام آئے آگے آگیا۔ تو وہ ہرقت کی عیسے وحی جاتی رہی بلکہ بروقت غلبہ بشریت زخم یعنی دوسرے کو ایذا دیتی ہن اور وقت غلبہ خاصہ روح مرہم ہن یعنی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہن۔ دوسرے شعر میں آساتے یعنی مانند بود سے ہے یعنی اگر حجاب تن اٹھ جاتا تو ہر روح کا قول مانند مسیح بنجاتا۔

گر سخن خواہی کہ گوئی چون شکر	صبر کن زین حرص و این حلوانحوا
ترجمہ چاہتا ہے گر کہ ہوں باتیں شکر	حرص کا حلوانہ کہا بس صبر کر

شرح یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میری باتیں شکر کی طرح میٹھی ہو جائیں اور میرے انفس طاہرہ کی برکت سے مراد زندہ ہونے لگیں تو حرص اور طمع دنیوی سے صبر کر اور یہ حلوانہ کہا یعنی خواہشات نفسانی اور لذات بھائی سے شہ پیرے ایسی حالت میں کیا تعجب تو یہی مسیحا دم ہو جائے اور مراد زندہ کرنے نکلے۔

صبر باش مشہائے زیر کان	سہت حلوا آرزوے کود کان
ترجمہ صبر ہے مرغوب جان زیر کان	اور حلوا آرزوے کود کان

شرح یعنی حلوا لڑکوں کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے دانا آدمی ایسی پروا نہیں کرتے لڑکوں سے مراد اہل غفلت ہن مطلب یہ کہ لڑائی جہانی غفلوں کا حصہ ہے عقل مند اور عارف ہمیشہ اس سے پرہیز رکھتے ہن۔

ہر کہ صبر آورد گردون بر رود	ہر کہ حلوا خورد واپس تر شود
ترجمہ صابرون کے رستے ہوتے ہن بلند	حرص کردیتی ہے سہت لے ہو ٹمند

شرح یعنی جو لوگ نفسانی لذتوں اور حیوانی خواہشوں پر صبر کرتے ہن وہ صاحب مقامات بلند ہو جاتے ہن انکو روح ملکوتی نصیب ہوتی ہے اور جو لذات نفسانیہ کے پابند ہن وہ ہمیشہ سہت ہوتے رہتے ہن۔

تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ	تفسیر قول شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ کے سبب جو ذیل شعر کی تفسیر
تو صاحب نفسی اے خافل میان خاک خون	کہ صاحب دل کز ہرے خوردان زمین باشد
ترجمہ خافل تو صاحب دل ہے دنیا میں ہر کہ خون پاک کچھ نہ صاحب دل اگر نہ رہی کہانیکا تو انجام کار سہتد ہو جائیگا	

شرح یعنی لے غافل تجہ میں صاحب نفس ملہمہ اور مطمئنہ ہونے کی استعداد ہے جسکو چاہیے کہ لذات نفسانی کو چھوڑ کر ریاضت اور مجاہدہ کرے۔ اور کسی مُرشد کامل کے سایہ عاطفت میں مراتب علیا حاصل کرنے میں کوتاہی ہے اسوقت تو صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب دل ہو جائیگا اور اس حالت میں اگر تجھے کوئی بُرائی بھی صادر ہوگی تو بھلائی ہو جائیگی۔ اور تو دہر بھی کہا لیگا تو شہد بن جائیگا اور لذات نفسانیہ تیرے حق میں مُضر نہ ہوگی۔

اگر خورد اور ہر قائل راعیان

صاحب دل را ندارد آن زیبا

ز ہر قائل بھی جو کہا جائے میاں

صاحب دل کو نہیں ہے کچھ زیان

شرح۔ اس سے پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ لذات دنیوی کو پسند کرنا غفلون کا کام ہے ابتداء سے لو کہ میں لذات سے صبر کرنا فرض ہے ہاں انتہا میں صاحب مقامات بنکر دنیوی لذتیں اٹھانی بھی مستم کا نقصان نہیں رکھتین جنانچہ اکثر اہل اللہ خوش پوشاک خوش خوراک گذرے ہیں اور شیخ فرید الدین عطار کا شعر بھی سنئے کھتا ہے کہ لے غافل چند روز لذات دنیوی سے صبر کر اور دنیا میں رکھ اپنا خون پیارہ یعنی ریاضت اور مجاہدہ اپنے ذمہ لازم کر لے اس ترکیب سے تو صاحب دل ہو جائیگا اور زہر شہد کا کام دیگا یعنی لذات دنیوی مُضر نہ ہوگی

طالب مسکین میان بت درست

انکہ صحت یافت از پرہیز درست

طالب مسکین ہے بیمار و شست

کیون کرے پرہیز جو ہو مت درست

شرح یعنی صاحب دل نے ریاضت کے سبب امراض نفسانی سے صحت حاصل کر لی ہے ایسے اب اسے لذات دنیوی سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ پرہیز بیمار کیا کرتے ہیں بیمار سے سالک مراد ہے۔

ہاں مکن یا هیچ مطلوبے مری

گفت پیغمبر کہ لے طالب جی

چھوڑ دے مطلوب سے تو ہمہری

قول پیغمبر کو سن لے اے جری

شرح۔ جری دلیر و گستاخ۔ مری جنگ و ہمہری دہر بری یعنی اے گستاخ طالب تو اپنے مطلوب زہر شہد سے برابری کا دھوٹے چھوڑ دے۔ اُسکو دنیوی لذتیں حلال ہیں اور تجھے حرام اُسکے حق میں زہر ہی شہد ہوتا ہے جسکے زہر سے مراد وہ مباح چیزیں ہیں جنکا استعمال جائز ہے ایسی چیزیں سالک کے لیے ناجائز ہیں اور کامل کے لیے جائز مگر یہ حرمت و اباحت عموماً فہم کا مذہب ہے اہل شریعت کا نہیں حدیث شریف میں تو کہتے تھیں کہ لو کہتم المصاحف یعنی لے لو کہ اگر تمہیں اُن اہل علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں تو تم تمام عیش و آرام اور خواہجہاں کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ تم میری برابری نہیں کر سکتے۔

رفت خواہی اول ابراہیم شو

در تو مزودی ست آتش و مرو

پہلے ابراہیم بن لے بے خبر

مرو سے آتش آتے ڈر

شرح مرقوم سے سرکشی وغرور اور اخلاق ذمیمہ آتش سے دنیوی لذتیں اور نفسانی منہ سے مراد ہیں جو اگل کے مانند ہیں اور ابراہیم بنی ابراہیم وقت و صاحب اخلاق پسندیدہ ہے جسے سارے عالم و مبدی تجہد میں ابھی سرکشی اور بڑی عادتیں موجود ہیں اسلئے لذات نفسانیہ کی آگ میں نہ گر پہلے ابراہیم وقت اور عارف کامل بنجا اس وقت تیرے لیے لذات دنیوی بھی بشرطیکہ شرعاً حلال ہوں جائز ہو جائیگی

چون نمی ستیاج نے دریائی	در میفکن خویش از خود رانی
ترجمہ تو نہیں تیرا دریائے نہ ڈوب	چھوڑ خود رانی سمجھ لے اسکو خوب

شرح درو قافیون میں پہلی یائے تہائی نسبت کی ہے اور دوسری خطاب کی اور ستیاج بمعنی تیرا کہ لینے لے ساک نہ تو دریا کی ہے اور نہ بحر عرفان کا تیرا کہ پہر اپنے آپ کو دنیوی لذتوں کے دریا میں کیوں ڈبو تا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھ اور مرشد کامل کی برابری نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا۔

اوز قهر بحر گوهر آورد	وز زیا نہا سود پر آورد
ترجمہ قہر دریا سے وہ لاتا ہے گہر	نفع ہے نقصان میں اسکو سرسبز

شرح یعنی مرشد کامل دریائے لذات میں سے ہی کوئی اچھا نتیجہ نکالتا ہے ظاہری نقصان کی چیزیں اگلے حق میں سود مند ہیں اگل اور دریا (لذائذ دنیا) کامل شخص کو کس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ اوز آتش و دریا آورد یعنی کامل شخص اگل میں گلاب کے پھول نکال لاتا ہے۔ اس صورت میں یہ مصرع حضرت ابراہیم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ درو بمعنی گلاب۔

کاشے گر خاک گیر دزر شود	ناقص ارز بر دوا کستر شود
ترجمہ خاک کو کامل اگر لے دزینے	ذر کے ناقص تو خاک تر بنے

شرح یعنی کامل بڑی چیز میں سے ہی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور ناقص کم فہمی کے سبب اچھی چیز کو برا بنا دیتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل بطور کرامت مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور ناقص کیمیا گری کے دھوکے میں رہ کر اپنے سونے کو مٹی کر لیتا ہے کیونکہ کامل کا ہاتھ بسبب قرب و قربت الہی بنجاتا ہے اور ناقص کا ہاتھ کثرت شکیکا

چون قبول حق بود آن مرد است	دست او در کار پاوست حد است
ترجمہ ہے قبول بارگاہ مست خدا	اور اسکا ہاتھ ہے دست خدا

شرح یعنی صاحب دل چونکہ فانی فی اللہ اور باقی بقاء اللہ ہے اسلئے اسکا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے اور اسکے افعال حق کے افعال ہیں۔ کیونکہ وہ آلہ الہی اور خلیفہ خدا ہے۔ اور نایست از زمینت کے ہی معنی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پہلے گذر چکی ہے۔ اور حدیث میں ہے من عاوی لی ولیاً فقد آذنتہ بالحب۔ یعنی جو شخص

میرے ولی کو ستائے یا اس سے دشمنی کرے میں اسکو اشتہارِ جنگ تیا ہوں۔ اور بخاری میں ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مقرب ہو جاتا ہے تو میں اسکی سماعت و بصارت اور بات پانوں بجاتا ہوں۔ یہ حدیث مع شرح پہلے گزر چکی ہے۔

دست ناقص دست شیطانت پڑو	زاکہ اندر دام تکلیف ست وریو
ترجمہ ہاتھ ناقص کا ہے گویا دست دیو	کیونکہ ہے محبوس دام مکر وریو

شرح یعنی ناقص اور اہل غفلت کا ہاتھ گویا شیطان کا ہاتھ ہے شیطان اسکو بُرے کام کرنے کی تکلیف دیتا ہے اور اُسے اپنے دام میں یہاں لٹتا ہے گویا وہ خود شیطان بجاتا ہے۔

جہل آید پیش او دانش شود	جہل شد علمے کہ در ناقص رود
ترجمہ اُسکے آگے علم ہے جو جہل ہے	علم ہے خود جہل اگر نااہل ہے

شرح یعنی کامل ضرر کی چیز میں سے ہی ایسا نتیجہ نکال لیتا ہے جو علم نافع سے بہتر ہے۔ اور ناقص کا علم باعتبار نتیجہ جہل سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ اسکا عمل علم کے مطابق نہیں ہوتا یا یہ معنی ہیں کہ کامل چونکہ اپنی ذات اور اسوے اللہ سب سے جاہل اور بے پرواہ ہے اسکا یہ جہل عین علم فانی اللہ ہے اور علم فانی تمام علوم کی اصل اور ناقص کا علم دنیوی چونکہ خدا سے غافل کرنے والا ہے اسلئے سرسبز جہل ہے یا یہ معنی ہیں کہ کامل آدمی عوام جاہلون سے جہل کی باتیں سنکر اُسے ایک علمی اور صحیح نتیجہ نکال لیتا ہے۔ اور ناقصوں کا علم جہل ہو جاتا ہے چنانچہ جبر یہ و قدر یہ ورفض و خوارج عالم ہو کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔

ہر چیز و علتی علت شود	کفر گیر و کائے ملت شود
ترجمہ کام ناقص کا ہے علت یا در کبہ	کفر ہے کامل کا۔ ملت یا در کبہ

شرح یعنی چونکہ ناقص آدمی خود مریض یا علتی یا فاسد المزاج ہے اسلئے اسکا کچا یا پیاسا فاسد ہو جائیگا۔ لہذا نفسانی سے اور زیادہ بگڑ جائیگا اسلئے اسپر لائن دنیوی باطل حرام میں یا یہ معنی ہیں کہ چونکہ ناقص آدمی کا دل مریض ہوتا ہے اسلئے اس میں اسرار معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے ضعیف الایمان اور علتی لوگ قرآن مجید میں جھوٹی تاویلین کیا کرتے ہیں اور ایسی تاویلین اُنکے حق میں علت اور خدا سے دور ہونیکا سبب ہو جاتی ہیں اور کامل اگر کفر بھی اختیار کرے گا تو وہ شریعت اور ملت ہو جائیگا کیونکہ کامل ہمیشہ حفظ الہی میں ہے اسکا کفر عوام کی ٹکا ہوں میں کفر ہے مگر فی الواقع اسلام ہے جیسا کہ عمار بن یاسر ایک مشہور صحابی کے قصہ میں ظاہر ہے کہ اُنکو کفار نے پکڑ لیا اور جبراً کلمہ کفر کھلوا یا جب سول علیہ الصلوٰۃ کو خبر ہوئی تو اپنے فرمایا کیف و جدت قلبک یا عمار۔ اے عمار تو نے اسوقت اپنے دل کی کیا کیفیت پائی

انہوں نے جواب دیا کہ وہ جن مطمئنہ علی الانیالین یعنی اپنے دلوں میں ایمان پر مطمئن پایا اپنے فرمایا ان حادو فوج
یعنی اے غدار اگر پہر ایسا اتفاق پڑے تو ایسا ہی کھینچو۔ پس تو دیکھئے کہ عمار کا قہر کفر شریعت و ملت بگیا اور دنیا
تک اس بات پر فتویٰ ہو گیا کہ جبر کوئی کافر کلمہ کفر کہلوئے تو اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر کہہ دے۔ کچھ حرج نہیں
ہے۔ یا اس مصرع کے یہ معنی ہیں کہ عنایت خلق اور حق کو جو عوام کفر جانتے ہیں اسکو اگر کمال اختیار کر لیں
یہاں سے ہیں کہ بعض احکام جو بعض انبیاء کی شریعت میں حرام و کفر تھے دوسرے نبی کے اختیار کرنے سے
حلال اور عین ایمان بن گئے۔ اگرچہ اسکی بحث نہایت طویل ہے مگر لوگ اختیار سید ہیں۔

لے مری کردہ پیادہ باسوا	سرخواہی بردا کنون پادار
ترجمہ	توپادہ ہے مقابل ہے سوار
شرح پیادہ سے سارک اور سوار سے مرشد کامل مراد ہے یعنی لے طالب تو پیادہ ہے اور مرشد سوار اس سے برابری کا دعوے نہ کر دو نہ سرسلاست نہ بیجا ٹیگا ہمسری کا غرور تجھے ہلاک کر دیگا دیکھہ ہوشیار اس برابری کے دعوے میں سنبھل کر قدم رکھہ مطلب یہ کہ دعویٰ مساوات کو چھوڑ ہی دے اور اس قصہ کو یاد رکھہ کہ جادوگر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے سے ہلاک ہوئے مگر انکے عذاب آخرت سے نجات پانے کا یہ سبب ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعظیم کو نگاہ رکھا تھا۔ اسکا بیان آگے آتا ہے۔	

تعظیم کردن ساحران موسیٰ را کہ اول تو عصا بند آ	
ترجمہ	جادوگر و نکاح حضرت موسیٰ کو معظم سمجھ کر یہ کہنا کہ اول آپ ہی عصا ڈالیں
ساحران در عہد فرعون یسین	چون مری کردند با موسیٰ کرکین
ترجمہ	ساحران عہد فرعون یسین
لیک موسیٰ را مقدم داشتند	ساحران اورا مکرم داشتند
ترجمہ	پر رکھا تقدیم موسیٰ کا خیال

شرح یعنی فرعون کے زمانہ میں گو بہت سے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آئے تھے مگر انکے دلوں
حضرت کی تعظیم ہی تھی ایسے انجام کار میں ہو گئے اس تعظیم کا بیان آئندہ آتا ہے۔

را کہ گفتندش کہ فرمان آن است	اگر تو مینخواہی عصا بفلکین نخست
ترجمہ	اور یہ بولے کہ ہے حکم آپ کا
گفت نہ اول شما لے ساحران	اگند آن مکر بار در میان
ترجمہ	بولے وہ اول تمہیں اے ساحر و

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قالوا یا مومنو علی ایمان تلقی وایمان تکون اول من تلقی یعنی حیثیت جادو کا حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں جمع ہو گئے تو سب نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالنے میں یا ہمیں اپنے عصے ڈالنے کا حکم دیتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ پہلے تمہیں ڈالو مگر جادو گروں کا حضرت موسیٰ کو ایسے سے مقدم رکھنا گویا ایک منہ کی تعظیم تھی یہی تعظیم انکو ایمان کی طرف پہنچ لائی۔

ترجمہ	اینقدر تعظیم وینشان را خرید	دزمیری آن دست و پا ہا شان بدید
ترجمہ	اسقدر تعظیم سے ناجی ہوئے	مہمیری سے دست و پا سبیکہ گئے
ترجمہ	ساحران چون قدر او نشناختند	دست و پا در جرم آن دریاختند
ترجمہ	قدر موسیٰ کی نہ جانی اس لئے	دست و پا جادو گروں نے کھو دیئے

شرح یعنی جادو گروں کا حضرت موسیٰ کو عصا ڈالنے میں مقدم رکھنا۔ تہوڑی سی تعظیم تھی اسی کی برکت سے ان سب کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن با اینہم چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابل ہو گئے تھے ایسے انسان کامل کے مقابلے کی سزا یہ ملی کہ فرعون نے سب کے ہاتھ پاؤں کوٹ کر سولی دلوادی نتیجہ حکایت جادو گروں یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء اور عارفان کامل سے مقابلہ کرنا یا انکی مہمیری نہایت نازیبا اور ہلاکت کا باعث ہے

ترجمہ	لقمہ و نکتہ بہت کامل احلال	تو نہ کامل مخورے باش لال
ترجمہ	لقمہ و نکتہ ہے کامل کو حلال	تو نہیں کامل نہ کر ایسا خیال

شرح یعنی اے سالک تو کامل کی مہمیری نہ کر کامل کو لذیذ لقمہ اور حفظ نفسانی حلال ہے اور اسطرح اظہار اسرار جائز ہے چنانچہ انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی کہنے اٹھنا کا ملین ہی کا حصہ ہے تیرے لئے لہذا دنیوی شراب کی طرح حرام ہیں یا یہ سنتے ہیں کہ تو بادۂ اسرار الہی پیکر اس کے مہضم کرے کی طاقت نہیں رکھتا ایسے اے منہ نہ لگا ورنہ ہیکر کلمات کفر بکھنے لگیگا حیدر روز کے لئے گونگا بنجا اور مرشد کے کلمات ستارہ

ترجمہ	تو چو گوشتی اوزیاں جنس تو	گوشتہا را حق بہ فرمود انصتوا
ترجمہ	تو ہے کان اور مرد کامل ہے زبان	انصتوا ہے بہر گوشت اے نکتہ دان

شرح یعنی اے سالک تو اسرار کا سننے والا ہے اور مرشد کامل کہنے والا ایسے وہ تیری جنس نہیں ہو سکتا کان اور چیز ہے زبان اور شے ہے ایسے زبان کو بند کر کے کا ملین کی باتیں سننی جائز نہیں اسرار سننے ہی کے سبب دلیں اترتے ہیں دوسرا مصرع اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسکو سنو اور ساکت رہو تاکہ تم پر رحمت کیجائے یعنی اس کے اسرار تمہارے دلوں پہنچ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ فہم اسرار کے لئے سکوت نہایت ضروری ہے۔

کودک اول چن بڑا شیر نوش	مدتے خامش بودا و حملہ گوش
ترجمہ جس زمانے تک ہے بچہ شیر نوش	گنگ تھا ہے سدا بچے گوش
مدتے میبایدش لب و حق	از سخن گویان سخن آموختن
ترجمہ خامشی لازم ہے اُبکو جان من	بولنے والوں سے تاسیکے سخن

شرح شیر نوش صغیر بڑا سے حال ہے یا کودک کی صفت ہے یعنی نہا سادہ و پیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا جب تک شیر نوشی کی حالت میں رہتا ہے تو دیکھ لیجے بالکل خاموش اور سراپا گوش بنا رہتا ہے اور بولنے والوں کی باتیں سنکر انہیں سیکھتا رہتا ہے تاکہ آئندہ بامعنی گفتگو کرنے کی طاقت حاصل ہو۔

تانیاموز دنگوید صدیکے	ور بگوید حشو گوید بے شکے
ترجمہ کہہ نہیں سکتا ہے یوں سوچیں گے ایک	ور نہ سب بیکار ہے لے مردنیک

شرح یعنی بچہ جب تک دوسروں کی باتیں سنکر خود بولنا نہ سیکھے گا سو میں سے ایک بات یہی پوری طرح نہیں کر سکتا اور جو کرتا ہے وہ حشو بیکار اور مہمل ہوتی ہے اُسکی بات کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

ور نہ باشد گوش قی قی میکند	خوشیتن را گنگ گیتی میکند
ترجمہ اور اُسکی گفتگو قی قی ہے بس	گنگ مادر زاد گیتی ہے بس

شرح تے بفتح تاء سے فوقانی ایک ایسا لفظ ہے جسکو گانے والے آواز درست کرنے یا تال سرکا امتحان لینے کے لئے گاتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں جسکو ہندی میں ناتا تہی کہتے ہیں ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور قی قی وہ آواز جس سے پرند جانور دن کے بچو نکو بلانے میں اور یہ لفظ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا مطلب شریہ ہے کہ اگر لڑکا بہرا ہوگا تو گونگا بھی ضرور ہوگا۔ کیونکہ بچہ میں بولنے کی طاقت سننے سے آتی ہے ہرے پن میں بچہ سوائے قی قی رکلام یعنی دہل و ناقابل فہم کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اُسے کانوں سے سننا ہی نہیں جو زبان سے ادا کر سکے۔

کبر اصلی کش بند ز آغاز گوش	لال باشد کے کند در نطق جوش
ترجمہ اور وہ بہرا نہیں رکھتا جو کان	جل نہیں سکتی کہی اُسکی زبان
ز انکہ اول سمع باید نطق را	سے منطق از رہ سمع اندر آ
ترجمہ نطق کو اول سماعت ہے ضرور	بولنا سننے سے ہے لے پُر شعور

شرح گنگ گیتی زمانہ کان گونگا مادر زاد گنگ اور کبر اصلی مادر زاد بہرہ یعنی جو بچہ مادر زاد بہرہ ہوگا وہ گونگا ضرور ہوگا کیونکہ بولنے کے لیے مستند ضروری بات ہے حاصل مطلب پہلے مولانا قدس سرہ طاہر کو

خاموش رہ کر مُرشدِ کامل کے اسرار سننے اور سمجھنے کی ہدایت فرما چکے ہیں اسی مضمون کو یہاں بطور تقسیم ایک مثال میں بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک عرصہ تک اس لیے خاموش رہتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں سن کر آئندہ بولنے کے لیے سیکھتا رہے یہی سبب ہے کہ مادرِ زاد بہرا رہا کا ہمیشہ گونگار رہتا ہے یہی حال طالب کا ہے کہ جب تک کلامِ مُرشد کو خاموشی کے ساتھ ایک عرصہ تک نہ سیکھا اور اس سے ہمسری کا دعویٰ نہ چھوڑا خود کلام کرنے اور اسرار کہنے کی لیاقت ہرگز پیدا نہ ہوگی اور جو طالب مادرِ زاد بہرا ہے یعنی اُسٹین اسرارِ مُرشد اُسکے قبول کرنے کا فطرتی ادہ نہیں ایسے سے بہید نہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اُسکی فطرتی بے نصیبی اسرار سننے کی لیاقت نہیں رکھتی اور نہ وہ آئندہ اسرار کہنے پر قادر ہو سکیگا۔

اور خلوا لایات من ابواہا	وطلبوا الارزاق من اسبابہا
ترجمہ نم گھر وہیں جاؤ اُسکے باب سے	طالب روزی بنو اسباب سے

شرح یعنی ہر شے کو درجہ بدرجہ حاصل کرنا چاہیے پہلے دروازہ میں داخل ہو پھر گھر میں پہلے سببِ روزی حاصل کر پھر روزی پہلے کلامِ مُرشد کو سننا چاہیے پھر بولنا پہلے بابِ مجاہدہ و ریاضت ہے پھر رزق مشاہدہ و معرفت پہلے خدمت ہے پھر عظمت یہ شعر اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔

لنطق کان موقوف راہِ شمع	جز کہ لطق خالق بے طمع نیست
ترجمہ لطق جو بے مست ہر سمع ہے	بس وہ لطق خالق بے طمع ہے

شرح سب سے پہلے طمع بے احتیاج سمع۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آدمی کا بولنا اُسے پر موقوف ہے یہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک بولنا ایسا ہی ہے جو اُسے پر موقوف نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا لطق ہے۔ جو خالق بے احتیاج ہے یعنی اُسکے بولنے کو اسکی حاجت نہیں کہ کبھی سے سن کر سیکھے۔

مبدعیت تابع استاد نے	مسندِ چلہ وراستاد نے
ترجمہ وہ نہیں تابع کسی استاد کا	کب وہ صاحبِ جہت ہے استاد کا

شرح مبدع۔ بلاغہ نہ سابق اشیا کا ایجاد کرنے والا مسندِ تکیہ گاہ اسناد سہارا ڈھونڈ ہنا یعنی اللہ تعالیٰ یا اسکا لطق رکھو کن (موجد اشیا ہے جبکہ نہ کسی استاد کی ضرورت ہے نہ کسی معلم کی کیونکہ وہ تمام موجودات کا تکیہ گاہ ہے اور خود کسی چیز کا سہارا نہیں ڈھونڈتا اُسٹین تمام صفاتِ کمالیہ بذاتہ موجود ہیں۔

باقیان ہم در حرف ہم و مقال	تابع استاد و محتاج مثال
ترجمہ ماسوا اُسکے ہیں سب بے قیل و قال	تابع استاد و محتاج مثال

شرح حرف جمع حرفہ و مقال بمعنی گفتگو یعنی خدا کے سوا تمام مخلوق کسی نہر کے سیکھنے یا بات کرنے میں

امستاد کی تابع اور مثال کی محتاج ہے کوئی کام بلا تعلیم اور کوئی بات بلا مثال سمجھ میں نہیں آسکتی۔	
ترجمہ	زین سخن گزشتی بیگانہ
ترجمہ	دل و اشک گیر ویرانہ
ترجمہ	گر نہیں تو اجنبی
شرح۔ اس سے پہلے سالک کو مرشد سے ہمہری کرنے کی بابت تنبیہ کی گئی تھی اب مولانا علیہ الرحمۃ وہ بت بیان فرماتے ہیں جو ابتدائے سلوک میں سالک کو کرنی چاہیے اور جبکہ عکس آدھ سپر فرض ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ اے طالب اگر گفتگو سے اسرار سے بھگو لگا دے تو اوپر آہم ایک بہید کی بات بتاتے ہیں کہ تو بس فقر و اشک کو ساتھ لیکر ویرانہ میں چلا جائیے دنیا کو چھوڑ اور غلوت میں ٹھیکہ گر یا وزاری کر۔ اور اپنے افسانے سے باز آ۔ اور اشکوں سے غسل کر کے پاک صاف ہو اس وقت دربار حضور کے قابل ہو جائے گا۔	
ترجمہ	زانکہ آدم زان عتاپ اشک
ترجمہ	اشک سے آدم پہ ہے حق مہربان
شرح۔ یہ حضرت آدم کی خطا رونے ہی کے سبب معاف ہوئی تھی کیونکہ گنہگار کے آئینہ باطن رحمت الہی ہیں اور یہی آئینہ توبہ کرنے والے کی زبان بن جاتے ہیں۔ وہ اسی تاثیر زبان (اشک) سے توبہ کیا کرتا ہے	
ترجمہ	بہر گریہ آدم آمد بر زمین
ترجمہ	تالو و گریان نالان و حزمین
ترجمہ	ایسے آئے تھے وہ سوئے زمین
ترجمہ	آدم از فردوس نبالا شست
ترجمہ	پائے ماچان از برائے غدر
ترجمہ	دیکھ آدم آئے تھے فردوس سے
ترجمہ	اس زمین پر عذر کرنے کے لیے
شرح۔ پائے ماچان۔ درویشوں کی ایک رسم ہے کہ خطا کار درویش کو جوتیوں کی صف میں اس کے ہاتھ سے اسکا ایک کان پکڑو اگر ایک ٹانگ سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں پائے ماچان یعنی عذر تقصیر ہے اور سہفت سے مراد ساٹھ آسمان ہیں یعنی حضرت آدم بہشت سے صرف عذر کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے لے اولاد آدم تیری حالت پر افسوس کہ توبہ سے مسدود نکلے۔	
ترجمہ	کز پشت آدمی فوز صلب او
ترجمہ	دطلب میباش ہم و طلب او
ترجمہ	نطفہ آدم ہے گرائے پر شکوہ
ترجمہ	اسکا طالب بنکے رہ اور ہم گروہ
شرح۔ طلب بالضم بمعنی طالب و گروہ یعنی تو اگر نطفہ آدم ہے تو خدا کی طلب اور اس کے گروہ میں ہا کر	
ترجمہ	ز آتش دل و آب یدہ نقل سا
ترجمہ	بوستان از این خوشید ست تا
ترجمہ	آفتاب و ابر سے تازہ ہے باغ

شرح نقل شرش یا کین چیر یا کباب وغیرہ جو شراب کے بعد کھا جاتے ہیں۔ یعنی اے طالب سوز باطن اور تڑک دیدہ کو اپنا نقل بنالے۔ اس سے تیرے دل کا باغ سرسبز ہو جائیگا۔ کیونکہ باغ ابرو و خورشید ہی سے تروتازہ ہوتا ہے۔ رناز تازہ کا محف ہے اور بعض سخن میں تازگی جگہ بار ہے یعنی کھنکھادہ یعنی باغ کا دروازہ ابرو و خورشید ہی کے سبب کھلتا ہے۔ ورنہ بند رہتا ہے خزان میں کوئی سیر کے لئے نہیں آتا۔ یہ حال بوستانِ دل کا ہے کہ سوز باطن اور اشک نہون تو مڑھ جاتا ہے۔

توجہ دانی ذوق آب دیدگان	عاشق نانی تو چون نادیدگان
ترجمہ ذوق آب دیدگان کچھ اور ہے	اے ذیہ عشق نان کچھ اور ہے
اگر تو این انبان زنان جانی	پرزگو ہر ہائے اجلالی کنی
ترجمہ گریہ جہولی نان سے خالی ہے	دُرج گو ہر ہائے اجلالی ہے

شرح نان سے لہذا لفظ نانیہ جہولی سے باطن گوہر اجلالی سے انوار معنوی اور تجلیات الہی مراد ہیں یعنی اے طالب حریص تو تو لذتوں پر بیٹا ہوا ہے اگر انکو چھوڑ دے تو دل اسرار کے موتیوں سے بہرہ

طفل جان از شیر شیطان باز کن	بعد از نش با ملک انباز کن
ترجمہ طفل جان کو دودہ شیطان کا نڈک	پھر فرشتوں سے ملا کر دیکھ لے

شرح شیر شیطان سے وہ افعال مراد ہیں جنکے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مثلاً محرمات یا وہ مباح چیزیں جو لذت نفس کے لئے ہوں یعنی اے شخص حفظ نفسانی کو چھوڑ اس سے تو فرشتوں میں مل جائیگا۔

تا تو تارک و لول و تیرہ	دانکہ باد یو لعین ہم شیرہ
ترجمہ دل ترا جب تک لول و تیرہ ہے	یہ سمجھ شیطان کی ہم شیرہ ہے

شرح یعنی جب تک تیرا دل لذت نفسانی سے سیاہ اور دنیوی افکار سے لول ہے تو یہ سمجھ کہ وہ دل نہیں بلکہ شیطان کا دودہ بہائی یعنی مصاحب ہے یا تو خود شیطان کی بہن یعنی عورت ہے کیونکہ عورتیں حفظ نفسانی اور لذتِ جسمانی پر مردوں کی نسبت زیادہ مٹی ہوئی ہوتی ہیں۔

لقمہ کان نور افزد و کمال	آن بود اور وہ اکھسب حلال
ترجمہ روز افزون جس سے ہو نور و کمال	ہے وہ بیشک لقمہ کہ کسب حلال

شرح پہلے طالب کو گوشہ نشینی اور گریہ و زاری کی ہدایت کی گئی تھی پھر ترک لذت کا اشارہ کیا گیا اکھسب حلال اور ریاضت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ساک جب تک اپنی ریاضت سے حلال کا لقمہ نہ کھائیگا ان لذتوں کا نہ ہوگا۔ کیونکہ کمال باطنی اور نور معرفت حلال ہی کے لقمہ سے حاصل ہوتا ہے۔

<p>زوغنے کا پد چراغ ماکشہ</p>	<p>آب خائش چون چراغے را کشد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>سچ ہے جس روغن سے بجھ جائے</p>	<p>آب ہے روغن نہیں لے بد دماغ</p>
<p>شرح یعنی جو روغن چراغ کو بجھا دے وہ زوغن نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ اس طرح دھ لقمہ جس سے قلب منور ہو اگرچہ ظاہر میں حلال ہو مگر فی الواقع حلال نہیں بلکہ اسمین کوئی باطنی صفت حرمت کے ضرور ہے گو ہمیں معلوم</p>	<p>شرح یعنی جو روغن چراغ کو بجھا دے وہ زوغن نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ اس طرح دھ لقمہ جس سے قلب منور ہو اگرچہ ظاہر میں حلال ہو مگر فی الواقع حلال نہیں بلکہ اسمین کوئی باطنی صفت حرمت کے ضرور ہے گو ہمیں معلوم</p>
<p>علم و حکمت زاید از لقمہ حلال</p>	<p>عشق و درقت زاید از لقمہ حلال</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>علم و حکمت ہے فقط اکل حلال</p>	<p>عشق و درقت ہے فقط اکل حلال</p>
<p>چون ز لقمہ تو حسد بینی و دام</p>	<p>جہل و غفلت زاید از اذادان حرام</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>ہو جو لقمہ باعث مکر و حسد</p>	<p>ہے حرام لے جاہل ناستند</p>
<p>شرح۔ دام یعنی مکر دنیوی ہے یعنی جس لقمہ کا نتیجہ مکر و حسد ہو اس سے جہل و غفلت پیدا ہوگی تو اسے حرام سمجھو اور لقمہ حلال علم و حکمت اور عشق الہی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں</p>	<p>شرح۔ دام یعنی مکر دنیوی ہے یعنی جس لقمہ کا نتیجہ مکر و حسد ہو اس سے جہل و غفلت پیدا ہوگی تو اسے حرام سمجھو اور لقمہ حلال علم و حکمت اور عشق الہی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر برتن میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں</p>
<p>ہمچ گندم کاری و جو بر دہ</p>	<p>دیدہ آپسے کہ کر دہر دہ</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>نعم گندم جو نکالے یہ محال</p>	<p>بچہ خر اس سے ہو کیا محال</p>
<p>شرح۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گھوٹا بوسے اور زمین سے جو نکلیں یا گھوٹا بوسے گدہی کا بچہ پیدا ہو مطلب یہ کہ لقمہ حلال کے آثار برے اور لقمہ حرام کے آثار اچھے نہیں ہو سکتے لقمہ حلال بمنزلہ گندم یا</p>	<p>شرح۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص گھوٹا بوسے اور زمین سے جو نکلیں یا گھوٹا بوسے گدہی کا بچہ پیدا ہو مطلب یہ کہ لقمہ حلال کے آثار برے اور لقمہ حرام کے آثار اچھے نہیں ہو سکتے لقمہ حلال بمنزلہ گندم یا</p>
<p>اسپ سے اس سے جو یا گدہی کا بچہ پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا اگلے ہذا القیاس لقمہ حرام جو یا گدہی کے مانند ہے اس سے گھوٹا یا گھوٹا بوسے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حرام کے لقمہ کھانے والے نیک کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ اور حلال کے لقمہ کھانے والے بڑائیوں کے پاس نہیں جاتے۔ نیک کاری اور بد کاری حلال اور حرام کے لقمہ کھانے والوں کی علامت ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی مثال ہے۔</p>	<p>اسپ سے اس سے جو یا گدہی کا بچہ پیدا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا اگلے ہذا القیاس لقمہ حرام جو یا گدہی کے مانند ہے اس سے گھوٹا یا گھوٹا بوسے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حرام کے لقمہ کھانے والے نیک کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ اور حلال کے لقمہ کھانے والے بڑائیوں کے پاس نہیں جاتے۔ نیک کاری اور بد کاری حلال اور حرام کے لقمہ کھانے والوں کی علامت ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی مثال ہے۔</p>
<p>لقمہ تخم نست و برش اندیشہا</p>	<p>لقمہ بھر و گو ہر ش اندیشہا</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>لقمہ ہے تخم اور اس کا بر ہے فکر</p>	<p>لقمہ اک دریا ہے اور گو ہر ہے فکر</p>
<p>شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور اندیشہ بمعنی فکر اور بر بمعنی شر و نتیجہ یعنی لقمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہی چیز کا تخم اور اس تخم کا پہل افکار ہیں اگر آدمی لقمہ کھانے کے بعد نیکیوں کے فکر میں رہے گا تو معلوم ہو جائیگا کہ اسے حلال کا لقمہ کھایا تھا۔ اور اگر بدیوں کے فکر میں رہے گا تو اس لقمہ کے حرام ہونے میں شک نہیں۔ یا لقمہ دریا کے مانند ہے اگر کھانے کے بعد نیکیوں کا فکر ہے تو سچے موتی ہاتھ لگیں گے اور اگر بدیوں کی تدبیریں ہیں تو جھوٹے موتی ملین گے غرض کہ اعمال نیک و بد لقمہ حرام و حلال کی سچی علامت ہے۔</p>	<p>شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے اور اندیشہ بمعنی فکر اور بر بمعنی شر و نتیجہ یعنی لقمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہی چیز کا تخم اور اس تخم کا پہل افکار ہیں اگر آدمی لقمہ کھانے کے بعد نیکیوں کے فکر میں رہے گا تو معلوم ہو جائیگا کہ اسے حلال کا لقمہ کھایا تھا۔ اور اگر بدیوں کے فکر میں رہے گا تو اس لقمہ کے حرام ہونے میں شک نہیں۔ یا لقمہ دریا کے مانند ہے اگر کھانے کے بعد نیکیوں کا فکر ہے تو سچے موتی ہاتھ لگیں گے اور اگر بدیوں کی تدبیریں ہیں تو جھوٹے موتی ملین گے غرض کہ اعمال نیک و بد لقمہ حرام و حلال کی سچی علامت ہے۔</p>

زاید از لقمہ حلال اندر دہان	میل خدمت عزم رفتن کن بہا
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ہوتا ہے توی	میل خدمت اور عزم معنوی
زاید از لقمہ حلال اے مر حضور	در دل پاک تو و در دیدہ نور
ترجمہ پاک ہی لقمہ سے ملتا ہے حضور	پاک دل کو نور اور آنکھوں کو نور
شرح یعنی حلال کے لقمہ سے میل خدمت (عقبت عبادت) اور عزم سفر آخرت یا سراج معنوی نصیب ہوتی ہے اور اسی سے حضور قلب اور دل و دیدہ کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اے مہ سے مخاطب ملو ہے جبکہ چاند کہا گیا ہے	
این سخن پایان نذار و لے کیا	سخت باز رگان طوطی کن بیا
ترجمہ چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا	قصہ طوطی و سوداگر سنا
شرح کیا مجھے پاکیزہ شخص بزرگ ہے بیسے ایچاطب بزرگ ہم اب ہر طوطی و سوداگر کی داستان کی طرف اشارہ ہے	
باز گفتن باز رگان باطوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود	
ترجمہ سوداگر کا اپنی طوطی سے ہندوستان کا قصہ بیان کرنا	
کرد باز رگان تجارت را تمام	باز آمد سوے منزل شاد کام
ترجمہ کر کے سوداگر تجارت کو تمام	گھر کی جانب آگیا پرست دکام
ہر خلا سے را بیا و در میان	ہر کنیز کا را بے بخشید او نشان
ترجمہ لیکے آیا در میان بندگان	ہر کنیز کی کو دیا اُسے نشان
شرح نشان علم فوج و فرمان گریہاں یعنی عطا و یادگار ہے جبکہ نشان کہتے ہیں یعنی ثبات و حقیقت	
گفت طوطی ارغمان بندہ کو	آنچہ دیدی آنچہ گفتی باز گو
ترجمہ ہر کہا طوطی نے مجھ کو سب بتا	تو نے کیا دیکھا دہان اور کیا کہا
گفت نے من خود پشیمان نام نہ	دست خود خایان گشتان گزان
ترجمہ بولا وہ میں ہوں پشیمان میر بجان	کاٹتا ہوں آپ اپنی انگلیاں
کہ چرا پشیمان خاںم از گزاف	بروم از بیداشی و از نشاف
ترجمہ لگیا میں کیسے پیغام خام	تہی مری دیوانگی میرا پیام
شرح نشاف یعنی جنون و دیوانگی و خطا یعنی سوداگر نے کہا کہ اے طوطی تو اپنے پیام و سلام کی بابت کچھ نہ پوچھ میں ترا پیام دیکر سخت پشیمان ہوں میں اسکو اپنی دیوانگی خیال کرتا ہوں کہ اس پیام سے ایک بیگناہ کی جان گئی کاش میں تیرا پیام نہ پہنچاتا تو ایک بیزبان کا خون اپنے ذمہ نہ لیتا۔	

گفت ایخوا جہ شیمانی حسیت	حسیت این کین خستم و غم را
ترجمہ بول اٹھا طوطی پشیمانی ہے کیوں	عصہ و غم سے پریشانی ہے کیوں
گفت گفتم آن شکایتہائے تو	باگروہ طوطیان سہمائے تو
ترجمہ یہ کہا تاجر نے جب تیرا بیان	کر چکا میں طوطیوں سے میرے بیان
آن یکے طوطی ز دردت بوسے بُرد	زہرہ اش بدرید و لرزید و میرد
ترجمہ سسکے ایک طوطی ستم یہ کر گیا	پہٹ گیا پتہ لرز کر مر گیا

شرح۔ یعنی جب وہ سوداگر ہندوستان سے واپس آیا تو حسب وعدہ تمام لونڈی غلاموں کو انکی فرمائشیں دینے لگا۔ طوطی نے اپنی سوغات مانگی تاجر نے کہا کہ مجھے اپنی سوغات کی بابت کچھ پوچھ میں تیرا پیغام پہنچا کر چھپتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے طوطیوں کے ایک جہلوت سے ہندوستان پہنچ کر تیرا حال کہا تو انہیں سے ایک طوطی جو تیرا بہت ہمدرد اور تیرے قید ہونے سے سید غمگین تھا پتہ پہنچا کر مر رہا مجھے اس بگیاہ کے مرجائے پشیمانی ہے۔

من پشیمان گشتم این گفتن چہ بود	لیک چون گفتم پشیمانی چہ سود
ترجمہ میں پشیمان ہوں کہ اب کیوں کہا	لیکن اب ہوتا ہے کیا جب کہ چکا
نکتہ کان جست ناگہ از زبان	ہمچو شیردان کہ جست آن از کمان
ترجمہ بات جو منگلی زبان سے تیر ہے	تیر کے پرے کی کیا مد بیر ہے

شرح۔ یہ شعر تاجر اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے یعنی سوداگر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کھے سے پشیمان ہوں لیکن جب کہ چکا تو پشیمانی حبش کیونکہ سنہ کی نکلی ہوئی بات اکیس تیر ہے جو کمان میں دھپس نہیں آ سکتا۔

وانگر داز رہ آن تیر از پس	بند باید کردی سہلے راز سہ
ترجمہ تیرے سے بلٹتا ہے کہیں	بند کر اول سے سہلے ہمشین
چون گذشت از جہان نے راگز	گر جہان ویران کند نبود گفت
ترجمہ سہ سے گذر گئی تو ڈوبے گا جہان	کیا عجب ویران ہو عالم میرے بیان

شرح۔ ز سر بھنے از ابتدا۔ اور سہل بانی کی رو کو کہتے ہیں یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات سہل کی مانند ہے جب ابتدائی حالت سے گزر گئی تو سارے جہان کو ہلاک کر دیگی غلے ہذا القیاس زبان کو اول ہی روکنا چاہیئے ورنہ بعضی بات انجام کار ہلاکت اور فساد عظیم کا باعث ہو جاتی ہے۔

فعل او غیب اثر باز ادیت	وان موالیدش بحکم خلق نیست
ترجمہ غیب میں فعلوں کا ہونا ہے اثر	بحکم خلقت سے نہیں ہے یہ مگر

شرح یہاں سے مولانا قدس سرہ نے اک بڑے محنت کی تہذیب شروع کی ہے یعنی تاجر نے طوطی کے مر جانے کو اپنا فعل کہا ہے حالانکہ یہ خدا کا فعل تھا اسلئے ہذا القیاس دیگر تمام افعال کا حال ہے یہاں یہ شبہ پڑتا ہے کہ کفر اور قتل اور زنا دیگر محرمات کے سبب بندہ قابل عذاب کیوں ہوتا ہے۔ ان اشعار میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ جو فعل آدمی سے صادر ہوتا ہے عالم غیب میں اس کا اثر یعنی نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ اگر فعل نیک ہے تو نتیجہ بھی نیک ہی ہوگا اور اگر بد ہے تو نتیجہ بھی بد ہے بلکہ یہ سمجھیے کہ وہی فعل اچھی یا بری صورت میں مصور ہو جاتا ہے مثلاً طاعات و عبادات جنت اور حورو و قصور کی صورت میں اور وحی و فسق و کفر و وزخ اور نار و مار کی صورت میں۔ یہ کلفت اپنے افعال سے بانو اب حاصل کر گیا یا معذب ہوگا۔ کیونکہ اللہ نیا مرز و لا تحسبہ۔ دنیا آخرت کی کہنتی ہے اور حدیث میں ہے کہ حفت الحجة بالمکارہ وحفت النار بالسخوات یعنی جنت مشقت کی چیزوں سے اور دوزخ خواہشوں کی سے ڈھانچی گئی ہے۔ بس تو ہر فعل کا نتیجہ کرنے والے کو ضرور ملے گا۔ ورنہ حالات خداوندی کے معنی صادق نہیں آتے۔ دوسرے مصرع میں مولانا جمع مولود یعنی فرزندان ہے جس سے بندوں کے افعال اور ان کے نتیجے مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ گو ہمارے افعال کے نتیجے عالم غیب میں ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن افعال بھی اور ان کے نتیجے بھی محکوم خلق نہیں ہیں بلکہ خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ بندہ خالق افعال نہیں ہے لفظ موالید میں ضمیر پیشین فعل کی طرف راجع ہے

بے شر کے جملہ مخلوق خدا	ان موالید ار حیت نسبت شان بہا
ترجمہ سب یہ بے شرکت ہیں مخلوق خدا	انہی نسبت گو نہیں ہے خدا

شرح یعنی یہ موالید افعال اور ان کے نتیجے گو ہماری طرف منسوب ہیں۔ لیکن فی الواقع ان کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر چونکہ ہر شخص اپنے افعال کا نتیجہ خوب جانتا ہے اسلئے افعال کی طرح نتیجے بھی اسی کی طرف منسوب ہیں

زید پیرا نید تیرے سوے عمر	عمر را بگرفت تیرش ہمو عمر
ترجمہ زید نے اک تیر ہینکا سوے عمر	اسنے زخمی کر دیا مانند عمر
مدت سالے ہمے زائد درد	درد ہارا آفریدہ حق نہ مرد
ترجمہ ایک مدت تک ہا گو رنج درد	درد کا خالق نہیں لیکن وہ مرد

شرح یہ قطعہ مضمون سابق کی مثال ہے بطور تفہیم اور مرعوبی میں چیتے کو کہتے ہیں اور زید و عمر فرضی نام ہیں یعنی فرض کیجئے کہ زید نے عمر کے تیر مارا اور اس تیر نے عمر کو چیتے کی طرح زخمی کر دیا اس پچارہ کو ایک شہر تک تکلیف رہی درد ہا تو اس درد کا پیدا کرنے والا خدا ہے زید نہیں لیکن چونکہ تیر مارنے والا زید تھا اسلئے اس کا نتیجہ یعنی قتل اور عمر کا مر جانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور زید کو قابل کھینکے۔

	عمر دایم ماند در درد و وصل	درد ہا میرا یاد آسنا تا اجل	
ترجمہ	پاگل وہ درد سے دایم رہا	درد وقت مرگ تک قائم رہا	
<p>شرح یعنی انتہا یہ ہوئی کہ گو عمر درد مصیبت کی دلدل میں پہنچ کر مر گیا تاہم درد کا خالق خدا ہے زید نہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اسطرح ہے۔ زید رامی آندم امر داند و جل، رامی تیرا نڈا اور و جل مجھے خوف ہے۔ اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ اگر زید جسے تیرا راتہا رات عمر کے خوف سے خود ہی مر گیا۔ تو عمر کو نادہم مرگ و طرح کا رنج رہ گیا۔ ایک اپنے زخم کا۔ دوسرے زید کے مر گیا اور گو اس حالت میں زید کا مرجانا عمر کا فعل مخلوق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسکی موت کے خوف سے واقع ہوا ہے اسلئے عمر ہی کی طرف منسوب ہوگا</p>			
	زان موالید و جحین مرد او	زید را اول سبب قتال گو	
ترجمہ	عمر گو اس درد دکھ کا قید ہے	لیکن اے نادان قاتل زید ہے	
<p>شرح یعنی گو عمر نتیجہ درد سے مر اس ہے لیکن چونکہ زید تیرا نے سے اس درد کا ظاہری سبب بن گیا ہے اسلئے اسی کو قاتل کہینگے اور اسی سے قصاص لیا جائیگا۔ کیونکہ گو فعل قتل کا خالق خدا ہے مگر کاسب زید ہے۔</p>			
	آن وجع ہا را بد و منسوب دار	گر چہ بہت آنجملہ صنع کرد گا	
ترجمہ	درد ہے اسکا دیا اے ہوشیار	گرچہ یہ سب کچھ ہے فعل کرد گا	
<p>شرح وجع بختیں مجھے درد یعنی چونکہ تیرا پہنچنا زید کی طرف منسوب تھا اور اول اول درد پہنچانے کا باعث وہی ہوا ہے۔ اسلئے درد کا نتیجہ یعنی عمر کا مرجانا بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ امفعال اور انکے نتائج کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندوں کو جزا نذر اسلئے و بخلتی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مرکب نیک و بد ہوتے ہیں نتیجہ یہ کہ آدمی کو چاہیے ایسی بات ہرگز نہ کرے جو تیر کی طرح دوسروں کے جاگے۔ اس سے اسکو ضرر پہنچے گا اور یہ ضرر اگرچہ مخلوق اتھی ہے لیکن کہنے والے ہی کے جانب منسوب ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ سوداگر نے مرگ مٹا کر کو اپنا فعل کہا ہے اور اس سے پشیمان ہوا ہے کیونکہ گنہگار ضرور پشیمان ہوا کرتا ہے۔</p>			
	ہا مجنہین کسب دم و دام و جماع	آن موالید ست حق استطاع	
ترجمہ	یہ جماع و کسب و دام و دم۔ جمیع	سب کے سب مخلوق حق ہیں اور مطیع	
<p>شرح یعنی جس طرح زید کے تیرا نے کی ایک مثال ہم بیان کر آئے ہیں۔ اسی پر اور افعال کو خیال کر لیتا چاہئے مثلاً کسب کھانا کمانا یا دم سانس لینا یا دام کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جال بچھانا یا جملے غرضیکہ تمام افعال خدا کے مخلوق اور اس کے فرمانبردار ہیں مگر چونکہ بندے کا سبب ہیں اسلئے جزا و نذر دی جاتی ہے۔ افعال کو خدا سے بھی تعلق ہے اور بندوں سے بھی اسکی مخلوق ہیں اس کے کھائے ہوئے ہیں استطاع یعنی فرمانبردار و مطیع</p>			

بعض نسخوں میں کتب دوم کی جگہ کشت و دوم ہے۔ کشت بمعنی کہتی کرنا اور دوم غلہ وغیرہ کا اڑانا ہے۔			
ترجمہ	بند کر دیتا ہے درہائے سبب		بستہ درہائے موالید از سبب
	ہے و لی میں طاقت توفیق رب		چون پشیمان شد ولی از دست رب

شرح یعنی جہوت ولی اس بات سے پشیمان ہوتا ہے کہ سبب سے بمعنی نتیجہ پیدا نہ ہو۔ یعنی اعمال سیکہ کی جزا سید نہ ہو یا اعمال حسنہ غیر مقبولہ کا نتیجہ برائی نہ ہو۔ تو اسباب کو نتائج پیدا کرنے سے روک دیتا ہے اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بدل اسد سیاتہم حنات کے یہی معنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انکی سیات کو جو سبب ہے ہزار اور نتیجہ سیات سے (جو سبب ہے) روک دیتا ہے اور حنات سے بدل دیتا ہے بعض نے پشیمان کے معنی بلا حضور کے لئے ہیں۔ یعنی جب ولی بلا حضور ہو جاتا ہے جو فسیق کے نزدیک گناہ ہے تو اس عدم حضور کی نتیجہ یعنی جزا سید کو اپنے نفس پر مرتب نہیں ہونے دیتا از دست رب لفظ بستہ کے متعلق ہے۔

ترجمہ	اولیاء است قدرت از آلہ		تیر جستہ باز آرنندش پیراہ
	ہے ولی میں صفت داد آلہ		تیر ہیر آتا ہے جس سے سوسے راہ

شرح۔ آرنندش میں ضمیر شین تیر کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ بات گلشن سے نکل کر واپس آنا ایسا مشکل ہے جیسا کہ ان سے نکل کر تیر کا واپس آنا اگر اولیاء اللہ میں یہ قدرت ہے کہ بات کے اثر کو روک لیتے ہیں سبب کے سبب تک نہیں پہنچنے دیتے افعال و اقوال سے تاثیر کو چہین لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے تیر مارین مگر جبکہ لگا ہے وہ ہرگز زخمی نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولی کی دعا سے مطلقا شیاء کا اثر زائل ہو جائے یہ اپنا کی کرامت ہے لیکن یہ یاد رہے کہ قضا، مہر، کمی نبی یا ولی کی دعا سے نہیں ٹل سکتی۔

ترجمہ	گفتہ ناگفتہ کن از فتح باب		تا از ان نے سیخ سوز دے کجا
	گفتہ ناگفتہ ہے انکے رد برد		ہے کجا و سیخ بر جا موبو

شرح۔ یعنی دلی قدرت حق سے اپنے کہنے کو ان کہا اور گفتہ کو ناگفتہ کر دیتا ہے کیونکہ اس پر غیب کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی واقعہ اسرار ہے اس سے کسی سیخ یا کجا ب (بڑے یا بھلے) کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس شعر کے معنی دو طرح ہیں اول یہ کہ اگر ولی کی زبان سے کہی جے یا بھلے شخص کے نسبت کوئی بڑا کلمہ نکل جاتا ہے تو وہ ازراہ کس نفسی فی الفور معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسے گفتہ ناگفتہ کے مانند ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ دلی اپنے خداداد تصرف سے کلمہ بد کے اثر کو دل تک نہیں پہنچنے دیتا یا مہر سے اس کلمے ہی کو ساح کے دل سے بھلا دیتا ہے قرآن مجید میں آیت ہے **وَلَا تَقْطَعُ رِقَابَ قَوْمٍ قُلُوبُ الْآلَةِ بِرَقِيبٍ عَقِيدٍ** یعنی کوئی قول ایسا نہیں کہ انسان کی زبان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے کہ اسکو نگاہ رکھتا ہے۔ لیکن دلی اس قول کو

کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ آیت یہ ہے اِنَّكَ تَكُنْ فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُ لَوْ رِئَا اَسْمَاكَ غَفِرْنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرًا يَّحْتَمِلُ السُّكُوتُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ لَهُمْ مَّوْضِعًا لِّلْعُقُوبِ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا مِنْهُ لَخَرَجْنَا مِنْكَ
كَمَا كَرْتَا تَبَاكَ لَمْ يَرْبِمْ اِيَّانَ لَمْ يَرْبِمْ نَجْشِ اَوْ مَعْمِدِ رَحْمِ كَرِمْ لَمْ يَرْبِمْ مَعْنَى اَنْهِيَ سَهْنَى مِّنْ اَوْ اِيَّانَ
كَمْ اَنْهِيَ نَعْنَى تَبَاكَ لَمْ يَرْبِمْ سَهْنَى يَدِ كُوْهُلَا دِيَا۔ اِسْ آیت مِّنْ وَجْهٍ اَسْتَدْلَالِ يَرْبِمْ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ
خَاصِ اَوْ رِكَامِ بِنْدُوْنَ سَهْنَى كَرْتَا تَبَاكَ اَوْ اِيَّانَ طَرِيقِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ
نَعْنَى اَنْهِيَ نَعْنَى تَبَاكَ لَمْ يَرْبِمْ سَهْنَى يَدِ كُوْهُلَا دِيَا۔ اِسْ آیت مِّنْ وَجْهٍ اَسْتَدْلَالِ يَرْبِمْ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ
لَمْ يَرْبِمْ مَعْنَى اَنْهِيَ سَهْنَى مِّنْ اَوْ اِيَّانَ طَرِيقِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ
لَمْ يَرْبِمْ مَعْنَى اَنْهِيَ سَهْنَى مِّنْ اَوْ اِيَّانَ طَرِيقِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ
لَمْ يَرْبِمْ مَعْنَى اَنْهِيَ سَهْنَى مِّنْ اَوْ اِيَّانَ طَرِيقِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ اَفْرَادِ شَكَرِ جَوْ خَدِ كَمْ

چون بتد کیر و بہ نسیان قادریم	برہمہ دلہائے خلقان قابرانہ
ترجمہ باد اور نسیان پر قادر ہیں وہ	خاطر مخلوق پر قاهر ہیں وہ

مشرع۔ یعنی کچھ بھی بات نہیں کہ اولیاء اللہ صرف کلمات کا اثر زائل کرنے اُنکو دل سے بھلا دینے توفیق عطا
یا کرامت وغیرہ چاہیں لینے پر قادر ہیں بلکہ وہ ایمان اور خدا کے یاد دلانے اور قوت کرامت عطا کرنے اور
نیک رستوں پر لگانے کی ہی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ اُنکا تصرف تمام صفتوں میں عام ہے تذکر (بہولی ہوئی
باتوں کا یاد دلانا اور نسیان یاد کی ہوئی باتوں کا بھلا دینا) دونوں باتیں اولیاء اللہ کے قبضہ میں ہیں۔

چون بنسیان لبست اوراہ نظر	کار نتوان کرد و رہا شد ہنر
ترجمہ باندہ دی ہے اُسے نسیان سے نظر	کام ہو سکتا نہیں گو ہو ہنر

مشرع یعنی جب دلی نے کیسی نظر یا فکر کو اپنے نسیان لینے اس قوت سے جو اعمال کے مٹانوالی ہے متعلق
کر دیا تو وہ شخص کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ جب دلی نے اپنی قوت مذکورہ کے باعث کیسی نظر کا رستہ
بند کر دیا تو اُسکو اعمال نیک ہرگز نہ سوسچیں گے۔ اور وہ کار نیک ہرگز نہ کر سکیگا۔ چنانچہ چھٹی آیت سے معلوم
ہو گیا ہے کہ عباد اللہ یعنی اولیاء اللہ نے استہزاء کے سبب کفار کے اعمال نیک کو مٹا دیا ہے بعض نسخوں میں
نسیان کی جگہ عصیان ہی ہے۔ یعنی دلی نے جب کیسی نظر کو ازراہ عتاب معاصی سے متعلق کر دیا۔ تو نیک کام
نہو سکیں گے۔ کیونکہ اللہ نے اُنکو قدرت دی ہے کہ مخلوق میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جسکو چاہیں ہر ایت و ہر
اور جسکو چاہیں گراہ کریں۔ لیکن ہم پہر کہے دیتے ہیں کہ یہ صرف اولیاء کی کرامت ہے خدائی نہیں ہے۔

خَدِّمْتُوا حَسْرَتًا اٰہِلَ السُّمُو	از پنی خوانید تا اُسکو کو
ترجمہ تم نے اُسے ہنسائی اہل سمو	آؤ دیکھو آیت اُسکو کو

شرح۔ اہل اسماء اہل علو۔ یعنی پسند دنیوی مال و جاہ پر متکبر یہ قیامت کے دن نکلا کر کو خطاب ہو گا۔ یعنی اے متکبر کافر و نیک دنیا میں غریب مومنوں کو مہنی میں اڑایا تھا۔ اسی لئے انہوں نے خدا کی دی ہوئی موت سے تہاڑے نیک علون (صدقات و خیرات) کا ثواب سے بھلا دیا۔ یعنی سلب کر لیا۔ اسی واسطے کسی درویش صفت مومن کو تانا جانا نہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ جسے کہ ولی کا ستانہ الاگو یا خدا سے جنگ کر رہا ہے۔

صاحب دل شاہ دہائے شہادت	صاحب دہ بادشاہ جسمہ
اہل دل ہے شاہ دہائے زمین	ترجمہ ملک والا ہے فقط شاہ و بدن

شرح۔ یعنی بادشاہ دنیوی فقط جسموں پر حکومت رکھتے ہیں کسی کو پہانسی دیدی کسی کو رہا کر دیا کسی کو گرفتار کر لیا دلوں پر حکومت نہیں رکھتے یعنی انکا قبضہ اندرونی اوصاف پر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صاحب دل عارف کو میر ہے کہ وہ مخلوق کے دل پر تصرف رکھتا ہے اور نیک و بد اوصاف کا ازالہ کر سکتا ہے۔

پس نہ باشد مردم الا مردک	فرع دید آمد عمل بے پای شک
پس ہے مردم نہ ہو کر مردک	ترجمہ فرع بنین ہے عمل بے مشبہ و شک

شرح۔ دید سے عرفان اور عمل سے تصرف در مخلوقات یا اعمال شرعیہ مراد ہیں۔ یعنی ایسے اعمال مشورہ جسے قرب الہی حاصل ہو یا تصرف در مخلوق یہ دونو چیزیں عرفان کی شاخ ہیں اگر عرفان نہیں تو اعمال شرعیہ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص مخلوق پر تصرف کر سکتا ہے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات میں لفظ نیات سے بعض محققین نے عرفان مراد لیا ہے پس تو انسان وہی ہے جو صاحب عرفان ہو۔ ایسا شخص آنکھ کی تیلی کے مانند ہے کیونکہ اسکو دید حق حاصل ہے۔

مردمش چون مردک دیند	در بزرگی مردک کس نہ برد
ترجمہ جانتے ہیں آدمی اسکو ذلیل	اور تیلی ہے بڑی شے اے خلیل

شرح۔ یعنی آنکھ کی تیلی ظاہر میں چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے مگر باعتبار صفت بہت بڑی چیز ہے علم ہذا القیاس اولیاء اللہ کو لوگ باعتبار ظاہر لوگ حقہ جانتے ہیں مگر انکے باطنی مرتبہ کو نہیں پہچانتے۔

من تمام این را بنیاد مکتب	منع می آید ز صاحب مرکز ان
ترجمہ شرح ایسی کر نہیں سکتا تمام	منع کرتے ہیں مجھے اہل مقام

شرح۔ صاحب مرکز یعنی صاحب مقام یعنی اولیاء اللہ بطور الہام باطنی محکوم شرح احوال ولی سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ظہر التحالیل لطلبت الشرائع یعنی اگر اسرا ظاہر کر دیے جائیں تو لوگ شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں اسی لئے ہم اولیاء اللہ کی پوری حقیقت بیان کرنی مناسب نہیں سمجھتے۔

ترجمہ	چون فراموشی خلق و یادشان	باوے ست و میرسد فریادشان
	اُس سے ہے سنیاں خلق و یاد خلق	سُن لیا کرتا ہے وہ فسد یاد خلق
	صد ہزاران نیک و بد را آن ہی	میکند ہر دم ز دلہا شان ہی
ترجمہ	نیکوں بدیوں کو وہ روشن صفات	خالی کر لیتا ہے اُسے فرخندہ ذات

شرح۔ یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند ہیں اور پہلے شعر میں ضمیر دے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو یہاں سے قدرت خداوندی کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اگر دلی کی طرف راجع ہے تو مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی جبکہ خلقت کی فراموشی یعنی انکے اعمال کا سلب اور یاد یعنی تبدیل سیئات بحسنات اللہ تعالیٰ یا اُس کے خلیفہ برحق اور کامل کے ساتھ متعلق ہے اور وہ انکی فریاد کو پہنچتا ہے۔ کہ چونکہ تبدیل سیئات مومنین و سلب اعمال منکرین گویا مخلوق کی فریاد سی ہے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی با فروغ یا اللہ تعالیٰ بہت سے نیکوں کو کافروں اور بدیوں کو مومنوں کے دلوں سے خالی کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کے دلوں کو نیکوں اور کافروں کے دلوں کو بدیوں سے بہر دیتا ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ انکو سچے موتیوں سے بہر دیتا اور انکو چھوٹے لفظ ہی بفتح با موصدہ عربی لفظ ہے بمعنی تابان و خوب زیبا اور اگر یہ بحسب فارسی لفظ ہے تو بمعنی نیکو دہتری و صحت و ترقی دو لفظ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ اور دلی دونوں مراد ہیں۔

ترجمہ	روز و لہارا ازان پرمیکند	آن صدف ہارا پراز درمیکند
	وہ دلوں کو روز کر دیتا ہے پُر	سیبوں میں روز بہر دیتا ہے دُر
شرح	یعنی اللہ تعالیٰ یا دلی روز مومنوں کے دلوں کو نیکوں اور کافروں کے دلوں کو بدیوں سے بہر دیتا ہے ایک سیبی سچے موتیوں سے بہری جاتی ہے ایک جھوٹے سے یہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے بطور مثال	
ترجمہ	آن ہمہ اندیشہ پیشا ہن	میشا سند از بدایت جاہن
	روح نے جیسے کہے ہیں یہاں حل	حشر میں پہچان لیگی بے حل

شرح۔ پہلے اشعار میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ افعال کے سچے برے نتیجے یا خود اعمال عذاب و ثواب کی صورت میں ہر شخص کے سامنے آجائینگے ان اشعار میں اسی مضمون کی توضیح ہوتی ہے۔ پیشا نہا یعنی پیشہا یعنی اندکار اور خیالات سابقہ اور اعمال متقدمہ جو آدمی نے دنیا میں کیے ہیں اور زاد راہ عقبہ بنا کر آگے بڑھے ہیں روح ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سبب قیامت کے دن پہچان لیگی۔ انکی مثال یہ ہے

ترجمہ	پیشہ فرنگ تو آید . تو ۲	تا در اسباب بختساید تبو
	خاص پیشہ پیش آتا ہے ضرور	کیونکہ ہے وہ باعث رزق و سرور

شرح فرنگ بمعنی عقل و ادب سے یہاں ہنر مراد ہے آدمی جو پیشہ یا ہنر کرتا ہے قہری اسکے پیش نظر رہتا ہے گویا پیشہ اسباب معاش کا دروازہ ہے جسکو آدمی نظروں سے ہٹانہیں سکتا۔ سیطرح نیکی اور بدی بھی ایک ہنر یا پیشہ ہے جو قیامت کے دن ضرور پیش نظر ہوگا۔

پیشہ زرگر یا ہنر گر نشد	خوے این خوشخو بدن منکر نشد
ترجمہ پیشہ زرگر کا ہنر کرنا ہمار	نیک حضرت کس طرح ہو بد شکار

شرح یعنی ہمارا شمار کا پیشہ نہیں کرتا اور شمار ہمارے پیشے سے واقف نہیں ہوتا بلکہ ہر کارے کو مردے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمار کی دستکاری متقل ہو کر ہمارے ہاتھوں میں چلی جائے سیطرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی خوشخوئی یا نیکو کاری کسی دوسرے بدخو یا بدکار آدمی میں سما سکے علیٰ ہذا القیاس یہ بھی محال ہے کہ نیکوں کے اعمال بدوں کو بدوں کے نیکوں کو نیک بنائیں بلکہ ہر کسی کو ایسی ہی کاموں کا بدلہ ملیگا

پیشہا و خلق ہا چوں جہیز	سوے خصم آید روز رنجیز
ترجمہ تیرے سب افعال مانند جہیز	تیرے پاس آئینگے روز رستخیز

شرح پیشہا جمع پیشہ بمعنی اعمال و ہنر و خلق بمعنی عادت نیک و بد و جہیز بمعنی اسباب و سامان و خصم بمعنی ٹک دستگیر بمعنی قیامت یعنی تیرے اعمال اور عادتیں تیرے سامان کے مانند قیامت کے دن تیرے ہی طرف آئینگے اور جسکو اپنی نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملیگا۔ اگر اس لفظ کو پیش یا و خلف یا پڑھیں تو یہ معنی ہوں کہ تو نے جو اعمال کئے یا سوچے ہیں۔ قیامت میں سب تیرے سامنے آجائینگے۔

صورتے کان نہاد تاج	ہم بران تصویر حضرت واجب
ترجمہ ہوگی جس صورت سے تیری زندگی	حشر کی تصویر بالکل ہے وہی

شرح حدیث شریف میں آیا ہے کما نقیثون متون و کما متون تنقیثون یعنی تم جس حالت میں زندہ رہو گے اسی حالت میں مرو گے اور جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا یہ حدیث نہایت درجہ ڈرائیوالی ہے ہر شخص اپنی زندگی کے حالات پر غور کرنا رہے اور اس پر یقین رکھے کہ میری موت اور حشر اسی حالت میں ہونے والا ہے نیکوں کا انجام نیک ہے اور بدوں کا بد یہ شعر اسی حدیث کا اقتباس ہے

پیشہا و خلق ہا از بعد خواب	و ایس آید ہم بجم خود شب
ترجمہ پیشہ و عادات سب من بعد خواب	تیری جانب و ایس آتے ہیں کتاب
پیشہ و اندیشہا در وقت صبح	ہم بدان جاشد کہ بود آن حسن و قبح
ترجمہ پیشہ و اندیشہ بینک وقت صبح	حسن تھا تو حسن ہے اور قبح قبح

شرح۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال قیامت کے دن سامنے آجائیں گے ان شعبوں میں اسی مضمون کے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح دنیا میں صبح کو اٹھتے ہی لیجے بڑے پیشہ یا نیک بد خیالات اپنے مالکوں یا مرنجیوں کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سنا کر کا پیشہ اہلین یا نیک خیالات بد دن میں چلے جائیں یہی طرح صبح محشر میں تمام نیک و بد اعمال اٹھنے کرتے والوں کی طرف رجوع کر جائیں گے۔ ایک کے عمل و دوسرے کو نہ ٹینگے قرآن شریف میں موجود ہے اَلْیَوْمَ تَجُزَّی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ یعنی آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائیگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا معنوی طور پر بعد خواب کے موت اور صبح سے صبح محشر مراد ہے

چون کبوتر بائے یک شہر	سو شہرے خویش آرد بہر
ترجمہ	دیکھ لے قاصد کبوتر کی طرف

شرح۔ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے نیک و بد اعمال قاصد کبوتر کے مانند ہیں جس طرح کبوتر سب طرف سے پہرہ کر اپنے گھر آجاتا ہے اسی طرح تیرے اعمال دوزخ یا جنت کی صورت بن کر تیرے ساتھ آجائیں گے

ہر چہ بینی سوے اصل خود رو	جز و سوے کل خود راجع شود
ترجمہ	جاتی ہے ہر چیز نیک سوے اصل

شرح۔ یعنی نیک و بد اعمال اپنی اصل کرنے والے کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ہر فعل اپنے فاعل کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ چنانچہ سوداگر کی طوطی نے اپنی اصل اور تعلیم مکر (طوطی ہندوستان) کے فعل کی طرف رجوع کیا۔ یعنی جس طرح اذراہ مکروہ مرگیا تھا اسی طرح یہ حکم گیار اور سوداگر کے نفس سے رہائی پائی۔ چنانچہ آئندہ یہی بیان شروع ہوتا ہے۔

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطی را و مردن و لوحہ خواجہ	
ترجمہ	سوداگر کی طوطی کا ہندوستان کی طوطی کی حرکت کو سنا اور مر جانا اور سوداگر کا اپنے گھر کرنا

چون شنیدن آن مرغ کاں طوطی چو	ہم لمزید وقاد و گشت سرد
ترجمہ	طوطی تاجر نے جب قصہ سنا

شرح۔ یعنی سوداگر کے طوطی نے جب سوداگر ہی کی زبان سے ہندوستان کی طوطی کے مر جانے کا قصہ سنا تو لرز کر زمین پر گر پڑا اور بیدم ہو گیا تاجر نے اس کے مرنے کا یقین کر لیا مکمل فی الواقع نہ تو ہندوستان کا طوطی مرا تھا اور نہ یہ تاجر کا طوطی مر رہا ہے بلکہ یہ اس طوطی کے لئے طوطی ہندوستان کی تعلیم تھی اور اس طرف اشارہ تھا کہ مرنے سے پہلے مر جانا نجات کا باعث ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس طوطی کو مرنا سیکھ کر سوداگر

لے بھرے سے نکال دیا۔ اور وہ اپنے مالک کو چند نصیحتیں کر کے اٹھ گیا۔ یہ سب حال غمغریب انبیاء ہے۔	
خواجہ چون دیش قمارہ پنچین	برجہید و زو و گلمہ را ہر زمین
ترجمہ	اس سے تاجر کی ہوی حالت بری
چون بدین ملک و بدین حالت بد	خواجه جربت و گریبان را در
ترجمہ	دیکھ کر یہ حال ہو کر دردناک
شرح۔ یعنی سوداگر نے طوطی کو مردہ یقین کر کے جوش غم میں لٹو پی زمین پر دے ماری اور اپنا گریبان چاک کر لیا	
گفت لے طوطی خوب و خوشین	ہے چہ بودت این چرگشتی جنین
ترجمہ	اور کہا لے طوطی بلبل تو
شرح۔ جنین بمعنی آواز دہنے کا کہ تب نہ دینے انوس ہے یہاں بھی پچھلے معنی مراد ہیں۔	
لے در یغا مرغ خوش آوازین	لے در یغا ہدم و ہمازین
ترجمہ	مرغ خوش آواز میرا ہائے ہائے
لے در یغا مرغ خوش آوازین	روح روح و روضہ رضوان
ترجمہ	لے در یغا مرغ خوش الحان در یغ
شرح۔ روح۔ آسائش و فرحت و تازگی۔ بعض نسخوں میں روح ہے روح بمعنی شادمانی و شہابی اور روضہ رضوان بمعنی باغ بہشت طوطی کو اس لیے کہا گیا کہ وہ سوداگر کے لیے باعث مسرت دل جان	
گر سلیمان جنہن مرغے بڑے	کے دگر مشغول آن مرغان سب
ترجمہ	اسپہ بڑتی گریسمان کی نظر
شرح۔ حضرت سلیمان کے جانوروں سے طوطی کو بڑا دینے کا یہ سبب ہے کہ سوداگر اس پر عاشق تھا اور اس کی خاطر خدمت پہنچنے کے وقت معذور ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کو لحاظ ادب نہیں رہتا۔	
لے در یغا مرغ کارزان یا فتم	زود و زو آو بر تا فتم
ترجمہ	حیف ہے صد حیف ایسا جانور
شرح۔ یعنی انوس ایسا جانور جو ابتدا میں بہت ستا میرے ماتہ لگ گیا تھا اور انتہا میں اپنی خوش آوازی کے سبب نہایت قیمتی ہو گیا تھا یوں مٹھ پیر کر حل بسا اور مجھے روتا چھوڑ گیا۔	
لے زبان تو بس زبانی مر مرا	چون توئی گویا چہ گویم مر ترا
ترجمہ	لے زبان تو ہے زبان میرے یے

شرح یعنی جو کہ طوطی ہندوستان کی طوطی کا قصہ سنائیے سبب مر گیا تھا ایسے تاجر اپنی زبان کی مذمت کرتا یا یوں سمجھیے کہ یہاں سے زبان سوداگر زبان کے ضرورن کے متعلق مولانا کا وعظ شروع ہوا مطلب شعر ہے کہ اے زبان تو میرے لئے بڑے بڑے نقصانوں کا باعث ہے مگر چونکہ تو خود مکمل اور میرے بدن کا جز ہے ایسے تجھے کیا کہوں تیری ملامت کیونکہ کروں تجھے نصیحت کرنا اپنے آپ کو فضیحت کرنا ہے۔

لے زبان ہم آتش و ہم خرمی	چند این آتش درین خرمی فی
ترجمہ گاہ تو خرمی ہے اور گاہ شہر	تا کجا خرمی میں آگ لے فتنہ گر

شرح یعنی اے زبان تو آگ بھی ہے کیونکہ کلمات الکفر و الفسق تامل الحسنات یعنی کفر کے کلمے اور گناہوں کے متعلق باتیں کرنی نیکیوں کو زائل کر دیتی ہیں جس طرح آگ خرمی کو جلا ڈالتی ہے اور اے زبان تو ذکر و تحید اور کلمات نیک اور تلاوت قرآن کے سبب نیکیوں کا خرمی بھی ہے لیکن تیرا نقصان فائدے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک شخص مثلاً سارے دن قرآن شریف پڑھ کر نیکیوں کا خرمی لگائے اور شام کے وقت کمی گئی کو گاپاں دے یا فحش اور بیہودہ کلمات منہ سے نکالے تو سارا دن کا ثواب ہتھوڑی دیر میں جاتا رہیگا ایسی لئے مولانا دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ اے زبان تو نیکیوں کے خرمی میں بیہودہ کلمات کہہ کر آگ لگی جائیگی اس سے باز رہ ورنہ تیرے باتوں کے سبب ہلاک ہو جاؤ گے۔

در نہان جان از تو افغان بخند	گرچہ ہرچہ گویش آن میکند
ترجمہ جان ہے تیرے سبب نالہ کنان	گرچہ تیرا قول ہے خود قول جان

شرح دوسرے مصرع میں ضمیر تین ہرچہ کی طرف راجع ہے اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ اے زبان اگرچہ جو کچھ تو کہتی ہے وہ فی الواقع تو نہیں کہتی بلکہ روح کہتی ہے اور تیرا فعل (گویائی) روح کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان میں قوت حکم روح کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن باہنہ روح در پردہ تجھ سے نالان ہے کیونکہ تو بعض ایسے اسرار کی غماز ہو جاتی ہے جن سے سوائے روح کے اور کوئی دفع نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر تین جان کی طرف راجع ہو ہوتا یہ معنی ہیں کہ اے زبان اگرچہ جان تیرا کہنا کر دیتی ہے یعنی خفی الاکابر تجھے اقوال اور وعدوں میں جھوٹا نہیں ہونے دیتی مثل مشہور ہے قول مردان جہان دارد۔ لیکن پھر بھی جان تیری باتوں سے نالان رہتی ہے کیونکہ تجھے بیہودہ کلمات بھی نکلتے ہیں۔

لے زبان ہم گنج بے پایان توئی	لے زبان ہم رنج بے وطن توئی
لے زبان تو گنج بے پایان ہی ہے	لے زبان تو رنج بے پایان ہی ہے

شرح یعنی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سبب زبان گنج بے پایان ہے اور کلمات کفر و فحش اور فساد

باتوں کے سبب مرض لاعلاج ہے حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے آدمی زبان کے سبب دوزخی ہو گئے

ترجمہ	ہم صغیر و خدعہ مرغان توئی	ہم بلیس و ظلمت کفران توئی
	تو صغیر و خدعہ مرغان ہی ہے	تو فریب و ظلمت کفران ہی ہے

شرح یعنی اے زبان تو کبھی صغیر یعنی جانوروں کی سی آواز بنا لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے فریب و خدعہ کے بیٹے صغیر ہو کر انہیں گرفتار کر دیتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ وہ کلمات کے سبب لوگوں کو دامن ہلاکت میں پہنسا دیتی ہے بلیس امانہ بھلا س بھنے مکرو فریب ہے یعنی اے زبان جھوٹی باتیں اور مکرو فریب تیرا مشہور ہے اور تجھے ظلمت کفران یعنی ناشکری نعمت الہی نے گھیر رکھا ہے

ترجمہ	ہم خفیہ و رہبر مرغان توئی	ہم امنی و حشت ہجران توئی
	پاسبان در رہبر مرغان ہی ہے	تو امنی و حشت ہجران ہی ہے

شرح یعنی اے زبان تجھے ضرر ہی پہنچتا ہے اور نفع ہی جسطرح تو صغیر بن کر جانوروں کو گرفتار کرتا ہے اسی طرح ان کی نگہبان اور رہبر ہی بن جاتی ہے دیکھ لیجے اکثر کبوتر کبوتر بازوں کی سیٹی پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی آواز دینے سے اپنی چھتری پر اتر آتے ہیں گو یا سیٹی ان کے لئے رہبر اور صیدی کی چھتری پر اترنے سے نگہبان ہے اے ہذا القیاس شکرہ باز وغیرہ ہی آواز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ زبان گرفتار ہی کر دیتی ہے اور بچا ہی لیتی ہے۔ خفیہ یعنی نگہبان اور فریادرس ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے زبان تو جذباتی کی وحشت میں امنی یعنی دل لگی کا بار ہی بن جاتی ہے جو لوگ معشوق حقیقی سے جدا ہیں ذکر و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور جو محارمی مشرکوں سے جدا ہیں وہ مشوقیہ اشعار پڑھتے ہیں مشغول ہوتے ہیں۔ غرض کہ زبان ہر وقت زدہ کی امنی ہے

ترجمہ	چند امانم سید ہی اے بے امان	اے تو زہ کردہ بکین من کمان
	کب امان دیتی ہے تو اے بے امان	گھج لی ہے تو نے کینہ پر کمان

شرح لفظ چند استغنام انکاری ہے یعنی اے زبان تو مجھے بد کلمات سے کب امان دیگی ہرگز نہ دیگی تو نے تو میرے ہلاک کرنے کے لئے کمان کو زدہ کر لیا ہے یعنی تیرے کلمات کے سبب میں قابل نامہ ہو گیا ہوں لفظ بے امان زبان کے لئے کلمہ بد عمل ہے بعض محققین نے امان دینے کو بمعنی موت لکھا ہے یعنی اے زبان تو مجھے کب تک ہلاک کر لیگی میں تیرے سبب قہر الہی کا مستوجب ہو گیا ہوں

ترجمہ	نک بہ پرائیدہ مرغ مرا	در چرا گاہِ ستم کم کن چرا
	اے زبان تو نے اڑا یا طیر کو	چھوڑ دے دشتِ ستم کی سیر کو

شرح یعنی لے زبان تیری خبر دینے کے سبب میرا طوطی مر گیا ہے تو ایسے ستم کرنے چھوڑ دے یعنی کسی کو ایسے صدمہ پہنچانے والے کلمات نہ مستطاعیں سے سننے والا آزر دہ ہو جائے یہ تاجر کا مقولہ ہے

یا جواب من بگو یا داد دہ	یا مرا اسباب شادی یا دودہ
ترجمہ دے جواب حق مجھے یا داد دے	یا سہ در خاطر ناشاد دے

شرح یعنی لے زبان میں جو تہہ پر ضرر رسانی کے الزام لگائے ہیں یا تو انکا کوئی شافی جواب دے کہ میں خاموش ہو جاؤں اور اپنے الزام واپس لوں یا ادراہ انصاف میرے الزاموں کو مان لے اور اپنی خطا کا اقرار کر یا ان دونوں باتوں کو جانے دے بلکہ خوشی کے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دے جنہیں مشغول ہو کر میں تیری شکایت بھول جاؤں اسباب شادی سے یا دالہی مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ لے زبان تو ملزم تو ہو چکی اب یہ جواب دے کہ تیرا کیا علاج کروں یا ازراہ انصاف بتا دے کہ میں تیرے باعث ہلاکت میں پڑا یا نہ پڑا اور اگر تو جواب میں کچھ نہیں کہتی یا منصف نہیں بنتی تو اتنا تو کہہ کر آئدہ سے مجھ کو اسباب شادی یعنی اپنے کلمات طیبات سے نفع پہنچا۔ اور یہودہ نہ کب

اے دروغا تو ظلمت سوزن	اے دروغا صبح روزا فروزن
ترجمہ حیف ہے اے تو ظلمت سوز	حیف ہے اے صبح روزا فروز

شرح یہ ایسے کلمات ہیں جو غلبہ شوق اور جوش ماتم میں مانتیوں کی زبان سے نکلا کرتے ہیں۔ موتے کے گہر والے اکثر نرئیالے کی صفیتیں یاد کر کے اسے روایا کرتے ہیں چونکہ طوطی اپنی خوشنواکی کے باعث تاجر کے دل سے غم کی گھٹاؤں اور کدورت کے اندھیروں کو زائل کرتا رہتا ہے اسلئے اسے تو ظلمت سوز اور صبح روزا فروز کہا گیا یا اسکا باعث نہایت درجہ کی محبت ہے جیسا کہ مان اپنے مرئیالے بچہ کی نسبت کہا کرتی ہے کہ حیف میری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی میرا جانڈ زمین کے پردہ میں جا چیا

اے دروغا مرغ خوش پروازن	زانتہا پردہ تا آغاز من
ترجمہ حیف میرا جانور بے شبہ و شک	انتہا سے اڑ گیا آغاز تک

شرح ایسے دو معنی ہیں اول یہ کہ شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسکی میرا طوطی خوش پرواز انتہا سے لیکر ابتدائیک میرے فرحت و مسرت کے تمام سامانوں کو اپنے ساتھ لے اڑا میری ساری عمر کی کھائی جاتی رہی ہے ہے میں ٹٹ گیا فقیر ہو گیا دوم یہ کہ شعر کو مولانا قدس کا مقولہ قرار دیا جائے اس صورت میں مرغ خوش پرواز سے مراد ہے اور مولانا کا یہ مقولہ تمام جہاں و عام کی تینہ پر مبنی ہے اور باطنی طور پر شعور کو رہنمائی دینے کا ہے۔ جیسے صوفیہ کا یہ قول ہے

کرنی چاہیے اور وہ معنی یہ ہیں کہ مجھ کو اپنے مرغ خوش پرواز پر افسوس ہے جو انتہا یعنی مرتبہ احدیت سے چل کر ابتدا یعنی مرتبہ بشریت تک اڑا لیا یہ افسوس ایسے ہے کہ باوجود عروج مرتبہ احدیت کلمات لایعنے کے سبب اس کو اتنا منزل نصیب ہوا کہ ہر مرتبہ بشریت میں آگیا اس سے تنہا عوام مقصود ہے کہ جب کلمات لایعنی خواص کے لئے مضر ہوتے ہیں اور انکو مراتب سے گرا دیتے ہیں تو عوام کے لئے کس قدر مضر ہونگے۔

	عاشق رنجبت نادان تا ابد	خیز لا افسم بخوان تانی کبد	
ترجمہ	رنج کا عاشق ہے نادان تا ابد	پڑھ کھین لا افسم تانی کبد	

شرح یہ اور اس سے اگلا شعر خاص مولانا کا مقولہ ہے یعنی جو شخص نادان ہے وہ رنج دینی کا عاشق ہے جیسا کہ یہ تاجر کہ اسکو طوطی کے مرنے کا رنج دینی دل لگی کے جاتے رہنے سے تہا چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے نقد خلقنا الانسان فی کبد بالتحقیق یعنی انسان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا ہے علیہ ظاہر اسکو رنج اور مشقت ظاہری پر محمول کیا کرتے ہیں اور صوفیہ غفلت پر یعنی جو شخص خدا سے غافل اور طالب نیاسے وہ ہمیشہ رنج محرومی مشاہدہ الہی میں رہتا ہے خدا کی طرف کبھی اسکو اطمینان نہیں ہوتا۔

	از کبد فارغ شدم باروی تو	وز زبد صافی بدم درجوی تو	
ترجمہ	رنج سے کرتا ہے فارغ روئے دوست	جہاگ سے کرتی ہے صافی جوئے دوست	

شرح مولانا کا مقولہ ہے اور رد سے مشاہدہ زب بھنے جہاگ سے ماسوے اللہ جوئے نہر محبت الہی مراد ہے گویا مولانا اپنی زبان سے عارفان کامل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سبب مشاہدہ حق رنج دینا سے فارغ ہیں اور نہر محبت الہی میں غوطہ کھانے سے انکے دل محبت ماسوے اللہ سے پاک صاف ہو گئے۔

	این در یغم با خیال دیدن	وز وجود نقد خود میر دیدن	
ترجمہ	یہ ناسف ہے خیال دیدے	انفکاع ہستی جاوید سے	

شرح یہ بھی مولانا کا مقولہ ہے اور ذریعہ تاجر سے اپنی دسبج کی طرف انتقال ہے یعنی مولانا یوں کہتے ہیں کہ میرا ذریعہ ایسا نہیں جیسا کہ تاجر کا فراق طوطی سے تھا۔ بلکہ یہ خیالی مشاہدہ کے سبب ہے یعنی مجھ کو یہ خیال ہے کہ کہیں حصا نڈ زبان۔ (حاصلات زبان یعنی کلمات ناشائستہ کے باعث نشا) شاہد حقیقی منقطع نہو جائے۔ اور کہیں یہ وجود نقد یعنی مرتبہ بقا با اللہ جو مجھ کو فنا فی اللہ کے بعد حاصل ہوئے میرے ہاتھ سے بھٹا رہا ہے۔ نیز یہ شعر معقولہ تاجر بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا افسوس خیال دید کے سبب ہے یعنی بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب طوطی کا نظارہ میرا نہو گا۔ اور یہ ذریعہ ایسا ہے کہ میرا تعلق ہستی نقد یا قیمتی زندگی یعنی طوطی سے منقطع ہو گیا ہے۔ بعض نسخوں میں با خیالی

ہے اس صورت میں خیالی دید کی اضافیت مغلوب ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی خیالی اور تصویری دید پر افسوس کرتا ہوں بلکہ شاید خاص کا طالب ہوں جو بمنزلہ وجود نقد ہے اور جبکہ انقطاع فی الواقع افسوس کے قابل ہے یا تاجر اسباب پر افسوس کرتا ہے کہ اب طوطی کا خیالی نظارہ رکھا ہے اور میں وجود نقد یعنی طوطی کی واقعی دید سے محروم ہوں۔

ترجمہ	غیرت حق بود و با حق چارہ	کو دے کہ حکم حق صد پارہ
	غیرت یزدان سے کہ کو چارہ ہے	ہر دل آکے حکم سے صد پارہ ہے

شرح اگر مولانا کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ کالمیں کل اپنے وجود کو وجود حق میں فنا کرنا عین غیرت حق ہے کیونکہ غیرت حق اسباب کی مقتضی ہے کہ بجز ذات حق غیر باقی ہی نہ رہے اسی لیے کالمیں اپنے وجود کے فنا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک شرک خفی معدوم ہوا چاہا ہے کیونکہ کالمیں کو مقتضائے غیرت حق سے چارہ نہیں انکا دل حکم حق سے بارہ پارہ ہوتا ہے اسلئے وجود عارضی کو وجود باقی میں فنا کر دیتے ہیں اور اگر تاجر کا مقولہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ طوطی کا مرجع مقتضائے غیرت الہی تھا جو یہ چاہتی ہے کہ کلمی ہستی کے سلسلے ہر شے میں ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے حکم حق ٹل نہیں سکتا اور کوئی دل ایسا نہیں کہ موت کے صدمہ سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہو گو یا تاجر نوحہ کے بعد اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے جیسا کہ پڑ سے ولے موتے کے گہروا لون سے کہا کرتے ہیں کہ صبر کیجئے خدا کے حکم سے چارہ نہیں۔

ترجمہ	غیرت آن باشد کہ او غیرت	آنکہ افزون از بیان و دم
	ہے وہ غیرت کے سبب غیرت	خارج از حد بیان و دم

شرح یعنی غیرت خداوندی جو اشیا کو فنا کر دیتے والی ہے یہ معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور چیز ہے اور موجودات اور چیز وہ واجب ہے اور یہ ممکن اسکا وجود باقی ہے انکا فانی اس کے وجود کو اسباب سے غیرت آتی ہے کہ میرے ہوتے کوئی اور بھی ہو وہ حد بیان سے باہر ہے اور دم معنی آوازہ صحت و ثبات ہے افزون اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یہی باعث ہے کہ جمیع موجودات کا انجام فنا ہے انکا وجود فانی حساب کی طرح ناقابل اعتبار ہے۔ یہ شعر بھی مولانا اور تاجر و لون کا مقولہ ہو سکتا ہے۔

ترجمہ	اے دریا اشک من دریا بد	تا شمار دلیر زیبا شد
	کاش اپنے اشک کو دریا کروں	اور شمار دلیر زیبا کروں

شرح یہاں سے پھر تاجر کا نوحہ شروع ہو گیا اور دلیر زیبا سے وہی طوطی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ کاش میرے اشک دریا کی طرح اطمین اور میں ان موتیوں کو اپنے طوطی پر شمار کر دوں۔

طوطی من مرغ زیرک سار من	ترجمان فکر و اسرار من
ترجمہ	حیف ہے لے مرغ زیرک سار حیف
<p>شرح مرغ زیرک ایک طائر کا نام ہے جو بچوں کے بل درخت کی شاخوں میں لٹک جاتا ہے اور سا ایک اور خوش آواز جانور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور سپر سفید خال ہوتے ہیں۔ اسکو سارک بھی کہتے ہیں اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ طوطی من مرغ زیرک من و سار من یا لفظ سار بجئے گا ہے یعنی طوطی من کہ مانند مرغ زیرک بود اس صورت میں مرغ سے روح مراد ہے یعنی میرا طوطی میرے مرغ روح کے مانند تھا جو روح کی طرح میرے فکر اور اسرار مجھے بیان کر دیتا تھا ان الفاظ سے سبب محبت سوداگر نے انکی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔</p>	
ہر چہ روزے داد و نادا آدم	روز اول گفت تا یاد آدم
ترجمہ	غیب سے آتا تھا جو نارا داد و داد محکوم دلوتا تھا وہ اول سے یاد
<p>شرح بعض نسخوں میں روزے داد و بیائے تنگی ہے اور بعض میں بیائے معروف یعنی روزی یعنی رزق۔ اور بعض میں فقط روز داد با ضافت و بلا یائے معروف و مجہول ہے۔ پہلی دو حالتوں میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ سوداگر لوین کہتا ہے کہ جب روز داد و نادا د یعنی یوم فقر و غنا نے مجھے منہ دکھایا یا جب کسی دن فقر و غنا میرے پاس آیا تو طوطی زیرک کا ایسا حافظہ تھا کہ میں تو اپنے ایام کی حالت کو بھول جاتا تھا مگر وہ اول سے ساری حقیقت یاد دلواتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ بیشک فلان روز تمہیں تجارت میں اس قدر نقصان ہوا تھا اور فلان روز اس قدر نفع اور یائے معروف کی صورت میں یہ معنی ہونگے کہ جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ محکوم دی اور اسکو میں نے نادا د گمان کیا یعنی شکر نہ کیا۔ تو طوطی نے مجھے روز اول یعنی روز ثنیا ق۔ یاد دلوا دیا۔ اور محکوم اپنا اقرار یاد آ گیا کہ میں نے بٹ کہا ہے جسکے تحت میں خدا شکر و صبر ہی ہے۔ اور بعض نسخوں میں گرچہ روزی داد و نادا د آدم ہے یعنی اگرچہ میں اُسے کہا نادا دیتا تھا یا نہ دیتا تھا مگر وہ ضرور میرے پاس اگر اول یعنی خدا کی یاد دلاتا تھا یعنی اُسکی باتوں سے حقیر بننے کا ظاہر ہوتی تھی</p>	
طوطیے کا بد زوچی آواز او	پیش از آغاز وجود آغاز او
ترجمہ	سابق از آغاز ہے جسکا کلام
اندرون پشت آن طوطی نہان	عکس اور ابدیدہ تو بر این و آن
ترجمہ	عکس ہے اُسکا کلام این و آن
<p>شرح یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اور اس کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ طوطی سے مراد بطور تقسیم وجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ ہے یعنی وہ طوطی جسکا کلام وحی ہے اور جسکی ابتدا آغاز وجود عالم سے پہلے یعنی</p>	

انہی سے انجاء طلب وہ تجربہ میں نہان ہے یعنی تیرے ولین اسی کے الہام سے قوت کلام پیدا ہوتی ہے تو گویا تیرا بونا اسکا بوتلا ہے۔ اور این و آن یعنی تمام موجودات میں اسی کا پرتو ہے گویا وہ طوطی کا گات کے حجاب میں کلام کرتا ہے قرآن مجید میں ہے ناکان لبشر ان کلیم اللہ الا وجہا و من دراء حجاب یعنی کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ خدا اس سے بلا طریقہ وحی یا بلا پردہ کلام کرے انکا بونا اسکا بونے کا عکس ہے یعنی اس کے الہام کی تصویر ہے۔ اگر وہ الہام نکرے تو آدمی ہرگز نہیں بول سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بطریق وحی والہام ہوتی ہے جو بندوں تک بالمشافہہ نہیں پہنچتی۔ البتہ اسکا کلام اس آواز کا عکس ہے دوم یہ کہ طوطی سے مراد روح ہے جسکو حکماء نفس باطنیہ ہی کہتے ہیں یعنی طوطی روح کی آواز وحی اور الہام الہی سے ہے اور یہ اجسام سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے خلق اللہ الارواح قبل الاجسام بلقی عام یعنی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے دو ہزار سے مراد کثرت مت ہے۔ اور یہ طوطی تیرے نفس جسم میں نہان ہے اور موجودات کی گفتگو اسی کا عکس ہے

میسر دشا دیت را تو شاد ازو	مے پذیر می ظلم را چون داد ازو
ترجمہ	تو ستانے سے ہی اسکا شاد ہو
شرح	اگر طوطی سے مراد وجود مطلق ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری مسرت اور خوشی مشافہہ تو شکوہ چاہیے کہ رضی برضا ہے اور اسکا بھیجے ہوئے امتحان کو (جسے تو ظلم سمجھ رہا ہے) احسان کی طرح قبول کرے اور اگر روح مراد ہے تو یہ معنی ہونگے کہ اے مخاطب تو اپنی روح کا فرمانبردار ہے یعنی جب وہ تیرے مسرت کو مشادیتی ہے یا تھپتھپکرتی ہے تب ہی تو خوش رہتا ہے اور ظلم کو عدل سمجھتا ہے کیونکہ شکوہ یہ خیال ہوتا ہے کہ میں دنیوی تدابیر سے اپنے رنج کا ازالہ کر دوں گا حالانکہ یہ تیرے غفلت ہے بلکہ طالب کافرض ہے کہ تدابیر اور اسباب پر بہرہ ور نہ کرے اور اپنے کام خدا کے سپرد کر دے کیونکہ روح جو کچھ کرتی ہے خدا کے الہام سے کرتی ہے

اے کہ جان از بہر تن می مستی	سوختی جان او تن افروختی
ترجمہ	تن کی خاطر کیوں جلانی تو نے جان
شرح	یہاں سے مولانا کی پند شروع ہوئی ہے۔ یعنی اچھا طلب تو نے دنیوی لذتوں پر جان دیکر تن کو پوری کے لیے روح کا جلانا قابلِ درخ بننا اختیار کر لیا ہے اسوس جسم فانی کو آرام دیا اور روح کو جلایا۔
سو ختم من سوخته خواہد گشت	نار من آتش زند اندر خست
ترجمہ	سوخته ہوں آتش اگفت سے پس
	پھر کد یگی میری آتش ظاہر خست

شرح دنیوی سوخت مذموم اور قابل ملامت ہے اور عشق الہی کی سوخت لائق تعلقین ہے۔ ایسے مولانا نے دیکھا سوخت کے بیان کو چھوڑ کر عشق الہی کی سوخت کا بیان شروع کیا ہے۔ سوختہ جلی ہوئی لکڑی یا چیتہ ہو جو آگ بہت جلد دوبارہ قبول کر لیتے ہیں اور اسے آؤر لکڑیوں میں جلا آگ بہرک جاتی ہے۔ یعنی میں آتش عشق الہی سے جگلیا ہوں اگر کبھی طالب کو ایسا سوختہ چاہیے جو حسین عشق کی آگ لگا دے تو میرے قلب سے لیجائے کیونکہ میری آگ ہر حس یعنی طالب کے وجود عارضی کو جلا دیگی

سوختہ چوں قابل آتش بود	سوختہ سبتان کہ آتش کش بود
ترجمہ سوختہ آتش کو کرتا ہے قبول	اُس سے تو سود نہائی کر حصول

شرح یعنی چونکہ سوختہ آگ کو پہلے ہی قبول کیے ہوئے ہوتا ہے ایسے اے طالب تو سوختہ کو لے لیے اسکا مزید ہو جسکا قلب آتش محبت الہی سے جگلیا ہونا اور حسین حرارت قلبی موجود ہو کیونکہ سوختہ یعنی مرشد کامل آتش کش یعنی آگ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے یعنی آتش عشق سے جلا ہوا ہے اسکی حرارت نیچے دلیں ہی جلا کر کرگی شیخ مدعی اور بار بار قلب بجکوا اور ہی ٹھنڈا اور سیت حوصلہ کر دیگا یہ گویا آتش مذموم سے ربائی پالنے کا علاج مولانا نے بتایا ہے۔ اور لفظ من سے جو پہلے شعر میں ہے عارف کامل مراد ہے گویا مولانا عارف کا مقولہ اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں یا حالت غلبہ عشق میں ایسا فرمایا ہے ایسے خود ستائی کا اعتراض آپ پر وارد نہیں ہو سکتا۔ آئندہ اشعار میں بھی یہی خیال کہنا چاہیے

اے دریا اے دریا اے دریا اے دریا	کان چنان ماہ نہان شیر مرغ
ترجمہ اے دریا اے دریا اے دریا	چاند ایسا چھپ گیا ہے زیر مرغ

شرح۔ اگر اس شعر کو تاجر کا مقولہ کہا جائے تو ماہ سے مراد طوطی اور مرغ یعنی ابر سے اسکا مرجان مراد ہے مگر آئندہ ابیات کا قرینہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خاص مولانا کا مقولہ ہے اسصورت میں ماہ سے ذات حق اور مرغ یعنی ابر سے تعینات و موجودات مراد ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اسکے تعینات میں پوشیدہ ہونے سے مخلوق اس سے نابینا اور غافل ہو گئی ہے۔

چون زخم دم کا آتش دل تیز شد	شیر مرغ آشفته و خونریز شد
ترجمہ کیا کہوں میں آتش دل تیز ہے	شیر دل آشفته و خونریز ہے

شرح یہاں سے خاص مولانا کا مقولہ شروع ہو رہا ہے مگر یہ عارف کامل کے حالات ہیں جنکو بطور حکایت مولانا اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عاشق حق باوجودیکہ وصل ہے مگر نہر ہوا ہمیشہ مصیبت ہر میں پہنارہتا ہے کیونکہ تجلی حق کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جب عاشق ایک تجلی کو دیکھے

تجلی ہے تو دوسری تجلی کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس شعر کا یہی مطلب ہے چونکہ مولانا نے قدس نے پہلے یہ کہا تھا۔ نار میں آتش زندہ رہے ہر شے اسکو سنگ گویا طالب مستعد ہو گیا تھا اور آتش عشق الہی کا طالب بن گیا تھا۔ اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں کہ میں کیونکر کلام کروں میری آتش دل اور غلبہ شوق زیادہ ہو گیا ہے اور شیریں ہر نہایت غضبناک اور خوریز ہے۔ یعنی ایک تجلی کے بعد دوسرے تجلی کا مشتاق ہوں۔ اس دوسرے تجلی کے فراق کا غم شیر کی طرح میری خوریزی پرستہ ہے۔ اس حالت میں کلام کی طاقت مجھ میں باقی نہیں رہی نکستہ چونکہ آتش دل کلام کے ذریعہ سے دوسرے میں اثر کرتی ہے اسلئے مولانا نے کلام نہ کرنے کی بابت حذر کیا ہے۔

شرح	اگر ہوشیار خود تنہا گشت و	چون بود چو اوقدح گیر دست
ترجمہ	جو کہ ہشیاری میں ہے خود تنہا گشت و	کیا کر لگا لیکے وہ ساغر بدست
شرح یعنی وہ شخص جو عالم ہوشیاری میں تنہا و تیرا درست ہے جب وہ اوقدح مانند میں لگا لینے شراب پی لے گا تو کھنڈر بدست ہو گا۔ یہی حال عاشق صادق کا ہے کہ وہ ہشیاری ہی میں مخلوقات سے نا فراہم حقیقی کامونس اور اپنی دہن میں آپ مست ہے پر جب شراب وصل پی لے گا تو کیونکر بدست ہو گا اور اس سے بکلم کیونکر تصور ہو گا۔ مولانا نے ان دونوں شعروں میں اپنے نفس کو بصیغۂ غائب تبخیر کیا ہے جو بہین فصاحت و بلاغت ہے۔		

شرح	شیر مستی کو صفت بیرون بود	از لسیط مرغزار افزون بود
ترجمہ	مستی شیر زبان اسے نامدار	دونی ہوئی ہے میان مرغزار
شرح مستی اگر بیٹے سووگ تو شیر مستی میں اضافت مقلوب ہے اور صفت بمعنی بیان ہے اور اگر بیائے مجہول ہے تو شیر کی صفت ہے اور شعر میں لفظ صفت بمعنی صف تو ہے یعنی لے مخاطب وہ شیر جو تیری صف (عالم حیوانیت و بشریت) سے خارج ہو یا وہ شیر مست جسکی مستی حد بیان سے زائد ہو فرما سید ان کے سبب اور بہی زیادہ مست ہو جائیگا۔ اس طرح شیریشیہ توحید کا ذوق و شوق وقت تقریر توحید اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اسکو کلام کی طاقت نہیں رہتی۔		

شرح	قافیہ اندیشم و دلداری من	گویم مندیش جز دیدار من
ترجمہ	مجھ کو فکر قافیہ ہے سہ بسیر	یا رکھتا ہے کہ فکر دیدار
شرح یعنی میں مثنوی نظم کرنے کے لئے قافیہ کا فکر کیا کرتا ہوں اور شاہد حقیقی یہ کہا کرتا ہے کہ میرے دیدار کے فکر کے سوا اور کسی چیز کا فکر نہ کرتا ہوں۔ دیدار کا فکر کر لیا تو میں تمام افکار میں تیرا کارساز بن جاؤں گا		

پہر تھے کوئی فکر یا کجی قافیہ کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہی تو خود دولت لینے قافیہ کا خزانہ بن جائیگا ہزاروں طرح کے نئے مضامین اور الفاظ عیب سے تیرے ذہن میں ڈال دیے جائیں گے۔

خوش نشین اے قافیہ اندیش	قافیہ دولت توئی درپیش
ترجمہ	قافیہ دولت کا خود درپیش ہے

شرح۔ قافیہ دولت میں اگر اضافت مقلوب ہے تو یہ معنی ہیں کہ تو خود دولت لینے قافیوں کا خزانہ ہے اور اگر نکت اضافت ہے جیسا کہ ہائے مختفی کے مضاف ہونے کی حالت میں جائز ہے تو قافیہ باعتبار لغت بمعنی پیرو ہے یعنی اے شخص تو خود پیرو دولت دیدار ہے قافیہ کا فکر نہ کر۔

کیف یا بی النظر علی والقافیہ	بعد ماصاعث المحول العافیہ
ترجمہ	فکر میں کیا آئے نظم اور قافیہ خود پریشان ہیں اصول عافیہ

شرح۔ اصول عافیہ سے مراد دل و دماغ ہے جنکا درست رہنا اصول تندرستی میں داخل ہے۔ یعنی جیکہ میرا دل و دماغ مشاہدہ تجلیات میں مصروف اور جدید تجلیات کے شوق میں پریشان ہے تو نظم اور قافیہ کی کچھ خبر نہیں رہی یہ اسی دیدار کا فیضان ہے کہ ایسی حالت میں مثنوی کو نظم کر رہا ہوں۔

حرف چہ بود تا تو اندیشی از	صوت چہ بود خار دیوار زر
ترجمہ	حرف ہیں کیا جیسے اندیشہ نہ کر خار ہیں انگور کی دیوار پر

شرح۔ لینے الفاظ معنی کے مقابلے میں بیچ ہیں اور حروف و آواز کی ایسی مثال ہے جیسے انگور دن کی باغ کی دیوار پر کانٹے جو صرف انگور دن کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں فی الواقع اسے کوئی مطلب نہیں بلکہ مقصود بالذات انگور ہوتے ہیں کہ سب طرح الفاظ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ معنی کے محافظ ہیں

حرف صوت و گفت را برہم نم	تا کہ بسم ہر سہ با تو دم زخم
ترجمہ	حرف و صوت و قول کو لاشے سمجھ تا کہ بسم ہر سہ با تو دم زخم

شرح۔ لینے مولانا کی زبان سے ہر عارف کامل یہ کہہ رہا ہے کہ اے طالب اسرار میں بلا حروف و صوت تجھے کلام کرونگا۔ یعنی کلام لفظی کو چھوڑ کر کلام نفسی کے ساتھ مکمل ہونگا۔ کیونکہ اسرار کلام لفظی سے بڑا سمجھیں نہ آئیں گے جب تک باطنی توجہ نہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ مرشد طالب کو مراقبہ اور توجہ سے اسرار باطنی سمجھائے۔ کلام اور لفظ سے وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔

آن دے کر آدمش کردم نہا	با تو گویم ہے تو اسرار جہا
ترجمہ	میں نے آدم سے کیا تھا جو نہاں کہہ دیا سب تجھے نے جان جہاں

آن دے را کہ گفتیم با خلیل	وان دے را کہ نداند جبرئیل
ترجمہ: یہ خبر جس سے رہے بیشک خلیل	جس سے نادانفہم ہے جان جبرئیل

شرح یہ انتقال ہے خطاب سابق سے۔ روح محمدی کے خطاب کی طرف۔ ایسے انتقالات فتویٰ میں جا بجا پائے جاتے ہیں اور مولانا نے جو ان شعروں میں کر دم اور گفتیم اور گویم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ آپ متکلم بلبان قدرت ہیں۔ کیونکہ پہلے ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ دلی جب مرتبہ فنا الفنا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے شان کی تسبیح و ثناء بی پیمائش کی ہو جاتی ہے اور یہ اشعار آیت فاؤضی العابدین و ماؤضی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ روح محمدی کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ اسرار جو میں نے حضرت آدم اور خلیل اور جبرئیل سے نہیں کہے تھے کہتا ہوں کیونکہ تو مخزن اسرار عالم ہے۔ اور یہ بات فی الواقع درست ہے کیونکہ روح محمدی صاحب قاب قوسین ہے۔ اور بقدر اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں وہ کسی پیغمبر کو نہیں بتائے گئے بعض نسخوں میں کردہ اور گفتیم اس صورت میں خطاب باتو بجانب عام ہے یعنی اے مخاطب میں تجھے طریقہ محمدیہ کہ وہ اسرار کہو نگا جنکو اللہ تعالیٰ نے آدم اور خلیل و جبرئیل اور عیسیٰ سے چھپایا ہے۔ مثلاً حروف مقطعات کے معلوم اور جہاد کے فوائد وغیرہ۔ لیکن اس صورت میں یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ دلی نبی سے افضل ہے یعنی مقرر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اسرار انبیاء کے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ وہ مولانا کو رجو دلی یا غوث یا قطب وقت تھے) کیونکہ معلوم ہو گئے اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو حدیث میں ہے۔ علمائے امتی کا بنیاد نبی پر اہل میری امت کے علما پیغمبران نبی اسر اہل کے مانند ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس امت کے بعض اولیا کو بوحسب پیغمبر ایسے معارف اور حقائق معلوم ہوتے ہیں جو انبیاء کے سابقین کو معلوم نہ تھے۔ اس صورت میں فضل دلی نبی پر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ دلی کو وہ اسرار بالاستقلال نہیں بلکہ بسبب اتباع رسول معلوم ہوئے ہیں۔ حاصل معنی یہ ہے کہ وہ اسرار جو انبیاء کے سابقین سے مخفی ہیں چونکہ پیغمبر کو اصلاً بتائے گئے تھے میں تجھے بسبب اتباع پیغمبر بناؤنگا۔ مگر پہلے معنی اچھے ہیں کیونکہ فضل دلی بر نبی کا وہم اہل نہیں رہتا۔ بعض نے اس دم یعنی راز سے تجلی ذاتی مراد لی ہے جو مقام قاب قوسین میں رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا قرب اور ایسی تجلی نہ حضرت آدم کو حاصل ہوئی ہے نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت جبرئیل نے تو ایسے مقام پر خود ہی فرما دیا تھا کہ اگر ایک سرسبز موئے برتر پر ہم فروغ تجلی بسوز دہم بیشک تجلی ذاتی ایسا سرسبز راز تھا جسکی گرہ سوائے خاتم الانبیاء کے کسی کے لیے نہیں کھلی البتہ آپ کے امتی جو عارف کامل ہیں آپ ہی کے طفیل اس راز سے واقف ہیں اور دوسروں کو یہی واقف کر سکتے ہیں۔ تجلی ذاتی کا راز بغیر فنا کے نہیں کھل سکتا۔

آدم کے کزوے میساجا دم نزد	حق ز غیرت نیز بے ماسم نزد
ترجمہ جس سے عیسے دم بخود خاموش رہے	حق نے بھی بے ماسم نہیں کھولا جیسے

شرح یعنی میں تجھے وہ اسرار کہونگا جو عیسے نے نہیں بتائے۔ اسکے دو معنی ہیں اول یہ کہ وہ اسرار سے عیسے ہی کو نہیں بتائے گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اسے واقف کیا ہے ایجا طبع میں انکے طفیل سے بھگوتا ہوں کیونکہ تو ہی اُمت محمدی میں ہے دوم یہ کہ حضرت عیسے کو تو وہ اسرار بتائے گئے تھے مگر انہوں نے لوگوں کو نہیں بتائے کیونکہ انبیا ابلاغ و رسالت کے لئے بھیجے گئے ہیں افشائے راز خداوندی کے لئے نہیں بھیجے گئے جو عوام کی سمجھ سے باہر ہیں اور جسے بجائے ہدایت کے گمراہی کا گمان ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ ماعربی کلمہ ہے جو معنی نفی ہی آتا ہے اسکو مانا فیه کہتے ہیں اور بمعنی ثبوت شے بھی آتا ہے اسکو ماموصولہ کہتے ہیں فتویٰ شریف کے نسخے مختلف ہیں بعض میں بے ماسم نزد ہے اس صورت میں مانا فیه ہے اور معنی شعر یہ ہیں کہ میں تجھے وہ اسرار کہتا ہوں جو حضرت آدم و خلیل و عیسے سے قطع نظر خدا تعالیٰ نے ہی غیرت کے سبب بلا نفی ذات و بلا نفی وجود عارضی کسی سے نہیں کہے یعنی جب تک کوئی شخص بقابلہ لفظا کا مرتبہ حاصل نہ کرے ان اسرار سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ بعض نسخوں میں باماسم نزد ہے اس صورت میں ماموصولہ بمعنی ثبوت سے ہوگا۔ یعنی وہ اسرار باوجود ثبوت ذات و وجود کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے جب تک فانی ہو کر مرتبہ بقا حاصل نہ ہو جائے حال دونوں نسخوں کا ایک ہے

ماچہ باشد در لغت اثبات و نفی	من نہ اثباتم منہم بے ذات و نفی
ترجمہ ہے لغت میں لفظ ماثبات و نفی	میں نہیں اثبات۔ ہوں بے ذات و نفی

شرح یعنی لغت میں لفظ تاکہ کیا معنی ہیں۔ اسکا مولانا نے جواب دیا ہے کہ یہ لفظ اثبات اور نفی کے مابین مشترک ہے یعنی نافیہ بھی ہوتا ہے موصولہ بھی اور میں اثبات نہیں ہوں۔ بلکہ بے ذات اور سر اسر نفی یعنی بالکل معدوم ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ لفظ نفی لفظ بی ذات پر معطوف ہو اور اگر لفظ نفی ذات پر معطوف ہے تو یہ معنی ہیں کہ میں بے ذات ہی ہوں اور بے نفی بھی۔ یعنی مجھ کو اثبات اور نفی دونوں سے کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ محو عشق آہی ہوں۔ مگر یہاں یاد رہے کہ یہاں جن اشعار میں صیغہ متکلم ہے وہ مولانا کی زبان سے عارف کامل کے مقولے ہیں

من کسی در نا کسی در یا قتم	پس کسی در نا کسی در یا ختم
ترجمہ نا کسی میں کلکی عزت مجھے	نا کسی ہے یا عزت دولت مجھے

شرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنے سے عزت پائی ہے۔ ایسے دنیوی عزت کو اس کے سامنے ذلیل رہنے میں خرچ کر دیا ہے کبھی عزت و جاہ اور نامی دلت و بے ابروئی اور باقیم بے صرف کردم ہے خلاصہ یہ کہ میں بقا کو فنا میں پایا اور پھر غلبہ شوق سے اس بقا کو فنا میں خرچ کر دیا اس مرتبہ کا نام فنا الفناء ہے ایسا حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا کہ تقرب الیہ بالکس عینہی قال نامی قال تقرب الیہ بالذلة والافتقار۔ یعنی بے بایزید تو میرا تقرب اس چیز کے وسیلے سے دہو مذکور ہے پاس نہیں۔ یعنی ذلت اور خاکساری سے میرا تقرب حاصل کر۔ یہ ہے۔

ترجمہ	جملہ شاہان بہت بہت خوش را	جملہ مستان بہت بہت خوش را
ترجمہ	شاہ اپنے بہت سے بہت تر	مست اپنے بہت سے بہت تر
ترجمہ	جملہ شاہان بردہ بردہ خودند	جملہ خلقان مردہ مردہ خودند
ترجمہ	سارے مولے ہیں غلاموں کے غلام	مرتی ہے مرتے یہ خلقت لا کلام

شرح۔ اس سے پہلے ارشاد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل رہنے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے ان اشعار میں اس مضمون کی مثالیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طرح عاشق معشوق پر حاکم ہوتا ہے اس طرح معشوق بھی عاشق پر حاکم ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر عاشق پر حاکم نہ ہو تو اس کے حسن و جمال کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محبوب کہیگا اور وہ مرتبہ عاشقی کے مرتبہ معشوقی پر ترقی کر جائیگا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے مجھ پر جو مجھ کو چھوئے اس کی تشنیں یہ ہیں کہ تمام بادشاہ اپنے بہت آدمی کے ساتھ بہت سے پیش آتے ہیں۔ یعنی جو ان کے آگے جھکے اور ان سے محبت رکھے یہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بعض نسخوں میں بہت بہتے موصوفہ عربی ہے یعنی جو شخص بادشاہوں سے وابستہ ہو بادشاہ اس سے وابستہ اور مرٹو جاتے ہیں اور علیٰ هذا القیاس تمام لوگ اپنے بہت سے بہت عاشق کے عاشق ہیں اور تمام بادشاہ اپنے غلاموں کے غلام یعنی اپنے وفادار اور خیر خواہ بندوں کے خیر خواہ ہیں اور ہر کسی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اپنے پر مرے اس پر مر جاتا ہے۔

ترجمہ	مے شود صیاد مرغان را شکار	تا کہ نہا گاہ ایشان را شکار
ترجمہ	ہو تو ہیں صیاد خود صید شکار	تا کہ اپنے صید پر ہوں کا شکار

شرح۔ یہ بھی اس مضمون کی تیسری مثال ہے یعنی پہلے شکاری شکار مرغان ہو جاتا ہے تب شکار مٹا ہے صیاد کا شکار مرغان ہونا اپنے آپ کو اس کی تلاش میں گویا معدوم کرنا ہے اس طرح آدمی پہلے شکار عشق ہو جائیگا تو مطلوب حقیقی حاصل ہو گا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ایک بالشت مجھ سے قریبے گا میں گزیر اس سے قریب

ہو جاؤنگا۔ اور چکر پھر میری طرف آئے گا میں دو گز بھی طرف آؤنگا۔

ترجمہ	دلبران بر بید لان فتنہ بچان	جملہ معشوقان شکار عاشقان
	دلبروں کو خود ہے عشق سبید لان	سارے شاہد ہیں شکار عاشقان

شرح یعنی عاشقوں کو معشوق تہ جان و دل سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ انکے حق کی عزت عشاق بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے تمام معشوق اپنے عشاق کے شکار ہیں۔ غلے ہذا القیاس جو شخص عاشق ذات ہے وہ اُدھر سے ہی اُٹار محبت دیکھتا ہے۔ ع دو طرف ہے۔ اگ برابر لگی ہوئی۔

ترجمہ	ہر کہ عاشق دیدیش معشوق دان	گو بہ نسبت بہت ہم این ہم آن
	ہر ہے جو عاشق ہے وہ معشوق ہے	اگرچہ ہے موصوف و صف ہر دوئے

شرح یعنی عاشق فی الحقیقت عاشق تو ہے ہی مگر سبب تعشق معشوق خود ہی معشوق بن جاتا ہے اور عاشق میں اگرچہ عاشق و معشوق ہونے کی دو توصیفیں انجام کا پیدا ہو جاتی ہیں مگر صفت معشوقیت غالب رہتی ہے۔

ترجمہ	تشنگان گر آب جو نیناز چہاں	آب ہم جو بد لجا لہ تشنگان
	اگرچہ پیاسے ڈھونڈتے ہیں آب کو	آب ہی جو بیان ہیں اُنکا دیکھ لو

شرح یعنی جس طرح آدمی پانی کی تلاش میں رہتے ہیں اُسی طرح بانی ہی آدمی کا جو یاں ہے کیونکہ پانی کی قدر پیاسوں سے ہوتی ہے اگر پیاسے نہ ہوں تو پانی بیکدر ہو جائے۔ یہ بھی اُسی معنی میں لاکھ تیش ہے۔

ترجمہ	چونکہ عاشق اوست تو خاموش باں	او چو گوشت مے دہد تو گوش بیاں
	جبکہ وہ عاشق ہے تو خاموش رہ	مکھم اسکا من سر اپا گوش رہ

شرح۔ یعنی جبکہ وہ شاہد ازل تیر عاشق ہے تو بخجک چاہیے خود خاموش رہے اور اپنے تمام کام ہی کے سبب دُکے کیونکہ وہ حسب طرح عاشق ہے معشوق ہی تو ہے اور معشوق کی فرمانبری بہر حال لازم ہے اور جس حالت میں کہ وہ تیری شستا ہے تو بچہ زبان سے کہنا نہ چاہیے کیونکہ وہ دلون کی بات کو معلوم کر لیتا ہے تو سرا پا گوش بن کر رہ اور اس کے اوامر و نواہی کو شنکر قبول کر ایسی حالت میں وہ خود بچھپتی طرف کھینچ لیگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ عاشق اوست میں تک اضافت ہو یعنی جبکہ تو اسکا عاشق ہے تو ہر حال میں رضا و تسلیم اختیار کر لغت میں گوش دادن یعنی شنیدن ہے۔

ترجمہ	بند کن چون سیل سیلانی کند	ورنہ رُوائی و ویرانی کند
	بند کر جب سیل طغیانی کرے	خوف کر اس سے کہ ویرانی کرے

شرح یعنی جب عشق کی رُو طغیانی پر آجائے تو اُسکو بند کر لے مطلب یہ کہ جب تو واقعہ اسکا

توسر وحدت ہرگز بیان نہ کرور نہ یہ سیل رسوائی اور ویرانی کا باعث ہو جائیگی۔ یعنی لوگ جھگڑا کر لیں گے اور عوام خیر لو اس راز کو کہو لہذا اپنی نافہمی کے سبب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اظہار اسرار وحدت کے باعث آداب شریعیہ کا لحاظ جاتا رہیگا۔ اس کے اہل سدا کثر خاموش رہتے ہیں۔

من چہ غم دارم کہ ویرانی یوں	زیر ویران کنج سلطانی بود
ترجمہ	ہے خرابی میں خزانہ بالیقین

شرح۔ اس سے پہلے ساک کو اظہار اسرار سے منع کیا گیا تھا۔ اب مولانا عارف کامل کی زبان سے فرماتے ہیں کہ اگر عشق کے سبب ویرانی حاصل ہو تو مجھے اس کا کچھ غم نہیں کیونکہ کنج سلطانی ذات حق مع اسما و صفات چھوٹ مرتبہ فنا فی اللہ اجاڑ اور ویرانے (ترک وجود عارضی اور موت قبل از مرگ) ہی میں ملتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ میں واقف اسرار ہو کر آداب شریعیہ کا لحاظ رکھتا ہوں (اس سے معلوم ہوا کہ عارف کامل اگر اظہار اسرار کرے تو کچھ حرج نہیں اس کے کلمات سے لوگ گمراہ نہ ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے کلمات سے جو ظاہر میں خلاف آداب معلوم ہوں گے غور سے سمجھنے والوں کو اسرار کا خزانہ ہاتھ لگے گا۔

غرق حق خواہد کہ باشد غرق	بہ موج بحر جان زیر و زبر
ترجمہ	آرزو ہے غرق کی ہو غرق تر

شرح۔ یعنی جو شخص محبت الہی میں غرق ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اور زیادہ غرق ہو جائے یعنی اس کے عشق اور استغراق ذکر سے ایک لمحہ غافل نہ رہے مگر وہ اس طرح غرق ہونا چاہتا ہے جس طرح بحر جان کی موج اپنے سانس کی آمد و رفت جو نیچے اوپر ہوتی ہے اس تشبیہ میں بادشاہ ہے کہ عاشق الہی ایسی فنا چاہتا ہے جس کے بعد بقا ہی ہو وہ صرف فنا ہی فنا ہونا نہیں چاہتا۔ کیونکہ فنا بغیر بقا نقصان مرتبہ کا باعث ہے لفظ زیر سے فنا اور زیر سے بقا مراد ہے اور سانس کی تشبیہ نہایت نازکی

زیر ویرا خوشتر آمد یا زیر	تیرا دلکش تر آمد یا سپر
ترجمہ	خوبتر ہے زیر دریا یا زیر

شرح۔ یعنی عشق الہی میں صرف فنا ہونا اچھا ہے یا بقا بعد فنا اور اس کے عشق کا تیرا زیادہ دلکش ہے یا اس سے اپنی جان کو بچانا زیر و زبر سے وہی فنا و بقا اور تیرا سپر سے عشق دنیا فطرت جان مراد ہے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زیر دریا سے مصیبت اور زبر سے مسرت تیرے رخ اور سپر سے شادمانی مراد ہے یعنی اے شخص تیرے نزدیک تیرے مسرت و شادمانی ہی اچھی ہے حالانکہ عاشقان الہی رنج و مصیبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

پس زبون و سوسہ بانی دلا	کرتب رابا و دانی او بلا
ترجمہ پس زبون ہے و سوسہ سے تو ضرور	ہے جدا اگر خالق رنج و سرور
شرح بعض نسخوں میں پس بون کی جگہ پارہ کر دہ ہے یعنی لے دل اگر تو طرب کو رنج و بلا سے الگ کرے ان دونوں کے خالق کو جدا جدا جالے گا تو یہ سمجھ کہ و سوسہ نے تجھے مغلوب یا پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ورنہ یہ تفریق تیرے خیال میں نہ آتی ارے کجخت مصیبت ہو یا سرت رنج ہو یا شادمانی سب خدا کی طرف سے ہے	
گر مرادت را مذاق شکر است	بے مرادی نے مراد و کبر است
ترجمہ بامرادی میں ہے گر ذوق شکر	نامرادی سے بھی تو نفرت نہ کر
شرح یعنی اگرچہ مراد کا حاصل ہونا تیرے نزدیک نہایت اچھا ہے۔ لیکن مراد کا نہ دینا اور نامرادی بھی تو اسی دلی کی مراد ہے جو تمام عالم کی مرادوں کو بر لانے والا ہے پھر اس سے نارضا مند ہونا کیا مفہم دوسرے مصرع میں لفظ نے استفہام تقریری ہے یعنی کیا مراد کا نہ دینا مراد خداوندی نہیں ہے بلکہ ہے	
ہر ستا و اش خو نہا چہ ہلال	خون عالم رنجین اور احلال
ترجمہ ہر ستارہ اسکا ہے رشک ہلال	خون عالم ہے اسے بالکل حلال
شرح ستارہ سے ادنیٰ تجلی مراد ہے اور لفظ ہر ستارہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تجلیات الہی بے انتہا ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ تجلیات الحق لا تقف لے النہایۃ اور ہلال سے مراد ہلال عید ہے جو لوگوں کے لیے نہایت خوشی کا باعث ہوتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ عاشقان الہی کے نزدیک اسکی ادنیٰ تجلی کی خوشی سو ہلال عید سے زیادہ ہے اور چونکہ وہ سارے جہان کا محبوب ہے اس لیے اسے عالم کا خون مانا حلال ہے اور خون بہانے سے مصیبتوں میں مبتلا کرنا مراد ہے جو شان مجبونی ہے۔	
ما بہا و خو نہا را یا قسیم	جانب جان با خلق بشتا قسیم
ترجمہ لکھا ہو کہ بہا و خو نہا	کیا ہوا اگر تقسیم جان جاتا رہا
شرح یعنی جب عشاق منزل جان بازی اور فنا کی طرف دوڑے تو انہوں نے محنت سفر کی قیمت وصول کر لی اور جب محبت میں جان دیدی تو اپنا خون بہا پایا یعنی وہ صل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو فنا کر کے مرتبہ بقا عاقبت کر دیا۔ عاشقان حقیقی کا خون بہا دینے قیمت خون یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا	
اے حیات عاشقانِ مردگی	دل نیابی جز کہ در دلِ بردگی
ترجمہ موت ہے میں عاشقوں کی زندگی	ہو جو بے بیدل صاحبِ دل ہے ہی
شرح جو بے بیدل صاحبِ دل ہے ہی	

شرح جو بے بیدل صاحبِ دل ہے ہی

<p>من دلش جستم بصد ناز و دلال</p>	<p>او بہانہ کرو با من از ملال</p>
<p>ترجمہ میں ہوا دلجو بصد ناز و دلال</p>	<p>اور اُسکو ہو گیا مجھے ملال</p>
<p>شرح مولانا کا یہ مقولہ گویا راز و نیاز اور ذوق شوق کی باتیں ہیں۔ اور بطور تفہیم معشوق حقیقی کو معشوق مجازی سے تشبیہ دی ہے۔ چونکہ اسد تھا لے قلب اور نہانہ اور ملال سے پاک ہے اسلئے قلب مجھے ضرور اور نہانہ مجھے استغنا اور ملال مجھے تیزی و تنزہ ہے۔ یعنی میں نے اُسکی رضا و موافقی مگر اسے استغنا کیا اور یہ استغنا بسبب کمال تیزی و تنزہ کے تھا یا شعار وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو صوفیہ کے نزدیک بھی نہایت مشکل مقام ہے ہم اس کے متعلق وہ بات کہتے ہیں جو فہم کے قریب ہی ہو اور شریعت کا پاس ادب بھی ہاتھ سے بچائے وہ ہوندا۔</p> <p>در اصل بات یہ ہے کہ وہ انسان جو طالب حق اور ان کا مل ہے اگرچہ بنظر اہمیت کے بندہ خدا کہے گیا ذلیل ہو مگر درحقیقت وہ صورت حق کا عکس ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے خلقت الادم علی صورتی میںے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور چونکہ حق اُسکا مولیٰ ہے اسلئے جب وہ اپنی ذات کو اس کے کی صورت میں دیکھتا ہے تو مولائی کے باعث رجوع عظیم الہی ہے (اپنے مولانا پر ناز اور فخر کرتا ہے۔ اور جب اپنی ذات کو عید ذلیل کی صورت میں دیکھتا ہے تو عجز و نیاز بجالاتا ہے کیونکہ عاشق کو ہر حال میں معشوق کے رضا مطلوب ہے تاکہ اُسکے وصال سے جدا نہ ہو اور جس طرح پہلے صورت میں انسان کا ناز و نیاز حقیقی کی خوش کرنے کے لیئے ہے دیکھو کہ عاشق کا ناز اُسکی عطا کی ہوئی نعمت کے باعث ہے) دوسری صورت میں نیاز ہی اُسکے خوش کرنے اور وصال کی تدبیر ہے اور اس شعر میں ناز و دلال عاشق و معشوق دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے یعنی یا تو یہ کہ میں نے اپنی ناز و دلال کے ذریعہ سے یا اُسکے ناز و دلال اٹھا کر اور اپنا عجز و نیاز ظاہر کرنے سے اُسکا دل ڈھونڈا۔ کیونکہ معشوق کی دلجوئی و وہی طرح ممکن ہے یا تو عاشق اُسکے مزاج پر غالب آ گیا ہو۔ یا اُسکے سامنے عجز و نیاز پیش آئے جب یہ تہمت ختم ہو گئی تو مولانا کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ناز و دلال اور عجز و نیاز دونوں طرح سے معشوق حقیقی کا تقرب چاہا مگر حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ وہ معشوق ناز و نیاز دونوں سے مستغنی ہے اُسکو نہ عاشق کی ناز کی حاجت ہے نہ نیاز کی اور بندہ اگرچہ اُسکی صورت پر مخلوق ہوا ہے لیکن پہر ہی صفت عبدیت اور اُسکی عزت کے مقابلہ میں ذلت سے نہیں بچ سکتا! اسلئے یہ ذیل اس عزیز کا تقرب حال نہ کر سکا۔</p>	
<p>گفتم آخر غرق تست این عقل جان</p>	<p>گفت و در بر من این فنون خجالت</p>
<p>ترجمہ میں یہ بولا میں تو ہوں بیجان و ہوش</p>	<p>وہ لگا کہنے کہ چل چل بس غرض</p>

من ندانم آنچه اندیشیدہ	اے دو دیدہ دوست را چون بدہ
ترجمہ یہ نہیں معلوم تو سوچا ہے کیا	اے دو بین تو نے مجھے دیکھا ہے کیا

شرح یعنی نادونیا سے تقرب نہوا تو بیٹھے یعنی عاشق نے معشوق حقیقی سے یہ کہا کہ میری روح اور عقل
 جہین غرق ہے یعنی مجھ کو استغراق کلی اور فنا حاصل ہے بہر تیرا تقرب کیون نہ حاصل ہوگا لیکن معشوق نے
 اس دعوے کے بھی تکذیب کی اور یہ کہا کہ تو میرے ساتھ یہ حیلہ بازی نہ کر کہ استغراق اور فنا سے تقرب حاصل
 ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دعوے فانی ہیں دوئی باقی ہے ایک تو خود فیہ فانی دو سرفانی فیہ۔
 چنانچہ دوسرے مصرع کے یہی معنی ہیں اور دو دیدہ سے دو آنکھیں مراد نہیں بلکہ وہ بیندہ مراد ہے
 یعنی اے دوئی کے دیکھنے والے تو نے معشوق کو دیکھا ہے تو دو نوجیزون کو دیکھے ہوئے ہے
 تیرا یہ کہنا کہ میں فانی ہوں دعوئے انانیت ہے اور جب انانیت ہے تو شاید وحدت کا تقرب کہا
 مطلب یہ نکلا کہ سالک نفس فنا سے مرتبہ وصال تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس پر فرض ہے کہ اس فنا کو یہی
 فنا کر دے تا کہ مرتبہ فنا الفنا حاصل کرنے کے بعد تقرب حاصل ہو۔ ترک دنیا ترک عقبے ترک کے یہی معنی
 ہیں جو پہلے بیان کیے۔ یہ مضامین نہایت بار یک ہیں غور سے سمجھنے چاہئیں۔

اے گرانجان خوار و بدستی مرا	دا نکہ بس ارزان خریدتی مرا
ترجمہ اے گرانجان مجھ کو تو سمجھا حقیر	یعنی ارزان جانکر جانا حقیر
ہر کہ اوارزان خردارزان دہ	گو کہ طفلہ بقرص نان دہ
ترجمہ مفت کی ہوتی ہے ارزان سہر	طفل روئی لیکے دیتا ہے گھر

شرح یہ خطاب عاشق کا ہے معشوق کی طرف اور گرانجان۔ بھنے گرامی قدر ہے۔ یعنی عاشق نے عدم
 تقرب کا سبب شکر معشوق سے یہ کہا کہ اے گرامی قدر و عدیم نظیر جیسا کہ میں اپنی فطرت میں اپنے آپ کو
 عبد ذلیل جانتا ہوں۔ ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مجھ کو تو نے ارزان بالیا ہے۔ کیونکہ تیری
 قدرت کا ملہ مجھ جیسے بیشمار پیدا کر سکتی ہے (یہ قاعدہ ہے کہ جو صنائع ایک طریقہ کے لاکھوں چیزیں بنا سکتا
 اسکے نزدیک ایک چیز کا بنانا نہایت ارزان ہے) اور میرے ارزان پالنے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی
 بچہ موتی پا کر روٹی کے بدلے میں دیدیتا ہے۔ سو میں بھی اگرچہ جو ہر ہوں کیونکہ تیری صورت پر مخلوق
 ہوا ہوں مگر چونکہ تیرا بندہ ہوں اسلئے تو مجھ کو ذلیل جانتا ہے اور تقرب سے محروم رکھتا ہے لیکن تو وصال سے
 محروم رکھے یا نہ رکھے میں تیرے عشق میں مستغرق ہی رہوں گا چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے۔ مگر ہم
 اسکی شرح مع نکات آئندہ ہی لکھیں گے یہاں صرف بطور تہید اشارہ کیا گیا ہے۔

غرق عشق تو شد من کا پیر	غرق عقل اولین و آخرین
ترجمہ غرق بحر عشق ہوں میں جان من	غرق جبین ہو گئی عقل زمین

شرح یعنی متقدمین از من و متاخرین از من مطلب یہ کہ میں تیرے عشق میں متفرق ہوں اور تیرا عشق ایسا دیرپا جس میں تمام اولین و آخرین کی عقلیں غرق ہو گئی ہیں۔ جب دیوانے بن گئے ہیں۔ بعض سخنوں میں عشق اولین ہی پہنچنے پر عشق ایک دریا ہے اور اس میں اولین و آخرین کا عشق صاب کی طرح غرق ہے۔ اس میں اپنے عشق کا مبالغہ ہے متقدمین اور متاخرین سے جس میں فضل ولی بر نبی کا گمان ہوتا ہے۔ مگر اس کا جواب وہی ہے جو پہلے مذکور ہوا کہ یہ مرتبہ عشق بطفیل اتباع پیغمبر آخر الزمان ہے۔ بعض شاعرین نے ان دونوں شعروں کو کھفت زور و بر من این انسون مخوان کے متعلق کیا ہے اور صبر و وہ بن مصرعے معشوق کا مقولہ تھے۔ یہ شعر بھی معشوق ہی کا مقولہ ہیں اور خطاب بجا اب عاشق ہے۔ یعنی معشوق از راہ عتاب یوں کہتا ہے کہ اے ثقیل روح اور موٹے سمجھ والے تو نے فقط دعوے فنا کر کے اپنے نزدیک میرا وصال حاصل کر لیا۔ کیا تو نے مجھ کو حقیر چیز سمجھا ہے کہ فقط دعوے فنا سے تیرے ہاتھ آجاؤں۔ اس صورت میں نیز حال ایسا ہے جیسا مجھ کا کہ مفت کا گوہر یا کر مفت میں دیدیتا ہے۔ یعنی جیسا بچہ کے نزدیک گوہر حقیر چیز ہے ایسا ہی تو نے مجھ کو جانا میں بلا مرتبہ فنا، الفناء، ہاتھ نہ آؤ گا اس صورت میں شاعر نے غرق عشق تو شد من کو مقولہ معشوق سے جھڑاکر کے مقولہ عاشق قرار دیا ہے۔ یعنی جہوت عاشق نے معشوق کا یہ عتاب سنا تو مرتبہ فنا، الفناء میں پہنچ گیا اور جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو یہ شعر فرمایا۔ جب کا مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مجلش گفتم نکردم من بیان	ورنہ ہم افہام سوز و ہم زبان
ترجمہ مجھ سے مجھ کر دیا ہے سب بیان	ورنہ جگر خاک ہو افہام و زبان

شرح یعنی میں نے اسرار عشق و وحدت کا بیان مجھ کی طرح کر دیا ہے اگر تفضیل کے ساتھ لکھوں تو یہ ایسا طویل بیان ہے کہ سننے والے کا خرمن عقل و فہم اور کہنے والے کی زبان جگر خاک تر ہو جائے۔

من چو گویم لب لب دریا بود	من چو لا گویم مراد الا بود
ترجمہ لب سے کہتا ہوں لب دریا مراد	اور لفظ لا سے ہے الا مراد

شرح یعنی میں جہاں لب کا ذکر کرتا ہوں وہاں لب سے معشوق مجازی کا لب مراد نہیں بلکہ لب دریا کی حقیقت مراد ہے یا یہ کہ میں اپنے لب سے لب حق مراد لیتا ہوں کیونکہ میں لب قدرت کے ساتھ متکلم ہوں اور میں جب لا کہتا ہوں یعنی نفی ممکنات کرتا ہوں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ سوائے ذات حق کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میری نظر ہر منظر سے منتقل ہو کر ظاہر کی طرف جا کر کرتی ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام اولیاء اللہ کے کلام کے معنی بہت کم سمجھتے ہیں اور قصور فہم سے انہیں اعتراض کر بیٹھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ جس کلام کے معنی نہ سمجھے اعتراض کرنے سے پہلے کسی واقف سے پوچھ لے

من زبیری گفتارم خوش

من زبیری شینم روتش

ہے بہت کچھ گفتگو کیا کہہ سکوں

ترجمہ روتش میں ایسی شیرینی سے ہوں

شرح روتش بمعنی روتش کردہ یعنی مٹھائی کہا کر ایسا مٹھ بنا لیتا ہوں گو یا کھسی نے کھٹائی کھائی ہے یعنی باوجودیکہ حلاوت باطنی اور ذوق قلبی رکھتا ہوں مگر اسکو لوگوں نے چپانے کے مٹھ بنائے ہیں کھتا ہوں۔ تاکہ عوام کو میری حلاوت پر اطلاع نہ ہو۔ اور باوجودیکہ اسرار میرے دل میں بہت سے ہیں مگر خاموش ہوں اور سوا سوا دل میں سے ایک کہتا ہوں۔ کیونکہ اسرار کی باتیں ہر ایک کے مٹھ کے قابل نہیں ہوتیں۔

در حجاب روتش باشد نہان

تاکہ شیرینی ما از دو جہان

ہو روتش روئی کے پردہ میں نہان

ترجمہ تاکہ شیرینی ہماری جان جان

شرح یعنی میں اپنے ذوق باطنی کو چپا کر ایسے روتش روئی کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگ بشر وحدت سے وقف نہوسکیں یہ ایسا بہید ہے کہ آدمی تو کیا فرشتے ہی ناواقف ہیں چنانچہ لفظ دو جہان اسی طرف اشارہ کر رہا ہے

تاکہ در ہر گوش ناید این سخن

ایک ہمگو کم ز صد سیر لدن

کم بہت کہتا ہوں میں سیر لدن

ترجمہ تانہ سن لے ہر کس و نا کس سخن

شرح یعنی چونکہ ہر شخص فہم اسرار کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلئے میں اسرار خداوندی اور راز لدنی کو مخفی کرتا ہوں

تفسیر قول حکیم شانی روح اللہ

حکیم شانی رحمتہ اللہ علیہ کی قول کی تفسیر

بہرچہ از راہ و اما نی چہ کفر آن حرف چایا
بہرچہ از دوست دور افتی چہ رت آن نقش چایا

وفی معنی قول البنی علیہ السلام ان سعد الغیور وانا اغیر منہ والد تعالٰی غیری منی ومن غیری حرام
الغواش ما ظہر منہا و ما لبطن

شرح یعنی جس حرف کے سبب نور راہ عرفان اور اسد تعالٰی سے دور ہو جائے وہ حرف کفر ہو یا حرف ایمان
تائید میں برابر ہے۔ دوسرا مصرع پہلے کا مترادف ہے۔ مثلاً کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور قلباً
قلبی شامل ہو سکلام اور کفر میں کچھ فرق نہیں یا مثلاً عبادت دکھانے شنانے کے لئے کجائے تو ایسی عبادت
اور کبیرہ گناہ اکیان ہیں۔ اور حدیث مذکور کی نشان زد دل یہ ہے کہ ہلال بن امیر صحابی نے ایک غیر متحرک کو
اپنی امیر کے پیٹ پر دیکھا اس شخص کا نام شریک تھا ہلال یہ دیکھ کر رسول اللہ کے پاس تشہیف لائے اور عرض

حال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اے ہلال تو زمانے کے گواہ لاؤ ورنہ حسدِ تہمت تجھ پر جاری ہوگی ہلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حد سے بچائے گا (کیونکہ وہ اپنے زعم میں حق پر ہے) اس مجلس میں سعد بن عبادہ ایک جلیل القدر صحابی تشریف رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس غیر شخص کو بڑا حالت ناشائستہ دیکھے تو کیا اس وقت گواہ تلاش کرنا پڑے؟ نہیں بلکہ یہ چاہیے کہ اسکو قتل کر دے۔ اس وقت اپنے فرمایا ان سعد! الغیور یعنی سعد طے غیر متد شخص ہیں۔ اور اسکی تہوڑی دیر بعد آیت لعان نازل ہوئی۔

ترجمہ	ایسے سارا زمانہ ہے غیور	جملہ عالم زان غیور آمد کہ حق	برد در غیرت برین عالم سبق
			کیونکہ غیرت مند ہے رب غفور

شرح۔ اس سے پہلے غیرت خداوندی کے متعلق مولانا فرما چکے ہیں۔ غیرت ان باشندہ کہ او غیر ہمہ است۔ یہاں اسی غیرت کی تمثیل ہے۔ یعنی تمام جہاں ایسے غیرتمند نہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرتمند ہے۔ اور وہ غیرت ہی کے سبب خلق سے مستور ہے۔ کیونکہ جسکے جتنی غیرت ہے اتنا ہی حجاب ہے ایسے اولیاء اللہ نسبت عوام کے زیادہ مستور ہیں اور اہل رب سے زیادہ پوشیدہ رہتے ہیں۔

ترجمہ	وہ ہے جان اور شکل قابل ہے جہاں	او چو جان مست و جہاں جان کا لبد	کا لبد از جان پذیر و نیک و بد
			نیک و بد ہے حسب کا فیضان جان

شرح یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور مخلوق اسکا منظر یا وہ جان ہے اور یہ قابل لبد ایسے انہیں اسیکی غیرت کا عکس ہے مکمل غیرت کسی ایسے فعل یا صفت یا چیز کے چھپانے کو کہتے ہیں جسکا ظاہر کرنا۔ چھپانے والے کے نزدیک غیب میں داخل ہوا اور باعتبار صفت غیرت کی دو قسمیں ہیں اول غیرت مذمومہ جو عادت اور حمیت جاہلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے مثلاً اکثر نئی دولہنیں مہمانوں کی غیرت کے سبب پہلے دن غسل جنابت نہیں کرتیں اور ناز چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ یہ حمیت جاہلانہ ہے اور اسکا نام غیرت مذمومہ ہے جو خدا کو ہرگز پسند نہیں دوم غیرت محمودہ جو بڑائیوں اور گناہوں کے صادر ہونے سے ہوتی ہے خواہ اپنی ذات سے صادر ہوں۔ یا کسی دوسرے سے۔ گناہوں اور انکے سامانوں کا ہاتھ سے مٹانا۔ یا زبان کے اثر سے دفع کرنا یا دل سے بڑا جانا غیرت محمودہ ہے۔ اس تہید کے بعد شعر کا یہ مطلب ہے کہ غیرت مذمومہ ہو یا محمودہ سب کی اصل غیرت الہی ہے جسکا عکس غیرت کرنے والوں میں حسب استعداد ظاہر ہوا ہے یعنی جن لوگوں کی استعداد فاسد ہے انہیں غیرت مذمومہ ظاہر ہوئی ہے اور جسکی استعداد کامل ہے انہیں غیرت محمودہ نے ظہور کیا ہے۔ غیرت کا مذموم و محمود ہونا فقط منظر کی جرائی پہلانی پر موقوف ہے نیک و بد سے یہی غیرت محمودہ و مذمومہ مراد ہے۔ غیرت الہی غیرت محمودہ ہے

کالبد بضم با و موحده و بالفتح و نون طح درست ہے بیان باعتبار قافیہ بد لفظ کالبد لفتح الیا ہے	
ہر کہ محراب نمازش گشت عین	سے ایمان رفتنش میدان شین
ترجمہ	جس کا قبلہ بن گیا ہو ذات غیب
شرح شین۔ عربی لفظ ہے بمعنی رشتی و عیب۔ ضد زین و محراب بمعنی قبلہ یعنی جس شخص کا قبلہ عین مشاہدہ ذات ہو اور جو شخص ظاہر میں تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور فی الواقع اس کا منہ اور دلی توجہ ذات احدیت کی جانب ایسے شخص کا یہ کہنا کہ میں ایمان بالغیب کا قائل ہوں اس کے لیے عیب ہے کیونکہ جس کا ایمان بالعین ہو اس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا اپنے مرتبہ کا گھٹانا ہے اور اس نعمت کا کفران ہے جو اس کو دی گئی ہو گویا اُسے مشاہدہ کی کچھ قدر نہ جانی۔ غیرت خداوندی اس بات کی مقتضی نہیں کہ اس کی نعمت کا کفران کیا جائے۔	
ہر کہ شد مر شاہ را و جامہ دا	ہست خسران بہر شاہش تاجا
ترجمہ	جامہ دار شاہ کی ہے بدتری
شرح جامہ دار۔ تو شک خانہ کا افسر اور تجارت میں تجارت کرنا یعنی جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو اس کو بادشاہ کے ساتھ تجارت کرنی سراسر اُسی کے نقصان اور ضرر کا باعث ہے اس لیے کہ یہ تنزل ہے قرب سے بعد کی طرف ناجر کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو مقرب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالعین والا آدمی گویا بادشاہ کا مقرب ہے بہر اس کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا قریب سے بعد ہو جانا ہے یہ شعر مضمون سابق کی تینل ہے بطور تفہیم۔	
ہر کہ با سلطان شود او ہم نشین	بر در ششستن بود حیف و خمپین
ترجمہ	جو کسی سلطان کا ہو ہم نشین
شرح ششستن مخفف شستن۔ و خمپین بمعنی ضعیف رائے صفت مشبہ ہے قائم مقام مصدر و خمپین بفتح خمپین رائے و خمپین خطا واقع ہونی اور لفتح اول و سکون ثانی نقصان اٹھانے کے معنوں میں ہے یعنی جو شخص بادشاہ کی ہم نشینی کا رتبہ رکھتا ہو اور پھر اس کے دروازہ پر بیٹھ جائے یہ اس کے لیے نہایت حیف اور خسارہ یا ضعف رائے کا سبب ہے ہم نشین کو بادشاہ کے دروازہ پر بیٹھنے سے غیرت کرنی چاہیئے۔ اس طرح تقریباً بارگاہ الہی کو ایمان بالغیب کا قائل ہونا باعث نقصان مرتبہ ہے یہ ہی اُسی مضمون کی تشریح ہے۔	
دست بوسش چون سید از بادشاہ	اگر گزید بوس پا باشد گناہ
ترجمہ	بوسہ جس کے ہاتھ کو دے بادشاہ
شرح یعنی جو شخص ایسا مقرب ہو کہ بادشاہ اس کا ہاتھ چومتا ہے اس کو بادشاہ کے پاؤں چومنے سراسر نازیبا میں ملے ہذا القیاس ایمان بالعین کے بعد ایمان بالغیب نامناسب ہے۔	

پیش آن خدمت خطا و ذلت	گرچہ سر بر پا نہادن خدمت
لیکن اس موقع پر ذلت ہے ضرور	ترجمہ پاؤ پڑنا گرچہ خدمت ہے ضرور
<p>شرح: ذلت بمعنی خطا و لغزش اور آن خدمت سے بادشاہ کا ہاتھ چومنا مراد ہے مطلب یہ کہ اگرچہ بادشاہ کے پاؤ پڑنا غلاموں کی صفت اور سراسر خدمت ہے لیکن اس خدمت کے مقابلہ میں کہ بادشاہ خود غلام کے ہاتھ چومتا ہے یہ خدمت (یعنی غلام کا پاؤ پڑنا) سراسر خطا ہے خلاصہ یہ کہ جب مشاہدہ عینی حاصل ہو گیا تو دوری یعنی ایمان بالغیب کا مقلد رہنا اچھا نہیں بلکہ نقصان مراتب کا سبب ہے۔</p>	
لوگزینہ لعل از ان کہ دید رو	شاہ را غیرت بود بر سر کہ او
اسکی بود ہونڈے جو چہرہ دیکھ کر	ترجمہ شاہ کو غیرت ہے اس سے سرسبز
<p>شرح: یعنی بادشاہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ کوئی شخص اس کا منہ دیکھ کر یعنی تقرب حاصل کر کے ہر فقط دور سے اسکی بوسہ نہ لگا کرے۔ بوسے مراد ایمان بالغیب ہے اور منہ دیکھنے سے مشاہدہ اور بادشاہ سے ذات حق اور یہ شعر بھی اسی مضمون سابق کی تیل کے لیے لائے گئے ہیں۔</p>	
کاہ خرمین غیرت مردم بود	غیرت حق بر مثل گندم بود
کاہ خرمین غیرت مردم سمجھ	ترجمہ غیرت حق صورت گندم سمجھ
<p>شرح: یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل غیرت اور گندم کے مانند ہے اور آدمیوں کی غیرت خرمین کے ہٹس کی مانند ہے۔ ہٹس گندم سے جا مل ہوتا ہے۔ ہی طرح آدمیوں کی غیرت خداوندی غیرت کا عکس ہے غیرت الہی اصل ہے اور غیرت مردم اسکی فرع بس تو جس طرح دنیوی بادشاہ کو اپنے مقرب کے دور دور رہنے سے غیرت آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دور رہنے سے غیرت آتی ہے ہندون کا خدا سے دور رہنا اور معاصی سے گناہ کرنے سے غیرت خداوندی کو حرکت ہوتی ہے اور یہی باعث ہے کہ اسنے گناہوں اور بیچاری کے سامانوں کو حرام فرما دیا ہے انسان مطلقاً خدا کا مقرب خلیفہ ہے البتہ اسکے گناہ اسے مرتبہ قرب سے دور پہنکیے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کو نہایت غیرت آتی ہے کہ بندہ ہمارا مقرب ہو ہے دور کیوں رہ گیا۔ اس سے حرم الفواحش ناظر رہنا و ما یکلن (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بیچاریوں اور گناہوں کو حرام کر دیا ہے خواہ ظاہر طور پر کیے جائیں یا چھپا کر) اچھی طرح ظاہر ہو گئے۔</p>	
آن خلقان فرع حق بے اشتباہ	اصل غیرت را بداند از آلہ
فرع مشرق خلق ہے بے اشتباہ	ترجمہ اصل غیرت ہے فقط و صف آلہ
<p>شرح: ان مشرق ملک کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت اصل ہے اور آدمی کی غیرت اسکی فرع جو اصل سے جا مل</p>	

کہ وہ بلا حکم الہی اظہار کرامت اور طرق عادت میں مصروف ہے۔ اور کالمین کے حق میں مکر یہ ہے کہ شاید حقیقی اسکے مرتبہ کو تجلیات متواترہ غیر متناہید تک محدود رکھتا اور اسکی بہت صرف جلوے ہی جلوہ پر قائم ہے۔ اور مشاعرہ ذات یا جھنوری خاص میں یہ دو دوسرے مصرع میں حلقہ مستان سے جماعت عشاق مراد ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ میں اس کراہی سے کیونکر نالاں ہوں کہ اس نے مجھ کو اظہار کرامت میں مشغول کر کے تجلیات سے محروم کر دیا ہے یا تجلیات سے آگے بڑھا کر مشاعرہ ذات تک نہیں پہنچایا یا لفظ مستان مخفف درستان ہے یعنی میں اس کے قصہ استغناء سے جو اس سے پہلے گفت روز و رات میں ہوں مخول سے ظاہر ہو چکا ہے کیونکہ نالہ نہ کروں کہ تجلیات و مشاہدات دونوں سے محروم ہوں قائم یہ تھا آخر درستان تک مولانا کی زبان سے عاشق کے مقولے میں جو حالت ذوق و شوق میں اسکی زبان سے نکل رہے ہیں اسی لئے بعض الفاظ جو حد ادب سے تجاوز کر گئے ہیں قابل اعتراض نہیں ہو سکتے۔

چون نہ باشم بچو شب بے روزاؤ	بے وصال روئے روز افزواؤ
میں شب تار کی ہوں بے روزاؤ	بے وصال روئے روز افزواؤ

شرح۔ شب سے ظلمت جہانی اور روز سے تجلی اور روز افزوں سے انقلاب ذات مراد ہے یعنی میں باجگلی ذات ظلمت جہانی میں گرفتار ہوں اور بے وصال روئے آفتاب حقیقی ہر وقت مکرر ہوتا ہوں

ناخوش او خوش بود در جان	جان فدائے یار دل نجان
ترجمہ ناخوش میری خوشی ہے سرسیر	جان فدائے یار دل نجان

شرح یعنی جو چیز لطیف عوام کو ناخوش معلوم ہوتی ہے وہ مجھے گوارا ہے کیونکہ عاشق نے جب معشوق پر اپنی جان ہی فدا کر دی تو معشوق کی طرف سے اسے تکلیف پہنچے یا مصیبت سرسیر رحمت ہی ہوگی حرب کی مثل ہے ضرب الجنب ضرب یعنی دوست کی طرف سے جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہر رحمت پہنان ہے خواہ اس رحمت کا ظہور دنیا میں ہو یا عقبہ میں لیکن چونکہ عوام کی نگاہ ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اسلئے وہ غضب میں پوشیدہ رحمت کو نہیں دیکھ سکتے مثلاً بیماری پر قیاس کر لیجئے۔ کہ عاشق کے نزدیک رحمت الہی پہنان ہوتی ہے کیونکہ یا تو چند روز میں صحت ہو جائیگی یا کفارہ گناہ اور باعث ترقی مراتب اخروی ہوگا۔ دل رنجان دل دکھانیو اللہ تعالیٰ یہاں اس لفظ سے اللہ تعالیٰ مراد ہے یعنی باعتبار خیال عوام تکلیف دہ بیماری پہنچانے والا۔

عاشقم بر رخ خویش و در خویش	بہر خوشنودی شاہ فرد خویش
میں ہوں عاشق اپنے رخ و در دکا	اور رضا جو اپنے شاہ فرد کا

شرح شاہ فرد شہنشاہ بیکتا یعنی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ میں اپنے رنج و درد اور دکھ بیماری سے عشق رکھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے جب وہ اس سے خوش ہے تو میں بھی رضا مند ہوں

ترجمہ	خاک غم را سمرمہ سازم بہر چشم	تازگو بہر پر شود دو بحر چشم
	خاک غم سمرمہ ہے گویا بہر چشم	تازگو ہوں گوہر سے پردہ دو بحر چشم

شرح یعنی میں خاک غم کو باعث نور عین جا کر اکھون میں بہتا ہوں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ میری آنکھیں گوہر شکر سے پُر ہو جائیں کیونکہ یہ گوہر مرغوب الہی ہیں یہ اس قاعدہ کے مطابق ہے کہ اکثر سمرمہ ڈالنے سے اکھون میں آنسو آجاتے ہیں اور حدیث شریف میں مودہ ہے **اِنَّ اللہَ یُحِبُّ اَیْنَہُ الذِّیْ یُطْفِئُ بِالْحَقِیْقِ اللہَ تَعَالٰی** گناہگاروں کے نالہ و زاری کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہ انہیں آنسوؤں کے پانی سے دھو لیتے ہیں۔

ترجمہ	اشک کان از بہر او بار خد خلق	گو بہرست و اشک بندار خد خلق
	جو خدا کے واسطے ہوں اشک تر	اشک ہیں ظاہر میں لیکن ہیں گہر

شرح یعنی جو آنسو خدا کے خوف سے نکلتے ہیں وہ خدا کے نزدیک سوتیوں کی طرح قیمتی ہیں مخلوق انکار نہیں جانتی

ترجمہ	من جان جان شکایت کیم	من نیم شاکی روایت میکیم
	جان جان سے یہ شکایت ہے مری	میں نہیں شکایت کی روایت ہے مری

شرح یعنی یہ جو میں بظاہر شکایت حق کر رہا ہوں فی الواقع شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ دل سے عشق کی حکایت بیان کرتا ہوں کہ عشق ایسا نہو ناچاہیے جس میں طلب تجلی اور مشاہدہ سے کسی وقت سیری نہ ہو۔ اور ہر وقت ہل بن مزید کا لغو زبان جان سے نکلتا رہے۔ کسی وقت تا حصول مشاہدہ ذات میں نہ ٹپے۔

ترجمہ	دل بھی گوید از و بخبیدہ	وز نفاق مست می خندیدہ
	دل کیا کرتا ہے باتیں رنج کی	محبو ان بانو نہ آتی ہے ہنسی

شرح یعنی دل بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ میں معشوق حقیقی سے رنجیدہ ہوں۔ لیکن یہ اسکا نفاق مست اور ضعیف یعنی شکر رنجی ہے کیونکہ درپردہ عاشق کا دل میں تمام حادثات سے جو اس پر خدا کی طرف سے داد ہوں خوش ہوتا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشاق کے دل کی اس ظاہری رنجش اور باطنی خوشی پسندی آتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کا نفاق حبس کو باعتبار لفظ نفاق اور باعتبار معنی شکر رنجی کہتے ہیں حقیقی اور واقعی نفاق نہیں ہے کیونکہ حقیقی نفاق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کسی سے ظاہر میں خوش ہو اور باطن میں رنجش رکھے بلکہ عاشق کے دل میں کابدلعلیہ نالہ و فریاد اظہار رنجش کرنا خود معشوق کی مراد ہے ایسے یہ رنج عین طاعت ہے پہلے اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نالہ و فریاد کو بہت پسند

	کرتا ہے۔ نفاق کست میں نے فکر رنجی ظاہری دور و بین جو حقیقی اور واقعی نہو۔	ن
	اے تو صدر و مہبت را استا	استی کن اے تو فخرستان
	صدر ہے تو میں گدائے آستان	ترجمہ راستی دے مجھ کو فخرستان
<p>شرح فخرستان سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حق میں آپ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهًا یعنی اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں اور صدر یعنی پیشگاہ و بالانشین ہے یعنی اے اللہ تو فخرستان ہے مجھ سید ہارستہ دکھائیے خوارق اور ظہار کلمات میں مشغول رہ کر تجلیات و مشاہدات سے محروم نہ رہے تو صاحب صدر ہے اور میں جو کھٹ پر بیٹھنے والا فقیر ہوں صاحب صدر کو فقیر بر رحم کرنا چاہیئے۔</p>		
	ماؤ من کو آنظر ف کان کما	استمان و صدر در معنی کجاست
	پاک ہے ان سب سے یار دلنشین	ترجمہ آستان و صدر معنی میں نہیں
<p>شرح۔ اس سے پہلے شعر میں عاشق نے اللہ تعالیٰ کو صاحب صدر اور اپنے آپ کو آستانہ نشین کہا تھا اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی جہت میں ممکن ہے حالانکہ وہ جہات سے بالکل پاک ہے نہ خصوصیت کے ساتھ بجانب اعلیٰ ہے نہ بجانب اسفل نہ آگے نہ پیچھے نہ دہنئے نہ بائیں نہ صدر نشین نہ آستانہ نشین۔ اس شعر میں اُس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور حائل جواب یہ ہے کہ بہتین اور دنیا کے ظاہری مرتبے فی الحقیقت لاشع ہین ذات پاک سے کچھ علافہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ شاہ حقیقی کا مقام۔ مقام احدیت ہے جہاں بہتین اور مرتبہ اور ماؤ من یعنی کثرت خود فنا اور ہلاک ہو گئی ہے۔</p>		
	اے لطیفہ روح اندر مردوزن	اے رہیدہ جان تو از ماؤ من
	مستفیض روح ہیں سب مردوزن	ترجمہ ذات ہے بیشک تری بے ماؤ من
<p>شرح۔ جان سے ذات اور ماؤ من سے کثرت مراد ہے اور لطیفہ روح کی اضافت مقلوب ہے جس سے مراد جلوہ خاص باظہور ہے اور مردوزن سے مراد اسماء اعیان اور ممکنات ہیں جنکی تشریح دیا چہ میں گزری ہے۔ چونکہ اسماء صفات الہی ممکنات میں مؤثر ہیں ایسے انکو مرد کہا اور چونکہ اعیان ممکنات (یعنی مخلوقات) انکا اثر قبول کر لیتی ہیں ایسے انکو زن قرار دیا۔ جب طرح بیوی۔ میان کے اثر یعنی لطفہ کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح ممکنات اسماء صفات کے اثر کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً میت اسم صفت ہے اسکا ظہور حسب ممکن میں ہو گا وہ ضرور موت کو قبول کر لے گا۔ یعنی اے اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ تیرا ظہور اسماء صفات اور ممکنات سب میں ہے۔ ممکنات میں اسکا ظہور تو ظاہری ہی ہے۔ اور اسماء میں ایسے ظہور ہے کہ اسماء صفات سب کے سب اسکی صفتیں ہیں۔ اور صفات بغیر ظہور موصوفت قائم نہیں ہوتیں۔</p>		

	مردوزن چون یکیش نازان کیتی	چونکہ کیا محوشد آنک توئی
ترجمہ	مردوزن جب ایک ہوں وہ ہے توئی	منٹ گئی کثرت تو وحدت رہ گئی
<p>شرح مردوزن سے دہی اسماء صفات اور ممکنات مراد ہیں اور یکہ لفظ ایک کی جمع ہے بمعنی کثرت اور یہ شعر پہلے شعر سے بطور قطع بند مروجہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب اسماء صفات و ممکنات ایک ہو گئے درکنہ کوثر اور مؤثر میں یکا نگشت ضرور ہوتی ہے (تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک تو ہی ہے اور جب یکہ یعنی کثرت محو اور فنا ہو گئی تو تو ہی تو باقی رہ گیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب تعینات معدوم ہو گئے تو کثرت جاتی رہی اور جب کثرت فنا ہو گئی تو سوائے وحدت کے اور کچھ نہ رہا اسکا حاصل یہ ہوا کہ جب ہا کے سلب پر وہ کثرت اٹھ گیا تو نفس وحدت یعنی ذات حق باقی رہ گئی یعنی اہل بصیرت پر یہ راز کھل گیا کہ ذات واحد اپنی وحدت ذاتی کے ساتھ باقی ہے اسکے علاوہ عالم کثرت محض کثرت تعینات کا نام ہے۔ ہٹنے سے وحدت کی تشریح اہل دہ دڑتے دڑتے ہندی کی چندی کر دی ہے مگر فہم اسرار کی توفیق خدا سے مانگنی چاہیئے۔ یہ راز اس سے زیادہ آشکارا نہیں ہو سکتا اور نہ اسکے متعلق زبان قلم پر اور کوئی لفظ آ سکتا ہے۔</p>		
	این من و ما بہر آن بر ساحتی	تا تو با خود نرد خدمت با خمتی
ترجمہ	ایسے ہے یہ من و ما کا ظہور	تاکہ تو اپنا ہو عاشق یا غفور
<p>شرح یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے سائل یہ کہتا تھا کہ جب حرف وحدت ہی وحدت منظور تھی تو ممکنات کا پیدا کرنا کس غرض سے ہے۔ مولانا جواب دیتے ہیں کہ یہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں چسپ کر اپنا عابد آپ بنے اور اپنے حق پر آپ عاشق ہو اس شعر کے یہ معنی دیگر شارحین نے لے لئے ہیں اور انہیں معنون کے مطابق یہ مطلع ہے۔</p> <p>گرچہ شمع عاشقان بینی جال غلشن ۛ ہچو من آشفہ باشی در خیال خویشین ۛ اور انہیں معنون کے قریب کسی عارف کامل کا یہ مقولہ ہے الْعَبْدُ مِنْ وَجْدٍ دَلِيلٌ مَا وَجْدٌ سَجَّارٌ یعنی خدا کا کامل بندہ وہی ہے جس نے راز وحدت کو معلوم کیا اور جو چیز مل گئی اسے سجدہ کر لیا۔ لیکن مذکورہ بالا معنی اور یہ مقولہ ہمارے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری موٹی اور بھری عقل اسرار وحدت کو نہیں سمجھ سکتی ایسے مولانا قدس سرہ کے شعر مذکور کا مطلب اس طرح ذہن نشین ہوتا ہے کہ ممکنات کو ایسے پیدا کیا ہے کہ تو اپنی خدمت آپ کرے یعنی تعینات کے لباس میں اپنے جاوے اور اپنی صفات کو چھپا کر مظہر میں ظاہر اور آئینہ میں عکس کا تماشا بنی ہو اور اپنی صنعت و حکمت پر ایسے آپ عاشق ہو کہ باوجود حجاب ظاہری آئینہ ممکنات میں تیرا جلوہ دیکھنے والوں کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ نرد با خمتی بمعنی کھیلنا ہے اور با خود نرد با خمتی اپنے ساتھ آپ</p>		

کہنا مطلب یہ کہ تو مظهرت میں اپنے جلوے کا عکس ڈال کر خود اپنے حسن کا تماشا بنی ہے اور تجھے اپنے معبود
یجتا ہونے کی صفت سے عشق ہے۔ جن انسان کی پیدائش صرف اسی لیے ہے کہ جہان میں تیری پہچان
اور معبود حقیقی ہونے کا ڈنکا بج جائے یہ تیری قدرت کے کھیل ہیں کہ خود ہی معشوق ہے اور خود ہی اپنے
جلوے کا عاشق ہمارے یہ معنی اس مطلع کے مطابق ہیں۔ یار من با کمال عنائی بہ خود تماشا و خود تماشا
اور اس شعر کے سب سے صاف معنی یہ ہیں کہ ممکنات کا پیدا کرنا اس غرض سے ہے کہ تو اپنے اوپر آپ
عاشق ہو یعنی مخلوقات تیرے ذکر اور عبادت کے وسیلہ سے تجھ پر اس طرح عاشق ہو کہ اُسے بقاعدہ الفتا کا
مرتبہ حاصل ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا تجھ پر عاشق ہونا جو مرتبہ وصال حقیقی تک پہنچ گئے ہیں
گویا تیرا اپنی ذات پر عاشق ہونا ہے اور من تو شدم تو من شدی بہ من تن شدم تو جان شدی کے سنی ہیں

تا تو با ماؤ تو یک جو ہر شوی	عاقبت محض جہان دلبر شوی
ترجمہ مل ملا کر تاکہ ایک جو ہر ہو تو	آخرش اس شان کا دلبر ہو تو

شرح یہ اور آئندہ شعر فائدہ عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے کی حکمت کا بیان کر رہے ہیں مطلب یہ
کہ ظاہری مغایرت جو ممکنات و خالق میں ہے۔ یہ حقیقی مغایرت نہیں لیکن اس احدیت کے معنی دیکھنا
ہے جسکو بصیرت ہو۔ عبادت الہی اور ممکنات کے پیدا کرنے میں چمکت ہے کہ تمام متعینات عالم شہود میں
جاکر ایک ذات ہو جائیں اور انجام کار وہی ایک باقی ہے جو دلبر محض ہے دوسرے مصرع میں لفظ
محض جہان صفت ہے مقدم اور دلبر موصوفہ موصوفہ اور لفظ محض مضاف ہے باضافت توصیفی۔

تا من و تو ہا ہم یکجان شوی	عاقبت مستغرق جانان شوی
ترجمہ تا من و تو عشق سے یکجان ہوں	غرق بگردان بے پایان ہو سب

شرح یہ اُسی مضمون سابق کا منہ ہے یعنی عبادت یا ممکنات کے پیدا کرنے میں چمکت ہے کہ من و تو
انجام کار فنا ہو جائے اور یہ کثرت ایک جان ہو کر مشاہدہ جانان میں غرق یعنی فنا فی الذات ہو۔

ایں نہ بہت و بیا امر کن	لے سنہ از بیان و از سخن
ترجمہ ہے یہ سب سچ آکھیں لے امر کن	وصف تیرا کر نہیں سکتا سخن

شرح۔ اس شعر کی تادیبیں باعتبار ترکیب الفاظ کئی طرح ہو سکتی ہیں اول یہ کہ کن سے مراد خود کلمہ کن ہے
اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم وحدت کے متعلق گذشتہ اشعار میں کہہ چکے ہیں یہ سب صحیح
ہے یعنی کثرت کا فنا ہو جانا فی الواقع ثابت ہے۔ لیکن لے امر کن اور لے حکم خدا تو اگر ہمارے کام بنائے
اور کام بنانے سے یہ مطلب ہے کہ لے کلمہ کن تو ممکنات سے متعلق ہو جاتا کہ انہیں وجود حاصل ہوا اور جو

مین حق مشہود ہونے لگے اور یہ بیدار کھل جائے کہ ممکنات فنا ہونے والی چیزیں ہیں و وہم کہ امر کن کا ماضی
محذوف ہے (یعنی اے صاحب امر کن اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اسرار وحدت جو کچھ ذکر کیے گئے
سب ٹھیک ہیں اور اسے طالب کو ذات یکتا کے باقی اور ممکنات کے فانی ہونیکا یقینی امر ہو گیا ہے لیکن
اے صاحب امر کن اور اے شاہد حقیقی تو خود اگر ممکنات کو اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ سب فنا ہو جائیں اور
حلم الیقین عین الیقین سے بدل جائے کیونکہ جلوہ الہی کا خاصہ فنا کر دینا ہے جو کہ طور کی حالت سے معلوم کیا
سوم یہ کہ کن لفظ فارسی اور صیغہ امر ہے بمعنی یکن۔ اس صورت میں حرف مذ کے بعد ماضی محذوف ہے
اور مطلب شعریہ ہے کہ مذکورہ بالا اسرار وحدت کے یقینی ہونے میں کچھ شک نہیں لیکن اے شاہد حقیقی
تو اپنے جلوہ خاص کا حکم کر تاکہ اشیاء کے فنا ہونے کے سبب سر وحدت آشکارا ہو جائے پہلی دونوں صورتوں
میں لفظ امر بلا اضافت ہے اور اس صورت میں امر کردن بمعنی حکم کرنا بلا اضافت ہے۔ اور اس شعر کا
دوسرا مصرع یا تو صاحب امر کن کی صفت ہے یا خود کلمہ کن کی یعنی اے خدا تو بیان و سخن سے منزہ ہے
یعنی تیرا کلام ایسا نہیں جیسا بندوں کا کلام تھا ہے۔ یا یہ کہ اے کلمہ کن تو الفاظ انسانی کی جن سے ہونے سے
یاک ہے۔ کیونکہ تو خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام لفظی نہیں ہوتا بلکہ نفسی ہوتا ہے۔

در خیال آرد غم و خند دیدت

چشم چشمانہ تواند دیدت

شادی و غم کر کے کیونکر خیال

آنکھ بھگو دیکھ لے بالکل محال

شرح۔ اس شعر کے معنی یہی کئی طرح ہو سکتے ہیں۔ لفظ چشمانہ میں ہائے ہوز نسبت کی ہے اور چشم بمعنی نور اور بعض
نسخوں میں چشمانہ کی جگہ جسمانی ہے اور شعر کے پہلے معنی یہ ہیں کہ چشم جسمانی بھگو دیکھ سکتی ہے۔ کیونکہ تو
تمام ظہور میں ظاہر ہے جب کسی پر نظر پڑے گی تیرا جلوہ مشہود ہوگا۔ لیکن اعلیٰ میں پہنچے والوں کی آنکھیں ظہور
سے ظاہر کی طرف نہیں جاتے اور چشم ظاہر میں کو حقیقت خاص نظر نہیں آتے بلکہ ہر القیاس غم و خندہ
بھگو آدمی کے خیال میں لے آتا ہے غم کی حالت میں تیری یاد ازلہ غم کی لیے ہوتی ہے اور خوشی کی حالت
میں مسرت کے باقی رکھنے کے لیے لیکن ایسی یا کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ غمی یا شادی میں خدا کو یاد
کرنا غور و غرضی کی علامت ہے۔ عاشقان کامل ان دونوں سے غرض نہیں رکھتے۔ اس صورت میں خندیت
کی نائے فوقانی لفظ آرد کا مفعول ہے بمعنی ترا دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوسرے معنی میں استعمال انکار کا
مانا جائے اور چشم جسمانی سے مراد یہی ظاہری آنکھ ہو اور بعض نسخوں میں جو چشمانہ کی جگہ لفظ جسمانہ واقع
ہو ہے اسکو دیدت کی نائے مفعول سے حال کہا جائے اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ نور چشم چشم جسمانی
جسمانی بمقتضا لا تدرکہ الابصار تجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی یا کوئی آنکھ مجھ حالت میں تیرا نظارہ نہیں کر سکتی کیونکہ

تو جسم سے پاک ہے ہر اس حالت میں کیا کوئی آنکھ بچھے دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتی اور کوئی شخص جسے غم و خندہ کو اپنے خیال میں لاسکتا ہے ہرگز نہیں لاسکتا۔ نکتہ غم و خندہ کی توحید و طرح ہو سکتی ہے اول یہ کہ تو نے جو اپنے کلام میں کفار کے لئے غضب اللہ علیہم رکھا فرودین خدا کا غصہ ہے اور مومنوں کے لئے رضی اللہ عنہم (مومنوں سے خدا راضی ہے) فرمایا ہے تیرے اس غم اور خوشی کے حقیقی معنی خیرا میں نہیں آسکتے۔ یہاں غم سے مراد غضب ہے کیونکہ غم اور غضب باہم لازم و ملزوم ہیں تو جید و دیم یہ کہ تیرا بیجا ہو غم و خندہ کوئی شخص اپنے خیال میں نہیں لاسکتا۔ یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ شادی و غم دو نوحہ کی طرف سے ہیں بلکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ غم اپنی بے تدبیری اور شادی اپنی چالاک سے حاصل ہوتی ہے تیرے معنی یہ ہیں کہ صرف پہلے مصرع میں استفہام الکاری مانا جائے اور دوسرا مصرع اپنی حالت پر رہے یعنی چشم جمائی گویا تجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن اے خدا غم و خندہ تجھے کبھی کبھی آدمی کے خیال میں لے آتا ہے اور صیفت عشق کامل کی منافی ہے یہ پچھلے معنی چونکہ آئندہ ابیات سے مربوط ہیں اسلئے سب سے پہلے ہیں۔

دل کہ اولستہ غم و خندید است	تو بگوئی لایق این دیدن است
ترجمہ جو کہ پابند غم و شادی رہا	دید کے لایق ہے وہ یہ سچ بتا
شرح۔ اس شعر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ گذشتہ شعر کے سب سے پچھلے معنی سب سے بہترین کیونکہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو دل شادی و غمی کے حالت میں خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ ذات اور دید کے قابل نہیں ہوتا ایسے خواہے کو دربار حضور سے دیکھنے ملتے ہیں۔	

آنکہ اولستہ غم و خندہ ہوا	او بدین دو عاریت زندہ ہوا
ترجمہ جو بیان پابند رنج و خندہ ہے	مانگے کی چیزوں سے گویا زندہ ہوا
شرح یعنی جو شخص دنیوی شادی و غم میں گرفتار ہے وہ گویا مانگے مانگے کی دو چیزیں لیکر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیوی شادی و غم مانگی ہوئی دو چیزیں ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتیں آدمی کو کبھی دنیوی غم ہوتا ہے اور کبھی شادی ایسے انسان کا فرض ہے کہ ان دونوں سے گذر کر اس شے کا طلب بنے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یعنی شاہد حقیقی کا عشق اختیار کرے۔	

باغ سبز عشق کو بے منتہا است	جز غم و شادی درویش میوہا
ترجمہ عشق کا ہے باغ بے پایاں بہت	جز غم و شادی شہین یاں بہت
شرح یعنی اے شخص تو عاریت کی چیزوں کو چھوڑ کر باغ عشق حقیقی کی سیر کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اپنی فراخی اور تروتازگی میں بے ماند اور اپنی وسعت اور بزرگوار ہونے میں بے انتہا اور اپنی خوبیوں کی نظر	

اور اس باغ میں سوائے غم و شادی کے ہزار ہا قسم کے میوے موجود ہیں میوہ ہا سے مراد تجلیات حق ہیں

ترجمہ	عاشقی زمین پر دو حالت برتر	بے بہار و بے خزان بہر و تر
	باغ لغت کی ہے کیفیت	بے بہار و بے خزان ہے سبز و تر

شرح یعنی چونکہ عشق الہی کا باغ ایک معنوی صفت ہے اسلئے اس سے دنیوی بہار و خزان سے کچھ علاقہ نہیں یہ ہمیشہ سرسبز اور تروتازہ رہتا ہے۔ اس باغ کا نام سدا بہار ہے اور یہ ہمیشہ ہر بہار رہتا ہے

ترجمہ	وہ زکاة رو خوب لے خو	شرح جان شرمہ شرمہ باز گو
	وہ زکاة حسن خود لے خو برو	جان بارہ پارہ کی کر گفتگو

شرح یہ معشوق حقیقی کو خطاب ہے اور عاشق یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ تو کلام کر میں تیرے در کا فقیر ہوں مجھے زکوة حسن دے یعنی جلوہ وحدت دکھا اور میری جان مجروح اور پارہ پارہ شدہ کا حال بنا کر تکب اس سے اسکا مطلوب مل جائیگا بعض سخن میں بعض گوئی جگہ باز جو ہے یعنی میری جان مجروح کا حال پوچھ کہ غم فراق اور اشتیاق وصال میں اُسیر کیا گذرتی ہے۔ بہار حبتن مجھے پُرسیدن ہے۔

ترجمہ	کمز کر شرمہ غمزہ غمازہ	برو لم بہاد داغ تازہ
	لے مراد روح غمزہ نے ترے	داغ تازہ رکھ دیا دل پر مرے

شرح کر شرمہ بمعنی اشارہ چشم و ابرو سے معشوق مترادف غمزہ یہاں کر شرمہ سے مطلق ناز اور غمزہ سے اشارہ مراد ہے اور کر شرمہ باطنی طور پر بمعنی تجلی جدید اور غمزہ بمعنی ظہور تجلی ہے غمزہ کی صفت غماز ر چلچلور اسلئے ہے کہ یہ حرکت محبوب کی شان محبوبیت کا اظہار کر دیتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ معشوق کی ہر تجلی نے طلب تجلی دیگر کے لئے میرے دل پر ایک تازہ داغ عشق و محبت رکھ دیا ہے اور اسکی ہر تجلی جدید تجلی کی طلب میں مجھے بے قرار رکھتی ہے شرمہ اس میں اسطرح اشارہ ہے کہ شاہرازل کی ایک ادنیٰ تجلی دل پر داغ رکھ کر عاشق کے اس میل کچیل کو دور کر دیتی ہے جو بشریت کے سبب لائق حال ہو جاتا ہے اور وہ اسلئے تجلی دیگر کا طالب رہتا ہے تاکہ مرتبہ فنا تک پہنچ جائے۔

ترجمہ	من حلالش کردم او خونم نہ بخت	من ہمیکفتم حلال او میگربخت
	کر چکا ہوں میں تو اپنا خون حلال	بہاگنا ہے مجھے پر وہ بے مثال

شرح یعنی میں تو تجلیات متواترہ کا طالب بن کر اپنا خون معاف کر چکا تھا اور معشوق سے یہ کہہ چکا تھا کہ تو پے درپے اپنی تجلیاں دکھا کر مجھے ذبح کر ڈال یعنی فنا کر دے مگر معشوق نے میرا کہا نہ مانا میں باوجود بلند پہنچتا رہا کہ مجھے میرا خون کر دینا حلال ہے حلال ہے مگر اسنے ایک دھنی اور ایک بار حلال جان نہ دیا کہ

پہر پردہ جلال میں جا چہرہ اور مجھے تجلی دیگر کے لیے نیم سہل اور پڑ کھا ہوا چہوڑ گیا۔ لفظ میگہ سحیت کے ہی منے
ہیں جو پہنے بیان کے محکمہ اسی لفظ میگہ سحیت سے یہ ہی نکلتا ہے کہ شاید حقیقی طالب صادق کو صرف
ایک بار اپنا جلوہ دکھا کر دوسرے جلوے کا مشتاق بنالیتا ہے تاکہ سالک اپنی محنت اور ریاضت اور گریہ
زاری سے خود ہی دولت دیدار چل کرے وہ خود بار بار نقاب اٹھ دینے کو پسند نہیں کرتا۔

ترجمہ	چون گریزانی زنا لہ خاکیان	غم چہ ریزی بردل غمناکیان
	بھاگ کر ترسا نہ مشقت خاک کو	غم نہ اڑے تو خاطر غمناک کو

شرح۔ پسے جب معشوق مجھ سے اپنا دامن چھٹا کر بھاگا تو میں نے یہ کہا کہ تو خاکساروں کے نالوں سے
کیون بھاگتا ہے انکی فریاد و زاری کیون نہیں سہتا۔ یہ ترے جلوہ کے لئے بیتاب اور نالہ کھارتے ہیں
غز و ن کو زیادہ غمناک نہ کر تیرا جلوہ تیری مدد اور توفیق بغیر میر نہیں ہو سکتا تو ایسا زبردست معبود ہے
کہ حصول تجلی تو درکنار جب تک تیرا ظہور نہیں ممکنات تیری عبادت اور تسبیح نہیں کر سکتے۔

ترجمہ	لے کہ ہر صبحے کہ از مشرق تبتا	ہمچو چشمہ مشرق و درجوش یافت
	جانب مشرق سے جب نکلی سحر	ہمچو پایا نور کیچتا سہ سہر

شرح۔ یعنی تو وہ ذات سراپا نور ہے کہ ہر صبح جو مشرق سے نکلتی ہے وہ مجھ کو مانند چشمہ مشرق یعنی مطلع
آفتاب کی طرح سراپا جوش یعنی نور، عکس نور اور صاحب جمال و جلال پاتی ہے اور تیرے ہی نور سے فیضان
حاصل کرتی ہے آفتاب تیرے نور کا ایک ذرہ اور صبح اُس ذرہ کا ایک پیر تو اسے مطلب یہ کہ تیرا جو دو چہرہ
اور ظہور فی اشل ایسا ہے جیسا آفتاب کا یہ تشبیہ فقط سمجھانے کے لئے ہے ورنہ نور ذات کچا و آفتاب کچا

ترجمہ	چہ بہانہ میدہی شیدات را	اے بہا۔ نہ شکر بہات را
	کیون یہ عاشق سے بہانہ ہے ہما	شکر لب ہے ترا خود بے بہا

شرح۔ پہلے مصرع میں بہانہ بمعنی حیلہ ہے اور دوسرے میں بہا بمعنی قیمت ہے اور نہ بمعنی نیست ہے
اور شکر لبہا (سہن کی مٹھاس) سے آثار تجلیات اور انفاس رحمانی اور کلام نفسی مراد ہے۔ یعنی اے شاہ
حقیقی تیرے آثار تجلیات بے بہا ہیں انہیں سے فقیر کو بھی کچھ زکوٰۃ ملے اپنے شیداکو محروم نہ رکھو
مطلب یہ کہ توحاپ تعینات میں جلوہ گر ہے اس پردہ کو اٹھا کر اپنا خاص جلوہ دکھا دے۔

ترجمہ	این جہان کہنہ را تو جان نو	از تن بیجان و دل افغان شنو
	جان ہے تو اس جہان کہنہ کی	سُن تن بیجان سے زاری مری

شرح۔ جان نو سے وہی جدید تجلی مراد ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے اور تن بیجان سے مراد عاشق ہے

یعنی ایذا تو اس کہنہ جہان کے لیے جدید تخلیوں کے سبب ہر وقت نئی جان کی مانند ہے ترے جلوے
نئے نئے رنگ سے ظاہر ہوتے رہیں تو تمام عالم فنا ہو جائے۔ تیرے ہی جلوے سے جہان میں جان
پڑی ہوئی ہے طالبان دیدار بلا مشاہدہ کا تجلی تن بیجان ہیں تو انکی فریاد سن اور اپنا جلوہ دکھا۔

ترجمہ	شرح گل بگزار از بہر خدا	شرح میل گو کہ شد از گل جدا
	شرح گل کی چوڑ دے بہر خدا	حال میل کہہ کہ ہے گل سے جدا

شرح یعنی اے شخص گل کی شرح یعنی معشوق کا حال چوڑ کر اب عاشق کی حالت بیان کر کہ ہمارا گہوار
سے اُسے کیا حاصل ہوا معشوق نے اُس پر کس قسم کی مہربانیاں اور کیسے کیسے الطاف کیے۔

ترجمہ	از غم و شادی نباشد جوش ما	با خیال و وہم نبود ہوش ما
	شادی و غم سے نہیں عاشق کا جوش	ہے خیال و وہم سے ممتاز ہوش

شرح بیان سے اُن الطاف کا ذکر شروع ہوا ہے جو معشوق کی جانب سے عاشق کی حالت پر سزا
ہیں یعنی ہماری حرکات شوقیہ اور ہمارا جوش۔ دنیوی غم و شادی کے سبب نہیں ہے بلکہ عشق الہی کے باعث
ہے اور ہماری عقل دنیوی خیالات اور توہمات سے تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ محبت الہی سے مرلوب ہے کیونکہ
ہماری یعنی عشاق کی حالت دنیا کے لوگوں سے جدا ہے۔ تو عشاق کے اُس جوش کا جو بلا تعلق غم و ہوس
انہیں موجود ہے منکر نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اوصاف پیدا کرنے پر قادر ہے۔

ترجمہ	حالت دیگر بود کان نادر	تو مستو منکر کہ حق بس قادر
	عاشقوں کا حال کچھ نادر ہے بس	تو نہ ہو منکر کہ حق قادر ہے بس

شرح یعنی عاشقان الہی کا حال نادر اور نہایت عجیب و غریب ہے تو انکو اہل دنیا کی طرح نہ سمجھ انکی حالت
اور ہے انکی کیفیت اور اللہ تعالیٰ نے انکو عجیب و غریب صفتیں عطا فرمائیں ہیں جو عموماً انسانوں کو نہیں دیکھیں
چنانچہ گذشتہ شعر اسی مضمون کی مثال ہے عاشقان الہی کی خاصیتیں اہل دنیا سے جدا ہیں۔ اور یہ سب
خدا کی قدرت کا اظہار ہے اے شخص تو اُسکی قدرت کا منکر نہ ہو اُسے عاشقوں کا جوش اپنی محبت سے
متعلق کر رکھا ہے اور اہل دنیا کا جوش دنیا کی محبت سے ہے ایک صفت کا دورنگ میں ظاہر ہونا خدا کی قدرت
ہے جبکہ انکار بیوقوفی نادانی حقاقت غفلت اور بعض حالتوں میں کفر ہے۔

ترجمہ	تو قیاس از حالت انسان کن	منزل اندر جور و در احسان کن
	تو قیاس انکو نہ کر اختیار پر	جور اور احسان سے بس در گذر

شرح یعنی تو عاشقان الہی کی حالت کو عام انسانوں کی حالت پر قیاس نہ کر در نہ قیاس مع الفارق ہوگا

کیونکہ عام آدمیوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اپنے دوست کے دوست اور دشمن کے دشمن بن جاتے ہیں جو اپنے مہربان ہو یہ اس کے مہربان ہیں اور جو ان کا دشمن ہو یہ اس کے دشمن جان ہیں۔ دنیوی معشوق اپنے عاشق سے بنیزار ہو جائے تو اوپر سے ہی بے پردائی ہوئے لگتی ہے اور اگر معشوق استغنا اختیار کرتا ہے تو عاشق کا ہی وہ دل نہیں رہتا مگر عاشقان اپنی حالت کا حال ایسا نہیں ہوتا اس کے خیالات نہایت بلند ہیں ان کو تکلیف ہو یا راحت کسی حالت میں معشوق حقیقی سے بنیزار یا غافل نہیں ہوتے دوسرے مصرع کے یہ تھے کہ اے عاشق آئی تو منزل تکلیف و راحت اور مقام جو روحان میں اپنا گھر بنا اور ان دونوں صفوں کو اپنا وطن نہ سمجھ بلکہ دونوں سے درگزر کیونکہ مقام عشق ان دونوں منزلوں سے آگے ہے عاشق کو رنج و راحت سے کچھ کام نہیں آتا وہ ہر حالت میں خوش اور اپنے معشوق سے رضامند ہیں اور یہ خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خاص عاشقوں کو مرحمت ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تشریح پہلے ہی کئی جگہ ہو چکی ہے۔

ترجمہ	جو روحان رنج و راحت کی حالت	خدا تان میرند و حق شان است
موسر یا الم حادث ہے بس	ہیں یہ سب فانی خدا دارش ہے بس	

تشریح۔ یعنی جو روحان رنج اور شادی سب کے سب حادث ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں تغیرات عالم کے سبب پیدا ہوتی ہیں اور عالم اپنے تغیر کے سبب خود حادث ہے۔ ایسے جو چیزیں اس کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں بدو جو اس کے حادث ہونے کے روحانیت کو اس عالم کے تغیر سے محفوظ ہیں مگر ایک عالم میں یہ بھی تغیر سے خالی نہ رہیں گے جو اس روح کو قدیم مانتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس کے متعلق کھامین کی کتاب میں تصنیف ہو چکی ہیں ہم یہاں بخوف کلام اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سوائے ذات احدیت کے اور ہر شے حادث اور تمام چیزیں جدید یعنی نئی پیدا ہوئی ہیں اور نئی پیدا ہونے والی چیز فانی ہو کر تھی ہے تا ابد ہرگز قائم نہیں رہتی۔ حادث کے لیے مرنا یا فنا ہونا لازم ہے سوائے خدا کے کوئی شے قدیم یعنی ازلی وابدی نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ تمام اشیاء حقیقت میں خدا کی ملک ہیں ایسے فنا ہو جانے کے بعد ہر شے کا دارش اور مالک وہی ہے آدمیوں کی دراشت جو زندگی تک رہتی ہے مجازی اور غیر واقعی ہے اس کا اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا نحن و نحن الوارثون یعنی ہمیں شک نہیں کہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں مارنے ہیں اور ہمیں سب کے دارش ہیں کیونکہ ہماری بقا دائمی ہے مطلب شعر یہ ہے۔ کہ اے شخص رنج میں اپنے دکھ و رنج سے اور شادی میں مسرت سے متعلق نہ رہا کر ان دونوں کو چھوڑ دے کیونکہ ماسوائے اللہ سب چیزیں حادث اور فانی ہیں اور دل لگانے کے قابل وہی ایک ذات ہے جو اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا فنا ہونے والی چیزوں سے دل بستگی انجام کار پریشانی اور تضرع اوقات پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔

	عذر مخدومی حسام الدین بجواہ	صبح شد لئے صبح رات پت و پنا	
	عذر مخدومی حسام الدین سے کر	صبح اب ۶ بجی سحر	ترجمہ
<p>شرح۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ راتوں کو شنوی تصنیف کیا کرتے تھے اور مولانا حسام الدین علیہ الرحمۃ مسودہ لکھتے جاتے تھے اور تصنیف شنوی کے بارے میں تقاضا کرتے رہتے تھے اس موقع پر سب معلوم ہوتا ہے کہ انکو تصنیف کرنے کرتے اور انکو مسودہ لکھتے لکھتے صبح ہو گئی اور نماز کا وقت قریب آ گیا مولانا اسی مطلب کے جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ صبح کے پشت و پناہ یعنی سحر کے رونے والے یا اندھیرے سے اسکی حفاظت کرنے والے آج شنوی تصنیف کرنے کرتے صبح ہو گئی ہے تو میری طرف سے میرے مخدوم مولانا حسام الدین کے دل میں عذر کا اہام کرنا کہ وہ اسوقت مجھے شنوی کے تصنیف کرنے سے معاف کہیں یا یہ معنے ہیں کہ اے اللہ تیرے ذکر اور عالم استغراق میں صبح ہو گئی اور باوجود تقاضائے شدید آج کی شب شنوی نظم کرنے کا موقع نہیں ملا اسلئے کہ مولانا حسام الدین کے دل میں میری طرف سے عذر کا القا کر دہ باعث استغراق شنوی تصنیف نہ کرنے کے قصور کو مٹا کرین نکٹہ مولانا حسام الدین کو مخدوم اور عقل کل کہنا یا تو ازراہ کبر نفسی ہے یا سبب کی طرف اشارہ ہے کہ میر کو اپنے لائق مرید کی تعظیم کرنی چاہیے۔</p>			
	جان جان و تابش مرجان قوی	عذر خواہ عقل کل و جان قوی	
	روح رُوح و تابش مرجان ہے تو	عقل کل و جان ہے تو	ترجمہ
<p>شرح عقل یعنی خود دانش انسان میں ایک ایسی قوت ہے جسکے وسیلے سے انسان اشیاء کی باریکیوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ بعض نے اسی عقل کا نام نفس نامہ رکھا ہے لغت میں عقل یا نو باندہ کو کہتے ہیں جو کہ خود افعال ذمہ کی طرف جانے سے آدمی کا پا نو باندہ دیتی ہے اسلئے اسکا نام عقل رکھا گیا ہے یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ گناہوں اور بد افعالوں میں مبتلا ہیں وہ یا تو عقل ہی نہیں رکھتے یا نفس امارہ کی عقل پر غالب آ گیا ہے حکما کے نزدیک عقل دس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام ہے کیونکہ وہ عقل عشو کے فائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اول ایک فرشتہ پیدا کیا تھا اسنے ایک دیگر فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کر دیا اور اس دیگر فرشتے نے ایک اور فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا اگلے آسمان پر اسی فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے دسویں فرشتہ کا نام عقل فعال ہے اور انہیں کو حضرت جبریل ہی کہتے ہیں اور پہلے فرشتہ کا نام عقل اول ہے اور بعض نے حضرت جبریل کو عقل اول کہا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک عقل اول کما یہ نور محمدی ہے اور عقل کل عرش اعظم اور جبریل اور نور محمدی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں مولانا حسام الدین</p>			

علمیہ الرحمتہ کو اُنکے مکی صفات ہونے کے سبب عقل کل کہا گیا اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ - میرے عقل کل اور میری جان (مولانا حسام الدین) کے دل میں میری طرف سے عذر کا الہام کرنے والا تو ہی ہے مولانا حسام الدین کو شنی میں کئی جگہ لفظ جان سے یاد کیا گیا ہے اور دیا چھ میں ہی ارشاد ہوا ہے کہ شنی مٹی بہشتِ رُوحی ہے۔ اے حسام الدین تو میری قح کے مانند ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ تو میری روح کی روح یعنی حسام الدین کی جان اور اس کا محبوب اور اس کے قلب کا نور ہے مر جان سے مراد دل ہے جو رنگت اور صنوبری شکل کے لحاظ سے مر جان کے ساتھ تشبیہ نام رکھتا ہے

ترجمہ	ہم بوقت صبح تیرے نور سے	در صبحی بائے منصور تو
		ہیں صبحی کش مے منصور سے

شرح - صبحی - صبح کے وقت شراب پینا اور مے منصور سے یا تو شراب وحدت مراد ہے یا لفظ منصور سے کی صفت ہے اور دوسرا مصرع پہلے مصرع کے مضمون سے حال واقع ہوا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صبح اور آفتاب وغیرہ کی روشنی اور خداوندی کا ادلنے پر تو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اَللّٰهُ نُورٌ اَلْاَنْوَابُ مَوْجِدَاتُ مَوْجِدَاتُ یعنی خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے ہر دو عالم میں اسی کے جلوے کی روشنی ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ہی نور کے طفیل سے ہماری صبح نے نور حاصل کیا ہے اور چونکہ جلوہ صبح تیرے جلوے کا عکس اور اسکی حالت کی خبر دیتا ہے اسیلئے ہم صبح کے وقت شراب وحدت سے سرمست ہو جاتے ہیں۔ یا ایسی شراب پیئے ہیں جس سے منزل عرفان طے کرنے کی بابت ہمیں غبی مدد ملتی ہے مسکتہ چونکہ صبح کا وقت نہایت جلال اور نور کا وقت ہے اسیلئے عاشقان الہی کو بہ نسبت دیگر اوقات کے اس وقت زیادہ جوش ہوتا ہے مولانا قدس سرہ نے صبحی

کی قید اسی لحاظ سے لگائی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ مصرع ثانی لفظ نور صبح سے حال واقع ہوا ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ ایذا ہماری صبح کا نور اسی حالت میں چمکا ہے کہ تیرے فیضان انوار کی صبحی پیئے ہوئے تھا۔ اور تیرے خدائے برق اور معبود دیکھتا ہونے کا اقرار کر رہا تھا۔ کیونکہ روشنی کا اند میرے اور اند میری روشنی میں داخل کر دینا تیری وحدانیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔
يُؤَيِّدُ الْكَلِیْلَ فِی الْاَشْرَافِ وَ يُؤَيِّدُ الْاَشْرَافَ فِی الْكَلِیْلِ - یعنی ایذا تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے
گویا نور صبح نے مے منصور یعنی شراب اظہار سیر وحدت بینی رکھی ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہر شے کی جلد کا اقرار اور مبر وحدت کا اظہار کر رہی ہے لیکن بے زبان چیزوں کی زبان حال کا مضمون ہر شخص میں سمجھتا
برگی درختان سبز در نظر ہوشیا ہر درختے دفتر است معرفت کردگا

دادہ حق چون چنین دارد مرا	بادہ کہ بود تا طرب اردو مرا
ترجمہ یہ عطا ہے حق ہے یہ ہے فضل رب	مے سے محکو ہو نہیں سکتا طرب
<p>شرح دادہ حق سے شراب فضل و احسان اور بادہ تجلی و عرفان اور مصرع ثانی میں بادہ سے یہی ظاہر شراب مراد ہے یعنی جبکہ مجھ پر اسد تعالے کی عنایتیں اور اُس کے احسان اس قدر ہیں کہ میں ہر صبح کو شراب وحدت کی صبوحی پیتا رہتا ہوں اور اُس سے میرے دل کو فرحت روح کو سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہوتا رہتا ہے تو اس کے مقابلہ میں دنیوی شراب کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں مجھے حقیقی طرب اور دائمی شادمانی حاصل ہے دنیوی شرح جو مادہ غفلت و فحش اور ناپائیداری کی جڑ ہے ہرگز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ شراب بادہ عشق حقیقی کے مقابلہ میں لاشے ہے اس کے نشے کا انجام خمار ہے اور اُسکی کیفیت کا ختام دصال حقیقی ہے جو اہل اسد کا مقصد اصلی ہے آئندہ دو شعر دین میں مولانا قدس سرہ شراب حقیقی اور شراب دنیوی کی کیفیت کا اختلاف اور دونوں کے سرور کا فرق بیان فرماتے ہیں۔</p>	
بادہ در جوشش گدائے جوش	جرج در گردش گدائے ہوش
ترجمہ جوش بادہ ہے گدائے جوش عشق	جرج گردان ہے گدائے ہوش عشق
<p>شرح یہ شعر شروع کتاب میں ہی آچکا ہے لیکن وہاں دوسرے مصرع میں امیر ہوش تھا اور یہاں گدائے ہوش ہے۔ البتہ ما حاصل دو لفظوں کا ایک ہے اور وہاں حسب اقتضائے مقام ہے اس شعر کے معنی و طرح بیان کیے تھے یہاں صرف ایک توجیہ کافی ہے کہ شراب ظاہری اپنی کیفیت اور جوش میں ہمارے جوش کی گدائے اُس سے کم درجہ کی ہے۔ اور فی الواقع شراب عشق کا جوش شراب ظاہری سے بہت بڑا ہو اسے۔ کیونکہ شراب ظاہری سامان شقاوت ہے اور باطنی موجب سعادت اور آسمان باوجودیکہ اپنی گردش میں حکم خالق کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن بائینہ عظمت و شان و ہمتی گردش میں ہماری گردش عقل کا رجوشہ شراب عشق حقیقی کے باعث ہے، گدایا فیر ہے یعنی اُسکی بہ نسبت نہایت بہت حالت میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی گردش سعادت و خوشست دونوں پر مبنی ہے اور عشاق کی گردش عقل صرف سعادت پران دونوں میں جو کچھ فرق ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے</p>	
بادہ از ماست شدنے مارا	عالم از ماست شدنے مارا
ترجمہ بادہ ہے نہ ہم ہیں مست	ہم نہیں عالم سے عالم ہم سے ہے
<p>شرح یعنی شراب ظاہری میں جوشہ ہے اور وہ اپنی کیفیت میں آپ مست ہے یہ اُسی شراب عشق حقیقی کی بدلت ہے جو پہنے پی رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ شراب عشق حقیقی نہایت تیر و تند ہے۔ دوسرے مصرع میں</p>	

لفظ سے روح مراد ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ جیسے جی جسم خاکی کو فنا کر کے محض روح ہی روح رہ جاتے ہیں اور یہ بھی خیال ہے کہ مصرع ثانی پہلے کی تمثیل ہے یعنی جس طرح عالم روح کے سبب بہت ہوا ہے روح عالم کے سبب بہت نہیں ہوئی اسی طرح ظاہری شراب کا نشہ بادہ عشق حقیقی کی بدولت ہے اور معنوی شراب کا نشہ ظاہری شراب کی بدولت نہیں ہے یہاں ہم ایک مصرع کی تفسیر کرتے ہیں۔

شراب عشق کجا دے خراب کجا بہ بین تفادیت رہ از کجا است ناب کجا

ماچو زنبور نیم قالبہا چوموم	خانہ خانہ کردہ قالب چوموم
ترجمہ	خانہ خانہ کا سبب ہیں چوموم

شرح۔ زنبور شہد کی کہی اور موم سے مراد انہیں مکھیوں کا چہرہ ہے اور مان سے مراد وہی روح ہے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے مطلب یہ کہ عاشقان الہی کی روحیں مگس شہد کے ماتہ اور مکھی جسم چھپنے کے مانند ہیں روح نے قالب کو سوراخ سوراخ کر دیا ہے۔ اور ان تمام سوراخوں میں معرفت الہی کا شہد بہرہ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عاشقان الہی وصال کی امید میں ریاضت و محنت کے ہزاروں زخم کھا کھا کر اپنے اجسام کو فنا کر دیتے ہیں اور ان کے ہر گز وریشہ میں عشق حقیقی کی حلاوت پڑھ جاتی ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشقان الہی اپنے اجسام کے حق میں زنبور ہیں اور ان کے اجسام ان کے لئے موم بنے ہوئے ہیں یعنی جس طرح موم چھپے ہوئے نقش کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح عاشقان الہی ہر قسم کی تکلیف کو رضا مندی سے قبول کر لیتے ہیں ان کا بدن ان کی خوشی سے طرح طرح کی تکلیفوں کے خونریز تیر و نکا چہرہ بنا ہوا ہے۔

بس درازست این چہیت خواجہ	تاچہ شد احوال آن مرد نکو
ترجمہ	یہ کہانی ہے بڑی اے نیک فال

شرح یعنی عاشقان الہی اور معشوق حقیقی کا حال کوئی کہا تک بیان کرے۔ زبان قلم اور قلم زبان دو اس سے عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَلِكُ لَوْ كَانَ اَبْرَہِمَ اَدَا اِلٰکَمَا تِ رَبِّیْ لَنَفَعَهُ الْبَحْرُ مَلِکًا رَبِّیْ لَوْ کَانَ جُنًا یَنْتَلِہُ مَدَدَا۔ یعنی اگر میرے رب کے باتین کہنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو بالضرور سارا سمندر صرف ہو جائے اور میرے رب کی باتیں تمام انہوں۔ اگرچہ اس سمندر کی مدد کے لئے دیا ہی ایک سمندر ڈالایا جائے مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت کا بیان احاطہ تحریر سے باہر ہے کیسے خیال میں نہیں آسکتا اسی طرح ہر شے سے اسرار وحدت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کرنا یا لکھنا حد امکان بشری سے خارج ہے اس لئے ہم اس بیان کو چھوڑ کر بہر سوداگر اور طوطی کے قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ قصہ ناتمام ہے تاہم اس کا نہایت ضروری حصہ یعنی نتیجہ قصہ ابھی بیان نہیں ہوا۔

رجوع بحکایت خواجہ تاجر		سوداگر اور طوطی کی حکایت کی طوف رجوع کرنا +	
خواجہ اندر آتش و درد و حنین	صد پر اگندہ ہمیکفت انجین	ترجمہ	درد و غم میں خواجہ سرد مرد نکو
کہ تناقض گاہ ناز و گہ نیاز	کہ رہا تھا یہ پریشان گفتگو		
گاہ کرتا تھا نیاز اور گاہ ناز	گاہ سوداے حقیقت کہ مجاز	ترجمہ	گاہ کرتا تھا نیاز اور گاہ ناز
<p>شرح حنین گریہ و نالہ۔ انجینیں اشارہ بہ نوحہ گزشتہ اور لفظ کہ تناقض انجین کے متعلق ہے۔ اور گاہ ناز و گہ نیاز اے آخر ذہن تناقض کی تفسیر ہے یعنی تاجر کے نوحہ کا مضمون باہم متضاد و مخالف تھا کبھی تو طوطی کے توجہ کے غم میں ایسی پر اگندہ باتیں کرتا تھا جیسی اوپر گزری چکی ہیں اور کبھی اون کے خلاف یعنی اس کے مرنے سے خوش ہوتا تھا کبھی اس بات پر ناز کرتا تھا کہ میں نے طوطی کے عشق مجازی سے نجات پائی اور کبھی بار گاہ آہی میں بے پروا نیاز مناجات کرتا تھا کہ طوطی پر زندہ ہو جائے تو کیا اچھا ہو کبھی اس پر عشق مجازی کا خون سوار ہوتا تھا۔ کبھی عشق حقیقی کا کیونکہ تاجر طوطی کا عاشق تھا اور عاشق اپنے انحال واقوال میں محبوب را در دیوانہ کی مانند ہوا کرتا ہے +</p>			
مروغہ گشتہ جانے می کنند	دست را در سر گیا ہے میزند	ترجمہ	ڈوبنے کی ہے یہ حالت سر بہر
تا کہ ایمین دست گیر و در خطر	دست و پا کے میزند از بیم سر		
تا کہ ہو اس وقت کوئی دستگیر	جان نشان ہے خوف دریا سے خیر	ترجمہ	تا کہ ہو اس وقت کوئی دستگیر
<p>شرح۔ تاجر کی پریشانی اور پر اگندہ مقالی کی تمثیل ہے۔ غرقہ ڈوبنے والا۔ جان گزند مشقت کو کش کرنا۔ بیم سر یعنی خوف جان یعنی تاجر کی ایسی مثال تھی جیسا ڈوبنے کو تنکے کا سہارا +</p>			
دوست اردو دست این شغلی	کوشش بیہودہ بہ از شغلی	ترجمہ	دوست اردو دست این شغلی
ہے پسند یا رہے آشفلی	شغل بد سے بھی بُری ہے شغلی		
<p>شرح۔ یعنی اس دن لائے جو محبوب حقیقی ہے اضطراب متک کو پسند کرتا ہے کیونکہ غفلت اور بیکاری سے کسی کام میں شغول نہیں رہے خواہ وہ بیہودہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول ایک شخص کے پاس سے گزرے اور اپنے ایک کچھ اور جنہ کی حبس پس شریف لائے تو قدرے متوجہ ہوئے عجبانے سبب چہا۔ آپ نے فرمایا کہ پہل حالتیں چونکہ وہ بیکار تھا اسلئے شیطان اس کا مصاحب بن گیا تھا اور دوسری حالت میں زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا اسلئے شیطان اس کی مصاحبت جدا ہو گیا تھا اسلئے پیش مشہور ہو گئی ہے کہ بیکار سے بیکار بھلی۔</p>			

نالہ ازو سے طرفہ کو بہار نیست	انگہ او شاہست اور بیکار نیست
ہے وہ نالان اور بہاری نہیں	شاہ کو اک لمحہ بیکاری نہیں
<p>شرح - اگر شاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک ہی شان میں ہے۔ عزت دیتا ہے ذلت دیتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے۔ لذت دیتا ہے بند کر دیتا ہے بیمار ڈالتا ہے شفا دیتا ہے۔ اسلئے جب شاہ کا یہ حال ہے بندوں کو بھی ممکن باعلاقہ بندہ کو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہئے اور دوسرے صریح کا یہ مطلب کہ باوجود عدم حاجت اس کو پسے بندوں نے محبت اور اون کے کام نہا کر رہا ہے۔ اور یہ بات فی الواقع عجیب کہ باوجود عدم احتیاج کوئی کسی کا کام کرے۔ نالہ مجازاً اپنے محبت اور بہار یعنی محتاج ہے اور اگر سلطان سے ولی کامل مراد ہے تو یہ معنی میں کہ ولی بیکار نہیں رہتا بلکہ محبت الہی میں نالان رہتا ہے اور اس کا نالہ عجیب بات ہے کہ وہ مریض نہیں ہے بلکہ طبیعت بشری برقرار ہے اس کو نالہ کی احتیاج نہیں پس تو یہی سمجھئے کہ اس کا نالہ اور دعائے مخلوق کے فائدہ کے لئے ہے۔ اس صورت میں نالہ اور بیکاری کی تاویل کی کچھ حاجت نہیں لکن لفظ ہو کو پھر تفسیر دوا و لکھنا شعر کی ضرورت ہے۔</p>	
کل یوم ہو فی شان اسے سیر	بہر این فرمود رحمان اسے سیر
ادسکی ہر دم ہے نئی شان اسے سیر	دیکھ لے تو قول رحمان اسے سیر
<p>شرح - یعنی اس بات کی اطلاع کے لئے کہ بیکار رہتا ہوا اور کچھ نہ کچھ شغل کرنا اچھا ہے۔ اسد تقاضا فرما کر فرماتا ہے۔ کل یوم ہو فی شان۔ شان بمعنی حکم ہے۔ مثلاً عزت و دولت دینی زندگی اور موت پہنچتی وغیرہم نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہماری تعلیم کے لئے ہے پس توجہ ملے وہ ہمارے کاموں میں ہمارا معاون ہے اسی طرح ہیں ہر اوسکی عبادت اور خدمت میں مشغول رہنا چاہئے۔ بیکاری یا دہی سے غفلت ایک دم کے لئے بھی ناجائز ہے۔</p>	
تا دم آخر دمے فارغ مباش	اندیس رہے تراشوں سے خراش
آخری دم تک کبھی غافل نہ ہو	ترجمہ چل اسی رستے پہ اور جاہل نہ ہو
کہ عنایت با تو صاحب سر بود	تا دم آخر دمے آخر بود
فضل سے تو اس کے صاحب سر	ترجمہ تا دم آخر دم آخر بنے
<p>توضیح - یعنی راہ حق میں کوشش کر اور غایت قدم رہ اور اسکی یاد سے آخر دم تک یکدم غافل نہ ہو۔ تاکہ تیرا دم آخر کا جیسا کہ صاحبین کا ہوتا ہے کیونکہ ذکر کر کے تے عنایت الہی تھی طور پر تیرے رفیق اور راز دار ہو جائیگی اور مرنے ہی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آوی جس حال میں بگا اوسی میں دھینگا۔</p>	
کوش و چشم شاہ جان بردوزن	ہر کہ میکوشد گراوم دوزن ست
دیکھتا ہے سب کو شاہ و امن جان	ترجمہ کوشش مردان جو یا سے زنان

مشرق یعنی راہ خدا میں کوشش کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتا اور سنتا ہے اعمال کے مطابق جزا ملے گی اور سزا بھی کوشش میں کیا نہ جائیگی۔ گوش اور چشم پر دندن شدن یعنی منانا اور دیکھنا ہے۔ اور ہر صبح البصیر کا یہی مطلب ہے۔

بیرون انداختن مرد طوطی را از قفس و پریدن آن

ترجمہ	سوداگر کا طوطی کو مردہ سمجھ کر بچرے سے باہر پھینک دینا اور طوطی کا اوڑ جانا
	بعد از انش از قفس بیرون فلند
ترجمہ	خواجہ نے پھینکا جو مردہ جان کر
	طوطی مردہ چپین پرواز کرد
ترجمہ	طوطی مردہ اڑا ایسا شتاب
	طوطیک پرید تا شاخ بلند
	اڑ گیا طوطی بلند اک شاخ پر
	کافق اب از چرخ ترکی تاز کرد
	جسج پر جس طح گوے آفتاب

شرح۔ ترک تازہ دڑنا۔ ترک کو نکی دڑ۔ ترکی تازہ باضافت مقصود ہے۔ بعض بخون ہیں چرخ کی جگہ مشرق ہے یہی حال ہے کہ قفس جہانی سے رہا ہو کر قرب الہی کی طرف چل جاتی ہے اور نخل شہود کی شاخ پر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آفتاب مشرق سے نکلنے ہی ہر دم ترقی کرتا جاتا ہے اس سے روح کے نکلنے کو تشبیہ کی گئی ہے جو اس بات پر اشارہ کر رہی ہے کہ روح کو بعد موت عالم پنج بین دنیوی زندگی کی بہ نسبت حیات کامل حاصل ہوتی ہے۔

ترجمہ	خواجہ حیران گشت اندر کار مرغ
	بے خبر ناگہ بدید اسرار مرغ
ترجمہ	خواجہ کو حیرت تھی کار مرغ سے
	بے خبر تھا کار و بار مرغ سے

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے مصرع کی علت ہو لینے ناچر مرغ کے نادیدہ اسرار دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا

ترجمہ	روئے بالا کرد و گفت عند لیب
	از بیان حال خود وہاں طیب
ترجمہ	منہ اٹھا کر یہ کہا اے عند لیب
	بچہ منا اپنا ہیں حال عجیب
ترجمہ	اوپر کرد آسما کہ تو آموختی
	چشم ما از مکر خود بروختی
ترجمہ	تو نے کیا سیکھا اور اس نے کیا کیا
	سچ بتا دے مکر کیوں ایسا کیا
	ساختی مکر سے و مارا سوختی
ترجمہ	مکر نے تیرے کیا دل سوختہ
	ہم جلیں اور تو ہو یون افروختہ

شرح۔ عند لیب کے مجاز طوطی مراد ہے یعنی جبکہ طوطی اڑ گیا تو ناچر نے حیرت زدہ ہو کر یہ کہا کہ اے طوطی اس مکر سے کیا فائدہ ہوا۔ سچ بتا۔ اس طوطی نے ہندسین ایسا کیا کام کیا تھا کہ تو ہر مکر کو دیکھ سکتی تھی اور میں جلا کر خوش ہوا

ترجمہ	گفت طوطی کہ بچہ منید و او
	کہ رہا کن لطف آواز و کشاد
ترجمہ	یہ کیا طوطی نے تھی وہ بچہ کو پسند
	یعنی کہ اللہ خوشنوائی اپنی بند

شرح کناد سنی خوشی و پیر پر اہستہ اس میں سب بات پر اشارہ ہے کہ کامل گواہی زبان سے پہنچے کہیں لیکر ان کے افعال و دوسروں کے لئے بند ہوتے ہیں جیسا کہ اس ہندوستان کی طوطی کا فعل اس طوطی کے لئے باعث نجات ہو گیا۔ اس لئے کاملین اتباع سنت اور اقوال محمدی کو اپنا پیشوا بنائے رکھتے ہیں۔

زا نیکہ آواز ت ترا در بند کرد	خویش او مردہ پئے ایں بند کرد
ترجمہ خوشنوا لی کے سبب تو بند ہے	اوس کا مردہ ہونا مجھ کو بند ہے
یعنی اسے مطرب شدہ با حاتم خاص	مردہ شو چون من کہ تا یابی خلایک
ترجمہ یعنی اسے زہرہ نوائے عام و خاص	جیتے جی مردہ کہ تا پائے خلاص

شرح۔ یعنی اوس ہندوستان کی طوطی نے مردہ کی صورت بنا کر محب کو نصیحت کی کہ اسے طوطی تا بھرا و اسے مطرب خاص و عام تو بھی اپنے تئیں مردہ بنائے ضرور نجات پائے گا۔ تیرا مالک تجھ مردہ سمجھ کر قفس سے نکال دے گا۔

دانہ باشی مرغ گانت بر چہ بند	غنچہ باشی کو دو کانت بر کنند
ترجمہ دانے کو چنے میں اکٹرا جائور	طفل غنچے توڑتے ہیں سربہ
دانہ پنہان کن بکلی دام شو	غنچہ پنہان کن گیاہ یام شو
ترجمہ دانہ کو پنہان سر اسر دام بن	غنچہ کو پنہان گیاہ بام بن

شرح۔ چونکہ دانہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے اسلئے بہ نسبت غنچہ کے ذیل حال میں ہے۔ لہذا دانہ سے فقیر اور غنچہ سے غنی مراد ہے اور مرغ گانت فرشتگان موت اور کو دو کانت سے اطفال لیل و نہار۔ یعنی تو فقیر ہو یا غنی۔ موت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ مگر اس صورت میں جات ابدی حاصل ہو سکتی ہے کہ تو اگر فقیر ہے تو اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر کے عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لئے سربہ درام بن جا۔ ادا اگر غنی ہے تو فنا ہو کر مراتب عالیہ معرفت کی گھاس بن ہو یعنی قرب اور ترو باز گی حاصل کر گھاس کی تخصیص اسلئے ہے کہ اسمین نسبت جمیع سبز و نار کے قدرتی نشو و نما کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ اسلئے حاشق الہی کو ہر وقت نشو و نما ہوتا ہے یا اس لئے کہ گھاس نہایت سہل حالت میں ہے۔ اسلئے اسکی تخصیص ان معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ کامر کو اپنی ظاہری امارت جو بزرگ عشق الہی میں فردنی ضرور چاہئے۔ یا دانہ باشی اور غنچہ باشی سے اظہار خودی مراد ہے جس میں مصرت کا اندیشہ ہے دیکھ لو جانور او نہیں دانوں کو کھاتے ہیں جو ظاہر ہیں اور لڑکے انہیں غنچوں کو توڑتے ہیں جنکا ظہور ہو چکا ہے۔ مطلق کہ اگر تو اپنی طاعت و عبادت کا اظہار کر لگا تو مجھ کو غنی نقصان حال ہوگا۔ اسلئے یعنی طب تیمیر فرض ہے کہ خودی اور خود نمائی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا حاصل کرے اور اپنی شہرت سے بچے اور دانہ نہ بنے کیونکہ دانہ بنے گا تو جانور ضرور تیری طرف رجوع کرینگے بلکہ دام بن کر جانور تجھے ڈرتے رہیں۔ اور سربہ پاس آئے کو کو یا مصیبت میں پہنچا نہیں۔ اور غنچہ نہ ہو بلکہ گھاس ہو اور گھاس بھی بام کی گھاس جیچہ تو یہی نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو اس قدر کہ اوسکو اکھاڑ کر ہیکہ سیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہرت سے پرہیز کرنا

طلبے بنا سے بچے کیونکہ شہرت سے دینا حاصل ہوتی ہے اور جرح خلافت کا اندیشہ ہے فالکدہ - شہرت وہاں بڑی ہے جس میں سب کی نظر حقوق کی طرف ہو۔ اور اگر خان کی طرف ہے تو ایسی شہرت سے کچھ حرج نہیں۔ شہرت بچنے کی سب سے اچھی ترکیب ہے جو بایزید بطامی رحمہ اللہ نے کی تھی۔ کہ ایک بار دکن اور رمضان میں ایک نان بائی کی دکان سے بے اجازت روٹی لے کر کہانی۔ لوگوں نے اس حرکت کو برا بھلا مانا۔ مگر فی الواقع یہ بات تھی کہ آپ بیمار تھے اور افطار جائز تھا روٹی پہلے خرید کر رکھ گئے تھے۔ شہرت سے بچنے اور عوام کو بد عقیدہ کرنے کے لئے یہ چاہئے کہ ایسا فعل کرے جو بظاہر عوام میں مذموم ہو اور فی الواقع حرام یا مکروہ اور ضلالت شرع نہ ہو پچھلے سنی نہایت چسپان ہیں۔ کیونکہ مولانا شہرت کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور آئندہ یہی مفرت تنظیم خلافت کا بیان کرنے والے ہیں۔

ہر کہ دار و حسن خود را بر مراد	صدقہ فتنائے بدسوی اور وہناہ
ترجمہ حسن ہو جس کا مراد می زمینار	صدقہ فتنائے بد کا ہوتا ہے شکار

شرح یعنی جو شخص اپنی خوبیوں اور عبادتوں کو اپنی مراد کے موافق پائے۔ یعنی جیسا باطن میں ہو ویسی ہی ادنیٰ شہرت ظاہر میں ہو تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا بعض شخصوں میں ہر کہ داد اور حسن خود را بر مراد ہے۔ یعنی جس نے اپنی خوبیوں کو بڑا کھلم کھلا کیا۔ اس نے نظر انجام اپنے حق میں بڑا کیا۔

چشمہا و چشمہا و شکہا	بر سرش بار و جواب از شکہا
ترجمہ چشم مردم چشم مردم اور شک	اوس کے سر پر ہے شکل آب شک

شرح فتنائے بد کی تفسیر ہے چشم سے چشم زخم یعنی نظر بد مراد ہے کیونکہ مشہور مقولہ ہے انیس لفظ لفظ القبر داخل القدر۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اوٹ کو ہندیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ٹکڑے لوگ حدود تک کرنے لگتے ہیں۔

دشمنان اور از خیرت میدرند	دوستان ہم روزگارش کو پرند
ترجمہ خیر سب خیرت دلاتے ہیں اوسے	اور یگانے سب ستاتے ہیں اوسے

شرح۔ یعنی شہرت پسند آدمی کے دشمن رشاک حد سے اوسکو تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوست اوسکی صحبت کے باعث اوسکا وقت ضائع کرتے ہیں اور نقصان شہرت کے باعث ہوتا ہے۔

آنکہ غافل بود از کشت و بہار	اوجہ داند قیمت این روزگار
ترجمہ جو کہ ہوتا وقت کشت و بہار	کیا خبر اوس کو کہ کیا ہے روزگار

شرح یعنی جو شخص کشت و بہار یعنی فائدہ عمر سے غافل ہے وہ روزگار اولیٰ کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔

در بنیاد لطف حق باید گر نجات	کو نہراران لطف برار و اح رحمت
ترجمہ جا۔ بنیاد لطف حق میں اسے بشر	لطف اوسکے ہیں بہت ارواح تر

تا پنا ہے یا ملی آنگہ - چہ پناہ	آب و آتش مر ترا گرد سپاہ
ترجمہ تاکہ بائے سایہ حق میں پناہ	آگ پانی ہو ترے حق میں سپاہ
شرح - یعنی دشمنوں کی عداوت اور دوستوں کی مصاحبت سے ہر دم نقصان پہنچتا ہے اسلئے طالب بر فرض ہے کہ سب کو جو دیکر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے کیونکہ پناہ حق کچھ ایسی دہیسی پناہ نہیں بلکہ ایسی پناہ ہے کہ پانی اور آگ انسان کی محافظ بن جاتی ہیں اسکی مثال آئندہ شعروں میں ہے -	

نوح و موسیٰ را نہ دریا یار شد	لے براعداشان کلین قہار شد
ترجمہ نوح اور موسیٰ کا دریا یار تھا	دشمنان خاص پر قہار تھا
آتش ابراہیم رائے قلعہ بود	تا بر آرد از ول مخروط و دود
ترجمہ آگ اک قلعہ بنی بہر خلیل	جس مرا غصہ میں مخروط و ذیل
کوہیچے را نہ سوئے خویش خواند	قاصد آتش از بر خم سنگ اند
ترجمہ کوہ نے یچے کو اندر لے لیا	دشمنوں کو اون کے زخمی کر دیا
گفت اے یچے بیا در من گریز	تا پناہست باشم از شمشیر تیز
ترجمہ یہ کہا سب دشمنوں سے کہ گریز	میں ہوں اے یچے امان تیغ تیز

شرح - ان شعروں میں لفظ نے استفہام تقریری ہے یعنی کیا دریا حضرت نوح اور موسیٰ کی رفاقت میں اون کے دشمنوں کو غرق نہیں کیا تھا بلکہ ضرور کیا تھا علی بن ابی القاسم آگ نے حضرت ابراہیم اور پہاڑ نے حضرت یحییٰ کو پناہ دی تھی کفار نے جب حضرت یحییٰ کے قتل کر کے ارادہ کیا تو آپ بہا گے اور کفار یحییٰ یحییٰ چلے۔ ایک پہاڑ نے بکارا کہ آپ مجھ میں آجائیے۔ میں آپ کو پناہ دوں اور یہود پر پتھر پھینکوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یحییٰ بحکم الہی اس واقعہ کے بعد شہید ہوئے تھے۔

وداع کردن طوطی خواجہ او پریدن	بعد از ان گفتش سلام الفراق
ترجمہ طوطی کا سوداگر کو رحلت کرنا اور اڑ جانا	یہر لگا کہنے سلام الفراق
یکد و بندش واد طوطی بے نفاق	کر دی آزادم ز قید مملکت
ترجمہ دے کے اوس کو بند مرغ بے نفاق	تو نے دی جسکو سبابت مملکت
الوداع اسے خواجہ کر دی محبت	ہم شوقی آزاد روزے ہجو من
ترجمہ الوداع اسے باعث صد محبت	تو ہمیں آزاد ہو اے مرد من
الوداع اسے خواجہ رقم تا وطن	
ترجمہ الوداع اب اڑ گیا میں تا وطن	

شرح - یکدہ بند سے مراد طوطی کا یہ قول ہے مردہ شو چون من کہ نایابی خلاص - طوطی کو بے لفاظی اس لئے کہا کہ اس نے تاجر کو جو کچھ نصیحت کی تھی وہ سچی بہرہ ریزی برہمنی تھی یہ سلام الفراق - جدائی کے موقع کا آخری سلام مطلب قفس کا گوشہ تار یک - وطن سے مراد ہندوستان ہے - اور ہم شوی آزاد لے آؤ کہ یہ مطلب ہے کہ اسے خواجہ اگر مرے سے پہلے مر جائے گا تو میری طرح تو بھی ایک دن وجود عارضی کی قید سے آزاد ہو کر فانی الہی ہو جائے گا -

خواجہ گفتش فی امان اللہ برو	مر مر اگنوں نمودی راہ نو
ترجمہ خواجہ بولا فی امان اللہ جا	کیا دکھانی تو نے سیدھی راہ جا
سو سے ہندوستان اصلی رونہا	بعد شدت از فرج - دل گشتہ نشا
ترجمہ اگر گیا طوطی سو سے ہندوستان	بعد اوس شدت کے ہو کر شادمان

شرح یعنی جب خواجہ نے فی امان اللہ کہا کہ طوطی کو نصیحت کر دیا تو وہ ہندوستان اسی وطن کی طرف اڑ گیا - اور شدت قید کے بعد طوطی کا دل اس ہانی سے نہایت خوش ہوا - راہ نو سے طریقہ وصول الی اللہ مراد ہے جس سے تاجر ایک ناواقف تھا - اور جو اسکو طوطی کی نصیحت اور اسکی بہرہ ریزی سے معلوم ہوا تھا -

خواجہ باخود گفت این بند من است	راہ او گہرم کہ این راہ روشن است
ترجمہ خواجہ بولا بند ہے یہ سسرہ	راہ روایت میں ہون وہ تھا راہ پر
جان من کمتر ز طوطی کے بود	جان حسیں باید کہ نیکو پے بود
ترجمہ جان میری کیونکہ ہو طوطی سے کم	اب اسی رستہ میں رکھوں گا قدم

شرح یعنی طوطی کا یہ واقعہ دیکھ کر تاجر نے عہد کر لیا کہ میں اسی رستہ پر چلوں گا جسکی رہنمائی طوطی نے کی ہے کیونکہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے کسی حال میں حیوان سے گھٹ کر نہ رہنا چاہئے - لفظ بے معنی عتب ہے یعنی جان دہی ہے جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد کوئی نیکی باقی رہے یا آدمی کو کسی بیک قدم بقدم چلے - اس صورت میں نیکو و بدی کی پہچان نہیں ہوتی ہے -

مضرت قطع حلق و انگشت نما شدن	
ترجمہ خلقت کے بڑا جائے اور نام میں انگشت کا ہٹو ضروریان	
تن قفس شکل است ان شد خار جان	از فریب اخلاق و خار جان
ترجمہ تن قفس ہے اس لئے ہے خار جان	آنے جانے والے ہیں ایذا رسان

شرح پہلے مصرع میں خار لاک لفظ ہے اور جان لاک بمعنی خار برا سے روح - اور دوسرے میں حسب قاعدہ فارسی لفظ خارج جمع ہے یعنی بدن روح کے حق میں قفس کی مانند ہے اسکو برادر عالم علوی سے روکنا ہے اور اسی روک کے سبب ہم جسم انسانی کو خار برا سے روح ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آنے جانے والے مزید دن اور معتدین کی حد سے بڑھی ہوئی اولیٰ و ثانیہ اور خوشامد کے

شرح - یعنی وہ شخص جسکے معتقد خوشامد کر کے او سکون ملے اور خود پسند بادبستے ہیں یہ نہیں جانتا کہ شیطان نے اسے جیسے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ وہ تکبر کے سبب عجز اور نشہ خودی سے بیہوش ہو جاتا ہے +

لطف و سالوس جہاں خوش قسمت	کمترش خور کاں پر آتش لقمہ است
ترجمہ اگرچہ سالوس جہاں خوش قسمت ہے	تو نہ کہا ہر گز بود آتش لقمہ ہے

شرح - لطف و سالوس سے بجا خوشامد چھوٹی سچی تعریف اور مدح سے بڑھی ہوئی لفظ عام مراد ہے خوشامد و مدح لفظ عام مراد ہے ہوتی ہے مگر فی الواقع مدح کے حق میں آگ کا لقمہ ہے کیونکہ اس سے عجب تکبر پیدا ہوتا ہے جو دوزخ کا سالن ہے۔

آتش بہانہ ذوق آشکار	دو داو طاہر شود پایاں کار
ترجمہ آگ ہے اسکی بہانہ ذوق آشکار	اور نکلتا ہے دیوان انجام کار

شرح - یعنی کو مدح کا مزہ مدح کو طاہر طور پر ہوتی آجاتا ہے کیونکہ چہرہ پر سرست کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں مگر اس کی آتش بہانہ کا دیوان آخر میں طاہر ہوتا ہے آتش سے مراد حصول تکبر ہے اور دیوان سے اس کا آخری اثر۔ یعنی مدح اپنی ذات کو سب سے برتر اور دوسرے کو سب سے بدتر سمجھنے لگتا ہے

تو ملو آں مدح را من کے خرم	ار طمع میگوید اومن پیچہ برم
ترجمہ تو نہ کہہ واقف ہو نہیں اس مدح	کہہ رہا ہے کہنے والا طمع سے

شرح - یعنی تو یہ نہ کہہ کہ میں مدح ہو کر میں سے فریب نہیں کھاتا اور یہ بھی دعویٰ نہ کر کہ میں مدح کرنے والے کی نیت سے سمجھ گیا ہوں کہ طمع دنیوی کے باعث میری مدح کرتا ہے اس لئے مجھ پر اسکی مدح کا اثر نہیں ہوتا۔ اسے مدح یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مدح کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مدح کرنے والا غرض دنیوی سے مدح کرے یا بے غرضی سے اس کی دلیل آئندہ شجر

ما دحت گر جو گوید بر ملا	روز ہا سوز دولت زان سوز کا
ترجمہ مدح گر جو کہے بر ملا	مدتوں دیکھے گا اس سے دل ترا
گرچہ دانی کو ز حراماں گفتاں	کان طمع کہ داشت از نوت زیاں
ترجمہ اگرچہ باعث ہجو کا معلوم ہے	کیونکہ وہ انعام سے محروم ہے
اں اثر میباید در اندرون	در مدح ایں حالت ہست از مون
ترجمہ دل کی حالت ہوتی ہے جو حق میں	ہے وہ حالت آزمودہ مدح میں

شرح - مدح کرنا دلوں کا قاعدہ ہے کہ مدح صلہ نہیں دیتا تو اسکی ہجو کیا کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسے ہجو کوئی شخص نیری ہجو کرتا ہے تو اس کے اثر سے مدتوں تیرے دل کو ملال رہتا ہے اگرچہ تجھے معلوم ہے کہ جو کرنے والے نے محرومی صلہ کے سبب ہجو کی ہے کیونکہ اسکی امید صلہ کو تیرے گمان دینے سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ ہجو

ہے تاہم تجھ مال ضرور ہوتا ہے یہی حال مدح کے اثر کا ہے کس کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے ضد کو ضد پر فاس کرنا چاہئے لغات میں لکھا ہے المدیح باجل مٹنے یعنی مدح وہ چیز ہے جس سے مدح کی جائے یعنی وہ اوصاف جو مدح کرنے والا مدح میں ثابت کرے۔ اس صورت میں پچھلے مصرع کے یہی معنی ہیں کہ مدح (تذکرہ اوصاف) میں یہ حالت آرمودہ ہے کہ مدح کے دل میں ہلایا بڑا اثر پیدا کر دے نیز ممکن ہے کہ مدح صفت مشبہ معنی مدح لیا جائے یعنی مدح کرنے والے میں یہ بات آرمودہ ہے کہ جب اس کو کچھ حال نہیں ہوتا تو اچھو کرتا ہے اور اگر مدح کو معنی مدح کہا جائے تو یہی معنی ہیں کہ بقا کے اثر مدح مدح میں آرمودہ بات ہے آرمون معنی آرمودہ خلاصہ یہ کہ مدح ہی دم کی طرح اثر سے خالی نہیں رہتے۔ بلکہ مدح کا اثر کبر اور عجب اور نخوت پیدا کر کے مدح کو گمراہ کر دیتا ہے۔

آن اثر ہم روز ہا باقی بود	مایہ کبر و خداع جان شود
ترجمہ	مدح توں رہتا ہے مدحت کا اثر
	کبر کا ہوتا ہے باعث سرسبز

شرح۔ ان اثر کی ضمیر مدح کی طرف راجع ہے جو مدح کے حق میں باعث تکبر و غریب ہو جاتی ہے اور جب کا اثر مدح توں ہوتا ہے۔

نیک بناید جو شیرین است مدح	بد نماید ز انکہ تلخ افتاد قح
ترجمہ	کیون نہ ہو مرغوب جان شیرین ہے مدح
	کیون نہ نفرت دلو ہو کر ڈی ہو قح

شرح۔ قح عیب کردن و طعنہ زدن یعنی مدح یعنی مدح کا اثر شیریں ہے اور قح کا تلخ لیکلن فرسہ نہ وہ خالی ہے نہ یہ۔

بامچو مطبوخ خوشی کا نرا خوری	تا بدیر سے شورش و رنج اندری
ترجمہ	حب سہل کہا ہے جو بے شہرہ شک
	رنج اور شورش رہے گی دیر تک

شرح۔ اس شعر میں جو کہ اثر کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے مطبوخ خوش کی ہوئی دوا۔ اور یہ مراد حب سہل ہے۔ ایسا مطبوخ طبع تو جو شاذہ پینے یا جلاب کی گولیاں کھانے سے پریشان ہو جاتا ہے اور ناک بہون چڑھتا رہتا ہے اسی طرح تیری جو تیرے دل پر اثر کرتی ہے علیٰ هذا القیاس مدح ہی اثر سے خالی نہیں جی کی تمثیل آمیزہ مغرور نہیں ہے۔

ور خوری حلوا بود و قش دے	این اثر چو آن نے پاید ہے
ترجمہ	اگرچہ کھا جائے او سے تو ہو کے سیر
چون نے ماند ہے ماند نہان	ہر ضدے را تو بضد آن بدان
ترجمہ	دل میں رہتا ہے مگر ادس کا اثر
	مخبر حالت ہے ضد یک دگر

شرح۔ یعنی ایسا طب اگر تو حلوا کہائے تو گو اور کا ذائقہ (ذیاب کا مزہ) تھوڑی سی دیر تک رہے گا اور حلوے کا اثر ادوں گولیوں کے اثر کی طرح ظاہر میں باڈا نہ ہو گا لیکن حلوا باطن میں بہت دیر تک طاقت پر اثر ڈالتا رہے گا اسی طرح مدح کا اثر ظاہر میں تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے مگر دل میں عرصہ تک برقرار رہتا ہے اور مدح کو شکربانہ دیتا ہے۔ آخر صبر کا یہ مطلب ہے کہ حسب مضمون تعریف الاشیاء یا ضد ادوائشے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اشخص بنے اس دعویٰ کو مدح دلیل ثابت کر دیا ہے کہ

بجبر جو کا اثر ضرر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ روح ہی اثر سے خالی نہیں رہتی تعریف کو جو اور روح کو قبح پر قیاس کر لے۔

ترجمہ	چون شکر ماند نہان تاثیر او	بعد چندے دُل آر دیش جو
	ہے اثر او سکا نہان شکل شکر	جسم میں ہوتے ہیں بیہوش سے بیشتر

شرح - یعنی بکثرت شکر اور زیادہ مہاس کہا نے سے دُل اور بیہوش سے بہشتی ہو جاتے ہیں اور بیشتر سے قصد لینے کی ضرورت پڑتی ہے پس تو جیسا اس ظاہری شکر کا ضرر ظاہری اور جسمانی ہے اسی طرح اس باطنی شکر اور روح و خوشامد کا ضرر روحانی ہے روح میں چار طرح کے ضرر مروج کو پہنچتے ہیں۔ اول کذب و دُم نفاق کیونکہ وہ مدد روح میں ایسی صفات ظاہر کرتا ہے جو خود بھی مستحق نہیں۔ دوم جہل کیونکہ اکثر اوصاف بلا تحقیق لکھنے پڑتے ہیں۔ چہارم غضب رب۔ اور دوطرح کے ضرر مدوح کو پہنچتے ہیں۔ اول حصول تکبر و عجب۔ دوم فزع و عمل بسبب فرحت روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدح کر نیوالے سے فرمایا تھا قطعت عن اخیک اے شخص تو نے گویا مدوح کی گردن کاٹ ڈالی

ترجمہ	در حب مطبوع خوروی او طریف	اندرون شد پاک را خلاط کثیف
	حب مہل کہائے گا گراے طریف	صاف ہو جائیں گے اخلاط کثیف

شرح - یعنی ایسا طبیب اگر تو جو شاذہ اور سہل گو لیون کا استعمال کرے گا تو اخلاط کثیف سے پاک ہو جائے گا مطلب کہ اگر مدح کی بہ نسبت لوگوں سے اپنی جھوٹنا پسند کرے گا تو اخلاق ذمہ کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ طریف معنی دانا ہے۔

ترجمہ	نفس از بس مدحها فرعون شد	کن ذلیل النفس ہو تا لات مد
	روح سے فرعون مت کر نفس کو	ہو ذلیل النفس اور سید نہو

شرح - یعنی نفس اپنی مدح سننے سننے فرعون (متکبر و سرکش) ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو عالمی مرتبہ اور عالی شان سمجھنے لگتا ہے اے شخص تو اس سے پرہیز کر۔ دوسرے مصرع میں کن فعل ناقص اور ضمیر مخاطب و سکا اسم۔ اور ذلیل النفس اوس کی خبر ہے اور ہونا ضمیر کن سے حال واقع ہوا ہے اور لائے معنی سید مشو ہے۔ یعنی ایسا مخاطب ہر حالت میں ذلیل النفس یعنی خاکسار رہا کر۔ اور سید یعنی سردار اور متکبر بننے کی کوشش نہ کر۔

ترجمہ	تا تو انی بندہ شو سلطان مباحث	زخم کش چون گوشو جوگان مباحث
	ہو سکے تو بند ہو سلطان نہ بن	گیند بن اے زخم کش جوگان نہ بن

شرح - یعنی ایسا مخاطب حتی الامکان بندہ (یعنی ذلیل النفس خاکسار مدح سننے سے متنفر) بنارہ اور بادشاہ نہ بن یعنی مدح کرنے والے جو حکم شاہ جہان اور سلطان زمان بنا دیتے ہیں اونکی ایکٹ سن۔ اے شخص تجھ کو گیسند کی طرح رہنا چاہئے یعنی اس طرح زندگی بسر کر کہ لوگ گیند سمجھ کر تیرے ساتھ لہو و لعب کریں۔ برا بھلا کہیں۔ آزار پہنچا میں ٹھوکرین مارے مگر تو سب کچھ برداشت کرنا رہے جوگان یعنی ڈنڈا نہ بن اور دوسرے ذمہ آزار دینے کی کوشش نہ کر خلاصہ یہ کہ

کہ نور یا صفت کئے جا اور کسی کی ملاست کا جنال ذکر نہ کر مگر ملاست کی برداشت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی مدح سن سنکر متکبر نہ ہو گیا ہو اس لئے مداحین کی صحبت سے اجتناب لازم ہے۔

ترجمہ	ورنہ چون لطفت نمازدان جمال	از تو آید آن حرفیان املال
ترجمہ	ورنہ چہن جائے گا حسب لطفت جمال	دوستوں کو تجھے پہنچے گا ملال

شرح۔ لفظ ورنہ جملہ سلطان سے اشتنا ہے یعنی لوگوں کی مدح سن سن کر اپنے آپ کو سلطان وقت جنال نہ کر۔ ورنہ انجامِ اہمین مدح گو یوں اور خوشامد خدو ن کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا کیونکہ زوالِ دولت کے وقت جب مدح کرنے والوں کو صدمہ دے سکیگا تو وہ ملول ہو کر شرفِ نظم میں جا بجا تیری ہجو کرتے پہنچے۔

ترجمہ	ان جماعت کت ہمید او ندر یو	چون بیند زت بگویند کہ دیو
ترجمہ	وہ جماعت جو کہ تہی با مکر و ریو	دیکھ کر کہنے لگے گی تجھ کو دیو

شرح۔ یعنی زوالِ دولت و نعمت کے وقت جب تو صدمہ دے سکیگا تو انہیں خوشامد گو یوں کی جماعت جو فریب دے دیکر اور تعریف کے قصیدہ پڑھ پڑھ کر تجھے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے تجھے شیطان کہنے لگیں گے۔

ترجمہ	جملہ گویند چو بیند بدو	مردہ از گور خود بر کردہ سر
ترجمہ	سب کہینگے دیکھ کر چل ہٹ بدو	مردہ آیا ہے کفن کو بھپڑ کر

شرح۔ لفظ بدو یا ہمتی بردوارہ ہے یا معنی بیرون شو مصلحت کہ جب زوالِ دولت کے باعث خوشامد گو یوں کو تو انعام نہ دے سکے گا تو وہ تیری ہجو کرنے لگیں گے اور جہاں دیکھینگے یہ کہیں گے عہدِ پردہ جو چل دفع ہو باہر باہر اور تجھے پڑھ پڑھ کر کفن پہنا کر چلا آیا ہے اس لئے اول ہی سے خوشامد گو یوں کی بلا بانی بچنا

ترجمہ	ہا ہجو امر د کہ خدا نامش کنند	تا بدین سالوس و اش کنند
ترجمہ	جس طرح امر د کو کہتے ہیں خدا	دیتے ہیں اس مکر سے اس کو دغا

شرح۔ یعنی ان محدود و نکاحال جو مدح کرنے والوں کے فریب میں آجاتے ہیں اس خوبصورت لوندے کی مانند جس کو لوطی اور بطال اپنا خدا یعنی مالک کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ اے شاہدِ رعنا تو ہمارے جان مال عقل خرد اور دین و ایمان کا مالک ہے۔ اس قسم کے فریب پکارتے ہیں اسی طرح مدوح اپنی نسبت خوشامد گو یوں کی مدح کے بڑے بڑے الفاظ میں کر اوسکے فریب میں آجاتا ہے اور انجامِ کار پشیمان ہوتا ہے

ترجمہ	چون بہ بدنامی بر آید ریش و	دیو راننگ یاد از تفتیش او
ترجمہ	ہو گیا بارشِ خب وہ بدشمار	اوس سے خود آنے لگی شیطاں کو عمار

شرح۔ یعنی جب ہی لو کا لوطیوں کے فریب میں آکر بدنام ہو گیا اور اسی بدنامی کی حالت میں اڑھی نکال لایا تو

سارے جانتے والے نفرت کرنے لگے اور شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اسکی جستجو سے شرم آنے لگی۔ کہونکہ اب وہ خود مجسم شیطان ہو گیا ہے اور تمام آدمی اسے ازراہ نفرت پناہ مانگنے لگے ہیں یہی حال مدوح کا ہوتا ہے کہ جب دلت نہیں رہتی تو خوشامد گو اور مدح کرنے والے سب لگ بھگتے ہیں اور نفرت دیکھتے ہیں

دیو سو آدمی شد بہر شر	سوئے تو ناید کہ از دیوی ہر
ترجمہ بہر انسان ہے فقط شیطان کا شر	تجھ کو کیا تو خود ہے شیطان سر بہر

شرح۔ یہاں سے عموماً نصیحت شروع ہوتی ہے گو مضمون سابق کی طرف ہی اشارہ مطلب کے واسطے انسان یا سب سمجھ کر شیطان آدمیوں کے بہکانے کے لئے آیا کرتا ہے اور حسن حالت میں کہ تو خود شیطان سے بدتر ہے تجھے کیا بہکانیگا۔ بلکہ تیری طرف تو رخ بھی نہ کریگا۔ شیطان تو آدمیوں کے گمراہ کرنے کے لئے ہے۔

ما تو بودی آدمی دیوار میت	میت پید و میچشنا بند از میت
ترجمہ تھا تو انسان جب تک اے خانہ خراب	تجھ کو شیطان خود پلاتا تھا شراب
چون شدی در خود دیوی استوار	میکر یزد از تو دیو اے نابکا
ترجمہ خودے شیطانی میں ہے تو استوار	بھاگتا ہے تجھ سے دیو اے نابکار

شرح۔ یہ شعر میں لفظ میت کی تفسیر خود ہے اور شیطان کی شراب گناہوں کی لذتیں ہیں یعنی اس شخص جب تک تو آدمی تھا شیطان بہکانیکے لئے تیرے پیچھے دوڑا دڑا بہرتا تھا اور اپنی شراب یعنی طرح طرح کے گناہوں کے مزے چکھاتا تھا اور جب تو خود شیطانی خصلتوں میں مضبوط ہو گیا یعنی شیطان مجسم بن گیا تو اصلی شیطان تیرے پاس سے بھاگ گیا کیونکہ اسے اب تیرے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ شاگرد اوستاد اور فرع اصل سے بڑھ گئی ہے۔ ایسا انسان نابکار اپنی حالت پر غور کر اور گناہوں کی لذتوں میں بیکر شیطان مجسم نہ بن +

آنکہ اندر دامنست او بخت او	چون چنین گشتی ز تو بگر بخت او
ترجمہ پہلے جو شیطان دامنگیر تھا	تجھ کو خود شیطان بنا کر جلد یا

شرح۔ یعنی وہ شیطان جو تجھے غفلت رکھتا تھا اور دامن تھام تھام کر تجھے گناہوں کی طرف کہینچے لئے جاتا تھا۔ جب دلت سے یہ دیکھا کہ تو خود مجسم شیطان بن گیا ہے تو تیرا دامن چھوڑ کر بھاگ گیا اب اسے تیرے بہکانے کی ضرورت نہیں رہی یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے کُلُّ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ الْكَفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ اَبْرَیْ مِنْکَ اِنِّیْ اَخْلَعْتُ رِبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کہ پہلے انسان کہ یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا۔ اور جب یہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے برتری ہوں۔ کیونکہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پرورش کر نیو والا ہے۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ بھی

ہو سکتے ہیں کہ خوشامد کرنے والے جو پہلے بلا کی طرح لیٹے ہوئے تھے زوال و لغت کے وقت سنبھال گئے۔

تفسیر ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن

ترجمہ اسکی تفسیر کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے موجود ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں چاہتا نہیں ہوتی

شرح۔ یہاں سے یہ بات ظہور سے کہ خدا کا عزم ہمیشہ بالآخر ہوتا ہے اور اسکی مراد شیت اور ارادہ سے جلد بین ہوتی۔ البتہ معتزلہ کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی خدا کا ارادہ غیر جازم ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ قول آیت **فَعَالِ لِمَا** **یُرِیدُ** سے مردود ہے۔ کیونکہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ضرور فعل میں لے آتا ہے۔ اس پر **فَعَالِ** صیغہ مبالغہ ہے جس سے معتزلہ کے قول کا رد بطور مبالغہ ہو گیا ہے۔

بے عنایات خدا ہیچیم ہیچ

ایہمہ کفیم لیک اندر ہیچ

مل نہیں سکتا بجز لطف خدا

کہہ دیا سب اسم نے لیکن مدعا

شرح ہیچ۔ ارادہ قصد و امان کی و تیاری۔ یعنی ہنر اور وحدت معرفت اور طریقہ وصول الے اسد و غیرہ کا ذکر مفصل طور پر کر دیا ہے لیکن ہم اس ارادہ میں بلا الطاف خداوندی صرف اپنی ہمت کا مایاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ **وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی** **اَمْرِہِ** یہی ہے کہ **اَنْتَکَ لَا تُہْدِیْ مَنْ اَھْبٰتٌ وَلَکِنَّ اللّٰہَ یُہْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ**۔ یعنی اے رسول تجھ کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ البتہ خدا جس کو چاہے سید ہاراستہ دکھا سکتا ہے مصلحت کہ نہ کیوں کی طرف دل کو پھرنے اور گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنی ہمت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلئے طالب فرض ہے کہ ہمیشہ خدا سے نیک فیق مانگتا رہے۔ اور وظائف میں اہتمام المستقیم کو ہمیشہ شامل رکھے۔

گر ملک باشد سیاہیش ورق

بے عنایات حق و خاصان حق

ہے سیاہ بیشک فرشتے کا ورق

ترجمہ بے عنایات حق و خاصان حق

شرح۔ خاصان حق سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں جنکے کنایوں اور ملفوظات یا فیض صحبت سے راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور ملک یعنی انسان ملکی صفات اور ورق یعنی نامہ اعمال ہے یعنی بلا الطاف خداوندی و بلا ارشاد انبیاء و اولیاء ہرگز سید راہ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک حق اور خاصان حق کی عنایتیں شامل حال نہ ہوں گی تمام عبادت و ریاضت بیکار جائیگی۔ اور باوجود ملکی صفات اور فرشتہ خصلت ہونے کے انسان کا نامہ اعمال سیاہ ہو جا رہی ہے سبب کہ کافر اپنی ریاضت و عبادت کوئی اخروی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گو دنیا میں اوصاف و مہمہ کو چھوڑ کر فرشتہ بن گیا ہو + سچ ہے **خلاف پیہر کے رہ گزید +** کہ ہرگز بمنزل خواہر رسید +

	واقعے بر حال بیرون و درون	اے خدا اے قادر بے چند و چون
ترجمہ	تجہیب سب ظاہر ہے بیرون و درون	اے خدا اے قادر بے چند و چون
<p>شرح۔ یہاں سے نیکوں کی توفیق اور اویس قایم رہنے کے لئے مناجات شروع ہوئی ہے یعنی اے خدا تو ہر شے پر قادر ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کا حال تجھے ذرہ ذرہ معلوم ہے۔ تو ہمارے دل میں نیکوں کا عشق پیدا کر دے اور ظاہری اعضا کو اپنے حکام بجالانے کی طرف جکادے۔ طبیعت میں گناہوں کی محبت کو نکال اور اعضا کو اوپر عمل کرنے سے بچا لے۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے + اسجد اے قادر بیچون و چند از تو پیدا شد چنین قصر بلند قصر بلند سے یا تو آسمان مراد ہے جو ظاہری طور پر عالیشان و بلند ہے یا انسان کہ بلندی مراتب کے باعث جمیع اسماء و صفات کا مظہر خاص اور اسرار الہی کا عالیشان محل ہے +</p>		
	باتو یاد ہیچا پس نبو دروا	ایجد اے فضل تو حاجت روا
ترجمہ	تیرے ہوتے غیر کا ہے ذکر کیا	فضل تیرا سب کا ہے حاجت روا
<p>شرح۔ پہلے صرح میں حاجت روا یعنی برآئندہ حاجت اور دوسرے میں روا یعنی جائز ہے اسلئے قافیہ بلا حجب ہو گیا یعنی بخدا چونکہ تیرا فضل حاجت روا ہے اسلئے تیرے ہوتے کسی کی یاد جائز نہیں۔ بلکہ صوفیہ کے نزدیک شکر کفنی ہے۔ سوائے خدا کے اور چیز کی شکر اور یاد کرنے کے لائق نہیں ہے۔</p>		
	تا بدین لبس عیب پوشید	انقدر ارشاد تو بخشید
ترجمہ	جسکے باعث عیب پوشی تو نے کی	اس قدر ارشاد بخشش ہے تری
<p>شرح۔ انقدر ارشاد سے تھوڑا سا علم مراد ہے جسکی توضیح آئندہ شعر موجود ہے یعنی یہ تیری بخشش ہے کہ گو تو نے ہمیں تھوڑا سا علم عنایت فرمایا ہے مگر اس سے بھی ہمارے ہزاروں عیب چھپ گئے ہیں۔ کیونکہ العلم حجاب الاکبر۔ علم سے مراد عقل و دانش ہے جسکی بدولت انسان حیوان مطلق سے ممتاز ہے اور وہ تمام عیب چھپے ہوئے ہیں جو حیوان میں پائے جاتے ہیں صرف علم و عقل ہی ایسی چیز ہیں جنکی بدولت انسان و حیوان میں تمیز ہو سکتی ہے۔</p>		
	متصل کردان بدربا کا خویش	قطرہ دانش کہ بخشیدی پیش
ترجمہ	تو ملا لے اس کو بحر ذات سے	قطرہ دانش جو بخشا ہے مجھے
<p>شرح۔ قطرہ دانش سے مراد علم ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَاَوْتَيْنَاهُم مِّنْ عِلْمِ الْاَقْلَامِ۔ یعنی اے لوگو! تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے پیش سے روز ازل اور دریا ہائے خویش سے دریاے معارف مراد ہیں مطلب یہ کہ انجدا تو نے جو روز ازل میں مجھ کو علم عنایت فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ تیرے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے مگر اس قطرہ کو دریاے معرفت میں ملا۔ یعنی میرا علم دنیوی امور کو چھوڑ کر صرف تیری معرفت کے متعلق ہو جا +</p>		

<p>وارہا لش از ہوا و خاک تن دور رکھہ او کو ہوا و خاک سے</p>	<p>قطرہ علم است اندر جان من ترجمہ علم کا قطرہ دیا ہے جو مجھے</p>
<p>شرح - ہوا سے خواہش نفسانی اور خاک تن سے لہذا اندر جسمانی مراد میں یعنی اس خدا میرے قطرہ علم کو ہوا نفسانی اور خاک لہذا اندر جسمانی سے الگ کھ کھین ایسا نہ ہو کہ اس قطرہ کو یہ ہوا (خواہش نفسانی) ارادے - یادہ خاک اپنے اندر جذب کر لے یعنی اسے خدا میری قوت علمی خواہشات نفسانی اور لہذا اندر جسمانی کے حاصل کرنے میں صرف نہ ہو۔ لہذا اندر جسمانی کو خاک تن اسلئے کہا کہ تمام لذتیں انجام کار خاک ہونیوالی ہیں یا خاک تن سے مراد خود جسم ہے یعنی ایجا میرے قطرہ علم کو ہوا سے نفسانی اور خاک جسم سے بچا لے یعنی میرا علم نفسانہ کی خواہشیں پوری کرنے یا پرورش جسم سے متعلق نہیں مطالبہ نونکا ایک ہو۔</p>	<p>پیش از ان کہین باہا نشفتش کنند اور بچا لے اس کو جذب باوے</p>
<p>پیش از ان کا رخ کہا نشفتش کنند ترجمہ خشک اس کو خاک سے ہونے نہ دے</p>	<p>شرح - یہ شعر گزشتہ شعر کے دو کسر مصرعہ سے متعلق ہے۔ یعنی ایجا اس سے پہلے کہ قطرہ علم کو خاک کہا ہے جسم چپس اور نفسانی ہوا میں جذب کر لین تو اپنے دریا سے معرفت میں ملا لے۔ یعنی میرا قطرہ علم تیرے دریا سے علم سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کا علم خدا کے علم سے اویس وقت فیض یاب ہو سکتا ہے کہ دنیوی امور سے متعلق نہیں۔ ورنہ جو علم صرف دنیا کمانے کے لئے ہے خدا سے دور رکھتا ہے۔</p>
<p>کس ازیشان و ستانی و آخری قطرہ ہو موجود جس سے ناگزیر</p>	<p>گر چہ چون نشفتش کند تو قادری ترجمہ واپسی پر تو ہے قادر یا قدیر</p>
<p>از خزنہ قدرت تو اگر گنجیت تیری قدرت سے نہیں کرتا گزیر</p>	<p>قطرہ کو در ہوا شد یا کہ رجیت ترجمہ ہے ہوا میں قطرہ یا ہے خاک بنیر</p>
<p>شرح - یہاں سے حسب سبب بیان سابق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر شروع ہوا ہے کہ وہ معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم کر کے بہر وجود معدوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے مثلاً پانی کا ایک قطرہ جسکو ہوانے فنا یا خاک نے جذب کر لیا ہے گو وہ جب ظاہر معدوم ہو گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے خزانہ قدرت سے غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے حکم سے اس قطرے کو ہوا اور خاک سے فوراً نکال سکتا ہے۔</p>	

گرد آید در عدم یا صد عدم	چون بخوانیش او کند از سر قدم
ترجمہ	اک عدم کیا ہے اگر ہوں سو عدم
شرح یعنی وہ قطرہ اگرچہ ایک عدم کیا صد پردہ عدم میں مگر ترے حکم اور کلمہ کن کے سامنے کیا مجال ہے کہ سر کو قدم کو بنا کر نے الفور موجود نہ ہو جائے۔ کیونکہ تمام موجودات اور معدومات حکم الہی کے پابند ہیں۔	
صد ہزاران ضد ضد را یکشند	باز نشان فضل تو بیرون میکشد
ترجمہ	ضد اگرچہ ضد کو دیتی ہے شکست
شرح یعنی اگرچہ دنیا میں اسکی لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ایک ضد دوسرے ضد کو مار ڈالتی ہے فنا کر دیتی ہے مثلاً پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور ہوا پانی کو فنا کر دیتی ہے لیکن ایذا تیرا فضل اور تیری قدرت پران فانی اور مردہ چیزوں کو پردہ عدم سے میدان وجود میں باہر نکال لاتی ہے	
از حد مہا سوسے ہستی ہر زمان	سہت یارب کاروان در کاروان
ترجمہ	جانب ہستی عدم سے ہر زمان
شرح یعنی ایچند عدم سے ہستی کی طرف تیرے حکم سے ہر وقت ہزاروں قافلہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک کلمہ کن میں بے انتہا معدومات کو ایک آن میں موجود کر دیتا ہے چنانچہ اسکی دوسری مثال آئینہ شعر میں ہے۔	
خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول	نیت گرد و غرق در بحر غفل
ترجمہ	خاصہ ہر شب کو جملہ فکر و عقل
شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول یہ بحر غفل بمعنی دریائے عمیق سے شب تاریک یا عالم خواب مراد ہے مطلب یہ کہ اسد تقالے کے معدومات کو موجود کرنے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہر شب کو اپنی قدر سے تمام جانداروں کی فکروں اور عقولوں کو نیت اور دریائے عالم خواب میں غرق کر دیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سوتے وقت فکر و عقل اور تمام حواس محفل ہو جاتے ہیں اور یہ مثل بالکل سچ ہے کہ سویا اور موا برابر ہوتا ہے باہینہ صبح کے وقت تو نیت کو پرست کر دیتا ہے اور عقل محوش و حواس کو از سر نو عنایت کر دیتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دریائے عمیق سے اسرار الہی مراد ہیں اور افکار و عقول سے عاشقان الہی کی عقلیں اور فکر مراد ہیں۔ جنکو بالتخصیص رات کے وقت یاد الہی میں زیادہ استغراق ہوتا ہے اس صورت میں یہ مطلب آتا ہے کہ لے خدا بون تو ہر چیز کو عدم سے وجود کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن خاص کر اپنے عاشقوں کو جنکی عقلیں اور فکر ہر شب کے وقت نیت ہو کر دریائے استغراق میں فنا ہو جاتے ہیں بہر وجود میں لے آتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر عاشقان الہی شب کی طرح صبح کو بھی استغراق میں ہی رہیں تو مخلوق کو ہدایت کرنے والا کون ہو۔ کچھ تو	

اس صحت کے لئے اور کچھ اس واسطے کہ اسرار الہی کا عام طور پر اظہار نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ہر صبح کے وقت نیت سے مسرت کر دیتا ہے حکمتہ بآد جو دیکھ لیتا ہے انتہا محرمات کو ہر وقت موجود کرتا رہتا ہے لیکن عاشقان الہی یا انکی عقل کو حسیات کے مسرت کرنا عدم و وجود کے نہایت باریک بینی رکھتا ہے اور عقائد کی تخصیص مولانا قدس سرہ نے انکی فصیلت کے سبب کی ہے کیونکہ تصنیف شوی سے اسرار اور اہل اسرار کا تذکرہ مقصود ہے ظاہری قصہ سمجھانے کے لئے صرف بطور مثال لائے جاتے ہیں۔

ترجمہ	باز وقت صبح چون اللہ بیان	برزند از سحر سر چون ماہیان
سبحو پھر صورت اللہ بیان	اوتھے ہیں دریا سے شکل ماہیان	

شرح یہ شعر کہ شمس شرع سے مربوط ہے اور اللہ بیان منسوب بسوے اللہ یعنی اللہ والوں کے معنوں میں ہے یعنی وہ تمام افکار و عقول جو شب کو سوتے وقت نیت و نابود ہو گئے تھے صبح کے وقت اللہ والوں کی طرح بپرسہت ہو گئے اور صبح اللہ والے صبح کے وقت عالم استغراق سے عالم شہود میں آجاتے ہیں یا چھلیاں دریا سے سر نکالتی ہیں۔ اسی طرح رات کے سوتے والے صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی حاصل کر لیتے ہیں

ترجمہ	در خزان میں صد ہزار ان شاخ برگ	از نہر نیت رفتہ در دریا مگر
دیکھ لے فصل خزان میں شاخ برگ	سید ہے جاتے ہیں تھو دریا سے مگر	

شرح۔ یہاں سے محرمات کو موجود کرنے کی دوسری مثال شروع ہوئی ہے۔ یعنی اس شخص خزان کے موسم کو دیکھ کہ اس میں لاکھوں شاخیں اور پتے خزان کے شکر سے شکست کھا کر دریا سے مگر میں ڈوب جاتے ہیں یعنی فنا ہو جاتے ہیں لیکن فصل بہار میں ان فنا ہوئی والوں کو پھر خلعت ہستی مل جاتا ہے۔

ترجمہ	زراغ پوشیدہ سیم چون نوحہ گر	در گلستان نوحہ کردہ بر خضر
گالے کپڑوں والا کوٹا نوحہ گر	ماہی رہتا ہے باغ و سبزہ پر	

شرح۔ پوشیدہ سیاہ بھٹے سیاہ پوش و خضر یعنی سبزہ یعنی موسم خزان میں دیکھ لو کہ زراغ نوحہ گروں کی طرح سیاہ لباس پہن کر باغ میں سبزہ کا ماتم کر رہا ہے۔ کیونکہ موسم خزان میں گل نہیں ہوتا بلبل نہیں بہتے درختوں میں پتے نہیں بہتے زمین پر سبزہ نہیں رہتا باغ کے درختوں اور بے برگ شاخوں پر چیلون کوؤں کا بیسرا رہتا ہے لیکن ایسا تو اپنے حکم سے پر خردہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے موسم بہار سبزہ و نباتات و گل بنبل کو پھر آگاہ دیتا ہے اور گلستان میں پروردی اگلی سی جل ہل ہو جاتی ہے مہی گل کے قہقہے میں اور وہی بلبل کے چہچہے۔

ترجمہ	باز فرمان آید از سالار دہ	مر عدم را کان چہ خوردی باز دہ
علم دیتا ہے عدم کو پھر خدا	تو نے جو کہا یا ہے کر دے سب جدا	

شرح گزشتہ دو شعران دو شعران سے بطور قطعہ بند فرما لیں اور سالار بہتے فرما کر لے لے ملک سے مراد ہے
تعالیٰ ہے یعنی موسم خزان میں شاخ و برگ اور گل و بلبل سب معدوم ہو گئے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان
آیا کہ اے عدم جو کچھ تو نے لے لیا ہے وہ واپس کر اور اپنا کہا پایا اگلے دے۔ تو وہ فوراً کہا مان گیا اور وہ تمام چیزیں
جو فنا ہو چکی تھیں اسی وقت موجود ہو گئیں اور عدم نے جن چیزوں کو کہا لیا تھا جھٹ موجود کر دیا۔

ترجمہ	آنچہ خوردی وادہ لے مرگ سیاہ	از نبات وورد واز برگ و گیہ
	کھا گئی ہے توبو اے مرگ سیاہ	لاکھاں ہے وہ برو برگ و گیہ

شرح یہ شعر اسی قطعہ بند کا تتمہ ہے یعنی خزان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے عدم اور اے موت اٹھ
روئیدگی اور پہولون اور برگ اور گھاس کو پر موجود کرے جبکو تو کہا جلی ہے چنانچہ عدم یہ حکم پالتے ہی اشیاء
فانیہ کو بلا تامل موجود کر دیتا ہے بعض نسخوں میں ورد کی جگہ دارو ہے بمعنی دوا مثلاً گاؤں زبان گل بنفشہ وغیرہ
ان اشعار سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فَاَنْظُرْ لَآ اَتَارِکُکُمْ لَیْسَ الْاَرْضُ لَکُمْ مَوْتًا لَّکُمْ
لَکُمْ اَلْمَوْتُ تَوْبُوْا عَلَیْکُمْ لَیْسَ اَلْمَوْتُ لَکُمْ لَکُمْ اَلْمَوْتُ لَکُمْ لَکُمْ اَلْمَوْتُ لَکُمْ لَکُمْ اَلْمَوْتُ لَکُمْ لَکُمْ اَلْمَوْتُ لَکُمْ
یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشان غور سے دیکھ کہ وہ کیونکر مردہ
ہونے کے بعد زمین کو از سر نو زندہ کر دیتا ہے بیشک یہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اس طرح
قیامت کے دن حساب کتاب لینے کے لئے تمام مردوں کو زندہ کر کے اپنے سامنے لائے گا۔

ترجمہ	اے برادر عقل یک دم با خود آر	دم بدم در تو خزان ست و بہا
	عقل سے کچھ کام لے اے ہوشیار	دسمبدم تجھیں خزان ہے اور بہار

شرح گزشتہ اشعار میں ظاہری بہار و خزان کا ذکر تھا۔ یہاں سے معنوی بہار و خزان کا تذکرہ شروع ہوا ہے
اور اس شعر میں خزان سے اوصاف نفسانی اور اخلاق ذمہ اور بہار سے اوصاف روحانی و اسرار الہی مراد
ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے برادر تہوڑی دیر کے لئے اپنی عقل کو ٹھکانے اور حواس کو قائم کر کے دیکھ
جتنے خود اپنی ذات میں خزان و بہار کا عالم نظر آجائے گا۔ اگر تجھ میں روحانی اوصاف موجود ہوں تو یہ سمجھ کہ تیرے
باغ ہستی میں بہار آئی ہوئی ہے ورنہ خزان بالکل اجاڑ کہتا ہے برادر کر دیا ہے۔

ترجمہ	باغ را سبز و تر و تازہ بہرین	بیرز غنچہ وورد و سرو و یاسین
	باغ دل ہے تازہ و تر ہمنشیں	اسیں ہیں گل غنچہ۔ سرو و یاسیں

شرح بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے باغ دل تازہ و سرسبز بہرین۔ لیکن ردو نسخوں کا مطلب اس کا
یعنی عاشقان الہی کے دل کا باغ انکی مراد کے موافق بہار عرفان کے باعث ہمیشہ سبز اور تازہ رہتا ہے اور انھیں
شریعت کے غنچے طریقت کے پھول حقیقت کے سرو اور معرفت کی یاسین ہمیشہ نگفتہ اور موجود رہتے ہیں

اس باغ کو خزان سے کچھ سروکار نہیں اس گلشن کو نسیم الطاف الہی ہمیشہ شگفتہ کرتی رہتی ہے۔	
ترجمہ	راہبھی برگ پہنان کردہ شاخ
لکڑت گل سے نہاں صحرا و کاخ	راہبھی گل نہاں صحرا و کاخ

شرح۔ راہبھی مخفف راہبھی بمعنی انبوہ شدن یعنی کثرت مطلب یہ کہ عاشقون کے باغ دل میں ایسی بہار آئی کہ پتوں کی کثرت سے شاخون کو ڈھانک لیا اور پہولون کی کثرت سے جنگلون اور مکانون کو پوشیدہ کر لیا یعنی عاشقون کے باغ دل کا فیضان عام ہو گیا کوئی شاخ یعنی طالب اس سے محروم نہ رہا ہر صحرا اور مکان ر شخص قابل استعداد و قابل استعداد اس باغ کے پہولون سے پڑ بہار ہو گیا دوسرے معنی یہ ہیں کہ عارف کے گلشن دل پر محبت خداوندی کی ہوا چلی اور اسکی شاخ یعنی علم پر حکم خداوندی کے پتے غالب آگئے کیونکہ حکم خداوندی کے رد و ہر شخص کا علم نسبت اور نابود ہے ہر اسمین معرفت کے پہول کھلے اور ان پہولون نے جنگل اور مکان سب کو ڈھانک لیا کیونکہ عارف کا تصرف تمام موجودات پر ہوتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ حکم الہی سے موسم بہار میں پتوں کی کثرت کے سبب شاخیں اور پہولون کی کثرت کے سبب جنگل اور مکان پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور درود یار کو وہ وحشت صحرا و مکان سے اسکی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔

ترجمہ	این سخنہائے کہ از عقل کل است
مفسر ان کا عقل کل ہے ہنشین	بجے آن گلزار و صحن سبیل است
ہیں یہ باتیں بوجے گلزار یقین	

شرح۔ عقل کل۔ کما یہ از جبریل و عرش اعظم یا عقل معاد یعنی یہ باتیں جو عرش اعظم یا عیب کے عالم سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا حضرت جبریل علیہ السلام کا کہتے ہیں سرب گلزار معرفت کے پہولون کی خوشبوئیں ہیں صحن سبیلستان اسرار کی نکلتیں ہیں جسے عاشقان الہی کا دماغ ترو تازہ ہوتا ہے اور جہان کہیں ثنوی میں ہے باغ یا گلزار وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہی گلزار معرفت ہے طالب کو چاہیے کہ فرع سے اصل کی طرف رجوع کرے

ترجمہ	اے برادر یکدم از خود دور شو
ایک دم بھر کو خودی سے دور ہو	با خود آ و شرق بحر نور شو
ہو کے با خود غرق بحر نور ہو	

شرح۔ خودی سے دور ہونا غفلت اور خود نمائی کو چھوڑ دینا ہے صوفیوں کے نزدیک خودی کے چھوڑ دینے کا نام با خودی یعنی عقلندی ہے جو لوگ خود نما خوشنیت میں اور خود پسند ہیں وہ بیخود یعنی محض بیوقوف ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اسے شخص خودی کو چھوڑ کر ایک دم کے لیے با خود ہو جائے اسی خودی اور غفلت کے چھوڑنے سے تو با خدا بن جائیگا اور دریا سے نور یعنی بحر اسرار الہی میں غرق ہو جائیگا اور تیرے سینے میں وہ تمام علوم حاصل ہوں گی جنکی خوشبو معرفت ہے ایسے اسرار کی انہیں لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے جو دنیا کی طرف سے بیخود ہیں

ترجمہ	بوئے گل دیدی کہ انجا گل نبود	جوش گل دیدی کہ آنجا گل نبود
	بوئے گل ہے اسجگہ اور گل نہیں	جوش گل ہے اسجگہ اور گل نہیں

شرح - اسکے معنی کی طرح ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اسے شخص تو نے اسرار الہی کے متعلق عقل کل کی بتائی ہوئی باتیں سن لیں اور ان پھولوں کی خوشبو لے لی حالانکہ پھول تیرے پاس نہ تھے اور اظہار اسرار کی شراب کا جوش تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حالانکہ شراب تیرے پاس نہ تھی بس تو حیکم باغ معرفت کے پھولوں کی خوشبو اور معرفت کی شراب ایسی تیرے کہ تیرے دماغ تک اثر پہنچا رہی ہے تو اس گل اور اس گل کا طالب کیون نہیں بتاتا کہ یہ خوشبو اور یہ جوش اسکی ادلے فرج ہے وہ گل و گل ترک خودی سے ہاتھ لگتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں لفظ دیدی بمعنی بینی ہے اس صورت میں یہ مطلب کہ اسے مخاطب جب تو خودی کو چھوڑ دیا تو یہ مرتبہ ہو جائیگا کہ جہاں گل نہوگا وہاں سے بوئے گل اور جہاں شراب نہوگی وہاں سے جوش شراب کو معلوم کر سیکے گا یعنی اسرار حقیقت کو بلا قید دیکھ لیا گستاخ معنی یہ ہیں کہ دونو مصرعون میں استفہام انکاری مانا جائے یعنی انجا طالب کہیں تو نے ایسا دیکھا ہے کہ پھول تو نہیں اور پھولوں کی خوشبو تو ہے ہرگز نہیں دیکھا یا شراب تو نہیں اور اسکا جوش کیفیت نظر آ رہی ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس تو صی طرح تو بوئے گل کو بغیر گل اور جوش گل کو بغیر گل معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ بو اور جوش اعراض میں سے ہیں اور اعراض بلا محل قائم نہیں رہ سکتے اس طرح بوئے اسرار کو بلا غرق بھرنور حاصل نہیں کر سکتا اور بھرنور میں غرق ہونا مرشد کامل کی خدمت پر موقوف ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ انسان کامل کا دل اسرار اور معرفت کا خزانہ ہے اس خوشبو کو وہیں سے حاصل کرنا چاہیے

ترجمہ	بو قلاور ز است و رہبر مر ترا	مہر و تا خلد و کوثر مر ترا
	بو نہیں یہ ملگیا رہبر تجھے	لیکنی تا خلد و تا کوثر تجھے

شرح - قلاور ز بمعنی رہبر بوئے بوئے عرفان اور خلد و کوثر سے مقصد اصلی یعنی شاہدہ ذات مراد ہے یعنی خوشبو سے معرفت بشرطیکہ اسرار کے پھول (مرشد کامل) کی صحبت سے حاصل ہوئی ہو انجا طالب تجھے شاہدہ ذات تک پہنچا دیگی۔ کیونکہ آدمی خوشبو سونگتے سونگتے گلشن تک پہنچ جاتا ہے

ترجمہ	بو دووائے چشم باشد نور ساز	شد ز بوئے دید کہ یعقوب با
	بو برائے چشم ہے اک روشنی	جس سے آنکھیں کھل گئیں یعقوب کی

شرح - لفظ نور ساز دوائے چشم کا بدل یا عطف بیان ہے یعنی خوشبو آنکھوں کی دوا اور اسکی روشنی کی نالی ہے۔ لہذا حضرت یوسف کے کُرنے کی خوشبو سے حضرت یعقوب کی آنکھیں کھل گئیں تھیں اس طرح

معرفت کے پہلوں کی خوشبو سے طالب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے اسرار نظر آنے لگتے ہیں	
بوئے بدر دیدہ راتاری کند	بوئے یوسف دیدہ رازیاری کند
ترجمہ	بوئے بد کرتی ہے تاری آنکھ کو

شرح۔ بوئے بدر سے اہل ضلال اور گناہوں کے متعلق باتیں اور بوئے یوسف سے قرآن وحدیث اور اہل کمال کا کلام مراد ہے۔ مطلب یہ کہ گناہوں کی باتیں اور ان کے ساتھ ہم کلامی آنکھوں کی روشنی کو کھودیتی ہے آدمی اندھا باؤ لائیکر گناہوں پر گر پڑتا ہے اور اہل کمال کے ملفوظات روشنی حقیقہ کا باعث ہوتی ہیں آدمی کو تمام پوشیدہ اسرار نظر آنے لگتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ جسکو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا

تو کہ یوسف بنیستی یعقوب باش	ہمچو او باگریہ و آشوب باش
ترجمہ	تو نہیں یوسف تو ہیں یعقوب بن

شرح۔ یعنی اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بن کے رہ اور اپنی طرح فراق مطلوب میں ہمیشہ گریہ و زاری کیا

تو کہ شیرین بنیستی فرہاد باش	چون نہ لیلیٰ جو محبون گرد فاش
ترجمہ	گر نہیں شیریں تو ہو فرہاد باش

شرح۔ یعنی تو اگر شیرین نہیں ہے تو فرہاد بننے کی کوشش کر اور لیلیٰ نہیں ہے تو محبون کی طرح بے صبر بقیار اور رسوا ہا گریہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے لائیکل ایمان العبد حتی یقول اناس ایدہ لمحبون یعنی کسی شخص کا ایمان اسوقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اسے عشق الہی میں دیوانہ نہ کہنے لگیں یوسف اور شیرین اور لیلیٰ سے مطلوب اور یعقوب فرہاد و محبون سے طالب مراد ہے یعنی اے شخص اگر تجھ میں محبوب یا مطلوب یا مرشد بننے کی طاقت نہیں تو عاشق یا طالب یا سالک کیوں نہیں بنجا تا تیری قربتی ہے

تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ

حکیم سنائی قدس سرہ کی قول کی تفسیر

بشنو این پند از حکیم غزنوی	تا بیابی در تن کہنہ نوی
ترجمہ	سن کہیں پند حکیم غزنوی

شرح۔ غزنوی ساکن شہر غزنیں حکیم سنائی اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کی اس نصیحت کو جو ہم آئندہ کہتے ہیں گوش دل سے سن لیگا تو تیرے جسم کہنہ کوتاہی حاصل ہوگی یعنی اسرار کے متعلق ایک نئی بات معلوم ہو جائیگی یا قلب کو خزانہ انوار اور قالب کو شبابِ ابرا حاصل ہوگا۔ بدن میں نئی جان پڑ جائیگی روح کو تازگی حاصل ہوگی۔ نوی یعنی تازگی ہے۔

تائبہ کل بیرون متوی از آب و گل	این رباعی را شنو از جان و دل
ہوا لگ سب بجھے قید آب و گل	ترجمہ یہ رباعی ہو جو ورد جان و دل
<p>شرح حکیم سنائی کے چار مصرع جو آئندہ آئیو الے ہیں چونکہ اصطلاحی رباعی کے وزن پر نہیں ہیں اسلئے یہاں لفظ رباعی لغوی معنوں میں ہے جس سے مراد چار مصرع ہیں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو حکیم سنائی کے ان چار مصرعوں کو سنکر ان پر عمل کرے گا تو آب و گل یعنی جسم عارضی کی قید سے نکل کر روح مجرد بن جائیگا۔ کیونکہ ان مصرعوں میں فنا اور بقا کی معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>	
ہوش را جان ساز و جان را ہوش کن	بیدار از دل و جان گوش کن
ہوش کو جان اور جان کو ہوش کر	ترجمہ ہند او سکی جان و دل سے گوش کر
<p>شرح مولانا قدس سرہ شوق دلانے کے لیے حکیم سنائی کے انہیں چار مصرعوں کی تشریف میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا طب حکیم سنائی کی ہند کو جان و دل سے سن اور اس نصیحت کو ہوش کے لئے بمنزلہ جان اور جان کے لئے بمنزلہ ہوش سمجھو مطلب یہ کہ حکیم موصوف کی نصیحت تہایت قدر کے قابل ہے اور وہ یہ ہے</p>	
چون نداری گرد بدخونی گرد	نازار روے باید بچو ورد
بے محل ہے ورنہ بدخونی تری	ترجمہ ناز کو لازم ہے بیشک گلہ جی
زشت باشد رو نازیا و ناز	عیب باشد چشم نابینا و ناز
ہے بُرائی روئے نازیا و ناز	ترجمہ عیب ہے بس چشم نابینا و ناز
<p>شرح حکیم سنائی کے وہ چاروں مصرع ہی ہیں جنکی تشریف گزر چکی ہے انکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ایسا طب ناز کرنے اور محبوب سے ملنے کے لئے گلاب کے پھول کے مانند چہرہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناز انہیں لوگوں کو زیبا ہے جو اچھی صورت رکھتے ہیں بد صورتوں کا ناز بالکل بجا اور غمزہ بھیل ہوتا ہے بد صورت کو بدخو ہونا ہرگز زیبا نہیں لے شخص اگر تو اچھی صورت نہیں رکھتا تو بدخونی کے گرد ہرگز نہ ہر تیرے ناز کی سے نہ اٹھ سکتا بد صورتی کے ساتھ بدخونی ہی ہو تو ایسی مثال ایسی ہے جیسا کوئی اندھا کسی فحش میں بیٹھ کر غمزہ و ناز کرنے لگے خلاصہ یہ کہ بد صورت کا تکلف سے معشوق بننا عیب اور سخت نازیبا ہے اور مناسب یہ ہے کہ حسین نشان معشوقی نہ ہو اسکو عاشق بننا چاہئے اور معنوی مطلب یہ ہے کہ آدمی پر اپنے نفس کا مرتبہ پہچاننا فرض ہے حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچاننا اپنے رب کو پہچان لیا اور نفس کا پہچاننا سوال کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آدمی جب غور سے دیکھے گا تو اپنی ذات کو فانی خیال کرے گا۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو فانی خیال کیا تو ذات باقی کی معرفت حاصل ہوگی انسان فانی ہو کر خود کو باقی بنے گا۔</p>	

خیال کر گیا تو ایسی مثال ہو جائیگی جیسا کوئی اندھا یا بد صورت اپنے آپ کو حسین سمجھ کر ناز بجا کیا کرتا ہے۔

پیش پوش نازش غیبی مکن	جز نیاز و آہ یعقوبی مکن
ترجمہ پیش پوش نازش غیبی مکن	نامو آہ آہ یعقوبی مکن

شرح۔ پوش سے مراد شاہد متیق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ناز و غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا اسکو ہوا و آہ کی ناز میں مصروف یعقوب کی طرح ہمیشہ غرور نیاز و آہ و نازاری کیا کرتا ہے مجھے مطلب دلی اور مقصد اصلی حاصل ہو جا

معنی مردن ز طوطی بد نیاز	در نیاز و فقر خود را مردہ ساز
ترجمہ مردن طوطی نیاز و محبت تھا	فقر میں اپنے کو تو مردہ بنا

شرح۔ اس طوطی کا مر جانا جسکی یہ داستان تمام ہونے کو ہے م معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور نیاز کا اظہار اور موت تو قبل ان تو تو اکی تفسیر تھی فی الواقع طوطی مرانہ تھا لیکن اس ترکیب سے وہ قید نفس سے رہا ہو گیا ہے ہذا القیاس جو اس پر عمل کر گیا وہ قید جسم عارضی سے ضرورت نجات پا جائیگا۔

تا دم عیسیٰ ترا زندہ کند	ہمچو خولیت خوب و فرخندہ
ترجمہ تا دم عیسیٰ تجھے زندہ کرے	صورت خود خوب و فرخندہ کرے

شرح۔ یعنی ایجا طلب نیاز و فقر کی حالت میں جیسے جی اپنے آپ کو مردہ بنا لے تاکہ دم عیسیٰ لطف رحمانی و عجز ربانی تجھے از سر نو زندہ کر دے یعنی مرتبہ بقا بعد الفنا عنایت فرمائے اور اپنی ذات کی طرح بابرکت قبا کے

در بہاران کے شود سر بنرنگ	خاک شود تا گل بر وید رنگ
ترجمہ بہار سے ہو سکتا نہیں سر بنرنگ	خاک سے اگلے ہیں گل ہفتاد رنگ

شرح۔ اس شعر میں متکبر اور خاکسار آدمی کی حالت کو ایک مثال میں جدا جدا بیان کیا گیا ہے یعنی ایک بہار ہزار بار دنیا میں بہار آئے اور ایک بہار لاکھ مینہ برسین بہار میں سے سبز کہی نہیں نکھڑا پہو لون کے درخت ہرگز نہیں جھٹے چند روز کے لئے خاک ہو جاتا کہ تجھ میں معرفت داسرار کے گل بوٹے پیدا ہو جائیں

ساہا تو سنگ بودی دل خرا	از مور ایک مائے خاک باش
ترجمہ مڈتوں پتھر رہا ہے زشت خرا	استخوان ایک دم کو خاک ہو

شرح۔ یعنی ایجا طلب تو مڈتوں سنگ دلخراش د مغرور و متکبر و سخت دل رہا ایک چند روز خاک ہو کر رہے

در بیان این شنو یک دہتان	تا بدانی اعتقاد راستان
ترجمہ ہم سناتے ہیں سچے اک داستان	تاعیان ہوا اعتقاد راستان

شرح۔ یعنی خاکسار اور بنایا ہونے کے متعلق ایک قصہ سن لے تاکہ تجھے سچے لوگوں کے اعتقاد کا حال معلوم ہو

دستار چھوٹکی سے نہ نکدہ کار و رسم و عادت چھینا نہ فرما دیا ہے۔

اطلاعی شدہ انکار و تہتم داستان طوطی تا جہانک شش اور دوزخ اول ششوی سونگہ و خاک و ششوی

در حدیث بیان کلامی
 کتاب
 ۱۵۰۲

حصه دوم - دفتر اول شرح اردو

سنوی الانام

رشتات قلم خاکسار هیچ دان - رسوخ محمد عبدالرحمن دهلوی خفایت دلچشیر و نذیر مولوی محمد شریف
 با اهتمام نشی محمد عبدالغفار مفتون و حافظ محمد احسان الحق کوشش مالکان انجمن فیض عالم ملی

در طبع حسن المطابع دہلی واقع کوچه میر غلام شمس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبحانک لا علم لنا الا ما علمت ناک انت العلیم الحکیم

وضوح رہے کہ آئندہ پیر چنگی کی داستان شروع ہونے والی ہے اس داستان میں حدیث لغات رحمانی اور مرتبہ ام کوئین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور قصہ شب تعریس اور اثر برد بریغ وبرد خریغ اور باران رحمت غیب اور نارسون حنائیہ اور کنکریون کے کلام اور حضرت عمر کے الہام اور پیر چنگی کی ہدایت کے متعلق عجیب و غریب اسرار بیان ہوئے ہیں ان سب کی تشریح تفصیل عنقریب ملاحظہ سے گزرے گی خاکسار شارح کو بعض اشعار کے حل کرنے میں نہایت دقت اٹھانی پڑی اور اسکا سبب یہ ہے کہ اس شیعہ میں التزام کیا گیا ہے کہ حتی الامکان مثنوی کے تمام اشعار کے مطالب اس ترکیب سے بیان کیے جائیں کہ ظاہر شرع کے خلاف نہ ہوں۔ داستان پیر چنگی کو قصہ طوطی و سوداگر سے یہ لفظ ہے کہ اس قصہ میں موتو اقبل ان موتو ایچنے مرگ اختیاری کی ہدایت کی گئی ہے اسکے طفیل طوطی نے قفس تاج اور تاجو نے قفس جسم عارضی سے نجات پا کر ابدی زندگی حاصل کی ہے اور پیر چنگی کو بھی اسی فانی ہونے کے عہد گناہوں سے نجات اور اسکی نیک نیتی کے سبب حیات جاودانی حاصل ہوئی چنانچہ یہ باتیں اس داستان میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ نیز پیر چنگی کے حالات اور اسکی امداد کے متعلق حضرت عمر کے الہام سے معلوم ہو جائیگا کہ خدا اس شخص کی دلدو جہان میں مدد کرتا ہے جو اسپر پورا بہرہ و سر رکھے اور جسکی نیت درست اور اعتقاد مضبوط ہو۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں اللہم لا تکلینی ذلے العشی یعنی ایذا تو مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر مطلقاً کہ میرے تمام کاموں میں میرا سچا مددگار بن اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی مدد انہیں کاموں میں ہوتی ہے جو نیک نیتی سے محض خدا کے واسطے ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

داستان پر چنگی کہ در عہد عمر از بہر خداوند تعالیٰ در گورستان در روز مینوائی چنگ میزد

ترجمہ ایک بوڑھے چنگ بجانیوالے کی داستان جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بحالت غلی گورستان میں پیشہ کر کے واسطے چنگ بجاتا تھا

این شنیدستی کہ در عہد عمر بود چنگی مطلبی با کرد و فر

ترجمہ سننے میں یہ قصہ عہد عمر مطلب چنگی تھا ایک با کرد و فر

شرح یہ پر چنگی پہلے بڑا ساز و سامان تھا جب اسپرنگی آئی تو گورستان میں جا بیٹھا اور یہ نیت کر لی کہ میں لوگوں کو یاد دے مزدوری لے چنگ سنایا کرونگا یہ شخص گو اپنے فعل کی بُرائی سے جاہل تھا مگر چونکہ نیت اچھی رکھتا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا مفصل قصہ آگے آتا ہے۔

بلبل از آواز او بخود شدے ایک طرب ز آواز خوش صد شدے

ترجمہ بلبل اسکی آواز سے ایک طرب صد چہ اسکے ساز سے

شرح یعنی اسکی آواز سے بلبل ربا و صفت خوشنوائی، بخود ہو جاتا تھا اور ایک حصہ ذوق و شوق اسکی خوش الحانی سے سو حصہ تک بڑھ جاتا تھا مطلب یہ کہ وہ نہایت خوش آواز اور لغتہ سنج تھا۔

مجلس و جمع و مشن آراستے وز لوائے او قیامت جھانستے

ترجمہ باعث زیبائش ہر بزم ہتا تہی قیامت خبر اسکی ہر لڑا

شرح دم بمے آواز یعنی اسکی آواز باعث آرایش انجمن تھی جو محفلوں میں قیامت برپا کر دیتی تھی۔ یا یہ سننے میں کہ جس طرح قیامت کے دن روحیں نئے سرے سے جسموں میں آجائیں گی اس طرح اسکی آواز دلوں میں نئی طرح کے ذوق و شوق پیدا کرتی تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح قیامت کے دن ہر روح اپنے خاص جسم کو ڈھونڈ لیگی۔ اس طرح اسکی آواز کے اثر سے ہر طالب اپنے مطلوب کو اور ہر عاشق اپنے معشوق کو ڈھونڈتا تھا۔ کیونکہ سماع اور خوش آوازی میں مطلوب کے یاد دلانے کا اثر بالخاصہ ہے جبکی تفصیل ابتدائے کتاب میں در بیان سماع گز چکی ہے

ہامچو اسر فیل کا و از ش لیفن مردگان را جان در آرد و در بدن

ترجمہ صور اسر فیل آواز اسکی تھی جان دیتی تھی جو مردوں کو نئی

شرح فن بمے صن قدرت الہی۔ یعنی جس طرح حضرت اسرافیلؑ کی آواز فعل قدرت الہی کے باعث صور پہنکنے کے وقت تمام مردوں کی روحوں کو جسموں میں داخل کر دیگی اس طرح اسکی آواز مردہ دلوں کو زندگی اور منسروہ خاطرہ کو تازگی دیتی تھی۔ مینیون میں سرت تازہ اور دلوں میں جدید شوق پیدا کرتی تھی۔

یارسائل بود۔ اسرافیل را	گزسما عش بر برستے فیل را
ترجمہ	یاد رہے پیغام اسرافیل کے
<p>شرح لفظ رسائل یا توجیع رسالت ہے بمعنی مکتوبات نامہ ہا دینیا ہما یعنی اسکی آواز مردوں کے زندہ کرنے میں گویا اسرافیل کے پیغام تھے جبکہ سننے سے ہاتھی کے پرکل آتے تھے یعنی ذوق و شوق صد چند ہو جاتا تھا۔ یا سچے کہ لفظ یار موصوف ہے اور سائل ایسی صفت یعنی ایسی آواز اسرافیل کا یا رسوال کشندہ تھی مطلب یہ کہ اسکی آواز نے مردوں کے زندہ کرنے کی صفت کو اسرافیل سے بطور استعارہ مانگ رکھا تھا۔ بالفظ سائل سیلان سے مشتق ہے یعنی اسکی آواز اسرافیل کا ہوم اور اسکے پاس آئے جانے والا یا رہا اور زندہ کر دینے کی صفت اس میں از صحت اسرافیل سے پیدا ہو گئی تھی بعض نسخوں میں یار سے بدلے ہو اسرافیل را ہے اس صورت میں سے ظاہر ہو گیا ہے</p>	
سازد اسرافیل روزی نالہ را	جان دید یوسیدہ صد سالہ را
ترجمہ	ہونگے اسرافیل صدم نالہ کن
<p>شرح۔ یوسیدہ بمعنی کہنہ و فرسودہ۔ دراصل بیاض فارسی ہے مگر بابت عربی کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔ یعنی جھڑا اسرافیل کی آواز ایک دن پُرانی اور زریزہ زریزہ ڈیون میں جان ڈال دیگی اس طرح اسکی آواز کا حال تھا۔ ان اشعار میں بیڑگی کی آواز کی صفت میں شاعرانہ مبالغہ کیا گیا ہے۔</p>	
اولیاء در درون ہم نغمات	طالبان رازان حیات کجیات
ترجمہ	نغماتے اولیا ہیں باطنی
<p>شرح یعنی اولیاء و انبیاء کے ظاہری نغمے (اقوال و احادیث و ملفوظات) تو موجود ہیں جنہر مخلوق کی ہر ایت مختصر ہے مگر اس سے قطع نظر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نغمے (اسرار معارف) بھی عنایت ہوئے ہیں جسے طالبان حقیقت کو جاودانی زندگی حاصل ہوتی ہے ظاہری نغمے سے کلام لفظی اور باطنی سے کلام نفسی مراد ہے جسکی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ بعض نسخوں میں اولیاء کی جگہ انبیاء ہے۔</p>	
نشنو دآن نغمہ را گوش حس	کز تنخفا گوش حس باشد نجس
ترجمہ	سن نہیں سکتا ہے آنکو گوش حس
<p>شرح یعنی اولیاء و انبیاء کے باطنی نغموں کو ظاہری کان نہیں سن سکتے۔ کیونکہ یہ کان دنیوی باتیں اور مابجا نغمے سننے سے نجس ہو گئے ہیں کلام نفسی جو سر اسرار ہے ناپاک کانوں میں نہیں سنا۔ بعض نسخوں میں نغمہ کی جگہ نغمہ ہے مراد سچے</p>	
نشنو نغمہ پری را آدمی	کو بود اسرار پر بیان اعجمی
ترجمہ	کیا نغمہ پری کا آدمی
<p>نغمہ کی جگہ نغمہ ہے مراد سچے</p>	

شرح۔ اعلیٰ رندان دنیا فہم وغیرہ فیض۔ یعنی جو کہ آدمی پر یون کے اسرار سے نا فہم ہے ایسے اُنکے لغون کو نہیں سمجھ سکتا۔ علیٰ ہذا القیاس نا فہم شخص سے یہ توقع رکھنی بالکل بعید ہے کہ اولیاء کے اسرار اور اُنکے باطنی لغون سے واقف ہو سکیگا۔ یہ شعر مضمون سابق کی توضیح ہے بطور تیش۔

ترجمہ	گرچہ ہم نغمہ پری زین عالم	نغمہ دل بر تر از ہر دو دہم
	گرچہ اس عالم میں ہے بانگ پری	نغمہ دل کو ہے سب سے برتری

شرح۔ اس شعر کا پہلا مصرع گزشتہ شعر کے پہلے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی اگرچہ نغمہ پری ہی اسی جہانِ دنیائے موجودہ ہے۔ لیکن عدم جنیت کے باعث آدمی اُسے ہرگز نہیں سن سکتا۔ پر نغمہ باطنی تو ان دونوں نغموں یعنی آدمی اور پری کی باتوں سے برتر ہے۔ ایسے انسان کب سن سکیگا حکمتِ انسان کامل کا نغمہ جو کہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے ایسے نغمہ پری سے برتر ہے یہ بھی یاد رہے کہ نغمہ باطنی کی کیفیت گوش دل سے اور گویندہ کی حقیقت اور باطن سے معلوم ہو سکتی ہے۔ گوشِ حسی اور عقلِ انسانی ان اسرار کے سمجھنے سے قاصر ہے۔

ترجمہ	کہ پری و آدمی زندہ نیند	ہر دو در زندانِ این نادانیند
	ہین پری و آدمی ہر دو اسیر	جہل کے محبس میں دو نو جائے گیر

شرح۔ یعنی نغمہ اولیا نغمہ انسان و پری سے ایسے برتر ہے کہ یہ دونوں قید خانہ وجودِ عارضی میں محبوس اور اسیرِ غفلت اور اس نادانی و فریبِ دنیا کے زندانینِ معقید اور آخرت سے غافل ہیں اور اولیاءِ امدان تمام قید و ن سے آزاد ہو کر صرف اسی ایک کے ہوئے ہیں ع بریدہ زہمہ یا خدا گرفتار نہست۔ ایسے اُنکے نغمے اعلیٰ درجہ کے ہیں جنکے مطالب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

ترجمہ	معشر الجمن سورہ رحمن بخوان	تستطیعوا تنفذوا را بازدون
	سورہ رحمن پڑھ اسے نیک خو	معشر الجمن تستطیعوا تنفذو
ترجمہ	سورہ رحمن بخوان اے بتدی	تاشوی بر سترِ بیانِ محبتدی
	سورہ رحمن پڑھ اسے مستدی	بھید سے پر یون کے تا ہو آگہی

شرح۔ یہ مضمون سابق یعنی نغمائے اولیاء کی برتری پر قرآنی حجت ہے۔ سورہ رحمن میں یہ آیت ہے۔ معشر الجمن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یعنی اے جن و انسان کی جماعت اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ یا تمام علوم علویات و سفلیات حاصل کرنے پر قادر ہو تو حاصل کر لو۔ لیکن بلا قوت و غلبہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ البتہ۔ خدا کی مشیت سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب ماسوائے بعض تمام جمالیات کا

علم بلا انعام الہی نہ کسی انسان کو ہو سکتا ہے نہ جن و پری کو۔ تو نغمہ اولیا و انبیاء اُنکے کا توں تک کب پہنچ سکتا ہے۔ جو کچھ روحانی اور کیفیت غیبی ہے۔ اور جب انسان نغمہ پری کو جو اسی دنیا میں موجود ہے نہیں مَن سکتا تو نغمہ باطنی کو کیونکر مَن سکتا ہے نتیجہ یہ کہ انسان گوش ظاہری کو معطل کر کے گوش باطنی پیدا کرے اور خدا سے روحانی قوت کا طالب رہے ورنہ نغمہ اندرونی سے محروم رہے گا۔

ترجمہ	نغمہ اے اندرونِ اولیا	اولا گوید کہ اسے اجزلے لا
ترجمہ	نغمہ اے جانِ پاکِ اولیا	پہلے کہتے ہیں کہ اے اجزلے لا
ترجمہ	ہاں زلائے نفی سر ہا بریند	دین خیال و وہم بیرون آئیند
ترجمہ	سر نکالو۔ لاسے سنلو۔ خا خلو	اس خیال و وہم کو بس چھوڑ دو

شرح یعنی اولیاء اللہ کے باطنی نغمے زبان معنوی سے سب سے پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ اے اجزلے لایعنے لے مردمان خالی از معرفت یا متعارفان عدم و مقربان فنا لایعنے یعنی خلو معرفت کی قباحت سے نکلو اور اپنی ہستی کے مستقل اور دائمی ہونے کے خیال کو چھوڑ دو تاکہ دوئی جاتی ہے اور معرفت الہی حاصل ہو۔ مگر اُنکے نغمے وہی منتا ہے جسکے باطنی کان بہرے ہوں۔

ترجمہ	اے ہمہ پوشیدہ در کون و فضا	جان باقی تان نرو سید و نزا
ترجمہ	تم ہو محو عالم کون و فضا	جان باقی سے ہو بالکل نامراد

شرح یعنی اولیاء اللہ کے نغموں کا مضمون یہ ہے کہ اے آدمیو تم سب کے سب دنیا میں پھنسکر عالم کون و فساد کے صدمے سے تہمتے ہو سیدہ اور نہکتے ہو گئے ہو گو باطنی نغمے تمہاری پُرانی ٹھوین میں جان ڈال سکتے ہیں لیکن تم نہیں مَن ہی نہیں سکتے پس تو وہ روح جو ہمیشہ باقی رہنے والی تھی گویا تم میں ڈالی ہی نہیں گئی۔ اور اہل اللہ کے نزدیک تم ہنوز پیدا ہی نہیں ہوئی۔

ترجمہ	کار ایشانست زان سوے بری	گردوت روشن جو جوئی و پری
ترجمہ	جانب حق سے ہیں سارے اُنکے کام	جستجو کرتا کہ ہوں روشن مقام

شرح یعنی اولیاء اللہ کے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جانب الہی تمام عیوب سے بری ہے لفظ بری صفت اکتو ہے جب تو اس رستہ کو ڈھونڈیگا اور اس منزل میں پرواز کر گیا تو تجھ پر ہی اولیاء کے اسرار ظاہر ہو جائیگا ر پر بری جوئی پر معطوف ہے بخلاف حرفِ عطف (نیز ممکن ہے کہ پہلے مصرع میں پری بیائے فارسی ہو اور دوسرے میں بیائے عربی یعنی اولیاء کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرواز کرنا ہے یعنی وہ عالم ملکوت سے اسرار معرفت لیکر بروقت دنیا کے طرف آتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ اُنکے دلیں ابھام کرتا ہے تو یہی اگر اُنکے اسرار کو مستحوئے قلبی سے ڈھونڈیگا تو

تو راستہ کو منزل مقصود تک لیجا لیگا۔ اس صورت میں پری بے پروا حال المقصد ہے۔

اگر گویا شمع زان نغمہا	جاننا سر بر زنت از دھما
ترجمہ ہو جو ان نغموں کا ایک ستمہ بیان	مردے ہوں قبروں سے باہر۔ بے گمان

شرح۔ دھما بفتح بمعنی گنبد مدفن۔ وگور خانہ آتش پرستان۔ یہاں مطلق قبر مراد ہے یعنی اگر نغمہ اویا کا تھوڑا حال کہہ دیا جائے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں مطلب یہ کہ ہر مردہ دل ادبیا اسد کے نغموں سے نئی زندگی اور جہالت کی موت کے لیے بین حیات علمی حاصل کر سکتا ہے۔

گوش راز و دیک کن کان دورست	ایک نقل آن بتو دستورست
ترجمہ کان لا بائین ہیں گوش عقل کی	پر نہیں ہرگز اجازت نقل کی

شرح گوش سے گوش دل اور نزدیکی کرنے سے صاف کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں معافی غیب سے گوش دل پر ہو جانے میں مطلب یہ کہ نغمہ اسرار گوش دل کو صاف کر کے سن فی الواقع بے غے کچھ بعید نہیں صرف کدورت کا پردہ ہرچ میں ہاں ظاہری اور جسمی کان اسکے سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے مصرع کے یہ سننے ہیں کہ اویا اسد کو تیرے کانوں تک یا تجھے بعد واقفیت غیر دن کے کانوں تک اس نغمہ کے نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسکی وجہ اور گزشتہ ہے کہ اسرار غیبی گوش حسی میں نہیں سہا سکتے لفظ دستور بمعنی قاعدہ وائین وخصت و اجازت یہاں سب طرح صحیح ہے

ہاں کہ اسرافیل وقت اویا	مردہ رازیشان حیا لست و نما
ترجمہ سچ ہے اسرافیل ہیں سب اویا	جتنے ہیں مردوں کو صد نشو و نما

شرح یعنی اویا اسرافیل وقت ہیں جو مردگان غفلت و جہل کو علم معرفت کی زندگی عنایت فرماتے ہیں اور حقیقت حقیقی زندگی یہی ہے۔ جو بطیفیل اویا اسد طالبان حقیقت کو ملتی ہے۔

جانہائے مردہ اندر گورتن	برجد ز اواز شان اندکفن
ترجمہ دفن ہے جو روح زیر گورتن	جی اُٹھتے اُنکے سخن سے بے سخن

شرح جانہائے مردہ سے مردگان جہل اور کفن سے غفلت مراد ہے۔ یعنی اویا کی آواز سُکر وہ روحیں جو جہالت کی موت مرکز جسم کی قبر میں دفن ہیں کفن سے باہر نکل آتی ہیں۔ اور غفلت کو چوڑ کر نئی زندگی حاصل کر لیتی ہیں۔

گوید این آواز اواہا جدست	زندہ کردن کار آواز خداست
ترجمہ اور ہے یہ نغمہ ہے سب سے جدا	کر گیا جو کار آواز خدا

شرح۔ گوید کا فاعل وہی مردہ جہل ہے جو زندہ ہو گیا ہے۔ آواہا مخفف آواہا یعنی جو شخص کلمات اویا سے زندہ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز جسے ہم کو زندہ کر دیا ہے انسانی آواز سے جدا ہے۔ کیونکہ زندہ کرنا آواز خدا (یعنی کلمہ) کی

کلام ہے۔ بس تو گویا انبیاء اور اولیاء کا کلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ کلام نفی ہے جس سے حق گوشت ظاہری بے مجسمہ ہے۔

ما بمر دیم و بکلی کا ستم	بانگ حق آمد ہمہ بر خاستیم
ترجمہ	جہانگاہی تھی اسہم پہ بالکل مردنی

شرح یہ بھی انہیں زندہ ہونے والوں کا کلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اضطراری موت سے پہلے۔ اختیاری موت کے باعث بغیر اے مولود اقبل ان تم لوگ فنا ہو گئے تھے اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ہلکوحیات ابدی عطا فرمائی اور بفضل کلمات کالین از سر نو زندہ کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کلمات کالین نے جہالت کی موت سے بچا لیا ورنہ ہمارے مرحلے میں کچھ شک تھا۔

بانگ حق اند حجاب و بکلی	اکن دہد کو داد مریم را غیب
ترجمہ	ظاہر و باطن ندائے کبریا

شرح حجب امان حجاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز اور کلام منزہ عن الحرف و الصوت باحجاب اور بے حجاب دو نواح قلوب انبیاء و اولیاء میں وارد ہوتا ہے اور یہ کلام وہ برکت عطا فرماتا ہے جو حضرت مریم کو عطا فرمائی گئی تھی یعنی جس طرح حضرت مریم کے قلب کو نور نبوت عیسیٰ اور شکم مبارک کو مولود مسعود سے پر نور کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی اور اولیاء کے قلوب کو کلام نفی سے منور اور مخزن اسرار و معارف بنایا جاتا ہے بانگ حق باحجاب وہ کلام حق جو بواسطہ غیر کسی نبی یا ولی تک پہنچے مثلاً قریت و انجیل و زبور و قرآن جو بواسطہ حضرت جبریل انبیاء تک پہنچے ہیں اور بانگ حق بے حجاب وہ کلام الہی جو بلا واسطہ ہو۔ مثلاً احادیث قدسی۔ اور الہامات۔

اے فنانان نہیت کردہ زیر پو	باز گردید از عدم ز اواز دوست
ترجمہ	اے فنا گردیدگان زیر پوست

شرح یعنی انبیاء و اولیاء کی آواز ان کے صحیفے اور الہامات جن فی الواقع کلام الہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے غافل و کم فہم قلوب جہل کے پردے میں ممدوم کر دیا ہے فنا سے مراد وہی خلوت معرفت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اب تم اس جہل کی موت سے حیات علم کی طرف ہر آؤ۔ اور اپنے دوست یعنی خدا کی آواز کو جو اولیاء کی زبان سے نکل رہی ہے۔ پہچانو۔ تان بمعنی شہ ہے۔

مطلق آن آواز خود از شہ بود	گرچہ از خلق موم عبد اللہ بود
ترجمہ	وہ مذاکے مطلق ہے شاہ سے

شرح شہ سے اللہ تعالیٰ اور عبد اللہ سے انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ اور مطلق آواز بمعنی کلام نفی ہے جو حرف و صورت کی

قید سے آزاد ہے مطلب یہ کہ انبیاء و اولیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ انکا ہر مقولہ کلام الہی ہے۔

گفت اور اس زبان و چشم تو

من حواس و من رضا و ختم تو

میں حواس اور میں رضا و ختم ہوں

کہہ دیا ہے۔ میں زبان و چشم ہوں

شرح یعنی شاہ حقیقی نے اپنے بندہ خاص سے کہہ دیا ہے کہ میں تیری زبان اور آنکھ ہوں۔ اور میں ہی تیرے حواس اور تیری رضا و ختم بناتا ہوں۔ تیرے تمام افعال میری طرف منسوب ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ انبیاء و اولیاء کی ہر بانی خدا کی ہر بانی اور انکا غضب بیشک خدا کا غضب ہے۔

رؤ کہ بی سیم و بی مبصر توئی

سر توئی چہ جائے صا سر توئی

میں سر ہے اور صاحب سر ہے تو

ترجمہ جا کہ بی سیم و بی مبصر ہے تو

شرح یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے انسان جا اور طلب معرفت میں کوشش کر کیونکہ تو جامع صفات اور مصداق بی سیم و بی مبصر ہے۔ یہ حدیث قدسی پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ لا یرا ل تقرب الی العبد بالنوافل حتی احببہ فاذا احببہ کنت سمعہ و بصرہ و یدہ و رجلہ و ساندہ بی سیم و بی مبصر و بی میثی و بی سبطش و بی نطق۔ دوسرے مصرع کا مطلب ہے کہ انسان تو ستر الہی ہے کیونکہ جائے صاحب اسرار ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مومنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں بلکہ تو عین سر ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ الانسان سر من اسرار الی۔ انسان میرے اسرار میں سے ایک بہید ہے۔ انسان میں قوت محرکہ و اخذہ اور شکلہ اور سامعہ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن انسان کامل اسکو عین قوائے حقیقت جانتا ہے اور اپنے آپ کو فانی سمجھتا ہے اور ناقص چونکہ مشاہدہ عین سے محروم ہے اسلئے اس قوت کو طبعی اور اعضائی خیال کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ اسکا باطن عین حق ہے۔

تفسیر من کان لہ کان اللہ لہ بیان

ترجمہ اس حدیث کی تفسیر کہ جو خدا کا ہو جائے خدا اسکا ہو جاتا ہے اور اسکا معنی بیان

جون شدی من کان لہ ازولہ

حق ترا باشد کہ کان اللہ لہ

یہ سجدہ ستر ہو گیا

ترجمہ عشق سے جب تو خدا کا ہو گیا

شرح کہ بمعنی حیرت و استغراق و جنون و سرشتگی و عشق یعنی اے انسان جب تو عشق حقیقی حیرت و استغراق کے مصداق مضمون من کان لہ ہو گیا۔ یعنی تو نے اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہو گیا۔ بعض نسخوں میں حق ترا باشد کی جگہ من ترا باشد ہے۔ و مصورت میں یہ شعر گویا کلام قدرت ہے زبان مولانا یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندہ جب تو مصداق من کان لہ ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا کیونکہ میں اپنے رسول کی زبانی خبر دی ہے کہ من کان لہ کان اللہ لہ۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام عموماً اور رسول مقبول خصوصاً اور انکے خلفاء

گر توئی گویم ترا گاہے منم	ہرچہ گویم آفتاب روشنم
ترجمہ	جو کہوں اُسکے لیے زیبا ہوں من

شرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے خاص بندے۔ میں کہی تو تیرا نام توئی رکھتا ہوں اور تجھ کو اپنا خیر
سمجھتا ہوں اور کہی اس تم کہتا ہوں۔ یعنی اتحاد کا قائل ہوں اور توئی کا اعتبار نہیں کرتا چنانچہ انک لا تہدی من حسیبت
اور اللہ اعلم انک الرسول مغایرت پر دلالت کرتا ہے اور مارسمیت اذیت اتحاد پر بلکہ ہمین اثبات مغایرت اور وحدت
دونوں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ میں کہوں میرے لائق ہے کیونکہ میں اقربا بوشن
ہوں پر تو کہ شہود کثرت مانع شہود وحدت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا اور اولیا کا اللہ کی طرف بلانا گویا
اللہ تعالیٰ ہی کا بلانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ یوحی الی ذالک السلام اور احکا حقیقی پر یہ آیت بھی
دلالت کرتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاۡیُوْذُوْنَکَ اِنَّمَا یَاۡیُوْذُوْنَکَ اللّٰہَ یعنی اے پیغمبر جو لوگ تے بیعت کرتے ہیں وہ گویا خدا سے
بیعت کرتے ہیں اس سے اتحاد کے معنی صاف ظاہر ہیں اور پہلی آیتوں کا یہ مطلب ہے کہ اے نبی تم جب کو چاہو ہدایت
نہیں کر سکتے البتہ خدا جب کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اسکے رسول ہو۔ اِنَّ آئِیْتُوْنَ سے
معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور خیر ہے اور نبی اور شر ہے۔

ترجمہ	جلوہ گرہوں جب جگہ میں ایک دم	ہر کج تا بم ز مشکاتے دے	حل شد انجا مشکلات عالمے
			مشکلین ہوتی ہیں حل سب یک قلم

شرح مشکلات بمعنی طاق و دیر کچھ سے مراد منظر ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس منظر میں اپنے اسماء صفات کے ساتھ تہوڑی دیر کے لئے تجلی کرنا ہوں تو اسی کی تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ حل مشکلات عالم کیہ معنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ صفت مجہی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو زمین سے نباتات پیدا ہوتے اور کچھ پرمان کے پیٹ سے صحیح و سالم نکلنے کی شکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب صفت محبت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو جان کنی کی اور جب صفت دود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو عشق کی اور جب صفت رزاق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو فقر و احتیاج کی مشکلیں حل ہوتی ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔

ہر کجا تاریکی آمد ناسزا	از فروغ ما شود شمس الضحیٰ
ناسزا ظلمت کی ہو جبجا گہٹا	ہو ہمارے جلوہ سے شمس الضحیٰ

شرح لفظ ناسخہ ترکیب میں لفظ تاریکی کی صفت واقع ہے اور لفظ شمس الضحیٰ بمعنی آفتاب نیمروز ہے۔

ترجمہ	وہ اندھیرے جبین ہو خوشید عرق	اذدم ماگرد آن ظلمت چوشت
شرح	تاریکی اور ظلمت سے کفر و عصیان اور جہالت کے اندھیرے مردہ ہیں جنکو آفتاب فلک کی روشنی زائل نہیں کر سکتے اور فروغ و مادہ اذدم مابینے ارشادات انبیاء و خلفاء و ملفوظات اولیاء و کلمات انسان کامل ہے کیونکہ یہ لوگ کامل طور پر منظر اسمائے صفات اور آفتاب توحید ہیں۔ انکا قول مقولہ حق ہے اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ انبیاء کے ارشادات اور اولیاء کے ملفوظات اندھیروں کو آفتاب روشن اور ظلمت کو سرسبز و نابیتہ ہیں۔ اور اگر ان دونوں شعروں کو مقولہ حق کہا جائے تو مطلب خود ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادلے تجلی تمام ظلمتوں کو دفع اور اسکا دم یعنی کلام تام اندھیروں کو زائل کرنے والا ہے۔	ہوں ہمارے دم سے سب ماند شرق

ترجمہ	اُسے آدم کو سکھائے اپنے نام	دیگر ان راز اذدم اسما میکشود
شرح	یہ آدمی اپنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دانسان کامل کو اپنے اسمائے حسنہ بذاتہ معلوم کر کے رنجوش بمعنی بے غم ہے اور انسان غیر کامل کو اسی انسان کامل کے ذریعہ سے بتائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام رسول اور انکے سچے جانشین یعنی خلفاء و اولیاء و خلیفہ اللہ اور حق و خلق کے مابین بمنزلہ بزرگ کچھ نہ انسان کامل کا مقولہ گویا فرمان الہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کامل یعنی اولیاء و انبیاء صورت میں مختلف اور متعدد ہیں مگر حقیقت میں سب متحد ہیں سب کا کلام کلام الہی ہے ایسے ایک بنی کا منکر گویا سب کا منکر ہے کیونکہ خاتم النبیین تک تمام انبیاء نے وہی کلام الہی سنا یا ہے جو اول اول حضرت آدم نے سنا یا تھا۔ کلام الہی میں اگر امتیوں نے تصرف نہ کیا ہو تو خواہ اسکا نام توریت ہو یا انجیل۔ زبور ہو یا قرآن سب کو ایک ہی ہدایت کر سکتا ہے۔ کیونکہ حقیقت انبیاء باعتبار اشاعت توحید و ہدایت بالکل متحد ہے اور اسی اتحاد معنوی کو آئینہ دو شعروں میں بطور تشبیہ بیان کیا گیا ہے۔	اور سیکھا سب نے آدم سے کلام

ترجمہ	نہرا در ٹہلیا کا پانی سب ہے ایک	کاین سبور اہم مدو باشد زجو
ترجمہ	چاند کا ہو نور یا خوشید کا	نورمہ ہم ز آفتابست لے پسر
شرح	یہ پانی پئے یا ٹہلیا میں سے ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ ٹہلیا نہر ہی کے پانی سے بہری جاتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چاند سے روشنی حاصل کجائے یا آفتاب سے نتیجہ متحد ہے کیونکہ چاند آفتاب سے روشنی لیتا ہے۔ اسی طرح کلام الہی بذریعہ وحی کسی نبی کی زبان سنا جائے یا بذریعہ الہام کسی لوگ کی زبان سے سب کا	اسمین ہے اُسکی مدد اسے مرد نیک

محصل ایک ہے کیونکہ اولیا انبیاء علیہم السلام تابع فرمان ہوتے ہیں اور انبیاء خدا سے مکملی کا شرف رکھتے ہیں ایسے رسل علیہ الصلوٰۃ نے یہ حدیث فرمائی ہے جو آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

ترجمہ	اگر ستادوں طلب نور علوم	مقبض شہزادہ چون بانی نجوم	گفت پیغمبر کہ اصحابی نجوم
			قول پیغمبر ہے اصحابی نجوم

شرح حدیث شریف میں ہے اصحابی کا نجوم کا قند نیم آہند نیم یعنی میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ لے لوگو تم انہیں سے جس کیسے پیروی کرو گے سید ہارستہ لجاؤ گا۔ بیان سے خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آنسو و رکائات آفتاب ہدایت اور دیگر انبیاء اولیا اس آفتاب سے روشنی حاصل کر نیلے ہیں۔ انکا اتباع گویا اتباع پیغمبر ہے مگر چونکہ اس زمانہ میں صحابہ موجود نہیں ہیں ایسے لفظ نجوم سے اولیا مراد لیکر مولانا قدس سرہ عموماً تاکید فرماتے ہیں کہ لے شخص جہاں کہیں تھے اولیا لجا کر بن گئے تھے فی الفور نور باطنی حاصل کیا کر کیونکہ اولیا صحابہ کے متبع ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل باطن کے نزدیک چونکہ اولیا روحانی طور پر حاضران مغل نبوت میں سے ہیں ایسے صحابہ کا حکم رکھتے ہیں ان معنوں کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ من رآنی فی المنام فیکان کما رآنی فی النقیض رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا لیا گویا اس نے بیداری میں دیکھا۔ اہل تصوف کے نزدیک خواب سے مراقبہ اور استغراق مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اولیا حالت مراقبہ میں زیارت حبیب رب العالمین سے مشرف ہوئے ہیں نتیجہ یہ کہ آپ کا دیکھنے والا مرتبہ صحبت حاصل کر لیتا ہے خواہ بیداری میں دیکھے یا خواب میں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ صحبت فیض صحبت جسمانی و روحانی دونوں سے مستفیض ہوتے ہیں اور اولیا کو صرف فیض صحبت روحانی نصیب ہوتی ہے۔

ترجمہ	نور لے آدم سے یا اس سے عزیز	خواہ از آدم گیر نورش خواہ ازو	خواہ از خم گیر می خواہ از کدو
			بادہ خم و کدو ہے ایک چیر

شرح یعنی لے مخاطب تو خواہ انسان کامل سے بالواسطہ نور خداوندی حاصل کرے۔ یا بلا واسطہ غیر بذریعہ رجوع لے لے خود اللہ تعالیٰ سے مستفیض ہو۔ دونو باتیں برابر ہیں ایمین ایمین کچھ فرق نہیں کیونکہ دونو کا مقصد اور نتیجہ ایک ہے۔ دوسرا مصرع پہلے کی تشبیہ ہے یعنی کوئی شخص بیٹھے میں سے شراب نکال کر پیئے یا نوبتے میں سے دونو ساوی ہیں کیونکہ کدو خم ہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یعنی اولیا انیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا ہی کا مقولہ ہوتا ہے خم سے مراد ذات الہی ہے جو منبع جو دو حسان ہے اولیاء سے مراد انبیاء و اولیا ہیں جو اس خم سے فیض یاب ہیں۔

ترجمہ	مہر کدو سے دھم میں ایک پیوند سخت	لیکن کدو با خم بہ پیوست سخت	لے چو تو شادان کدو سخت
			ان نہیں تجھ کدو سے نیک سخت

شرح یعنی جس طرح یہ ظاہری کدو سے شراب خم کے ساتھ اتصال محکم کہتا ہے اور اسی سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح

ولی کامل ہی اس خم حقیقی منع الجود والاحسان سے فیضیاب ہے تو ہر کو اس سے جدا نہ ہو۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ کہ وہ تیری طرح لذائذ جسمانی سے خوش نہیں ہے بلکہ فنا ہو گیا ہے اور خم وحدت میں غرق ہے پس تو اس کو دوسے شراب محبت حاصل کرنی کو یا خم حقیقی کے حال کرنے کے مانجا ہے

گفت طوبے من رأی مصطفیٰ	والذی یصبر لمن وھی رآے
ترجمہ مصطفیٰ کہتے ہیں طوبے ہے اُسے	مجھ کو جو دیکھے کہ بارون کو مرے

شرح حدیث میں ہے طوبے من رأی۔ وامن بی۔ و طوبے لمن رأی من رأی یعنی اُس کے لیے خوشحالی ہے جسے مجھ کو یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا علمائے ظاہر نے اس حدیث سے رویت چشم اور صحبت مراد لی ہے لیکن باطنی معنی یہ ہیں کہ خوشحالی ہے اُس کو جسے مجھ کو یا میرے دیکھنے والے کو چشم قلب سے دیکھا اور روحانی صحبت حاصل کی یعنی یہ جو مجھ کو خوشحالی صحابہ کی طرح اولیاء اللہ کو بھی شامل ہے کیونکہ اولیاء اللہ اتباع صحابہ کے باعث بمنزلہ صحابہ ہیں۔ گو رسول علیہ الصلوٰۃ سے ظاہر صحبت نہیں رہتے۔

چون چراغے نور سے رشید	ہر کہ دید آرا یقین آن شمع دید
ترجمہ شمع سے جو نور لیتا ہے چراغ	شمع اُس کو کہتے ہیں روشن دماغ

شرح چراغ سے قندیل اور شمع سے موم یا روغن مراد ہے۔ یعنی جبکہ قندیل نے مادہ نور موم یا روغن سے لیکر اپنی طرف کھینچا تو قندیل کو جو دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نور موم یا روغن کی طرف سے آیا ہے علیٰ ہذا القیاس انبیاء کا نور ہر بیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحابہ کا پیغمبر کی جانب سے اور اولیاء کا صحابہ کی طرف سے۔ حاصل یہ کہ تمام انوار الہی ایک شمع حقیقی سے حاصل ہوتے ہیں اور سب کی اصل ایک ہے۔

ہمچنین تا صد چراغ ارقل شد	دیدن آخر لقاء اصل شد
ترجمہ سو چراغ اُس سے ہوئے روشن اگر	اصل ہی کی دید ہے پیش نظر

شرح یعنی سیطرہ اگر چراغ میں سو قندیلے لگا دیے جائیں تو آخر کا دیکھنا گویا اول کا دیکھنا ہے۔ یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام قندیلوں میں مادہ نور ایک ہی شمع یا ایک ہی جگہ سے آیا ہے نیز یہ معنی بھی ہیں کہ مثلاً ایک چراغ کو ایک شمع سے جلا یا یا سو چراغوں کو ایک سے روشن کیا مادہ نور سب نے ایک ہی سے حاصل کیا ہے اور دیکھنے والا بھی کہہ سکتا کہ ان چراغوں میں اُسے ایک شمع سے روشنی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں چراغ اور شمع کی تاویل جسے قندیل و موم غیر ضروری ہے اور مطلب یہ ہے کہ نور ہدایت خواہ بذاتہ توفیق شمع حقیقی سے حاصل ہو یا انبیاء کے ارشادات سے یا تابعین و تبع تابعین کے کلمات سے یا اولیاء اللہ کے ملفوظات سے سب کی اصل ایک ہے۔ اور اولیاء کا تابع گویا انبیاء کی شمع ہدایت سے نور حاصل کرنا والا ہے اور انبیاء کا نور گویا نور الہی کا جزو ہے

خواہ از نور پسین لبان تو آن	ایچ فرقی نیست خواہ از شمع جان
ترجمہ پہلا پہلا نور ہے سب ایکساں	ایک ہے نور پسین و شمع جان

شرح نور پسین رکھنے نور سے اولیاء اہل سنت محمدی اور شمع جان سے شمع ذات الہی یا خود شمع نور محمدی مراد ہے یعنی ایجا طلب تو ذات الہی سے نور ہدایت حاصل کرے یا شمع محمدی سے یا پہلی شمع یعنی اولیاء اندر سے سب ایکساں ہے اس نور اور اس نورین کچھ فرق نہیں۔ نور محمدی

خواہ بین نور از چہ سرائے آخرین	خواہ بین نورش ز شمع غابرین
ترجمہ خواہ پہلی شمع سے حاصل ہو نور	خواہ پہلی شمع سے اے پُر شمع

شرح نور آخرین سے وہی اولیاء اور شمع غابرین سے وہی شمع نور محمدی مراد ہے اور غابر یعنی سابق و عاضی ہے چونکہ نور محمدی نور اولیاء سے محمدی سے سابق تھا اسلئے اُسے غابر کہا گیا مطلب وہی ہے جو گزشتہ شعر کا تھا یعنی فنا یا چرغوں کی کثرت اتحاد نور کو منع نہیں کر سکتی۔ چرغ ہزار ہو اگرین مگر نور ہر حالت میں ایک ہی ہوگا اسی مناسب کے لیے آئندہ حدیث منقول ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفحات الہی رضا کی رحمتیں یعنی اولیاء کے کامل ہونا میں موجد وہن انکا اتباع کو یا پیغمبر کا اتباع ہے۔

تفسیر حدیث ان لریکم فی آیام دہرکم نفحات الا فطر ضوا الیہا

ترجمہ یعنی تحقیق تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانہ کے دنوں میں نفحات ہیں تم تعظیم سے پیش آؤ اور ان نفحات کو قبول کرو شرح نفحات بمعنی بولائے خوش ہے و نفحات بمعنی و مید تھا ہے بادیئے کلام بیان دو تو لفظ درست ہیں اور نفحات یا نفحات سے مراد یا تو دعوت انبیا اور ارشاد اولیاء ہے یعنی ہر زمانہ میں ہر وقت دعوت انبیا و ارشاد اولیاء موجود ہے اسکو قبول کرو۔ یا نفحات سے مراد نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کا قبول کرنا انکا شکر یہ اور انتقال از مشاہدہ قدرت حق سبحان حق ہے یا نفحات سے مراد وہ کیفیت ہے جو قلب کو وارد ہوتی ہے رجبو الہام سمجھنا چاہیئے اور جو موصل بمعنی حق اور اس کا قبول کرنا اس سے متاثر ہونا اور واردات رحمانی و شیطانی میں تمیز کرنا ہے نفحات کے یہ پہلے آئندہ آیات سے نہایت مناسبت رکھتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ نفحات اے حق	اندرین آیام مے آرد سبق
ترجمہ نفحات حق کو یہ کہتے ہیں رسول	آنا رہتا ہے ہمیشہ اے جہول

شرح بیان اندرین آیام سے زمانہ خاص مراد نہیں بلکہ یہ لفظ جمیع اوقات ہے اور سبق آردن بمعنی ظاہر و غائب شدن ہے یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ نفحات الہی یعنی خدا کی رحمتیں را اولیاء کے کامل رہا اسکی نعمتیں یا دعوت انبیا و اولیاء یا واردات قلبیہ ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہر دوام زمانہ پر برسے والی گہٹا کی طرح چمکے

ہوے ہیں۔ لیکن یہ باطنی کیفیتیں ہر شخص کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔

گوش ہیش دارید این اوقات	در بابکد این چنین نفحات را
ترجمہ تم غنیمت جانوران اوقات کو	ہام بوجائے ندو نفحات کو

شرح یعنی طالبین نفحات الہی اپنی ان اوقات عزیز کی طرف گوش عقل کو متوجہ کرو اور نفحات کو قبول کر لو کیونکہ نفحات الہی جو ہر وقت پائے جاتے ہیں گوش عقل ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اوقات کو رائگان کہو دو گے تو نفحات سے محروم رہ جاؤ گے قائمہ اگر حسب تشریح سابق نفحات سے ارشاد اور دعوت مراد ہے تو معنی یہ ہونگے کہ انبیاء کے دعوت اور اولیاء کے ارشادات کو قبول کرو اور کسی وقت کو ان کے اتباع سے خالی نہ جانے دو۔ اور اگر نعمتیں مراد ہیں تو معنی یہ ہونگے کہ بعض نعمتیں گوش عقل یعنی سننے سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً وعظ اور قرآن ان کے کئی وقت کو خالی نہ جانے دو اور اگر مراد دارات قلب ہیں تو گوش ہوش یعنی گوش دل ہے۔ یعنی دل کو کسی وقت نیز نفحات سے غافل نہ رکھو۔ اور یہ جانچ لیا کرو کہ یہ نفع رحمانی ہے یا دوسرے شیطانی۔

نفع آمد مر شمار دید وقت	ہر کر امیخو است جان بخشید وقت
ترجمہ نفع آیا چلہ یا کر کے نظر	جسکو چاہا دی اُسے جان دگر

شرح یعنی نفع الہی آتا ہے مگر نہیں غافل دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اپنے طالب کو معنوی صبح و علم معرفت، عنایت فرمایا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفحات الہی پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں مگر غافل کو اس سے حصہ نہیں ملتا اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نفحات سے مراد دارات قلبیہ ہی ہیں جبکہ آنے جانے کا اطلاق بے تکلف ہو سکتا ہے نیز دعوات و ارشادات اولیاء بھی ہر وقت ابتد کی طرف سے آتے ہیں لیکن آدمی کو غافل یا کردل سے بھلجاتے ہیں اور جو مقبول یا رگاہ ہیں انکو روح تازہ عنایت فرماتے ہیں لیکن یہ معنی دارات قلب کے مطلب سے قریب قریب ہیں یا ان اگر نفحات سے مراد نعمتیں ہیں تو آنا جانا درست ہے کیونکہ نعمائے الہی ہر وقت آتے ہیں اگر خیرہ کو شکر سے غافل پاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر شاکر پاتے ہیں تو اور زیادہ ہو کر زندگی تازہ عنایت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لَنْ نُنْکِرَ تَمَکُّمَ لَا یُذِکُّمُ اور اگر نفع بمعنی رحمت الہی سے مرشد کامل مراد ہے تو یہی آنے جانے کے معنی درست ہیں کیونکہ مرشد کامل اگر طالبین کو مستعد اور قابل یقین پاتا ہے تو راز معرفت سے آگاہ کر کے انہیں نئی زندگی عطا فرمادیتا ہے ورنہ جہان خدا الیمائے چلا جاتا ہے۔

نفع دیگر رسید آگاہ باش	تا ازین ہم و انانی خواجہ تاش
ترجمہ نفع آیا دوسرا۔ رہ ہوشیار	تا نہو محروم اس سے ہرزہ کار

شرح یعنی طالب نفحات انوس تو نے پہلے ارشادات و دعوات یا نعمتوں کو قبول نہ کیا اور نہ کیفیت قلبی

میں نیز کر سکا لیکن چونکہ نفحات متواتر آتے ہیں اسلئے دوسرے نفع کو قبول کر دینا اس سے بھی محروم رہیگا۔ خواجہ تاش
بمعنی شریک خواجہ حرف خدا خواجہ تاش سے پہلے محذوف ہے یہ مولانا قدس سرہ کا لب کو ترغیب دی ہے یعنی
اے بندہ خدا یا اے شریک اہمت محمدی۔ یا اے مرید مرشد کامل تو تو خواجہ تاش ہے یعنی جسطرح اور طالب خدا کے
بندے اور رسول کی اہمت اور مرشد کے مرید ہیں اسی طرح تو بھی ہے۔ پھر یہ کیا سبب کہ دیگر طالبین کی طرح تو نفحات
کو قبول نہیں کرتا اب بھی ہوشیار ہو اور مرشد کامل کا اتباع کرنا کہ تجھے نفحات الہی کا حصہ مل جائے۔

جان آتش یافت زان آتش کھنڈے	جان مردہ یافت از وئے جنبش
ترجمہ جان آتش کے لیے ہے شعلہ کش	جان مردہ اُس سے ہو جاتی ہے خوش

شرح بعض نسخوں میں جان آتش کی جگہ جان ناری ہے جس سے وہ جان مراد ہے جو آتش شہوت و غضب کی طرف
منسوب ہے۔ یاد وہ جان جو مجسم آتش نفسانی ہے مطلب یہ کہ ارشادات انبیاء اور دعوات اولیاء سے جان آتش نفسانیہ کو
ایک یا لقمہ لگایا جو آتش کُشن تھا یعنی اُسے ناغضب و شہوت کو بالکل بھادیا۔ اور وہ نارگو یا نورنگی اور روح جو
معاصی کے باعث مردہ ہو گئی تھی وہ متحرک فی امور الدین ہو گئی اور اسکے تمام ظلمانی صفات نورانی اور روحانی صفات
سے بدل گئے۔ دوسرے نسخے یہ ہیں کہ جو شخص گرفتار آتش نفسانی تھا اس کو اس نفع نے ہلاک کر دیا کیونکہ گرفتار آتش نفس
ارشادات کو قبول نہیں کر سکتا اور یہ عدم قبول اسکے حق میں ہلاکت ہے اور اُس شخص کو جو اوصاف نفسانی کی نظر
سے مردہ تھا حیات ابدی اور حرکت لبوے معرفت عنایت فرمائی اشارہ اذان اور اڑوے بجانب نفحات الہی ہے

جان ناری یافت از وی لطفا	مردہ پوشید از بقائے اوقبا
ترجمہ جان ناری اُس سے بالکل بھگئی	بہنی مردے نے قبائے زندگی

شرح یہ شعر گزشتہ شعر کی طرح وہی دو معنی رکھتا ہے اور اسی مطلب کی توضیح ہے قبائے لباس حیات ابدی اور لطفا
بمعنی بچھنا ہے۔ یعنی نفی الہی جان ناری کو بھائیہ لاسے اور اس کی بقا یا قائم مردوں کو قبائے زندگی پہناتی ہے۔

مازگی و جنبش طوبیت این	ہمچو جنبش ہائے خلتان نیست این
ترجمہ مازگی و جنبش طوبیت یہ	کب شال گلشن دنیا ہے یہہ

شرح بعض نسخوں میں مازگی کی جگہ نازگی ہے بمعنی لطافت۔ اس شعر میں اُس حرکت فی الدین کی تشریح ہے جو
اگلے شعر سے معلوم ہوئی تھی یعنی نفحات الہیہ سے جو حرکت فی الدین حاصل ہوتی ہے۔ وہ گویا حرکت طوبے اور نفعات
بمازگی طوبے ہے جو ہر حالت میں باعث مسرت ابدی ہے یہ حرکت درختان مخلوق کی حرکت نہیں کہ بہار میں خزان میں

گرد آفتد در زمین و آسمان	زہرہ شان آب گرد و در زمان
ترجمہ گرد زمین و آسمان پر گر پڑے	پانی سب ہو جائے پتہ خوف سے

شرح آفتہ کی ضمیر نفحات کی طرف ہے لیکن اگر نفحات سے وردات قلبیہ مراد لیے جائیں تو یہ شعر اس سے انطباق تمام رکھتا ہے۔ کیونکہ معرفت اور ورد و نور ذات حق واردات قلبیہ میں سے ہے جسکی گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں البتہ مومن کے دل میں ہے۔ اور اگر دعوات مراد لیے جائیں تب بھی معنی درست ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دعوات انبیاء کی سانی بھی زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہو سکتی سید انبیاء علیہم السلام ہی کے دل میں کہ کلام الہی جیسی عالمیہ چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰ نَتِیْنًا خَاشِعًا مُّصَدِّقًا مِّنْ مَّا یُنشِیْہِ** یعنی اگر ہم اس قرآن کو بالفرض کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھنے والے تو اس پہاڑ کو خدا کے خوف سے ترس ناک اور بخیدہ دیکھتا۔ لیکن غور کیا جائے تو دعوت کے یہ معنی واردات قلبیہ ہی سے ملتی جلتی ہیں۔ البتہ آیت ابیات میں نفحات کو بمعنی دعوات لینا تکلف اور ذوق سلیم سے بعید ہے۔ اسلئے ہم آئندہ نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی لینے جو کہ تقریر بالا ذرا باریک بات ہے اسلئے غور سے سمجھنی چاہیے

ترجمہ	خود بیم این دم بے منتہا	باز خوان فابین آن چمنہا
ہے لا نہیں خوف دم بے منتہا	دیکھ بے فابین آن چمنہا	

شرح۔ دم بے منتہا سے وہی نفحات الہی مراد ہیں جنکی انتہا ہی نہیں ہوتی اور جو متواتر آتے جاتے ہیں نہ کہ لفظ م سے صاف ظاہر ہے کہ نفحات اور نفحات کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیونکہ خوشبودم لینے سانس سے تعلق رکھتی ہے ورنہ خود دم ہے اور لفظ بے منتہا اشارہ کر رہا ہے کہ نفحات واقعی طور پر بمعنی واردات قلبیہ ہے۔ کیونکہ دعوت انبیاء و اولیاء غیر منتہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ**۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اس آیت سے دعوت کی انتہا صریح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ واردات قلبیہ بیشک غیر منتہا ہی ہیں۔ اسلئے نفحات کو بمعنی واردات قلبیہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اور انہیں واردات قلبیہ یعنی وحی و الہامات کی شان میں یہ آیت نازل الہی **اِنَّا نَعَزُّ الْاَلَمَ کَھٰنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَیْنَ اَنْ یَّخْلِقْنٰہَا وَاشْفَقْنَا عَلٰی حَمَلِہَا اَلَا شَآءَ کَانَ ظُلُوْمًا جَبُوْلًا یُّنٰہِ** بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی مگر ان سب نے اس کے تحمل سے انکار کیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسکو برداشت کر لیا۔ بیشک انسان ظالم اور جاہل ہے کہ جس بوجہ کو زمین آسمان اور پہاڑ نہ اٹھاسکے اچھے اٹھا لیا لفظ امانت کی تفسیر میں اختلاف ہے علماء ظاہر نے امانت کو بمعنی امانت معروف و بمعنی عبادت لیا ہے اور زمین و آسمان و جبال کے انکار کرنے اور ڈر جانے سے عبادات اور امانت کی تعظیم اور علو شان مراد ہے اور علماء باطن میں سے بعض نے امانت سے عشق الہی مراد لیا ہے۔ کہ یہ اول میں ہر نفع مخلوق کے سامنے پیش ہوا مگر سب نے انکار کیا اور انسان نے اختیار کر لیا اگرچہ تمام موجودات میں عشق الہی موجود ہے اور زمین منظر اسی ہے اور انسان میں اختیار اسی۔ کیونکہ لفظ محل اختیار کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بعض نے

امانت سے جامعیت مراد رکھی ہے۔ کیونکہ انسان باقی مخلوق پر اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے اور اس کو تمام مخلوقات سے وہ نسبت ہے جو قلب کو تمام جسم سے اور بعض امانت سے تمام عالم مراد لیا ہے کیونکہ انسان جہاں میں خلیفۃ اللہ ہے عالم یا ہمسکا کوئی حصہ اسکے سپرد کیا گیا ہے تاکہ یہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور نیز حقوق الہی کا لحاظ رکھے۔ مولانا قدس سرہ امانت سے نفحات یعنی واردات قلبیہ مراد رکھے ہیں جن میں عشق الہی اہم النفحات اور سب سے بڑا الہام ہے اور جس کی برداشت آسمان و زمین اور پہاڑ نہیں کر سکتے۔ ظلم و جہول انسان کی عوج بھی اور مذمت بھی۔ کیونکہ جبوقت ظلم و جہول سے ظالم بنفس خود بسبب قبول عشق و فنا خود و عشق الہی۔ اور جہول بمعنی جاہل از غیر حق یا جاہل از نفس خود کہ باوجود حاجت اکل و شرب یعنی قوت ہیسیہ عشق کو اختیار کر بیٹھا تو مدح ہوگی اور اگر ظلم سے یہ مراد ہے کہ انسان نے وجود ہشیا کو اپنی طرف نسبت کر لیا ہے اور جہول سے یہ مراد کہ وہ خدا کو جہول کیا ہے جو موجود ہشیا کا مالک حقیقی ہے تو مذمت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسے مخلوقات پر حسب استعداد خود افاضہ خیر کیا اور حق اللہ و حقوق مخلوق پورے طور پر ادا کیے وہ مدوح ہے اور جس نے اس میں کمی کی وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ظلم بمعنی من نظم لنفسہ و جہول بمعنی من یحکم لنفسہ ہی آیا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ یہ دم بے منتہا یعنی نفحات یا الہامات اور عشق الہی ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ آسمان و زمین اور پہاڑ اس کی برداشت سے انکار کر گئے اور اس سے ڈر گئے۔ اے انسان تو نے اگر قبول کر لیا ہے تو اس کے حقوق پوری طرح ادا کر۔ ورنہ تیرا خطاب ظلم و جہول ہوگا۔

ورنہ خود اشفق منہا چون بدے	اگر نہ از ہمیش دل کہ خون بدے
ترجمہ ورنہ ہے اشفق منہا کیلئے	کہہ کا دل خون ہے اس خوف سے
شرح میں اگر زمین و آسمان اور پہاڑ اس امانت کو اٹھا سکتے تو قرآن مجید اشفق منہا نازل نہوتا۔ اور پہاڑ و کواہل خوف سے خون ہو کر نہ رہ جاتا۔ یہ شعر گزشتہ مطلب اور پہلی آیت کی اقتباس کا تتمہ ہے۔	
دوش دیگر گو نہ این میداوست	لقمہ چندی در آمد در بہت
ترجمہ سامنے تہا کل یہ باطلہ زوگر	کرد بالقمہ نے لیکن بند در

شرح این کا اشارہ لقمہ ہے۔ اور یہ شعر بجز اسکے کہ لقمہ بمعنی واردہ قلبیہ لیا جائے دوسرے معنوں پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ مصرع دوم میں لقمہ سے مراد واردہ نفسانی ہے جو لذات جسمانی کی طرف کھینچتا ہے اگرچہ مولانا کی طرف ایسے واردہ کو نسبت کرنا ان کے کمالات سے بعید ہے مگر انہوں نے صرف بتغیہ طالبین کے لیے اپنی طرف منسوب کر کے ان کو حظوظ نفسانی اور لذائذ جسمانی اور کثرت اکل سے منع کیا ہے کیونکہ عارفین کا مقولہ ہے لا تمیتوا قلوبکم بحکم الاکل یعنی کثرت غذا سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناؤ مگر چونکہ مولانا کا قائل بعینہ الکاحال ہے اس لیے ممکن ہے کہ کبھی ان پر بھی ایسا واردہ آیا ہو مطلب شعر یہ ہے کہ کل رات لقمہ روحانی نئی طرح سے آیا کہ اس کے ہمراہ واردہ نفسانی بھی تھا جسے

مجھے لہذا کز صہبائی کی طرف کھینچا اور اس واردہ نفسانی کی شامت سے باب افادت واردہ روحانی بند ہو گیا۔			
بہر لقمہ گشت لقمانی کرو		وقت لقمانی ستائے لقمہ برو	
ترجمہ تجھے لقمانی میں آیا ہے		وقت لقمانی ہے اے لقمے نکل	
<p>شرح بہ شعر مضمون سابق کا تتمہ ہے یعنی واردہ نفسانی کے آتے ہی میری تمام لقمانی (داناں) (مقید لذات جسمانی) ہو گئی۔ لیکن پہر واردہ دیگر یعنی اہام روحانی نے یہ کہا کہ یہ (عمر دروزہ) داناں کا وقت ہے اے واردہ نفسانی نکل اور حرم دل سے باہر چلا جا کیونکہ سیکیان بدیون کو دفع کر دیتی ہیں۔</p>			
از ہوائے لقمہ این خار خا		از کف لقمان برون آر خا	
ترجمہ ہے ہوائے لقمہ سے ریخ و طال		پانوں سے لقمان کے کانٹا نکال	
<p>شرح۔ پہلے مصرع میں خار خار یعنی ریخ و طال و کش ہے اور دوسرے میں بے کانٹا۔ ایسے قافیہ درست ہو گیا لقمہ کے بعد حرف ربط است محذوف ہے اور لقمان یعنی روح ہے جو حضرت لقمان کی طرح فی ذاتہ دانا ہے۔ یعنی یہ ریخ و طال اور یہ دنیوی کشمکش فقط خواہش خطہ نفسانی کے لئے ہے جو ہرگز نہونی چاہیئے۔ اے لوگو روح کی کف پا سے اس کانٹے کو نکال ڈالو۔ تاکہ وہ عالم ملکوت تک پرواز کر جائے۔</p>			
در کف او خار و سایش تیز نیت		لیک تان از حرص آن تمیز نیت	
ترجمہ سست ہے کانٹے سے سایہ اے عزیز		حرص سے لیکن نہیں تمکو تمیز	
<p>شرح یعنی چونکہ روح کے کف پائین کانٹا ہے۔ ایسے اس کا سایہ تیز نہیں ہے یعنی جسم جو سایہ روح ہے محبت الہی کی طرف نہیں دوڑتا۔ کیونکہ مظل یعنی روح جب پابند خار ہوگی تو غل یعنی جسم میں سرعیت کہاں رہی مثلاً جب آقا ابرہین ہو تو دھوپ زمین پر نہیں دوڑ سکتی لیکن اے لوگو تمکو بسبب حرص لہذا کز نفسانی اس بات کی تمیز نہیں کہ روح کے پانوں میں کانٹا ہے یا نہیں بعض نسخوں میں بجائے تیز لفظ غیر موجود ہے یعنی مہارسی روح کے پانوں میں کانٹا حالانکہ کانٹا تو درمیان کانٹے کا سایہ ہی پانوں کے لئے نہایت گویا خطوط نفسانی کے متعلق تمام مشعلوں کے چھوڑ دینے کو بطور بالغ بیان کیا گیا ہے</p>			
خار و ان آن را کہ خر ما دیدہ		دانکہ پس نان کو رو پس نا دیدہ	
ترجمہ جب کو خر ما جاتا ہے خار ہے		حرص کا لیکن بچتے آزار ہے	
<p>شرح۔ یعنی ایجا طبع تو جس لذت نفسانی کو خر ما جاتا ہے اس کو روح کے حق میں خاسر ہے اور اس بات کو جان کہ کوہنہا درجہ نان کو رکافر نعمت و ناشکر گزار ہے کہ روح جیسی چیز کی قدر نہیں جانتا اور اسے کانٹے کہلا رہا ہے اور اور نہایت نذیرہ اور حریص ہے کہ خار کو خر مہ سچ رہا ہے بانان کو رکے یہ معنی ہیں کہ بچتے روٹی یعنی کھانے کی چیز</p>			

نہیں دکھائی دیتے بلکہ تو خار کو نان سمجھ کر لذات نفسانی پر جان دیتا ہے۔ اور خدائے روح اپنے معرفت کو چھوڑ بیٹھا ہے	
جان لقمان کہ گلستانِ خدا	پائے جان لبستہ خار کجاست
ترجمہ جان لقمان ہے گلستانِ خدا	پائے جان میں کیوں ہے لکھا خار کا
شرح جان لقمان میں باثناضافت توصیفی ہے یا اس سارے لفظ سے مراد انسان ہے یعنی روح یا انسان جو دائمی میں بمنزلہ لقمان ہے بیشک اسرار و معارف خداوندی کا باغ ہے زمین کا نیٹے کا ٹکڑا کہ لذات نفسانی کے کائنات سے زخمی کیوں ہے اسکو تو اسرہ و تجلیات الہی اور مصدقہ و امداد رحمانی ہونا چاہیئے۔	
اشتر آمد این وجود خار خوار	مصطفیٰ زادے برین اشتر سوار
ترجمہ شکل اشتر ہے وجود خار خوار	مصطفیٰ زادہ ایک سپر سوار
شرح اشتر خار خوار رکائے کھانے والے ادنیٰ سے جسم کثیف مراد ہے جو لذات نفسانی کے کانٹے کھاتا رہتا ہے اور نہیں پر مال ہے اور مصطفیٰ زاد (اولادِ مصطفیٰ) سے مراد روح مومن ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے امان نور اسد المؤمنین نوری یعنی رسول علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں خدا کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے	
اشتر آنک گلے بر پشت لست	اکثر ہمیش در تو صد گلزارِ رست
ترجمہ پیٹھ پر خردوار گل ہے اے شتر	جبکی خوشبو سے پہرہ ہو گلزارِ رست
شرح تنگ بالفتح بمعنی خردوار۔ یہاں تنگ گل سے وہی روح اور شتر سے وہی جسم مراد ہے اور گلزار بمعنی گلشن ہر اسمعائیل	
میل تو سوے مغیلاست در گیل	تاچہ گل صنیٰ ز خاومرودہ رگیل
ترجمہ شجر و عنبت ہے مغیل در گیل کی	اور انین گل نہیں کہتے کہی
شرح مغیلاں در گیل سے خطو نفسانی اور لذائذ جسمانی مراد ہیں اور مردہ رگیل اس رگیل شجر کو کہتے ہیں جس میں سے نباتات تو کیا پانی ہی نہیں نکلتا۔ یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے جسم تجھ پر ایک مصطفیٰ زاد یعنی روح سوار ہے یا پہلوں کی ایک خردوار (وہی روح) تیری پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ اور ان پہلوں کی خوشبو کے گویا تیرے پاس سو گلزار موجود ہیں۔ بایں ہمہ انوس ہے کہ تو گلزار کو چھوڑ کر کانٹوں (لذات نفسانی) کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور تیرے پاؤں پر خطو جسمانی میں دھسے جاتے ہیں۔ اس سے تجھے اور تیرے سوار کو تکلیف پہنچتی ہے یہ تو بتا کہ جس رگیل شجر یا خارزار (لذات جسمانی) کی طرف ترا میلان طبع ہے اس سے تو کس قسم کے پہل چھٹنے کی امید رکھتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ اس سے بجز رجعت خار و رگیل خاک حال نہوگا۔	
اے بختہ در طلب از کو بکو	چند گونی آن گلستان کو دو کو
ترجمہ ہر رہا ہے کیوں طلب میں کو بکو	تا کجا اس بوستان کی جستجو

<p>شرح کو کچھ بے اذہائے بجائے دیگر اور دوسرے مصرعے میں کو بے کجا ہے یعنی مخاطب آخر صفت تو جو گلستان معرفت کو جگہ جگہ ہونڈتا ہوتا ہے یہ تیری غفلت ہے تو لوگوں سے کب تک پوچھتا ہر گاہ گلستان الہی کہاں ہے۔ ارے مکنت کف پائے روح سے لذت نفسانی کا کاٹا نکال دیجھ لے گلستان الہی صاف نظر آئے گا</p>	<p>پیش ازان کین خار یا بزمین کنی چشم تاملکسیت جولان چون کنی</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پائے جان سے حبلہ کاٹنے کو نکال ورنہ ہولکا دوڑنا بالکل محال</p>

شرح یعنی جب تک تو روح کے پاؤں سے لذت نفسانی کا کاٹنا نہ نکال لیگا گلستان الہی کی طرف ہرگز نہیں دوڑ سکتا کیونکہ جب تجھے اپنے پاؤں کا کاٹنا ہی نہیں سوچتا تو گلستان الہی کیا خاک نظر آئیگا۔ البتہ کاٹنا نکلنے کے بعد تیری آنکھیں کھلیاں گئیں اور یہ معلوم ہو جائیگا کہ گلستان معرفت خود تیری ذات میں پہنچا ہوا تھا۔

<p>آدمی کوئے نگینہ در جہان</p>	<p>در سر خارے ہمگیر و دہان</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>اے جہان میں جو سما سکتا نہیں حیف زیر خار ہو وہ مردین</p>

شرح چونکہ انسان جامع حقیقت انسانی اور مظہر اسمائے الہی ہے ایسے بجائے خود عالم اکبر ہے اور دنیا اس کے مقابلہ میں عالم اصغر اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اکبر عالم اصغر میں نہیں سما سکتا مطلب شعر یہ ہے کہ باوجودیکہ انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے عالم اصغر میں نہیں سما سکتا مگر باہمہ نہایت تعجب ہے کہ لذت نفسانی کے ایک کانٹے نے اس کو اپنے اندر چپا کر یا الجھا کر عالم ملکوت کی پرواز سے روک رکھا ہے اور خار لذت اس کے لیے باعث حجاب معرفت ہو گیا ہے۔ فائدہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب عالم اکبر (انسان کامل) عالم اصغر یعنی دنیا میں نہیں سما سکتا تو پیغمبر آخر الزمان کے تشریف لائیکہ کیا سبب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گو حقیقت مجدیہ فی الواقع کون و مکان میں ہرگز نہیں سما سکتی تھی۔ مگر صرف ارشاد و ہدایت کی لئے صفت بشریت دینی گئی ہے۔ اور اللہ نیا سخن المؤمنین سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو دنیوی تعلقات ہرگز پسند نہ تھے۔ چنانچہ اسی مضمون کی طرف مولانا آئندہ شعر میں اشارہ فرماتے ہیں۔

<p>مصطفیٰ آمد کہ ساز و ہمدی</p>	<p>کلینی یا جمیہ ۱ کلینی ۲</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>بول اسے یا جمیہ ۱ کلینی ۲</p>
<p>اے حمیرا آتش اندر نہ تو نعل</p>	<p>تا ز نعل تو شود این کوہ نعل</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>اے حمیرا آگ میں نہ کہہ دے یہ نعل نعل سے ہو جائے نہ یہ کوہ نعل</p>

شرح حمیرا تصعیر حمراء بمعنی زن سُرخ رنگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے نیز حسب محاورہ اہل عرب شفقت کے وقت عموماً عورتیں اس لفظ سے مخاطب ہوا کرتے ہیں شیعہ قطعہ بند ہیں اور

دو شعرون کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں **اول** یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ایسے آئے کہ کسی کو اپنا مصاحب و ہمدم بنائیں اور کسی بشر سے تعلق و ہمدی پیدا کریں کیونکہ آپ کا عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف آنا ایسے تھا کہ متعلق بالبشریت ہوں ورنہ ارشاد اور ہدایت عالم امر غیر ممکن ہو جاتا۔ کیونکہ بشر بشر ہی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ ایسے اپنے تعلق بشریت پیدا کرنے کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ سے کلمی کلمی کہا یعنی اے عائشہ مجھے کلام کر کیونکہ تیرا کلام میرے لیے باعث جذب و تسخیر ہوگا اور میرے جیل و جود کو جو عالم لاہوت میں مستغرق تجلی ذات ہے عالم ناسوت کی طرف لے آئے گا۔ اور اس سے نعل بدیشان معرفت اور اسرار حقیقت الفاظ اور عبارات کے رنگ میں ظاہر ہو گئی۔ کیونکہ اگر میں عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف تنزل کر کے تعلقات بشری پیدا نہ کروں گا تو عالم کی ہدایت محال ہو جائیگی۔ اس صورت میں تفصیل عائشہ بر رسول لازم نہیں آتی البتہ دوسرے معنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب دہین مذکور ہوگا۔ **دوم** یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذات حق سے ہمدی اور اس کا مشاہدہ چاہا تو حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے کلام کر کیونکہ ام المؤمنین کے مظہر میں ذات حق بوجہ کمال ظاہر تھی۔ اور آپ کا کلام گویا آواز نفحات آئینہ تھا۔ دوسرے شعور میں نعل انداز آتش نہادون مجھے گرم ہنگامہ و بمقار ساختن ہے کیونکہ اہل ولایت کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی غلام ہانچتا تھا تو کسی چار پائیہ کا نعل لیکر اور اس پر کچھ لکھ کر اگ میں دبا دیتے تھے۔ اس کی تاثیر سے غلام کے دل کو مولا کی طرف کشش ہوتی تھی اور وہ واپس آ جاتا تھا۔ بعد اس لفظ کی اصطلاح جذب اور تسخیر اور بقاری کے معنوں میں پھر گئی محال یہ کہ اے عائشہ ہمارے شوق کو گرم کر اور ہمیں اپنے کلام سے جو فی الواقع نفخہ الہی ہے بقیہ کر دے تاکہ تیرے حب و اور تسخیر سے کوہ بدن نعل ہو جائے اور جلوہ حق بوجہ اتم تجلی ہو۔ لحاظ اسمعنی ان اشعار کو پہلے اشعار سے یہ ہی ربط ہوگا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ خارج خطوط نفانی کے دو کرنے سے گلستان حق جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اب یہ معلوم ہوا کہ رسول میں گنجائش خارج محالات سے تھے اور بہرکت رسول حضرت عائشہ سے بھی یہ خار دور ہو گئے تھے اور نور حق بجمع اسما و صفات ام المؤمنین میں جلوہ گر تھا۔ اور رسول اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے تا نعل تو شود این کوہ نعل سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ رسول پر حضرت عائشہ کے کلام اور گرمی ہنگامہ شوق سے پہلے جلوہ حق بوجہ تمام تجلی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول ہر وقت مستغرق بجز تجلی تھے جس کو عائشہ کے کلام اور غیر کلام سے کچھ تعلق نہیں مگر آپ کا کلمی کلمی فرمانا حضرت عائشہ کے مرتبہ کا اظہار ہے اور اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ ان میں حق بجمع اسما و صفات جلوہ گر ہے اور اس کا کلام نفخہ الہی ہے۔ بعض شارحین نے مصطفیٰ سے نفخہ حق اور تحیر اسے باعتبار تائید روح مراد رکھی ہے اور آیات سابقہ سے ان شعور کو یوں ربط دیا ہے کہ اے روح تو لقمہ خار کب تک کہا نیکی دیکھہ نفخہ حق دوسرے بار یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اے روح مجھے کلام کر یعنی مجھے

مونس ہوا اور بچھے قبول فرما اس صورت میں دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسے روح اس نغمہ الہی کے قبول کرنے کو تیار رہ اور اس کے لیے بے قرار ہو جاتا کہ تیری اس بے قراری اور قبول نغمہ کے باعث کوہ جسم سے معرفت کے لعل پیدا ہونے لگیں نغمہ الہی کا دوسری بار آنا گذشتہ شعر نغمہ دیگر رسید آگاہ باش سے ظاہر ہے۔ اس آخری مطلب سے آئندہ اشعار زیادہ مربوط ہوتے ہیں۔ گو یہ مطلب خود بعد اہم ہے۔

	نام تائینش ہندین تازیان	این حمیر الفظ تائینش است و جان	
ترجمہ	یہ حمیرا ہے مونث اور جان	کہتے ہیں عورت اسے اہل زبان	

شرح دوسرے مصرع میں ضمیر میں لفظ جان کی طرف راجع ہے اور تازی بمعنی اہل عرب ہے مطلب یہ کہ لفظ حمیرا مونث ہے نیز اہل عرب جان لینے روح کو مونث کہتے ہیں۔ اور اسے نام تائینش ہی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ حمیرا مونث حقیقی و لفظی ہے اور روح مونث سماعتی۔ لیکن روح کی تائینش صرف باعتبار لفظ ہے ورنہ باعتبار معنی روح کو لاکھ مردوں کا ایک مرد سمجھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس حضرت عائشہ روح مصورہ ہیں انکی تائینش انکو عرفان سے بار نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ ادراک اس حقیقت میں کچھ ضرر پہنچا سکتی ہے یہ شعر معترض کے وہی اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا کہ حمیرا اور روح دونو مونث ہیں اسنے میدان عرفان میں کیا مردانگی ہو سکتی ہے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ لفظی تائینش معنی میں کچھ اثر نہیں رکھتی۔ نیز اس شعر کے معنی دوسری طرح ہی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ مولانا لفظ جان اور روح اور جان جان سے ذات حق مراد لیتے ہیں اس قاعدہ کے اعتبار سے یہاں بھی جان سے ذات حق مراد ہے جو کہ پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حمیرا میں ذات حق کا ظہور بوجہ اتم ہے۔ ایسیلئے یہ مصرع نئی توجیہ کے ساتھ اس مضمون کی شرح ہے اور لفظ جان حمیرا پر معطوف ہے یعنی حمیرا اور ذات دونو مونث ہیں اور چونکہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہے ایسیلئے حمیرا عائشہ صدیقہ بوجہ اکل مظہر ذات ہیں۔ اور اطلاق لفظ مذکر و مونث ذات کے حق میں برابر ہے کیونکہ وہ دونو سے بری ہے۔ یہاں یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ ہر مونث قاعدہ الحس لے الحس میل کے مطابق مظہر ذات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہر مونث میں اثر مجاہست و مکالمت و مخالطت رسول کہاں ہے اور دیگر ازواج میں فصیلت مناکحت سہی۔ مگر وہ شرف نظر خاص نہیں ہے جو حمیرا کو ملتا تھا۔

	روح را با مردوزن اشراکت	لیک از تائینش جان اباکت	
ترجمہ	روح و صف مردوزن سے پاک ہے	جان عورت ہونے سے بے پاک ہے	

شرح اس شعر میں لفظ جان یا تو بمعنی روح ہے یعنی ہنرے مانا کہ روح لفظاً مونث ہے مگر اس سے اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ کیونکہ روح کو مردوزن کے ساتھ شرکت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روح مردین ہو تو مرد کہلائے

اور عورت میں تو عورت بلکہ روح تو ایک امر ربی اور دو معقون سے عاری ہے نہ مرد ہے نہ عورت اس پر جو لفظ چاہو مل جائے
 کرو کیونکہ اطلاق سے فقط تعبیر مقصود ہے نہ کہ اثبات تذکر و تائید با جان سے مراد ذات حق ہے جو تذکر و تائید سے پاک
 ہے یا لفظ جان سے روح مصورہ ہونے کے سبب حمیرا یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جبکہ مؤنث ہونا
 اس کے مرتبہ عرفان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

از مؤنث و زند کر برتر است	این نہ آن جانست که خوشک تر است
ترجمہ ہے مؤنث اور مذکر سے الگ	کیونکہ ہے یہ خشک اور تر سے الگ

شرح یعنی جس روح کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے روح ملکوتی یا ذات حق مراد ہے جو تذکر و تائید سے عاری ہے۔
 نہ کہ روح حیوانی جو رطوبت و بیہوشی اور حرارت و برودت اور لطافت و غلاط کے اجتماع اور اعتدال حاصل ہوتی ہے
 یہ روح اس کے درجہ کی ہے اور اس کے وسیلہ سے مرتبہ عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔

این نہ انجان است کا فزاید نبان	یا گئے باشند چنین کا ہے چنان
ترجمہ یہ نہیں وہ جو بڑے کہا کہا کے نان	یا کہ ہو گا ہے چنین کا ہے چنان

شرح یعنی یہاں جان سے وہ روح حیوانی مراد نہیں جو خدا کی کمی بیشی سے گھٹی بڑھتی یا حوادث زمانہ سے متغیر ہوتی
 رہتی ہے بلکہ جان سے یا روح ملکوتی مراد ہے یا ذات حق جس میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کو ہرگز دخل نہیں۔

خوش کنندہ است و خوش و خوشی	بے خوشی نبود خوشی لے مرثی
ترجمہ تھے خوش و خوش ساز و خود عین خوشی	بے خوشی کب ہے خوشی لے مرثی

شرح خیر سرست جان کی طرف ہے اور جان سے مراد اگر ذات حق ہے تو یعنی میں کہ ذات حق اپنا جلوہ دکھا کر عشاق
 کو اور اسباب زندگی کا کافی عطا فرما کر عموماً تمام عالم کو خوش کرنے والی ہے اور خود بھی خوش یعنی حسن اور جمیل بلکہ عین حسن و جمال
 کیونکہ صفات عین ذات میں اور اگر جان سے روح مراد ہے تو یہ مطلب ہوا کہ روح ملکوتی کتاب معرفت کے باعث
 عاشقان الہی کو مسرت بخشنے والی ہے اور اس کتاب سے خود بھی اس قدر خوش ہے کہ عین مسرت بگئی ہے۔ دوسرے
 مصرع میں اول لفظ خوشی بمعنی مسرت یعنی حاصل مصدر اور دوسرا بمعنی خوش بودن ہے اور مرثی بمعنی ثبوت
 ستان سے عام مخاطب مراد ہے جو شب و روز خطوط نفسانی اور لذات جسمانی حاصل کرنے میں منہمک ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ایسے پالستہ لذات جسمانی۔ ذات حق یا روح ملکوتی خوش کنندہ عالم اور عین خوشی ہے اور یہ ظاہر
 بات ہے کہ جب تک کیسے دلیں مسرت نہ ہو سکا خوش ہونا غیر ممکن ہے چنانچہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی باطنی مسرت کا باعث
 رہی عین خوشی یعنی ذات الہی یا روح ملکوتی ہے۔ اور تو گو بظاہر خوش معلوم ہوتا ہے مگر تیرے دلیں عین خوشی روح
 ملکوتی یا ذات حق نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو نے خطوط نفسانی کو عین خوشی سمجھ رکھا ہے چنانچہ آئندہ تجاریں کی تیرے

چون تو شیرین از شکر باشی بود	کان شکر گاہے ز تو غائب شود
ترجمہ	کھانکے شکر تو اگر ہو با طرب
ترجمہ	تجھے غائب ہو شکر خود کیا عجب
شرح شیرین یعنی خوش و شکر یعنی خطوط نفسانی ہے اور لفظ بود مصرع ثانی سے متعلق ہے۔ یعنی ایجا طرب جب تو خطوط نفسانی کے حامل ہونے سے خوش ہوگا تو اسکا نتیجہ ناخوشی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شکر خط نفسانی آگاہ ہے گاہے تجھے غائب ہو جائے اسلئے کہ جہانی لذتیں سر اسرفانی بین بس تو فنا ہونے والی چیز سے خوش نہ ہو۔ بلکہ اس آئندہ شعر پر عمل کر۔	
چون شکر گردی ز تاثیر وفا	پس شکر کے از شکر گردد جدا
ترجمہ	جب شکر تو خود ہو اے مرد خدا
ترجمہ	پس شکر سے کب شکر ہو گی جدا
شرح وفائے عہد است اور طاعات و عبادات الہی اور دوسرے مصرع میں دل لفظ شکر سے حلاوت روحانی اور دوم سے عبادت یزدانی مراد ہے یعنی ایجا طرب خط نفسانی کی شکر کو چھوڑ کر وفائے عہد است اور طاعات کے باعث سر اسر شکر بن جائے پس جبکہ تو محکم شکر بن جائے تو شکر تجھے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی شے کا اپنے نفس سے جدا ہونا محال ہے یا یہ معنی ہیں کہ جب تو شکر بن جائے گا تو لذت روحانی تیری عبادت سے جدا نہ ہو گی	
زہر محض است آنکہ باشد بے وفا	سب نایار بنا نغم الورا
ترجمہ	سب سرسبز ہے زہر جو ہے بی وفا
ترجمہ	یا الہی دے ہمیں نغم الورا
شرح بیوفا سے بندہ لذات جہانی اور نغم الورا بہترین مخلوق سے مرشد کامل مراد ہے۔ یعنی بیوفا آدمی خالص زہر ہے۔ یا الہی اسکی صحبت سے بچا اور ہمیں مرشد کامل عنایت فرما۔ بعض سخن میں نغم الولا ہے ولاء یعنی دوستی ہے یعنی ایچہ اہمیں بہترین دوستی را اپنی محبت عطا کر۔	
عقل جزوی عشق را منکر بود	گرچہ بنامد کہ صاحب سر بود
ترجمہ	عقل شکر عشق کی ہے سر
ترجمہ	صاحب سر گرچہ آتی ہے نظر
شرح یعنی عقل جزئی عقل معاش عشق حقیقی کی منکر ہے اور اسکو محالات سے سمجھتی ہے یا جنون خیال کرتی ہے باعث ہے کہ اہل بے عشق کو امراض میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ عقل جزئی ظاہر میں صاحب سر اور واقف راز معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع بالکل نادانف ہے ورنہ اسے انکار عشق سرزد نہوتا۔	
زیرک و داناست اما نیست	تا فرشتہ لائشہ اینست
ترجمہ	زیرک و داناست لیکن بہت ہے
ترجمہ	لا نہیں ہے جو وہ دیو بہت ہے

شرح۔ اول لفظ نیست بمعنی فانی اور دوسرا کلمہ نفی ہے یا یہ سمجھئے کہ نفی انہی مفید اثبات ہے یعنی عقل جزئی زیر کد تو ضرور ہے مگر فانی یا نیست نہیں ہے بلکہ بہت ہے یعنی مدعی انانیت ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اپنی ہستی کے مقابلہ میں عشق کو نیست جانتی ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو فانی سمجھتی تو عاشق باقی ہو کر اصل ذات ہو جاتی۔ کیونکہ بقائے الہی کے سامنے فنا ہوئے بغیر قرب کیا جگہ بعد حال ہوتا ہے۔ اور فرشتہ شیطان بجاتا ہے۔ دیکھو۔ لیجے ابلیس فقط انانیت اور اپنے دعوے رائے غیر مٹنے یعنی میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کے سبب معلم ملکوت ہو کر ملعون کیا گیا۔ دوسرے مصرع میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقل فرشتہ کے مانند یا خود فرشتہ ہی مگر چونکہ فانی نہیں ہے اسلئے شیطان ہے۔

ترجمہ	سارے قول و فعل میں گویا ہے	اون بقول و فعل یار ما بود	چون حکیم حال آئی۔ لا بود
			اعتبار عشق سے ہے ہیچ تے

شرح یعنی عقل جزئی کو اقوال و افعال میں ہماری مددگار ہے اور اس سے اکثر اقوال و افعال مطابق شرع صادر ہوتے ہیں۔ لیکن حکیم حال رہنے باعتبار عشق حقیقی بالکل ہیچ اور سربسیر معدوم ہے۔ ورنہ ہر شخص عاشق ذات ہوتا۔ لا یعنی لاشے معدوم ہے عشق کے متعلق عقل کی باتوں کا کچھ اعتبار نہیں

ترجمہ	جو نہیں ہے نیست یارب کیا ہے وہ	لا بود چون اونشد ارشست	زانکہ طوعا لانشد کر پائے نیست
			گر نہیں طوعا تو کر پائے وہ

شرح یعنی جو عقل جزئی بہت سے نیست یعنی فانی اسد نہوی وہ بالکل لاشے اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ جو چیز اپنی خوشی سے لا اور فنا نہوگی وہ ایک دن جبراً لا یا معدوم ہو جائیگی یعنی جو عقل عاشق ذات نہیں ہے وہ مقرر ہلاک ہوگی عقل سے مراد صاحب عقل ہے یعنی صاف عقل جزئی مرئی بعد بالکل معدوم ہو جائیگا۔ اور عاشق الہی مرکز حیات ابدی حاصل کر گیا۔ لفظ لے ضرورت قافیہ کے لیے اما لفظ لا ہے بمعنی نیست۔ بعض نسخوں میں لے ست کی جگہ بے ست ہے یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی خوشی سے فنا نہیں ہوتی وہ جبراً فنا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ عشق الہی میں اختیاری موت کو پسند نہیں کرتے وہ اضطراری موت کے پیچھے مین گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد انہیں ابدی زندگانی نصیب نہیں ہوتی۔

ترجمہ	روح ہی کامل نہ اُسکا	جان کمال ست و ندائے او کمال	مصطفیٰ گویاں کہ ارجنا یا بلال
			کہتے ہیں حضرت ارجنا یا بلال

شرح یعنی انسان کامل کی روح فی الحقیقت کامل بلکہ عین کمال ہے کہ اپنی ذات میں مشاہدہ حق کرتی رہتی ہے۔ اسلئے اُسکی ندائی جو دراصل ندائے حق ہے کمال سے خالی نہیں ہوتے اسکا سبب یہ کہ روح چونکہ امر ربی ہے اسلئے فی ذات مطلقاً کمال ہے اور غلبہ قوائے جسمانی جو کبھی کبھی اُسکے کمال کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مجاہدہ ریاضت کے باعث

مغلوب ہو کر خود کمال بنجاتا ہے پس توجہ روح عین کمال ہے تو اسکی مذہبی کمال لینے ندائے عشق ہے اور نفخہ الہی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جان عشق الہی کے باعث کمال ہے اور اسکی مذاہنہ ندائے عاشق ہے اسلئے بانرا اور عین کمال لینے ندائے خداوندی اور نفخہ رحمانی ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ حضرت بلال کے روح عین کمال اور انکی آواز نفحات التبیہ میں سے تھے اسلئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم القباض بلیع کیوقت انکو حکم دیا کرتے تھے کہ ارجحاً یا بلال۔ لینے لے بلال ہکو اپنے آواز اور اذان سے راحت پہنچا اور اسکا یہ سبب تھا کہ حضرت بلال عاشق کمال تھے اور انکی آواز گویا آواز حق تھی جسکے سننے سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ کو اندرونی راحت پہنچتی تھی۔ اس آواز اور اذان کی شرح قصہ شب تیرس میں آئیوالی ہے۔

ترجمہ	دل سے اپنے بانگ مدہوشی نکال	اے بلال افراز بانگ سلسلت	زان دے کا نذر دم درد
			لے

شرح سلسل مخفف سلسال بمعنی آب شیرین و خنک یہاں بمعنی خوشگوار ہے لینے لے بلال اپنی خوشگوار آواز کو اس نفخہ الہی کے ساتھ بلند کر جو اپنے تجہیں دم کیا ہے اس دم سے نفخہ رحمانی یا سر معرفت حق یا نکتہ وحدت مراد ہے جو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قلب مبارک میں جاگزین تھا اور حبیبی برکت سے بلال کو مرتبہ بقا بعد الفنا حاصل تھا۔ اسی حالت میں بمقتضائے بی بیع دبی بلیق بلال کی آواز گویا آواز حق تھی اور یہی باعث تھا کہ رسول مقبول انکی آواز کے مشتاق رہے۔

ترجمہ	دیکھو اس گلشن کی اس گل کی طرح	اے بلال بن گلبن ا جان بکا	خیر بیل وار جان میکن نثار
			نارہ کراغت میں بیل کی طرح

شرح گلبن درخت گل سے گلبن عشق الہی مراد ہے۔ لینے لے بلال اس گلبن عشق پر بیل کی طرح اپنی جان نثار کر دے اسین یہ اشارہ ہے کہ بطرح بیل عشق گل میں نالان رہتا ہے اسطرح تو یہی زمرہ اللہ اکبر اور نعمہ شہدان لائق کے ساتھ نالہ کر تیرے آواز خود تیرے اور دیگر سننے والوں کے لینے باعث مدہوشی ہوگی۔

ترجمہ	دم نہیں مدہوشی آدم ہے یہ	زان دے کا دم از مدہوش شد	مدہوش اہل آسمان بیہوش شد
			باعث بیہوشی عالم ہے یہ

شرح مدہوش بمعنی حیران عربی اور بیہوش بمعنی سبیل فارسی لفظ ہے اسلئے قافیہ جائز ہو گیا۔ دم سے دہی نفخہ الہی۔ اور آدم سے انسان کامل اور طیفۃ اللہ یعنی ابوالبرہ حضرت آدم مراد ہیں۔ اور احادیث و تفاسیر سے ثابت ہے کہ حضرت آدم نفخہ حق لینے استفاضۃ معنی نفحات فیہ من روحی کے بعد اپنی ذات میں صفات مستفادہ رملکوئی و ماسوئی کو مجتمع دیکھ کر اور اپنے آپ کو جامع اسمائے صفات پاکر ایک مدت تک متحیر اور نفخہ حق لینے روح کی

حقیقت اور عجائبات کے معلوم کرنے میں ایک عرصہ تک حیران رہے اور کچھ حضرت آدم ہی پر منحصر نہیں بلکہ حقیقت ربوب کے معاملہ میں اہل آسمان یعنی ملائکہ اور جمیع پیغمبران غرق دریاے حیرت ہیں۔ مطلب شعریت کسے بلال اپنے خوشگوار آواز کو اس نغمہ الہی کے ساتھ بلند کر چکے اثر سے حضرت آدم حیران ہے اور فرشتے بے عقل اور اسکی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ چونکہ حضرت بلال نے اپنی سہمی نور محمدی میں فنا کر دیا تھا اسلئے آواز بلال صوت محمدی۔ اور صوت محمدی نغمہ ذات الہی تھے اور اسکو ہم اہی ثابت کر چکے ہیں کہ نغمہ ذات الہی حضرت آدم کی مدہوشی اور اہل آسمان وزمین کی بیہوشی کا باعث ہے۔

ترجمہ	مصطفیٰ بیخوش شد ز آواز صوت	شد نمازش در شب تعریس فوت
	مصطفیٰ نے جب شنی آواز زار	ہو گئی اس شب قضا بالکل ناز

شرح تعریس لغت میں آرام کرنے کے لئے آخر شب میں مسافر کے سواری وغیرہ سے اتر پڑنے کو کہتے ہیں اور شب تعریس کا قصہ احادیث میں اسطرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ خیبر سے آتے وقت تمام شب رستہ چلے اور آخر شب میں استراحت کے لئے اتر پڑے۔ اور بلال سے یہ فرمایا کہ تم وقت کی گھنٹی کرتے رہنا تاکہ نماز صبح فوت نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نماز تہجد میں مشغول ہو گئے اور جب صبح قریب ہوئی تو بلال نے اونٹ کے کاٹھی سے تکیہ لگا یا اور طلوع فجر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ لیکن پھر بلال پر نیند غالب آگئی اور فجر ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا دہوپ کے اثر سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نماز قضا ہو جانے کے سبب گھبرائے اور بلال سے اسکا سبب پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھ پر بھی وہی خواب غالب آ گیا تھا جو آپ پر ملتا تھا یعنی میں بھی اسی مشاہدہ حقین مستغرق تھا جس میں آپ تھے۔ انکے مولانا قدس سرہ بیہوشی اور استغراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث بلال کے خوشگوار آواز کو گردانا ہے۔ حالانکہ احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بلال نے تہجد یا فجر کی اذان کہے تھی۔ جس سے رسول اللہ اور صحابہ بیہوش گئے تھے بس تو ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ بلال کے رومی آواز سے بیہوش ہوئے۔ چونکہ آپ بلال کے آواز پہلے بارہا سن چکے تھے اور اسوقت بسبب قرب نماز فجر انہی کے آواز کا خیال تھا اور آواز بلال فی الواقع آواز ذات حق تھے اسلئے آپ اس آواز کے خیال سے بیہوش ہوئے۔ اور بلال کی آواز چونکہ نغمہ حق تھے اسلئے انکو خود بھی بیہوش ہونا پڑا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسوقت رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کو شیطان نے خواب میں ڈال دیا گو یہ روایت بحسب ظاہر نغمہ حق اور استغراق کی منافی ہے مگر اسکا جواب یہ ہے کہ بلال ابتدا سے خواب میں تنزل بمرتبہ بشریت کر کے انتہا میں مرتبہ استغراق تک پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ استغراق بعد تنزل بمرتبہ بشریت ہوتا ہے ورنہ استغراق کی کیفیت

ظاہر نہو لغت الاشیاء باضداد ہا۔ اور بعض رذائے مین اپنے اس وادی کو جہان مازنوت ہو گئی تھی۔ وادی شیطان ہی کہا ہے۔ لیکن اسکا وادی شیطان ہوتا مٹانی استغراق نہیں ہے۔ رسول و نبی شیطان کا تسلط کبھی نہیں ہوتا۔ بان شاید آپ کو اسکا وادی شیطان ہونا بطور وحی کسی اور باعث سے معلوم ہوا ہو۔ البتہ یہاں ایک اور شبہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے تمام معنی و لایا تم قلبی یعنی میری آنکھیں سو یا کرتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ اس سے یہہ نکلتا ہے کہ جب آپکا دل بیدار تھا تو نماز کے فوت ہو جانے کا کیا باعث؟ اسکا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دل دو حالتیں تھیں البتہ حالت خواب چشم اور بیداری قلب اکثر تھی۔ شاید سب تقریں مین یہ نہو۔ بلکہ دوسری حالت ہو بالجملہ رسول اللہ نے مع صحابہ اس وادی سے کوچ کیا اور تھوڑی دور جا کر بلال کو اذان اور اقامت کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ فائزہ کے اذان و اقامت ثابت اور قضا سے فائزہ واجب ہے۔

ترجمہ	تھی شب تقریں مین پیش عروس	یافت جان پاک ایشان دستبول
	جان اصحاب و پیمر دست بوس	

شرح۔ عروس استعارہ ذات حق ہے۔ کیونکہ اسکا وصال عروس (نئی دلہن) سے بدرجہا بہتر ہے۔ اور دستبول رہا تہ چومنا یہاں بمعنی عجز و نیاز ہے۔ یعنی شب تقریں مین رسول اللہ صلعم اور بلال اور دیگر تمام صحابہ کی روحین بحر شادہ مین غرق۔ اور ذات حق کے سامنے محو و نیاز تھیں۔ اسلئے ناز صحیح قضا ہو گئی۔

ترجمہ	عشق و جان ہر دو نہا نہ شیر	گر عروس خواندہ ام عیہ گیر
	عشق و جان و دونوہن پہنان جانمن	کیا ہوا اگر کہہ دیا مینے دولہن

شرح۔ شیر بمعنی پوشیدہ دستور۔ اور لفظ عشق سے مراد معشوق حقیقی ہے۔ یعنی روح اور معشوق حقیقی دونو مخفی اور دستور مین اور ہماری مراد انکے مخفی ہونے سے یہ نہیں کہ یہ عورت یا مرد ہیں۔ بلکہ معشوق حقیقی کو بطریق استعارہ تشبیہ اگر مینے عروس کہہ دیا ہے تو مجھ کو معیوب نہ سمجھو کیونکہ میری مراد عروس سے اس کے معنی لازم ہیں یعنی تر اور خفا اور یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے ردائے کبریا مین مخفی ہے اور اپنے لطافت کے باعث نظر سے پہنان ہے۔ قرآن مجید مین موجود ہے لا تذکرہ الابصار و ہو یدرک الابصار و ہوا اللطیف الخیر۔

ترجمہ	از ملال یار خاموش کردے	گر ہم او مہلت بدادے یکدمے
	راج ہوتا مین وقف خاموشی	اگر نہوتی اس مین خود اسکی خوشی

شرح۔ یعنی اگر بار ذات حق مجھ کو اپنے استغراق اور جذب سے ایک دم کی مہلت دیتا۔ تو مین خوف ملال یار کے سبب اس کلمہ دینے اسکو عروس کہنے سے خاموش ہو جاتا۔ لیکن مین کیا کروں کہ یہ تشبیل اسکی رضا کے موافق ہے اور وہ اس سے طول نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مجھے جذبات الہیہ تھوڑی دیر ہی جا ہو جاتے اور

میں مرتبہ عقل میں ہوتا تو یہ کلمہ نہ کہتا نکمہ اس سے معلوم ہوا کہ مولانا غوث اور قطب نامہ تھے اور ہر دم عرق بحد و حدت رہتے تھے اور انکا کلام حالت استغراق کا خلاصہ ہے۔

لیک میگوید بگوین عیب نیست	جز تقاضائے قضا عیب نیست
ترجمہ وہ بگو کہتا ہے یہ کیا عیب ہے	یہ تقاضائے قضا عیب ہے

شرح یعنی میں تو اسے عروس نہ کہتا مگر معشوق حقیقی خود یہ کہتا ہے کہ تیرا ہر عروس کہنا عین تقاضائے حکم غیبی ہے۔ اگرچہ منکر قضا کے نزدیک عیب ہو کیونکہ جو لوگ بحد و حدت میں غرق ہیں وہ عیب جوئی سے کام نہیں لیتے بلکہ انکے جمیع افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا قدس سرہ کا شاہ غیبی کو عروس کہنا اپنی طرف نہیں بلکہ تقاضائے حکم غیبی تھا اس لیے اپنے اعتراض نہیں ہو سکتا۔

عیب باشد کونہ بنید جز عیب	عیب کے بنید روان پاک عیب
ترجمہ عیب بینوں کی نظر میں ہے یہ عیب	عیب میں کب ہے روان پاک عیب

شرح یعنی ایسے کلمات اس شخص کے نزدیک عیب ہیں جو بجز عیب اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور جبکہ روح پاک اور عالم غیب تک وصل ہے اس کے نزدیک عیب نہیں۔ روان پاک و عیب سے جان حارف مراد ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مولانا جان اور روان سے ذات حق مراد لیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ ایسے کلمات ظاہر پستوں، نادانوں، اور عیب بینوں کے نزدیک عیب ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیب نہیں ہیں۔ بلکہ انکی مرضی کے مطابق ہیں کیونکہ اولیا اور عارفان کامل کے زبان جس قدر الفاظ نکلتے ہیں وہ سرنگات الہیہ ہیں جس کے ہیں

عیب شد نسبت مخلوق جہول	نے بہ نسبت یا خداوند قبول
ترجمہ عیب ہے نزدیک مخلوق جہول	عیب میں کب ہے خداوند قبول

شرح یعنی مخلوق البتہ عیب کو عیب جانتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ کیونکہ جب وہ عیوب دیکھ کر انکو ڈھانک لیتا ہے اور غفور کرتا ہے تو گویا عیب ہی نہیں۔ ہاں جاہل مخلوق اس قدر اندھی ہے کہ عیب کو عیب ہی ہے ہر کوئی عیب کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ عارفان کامل کیسے عیب کو عیب نہیں خیال کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انکی نگاہ عیب پر پڑتی ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور عارفان کامل خداوند قبول ہیں یعنی لوگوں کے عیوب کو ہر کی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ لفظ خداوند قبول سے ذات الہی اور عارفان کامل دونوں مراد ہو سکتے ہیں

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت	چون بانبست کنی کفر آفت
ترجمہ کفر میں بھی ہیں بہتان کچھ حکمتیں	سمجھو موصوب تو ہیں آفتیں

شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کفر کو موصوب کرو۔ اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ خالق کفر ہے تو کچھ عیب نہیں کیونکہ علم خدا میں نصیر موجود ہے کہ اعمال کا خالق اللہ ہے۔ اور کاسب بندے ہیں۔ محکمہ افعال کے کفر بھی

ایک فعل ہے اللہ تعالیٰ خود فراموش ہے۔ **وَاَخْلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَابْنَيْنَا بَاطِلًا**۔ چونکہ کفر باہین آسمان و زمین موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکا پیدا کرنا بھی خالی از حکمت نہیں۔ بہت بڑی حکمت تخلیق کفر میں یہ ہے کہ اگر کفر نہوتا تو ایمان اور عرفان میں تمیز نہوتی۔ لغز الاستیاء باضداد ہا۔ دوسرے یہ کہ کفر نہوتا تو دوزخ کا پیٹ و مخلوق الہی ہے کچھ سے بہرہ جاتا، البتہ اگر کفر ہماری طرف منسوب ہو تو موجب آفت اور دوزخ ہے

	وریکے عیبے بود با صد صفات	بر مثال چوب باشد در نبات	
ترجمہ	ایک ہو کر عیب اور ہوں صد صفات	ہے یہ ایسا حبط طرح چوب نبات	

شرح۔ بعض شارحین کے نزدیک نبات بمعنی نبات شکر یعنی نیشکر۔ دکن، اور چوب بمعنی گرہ نیشکر ہے لیکن فی الواقع نبات بمعنی قند مصفا ہے جسکو اردو میں مصری کہتے ہیں۔ اور چوب سے مراد تنکے ہیں جو بعض اوقات بناتے وقت مصری میں لمباتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص میں بہت سی صفات کے ساتھ ایک آدھ عیب ہی ہے تو اسکے ایسی مثال ہے جیسے مصری میں تنکا۔ کہ فی الواقع عیب نہیں گنا جاتا۔ اور اس تنکے کے باعث کوڑا نبات کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ غلے ہذا القیاس اگر غلہ شوق اور مرتبہ و جد و ستغراق میں کینے ذات حق کو عیب کہہ دیا تو ہرگز عیب کی بات نہیں اور اگر ہے تو قائل نہایت سی صفتیں ہی تو موجود ہیں۔ کیونکہ ایسے الفاظ اولیا ہی کی زبان سے نکلا کرتے ہیں جو ہمہ صفت موصوف ہیں۔

	در ترازو ہر دو را یکسان کشند	زانکہ آن ہر دو چو حجم جان خوشند	
ترجمہ	تینے ہیں کانٹے میں دونو ایکسان	سخت ہیں دونو شکل جسم و جان	

شرح۔ یعنی ترازو یا کانٹے میں مصری اور اس کے تنکے کو ایکسان اور ایک چیز سمجھ کر تو لیتے ہیں۔ یہ نہیں مانتا کہ تنکے کے وزن کی برابر مصری کی قیمت کم ہو جائے۔ یا تنکے کا لکڑ مصری تولی جائے کیونکہ مصری اور تنکا شدت آمیزش کے باعث ایک جان ہو گئے ہیں۔ چنانکہ انفصال نہیں ہو سکتا۔ لفظ ترازو سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے شعر میں نبات بمعنی قند یعنی مصری ہے کیونکہ گنا ترازو میں نہیں لگتا نہ کتب فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ غالب الفضل فضیلة وغالب الذہب ذہب یعنی جس زیور یا برتن یا کسی اور شے میں کھوٹ کم ہو اور سونا یا چاندی زیادہ ہو تو وہ چیز ساری کی ساری خالص سونے یا چاندی ہی کی ہے اور اسی زکوٰۃ خالص سونے یا چاندی ہی کے حساب سے دی جائے گی۔ کیونکہ لاکھ حکم الکمل اسے صلیح مصری میں ایک آدھ تنکا یا ڈورہ رکھا ہے تو وہ خالص مصری کے حکم میں ہے۔ اور اولیاء اللہ میں کوئی عیب تو نہیں ہوتا

	پس بزرگان این گنجند از گزاف	جسم پاکان میجو جان افتاد صفا	
ترجمہ	قول یہ سچ ہے نہیں ہے پُرگزاف	جسم پاکوں کا شکل روح صاف	

شرح یعنی جب سمجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک آدمہ عیب بہت سے ہندون میں شامل ہو کر ہنر ہی ہو جاتا ہے تو بزرگوں کا یہ قول غلط یا لغو یا شیخی نہیں ہے کہ پاک لوگوں کا جسم انکی روح کی طرح پاک ہوتا ہے۔ بلکہ یہ خیال فی الواقع درست اور بالکل بجای ہے۔ پاکوں کے جسم روح کے مانند پاک و صاف ہوتے ہیں۔

گفت شان و فعل شان و ذکر شان	جملہ جان مطلق آمد بے نشان
ترجمہ	انکا قول و فعل و ذکر اے میری جان

شرح یعنی پاکوں کا ہر قول و فعل اور انکا ذکر اسد جان مطلق اور بے نشان و فنا فی الذات یا فنا فی رضا اسد ہے کیونکہ انکا جسم مع صفات مرتبہ قائم ہے۔ بعض نسخوں میں گفت شان و نفس شان و نفس شان ہے یعنی پاکوں کے جمیع حرکات و سکنات اور انکا نفس اور نفس جمعی سبب صفائے قلب و روح مطلق بن گیا ہے۔ اور روح مطلق عین حق ہے مقتضائے الروح مبنی امیر ربی۔ بس تو پاکوں کے حرکات و سکنات ایسی حرکات و سکنات ہیں۔ انپر عیب گیری بجا نہیں ہے۔ ایک صاحب نسبت صوفی کا قول ہے اور فی الواقع نہایت درست ہے۔ وہ یہ کہ اروا خدا خدا و اجسادنا اروا خدا یعنی ہمارے جسم بمنزلہ ارواح ہیں اور ہماری روحیں بمنزلہ اجسام مطلب یہ کہ اولیاء اللہ فنا فی الذات ہوتے ہیں۔

جان دشمن و ارشان جسمی صفت	چونچ از نزد او اسمے ست صفت
ترجمہ	جان ہے انکے عدد و کی جسم صفت

شرح۔ دوسرا مصرع پہلے کی توضیح ہے یعنی دشمن اولیا کے ایسی مثال ہے جیسا کوئی قصیر اور کوتاہ قامت آدمی اپنا نام اپنی طرف سے زیاد رکھ لے۔ تو وہ فقط نام ہی نام ہے۔ لفظ زیادہ مترادف افزون و افزون شدن کے معنی وہاں نہیں پائے جاتے۔ نیز ممکن ہے کہ نزدیکی کے نزدیک نہ ہو۔ نزدیکی کے مقابل میں ایک قسم کی کھیل کا نام ہے۔ جو سات طرح کھیلا جاتا ہے اور زیادہ کھلی سات بازیوں میں سے ایک بازی کو کہتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ کھلتے وقت کعبتین کا جو نقش پڑے اس سے ایک زیادہ شمار کرتے ہیں۔ مثلاً گیارہ کو بارہ اور سترہ کو اٹھارہ جانتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اولیا کا دشمن ایسا ہے جیسا زرد کے کھیل میں زیادہ کی بازی کہ اسکا نام ہی نام ہے فی الواقع خال ہائے کعبتین میں وعدہ نہیں ہوتا۔ نزدیکی کے سات بازیوں کے نام یہ ہیں۔ اول۔ فار۔ دوم۔ زیاد۔ سوم۔ ستارہ۔ چہارم۔ خانہ گیر۔ پنجم۔ طویل۔ ششم۔ نزارہ۔ ہفتم۔ منصوبہ۔

اگر بخاک اندر شد و کل خاک شد	این نمک اندر شد و کل پاک شد
ترجمہ	خاک میں جا کر وہ بالکل خاک ہے

شرح یعنی اولیا اسد کا دشمن خاک میں گیا اور کل کا کل خاک ہو گیا۔ اور اسکو مرنے کے بعد حیات ابدی ملی اور یہ یعنی

یعنی دلی کابل جو سرسروح ہے انتقال کے بعد گویا نک میں گیا اور کل کابل نک میں گیا۔ کیونکہ ہر چیز کی درکان نک رفت نک شد۔ جو شے نک میں جاتی ہے وہ خود نک بن جاتی ہے۔ نک سے مراد نک اسرار ہے جو باعث اصلاح غذا ہائے روحانی ہے۔ مطلب یہ کہ اولیاء بعد مرگ سرسروح سرسرا بیگئے اور قید جسم ظاہری سے گویا پہلے ہی پاک اور ظاہر تھے مگر اب بالکل ظاہر ہو گئے۔ کیونکہ نک کی خاصیت پاک کرنے اور قلب ماسیت کی ہے۔ چنانچہ شراب حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک نک سے پاک ہو جاتی ہے۔ پہر جس حالت میں ناپاک چیز نک سے پاک ہو جاتی ہے تو اولیاء جو پاک تھے اور یہی پاک اور ظاہر ہو جائینگے۔ انہیں معنوں کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انار لم یسن اخى يوسف ويوسف اجل متى يعنى من اپنے بھائی یوسف سے زیادہ ملیح اور یوسف مجھے زیادہ جمیل ہیں۔

آن نک کزوے محمد علی است	زان حدیث بانک او فصیح است
ترجمہ وہ نک جس سے محمد بن ملیح	ہے حدیث بانک انکی فصیح
آن نک باقی است از میراث او	با تو اند آن وارثان او۔ بجو
ترجمہ انکی میراث آجک ہے وہ نک	دھونڈ لے وارث ہیں انکے آجک

شرح یعنی اولیاء جس نک میں جاتے ہیں وہ یہ نک ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ نک ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نک سے آپ کی حدیث بانک افصح ہو گئی ہے اور یہ نک اسرار و معرفت آپ کی میراث ہستیہ باقی رہیگا۔ انیخاطب اس نک کے وارث تھیں یعنی تیری جنس میں موجود ہیں مگر جستجو شرط ہے۔ کیونکہ العلماء و رشتہ الانبیاء و رشتا سے مراد علماء و ظاہر و باطن ہیں۔ جو قیامت تک موجود رہیں گے۔

پیش تو شستہ ترا خود پیش کو	پیش بہت جان پیش اندیش کو
ترجمہ دیکھ لے بیٹھے ہیں تیرے رو برو	تو مگر کرتا نہیں کچھ جستجو

شرح۔ لفظ شستہ مخففت شستہ ہے یعنی وارثان حقیقت محمدی تیرے آگے بیٹھے ہیں۔ لیکن تجھ میں پیش بینی نہیں ہے کہ انکو اپنے رو برو بیٹھا دیکھ سکے۔ یعنی تو انکی جستجو میں سعی نہیں کرتا۔ اور وہ وارث تیرے حضور میں موجود ہیں مگر تیرے جان پیش اندیش و متفکر و ساعی اور اپنا آگاسو چنے والی نہیں ہے۔ یہی باعث ہے کہ وارثان نک محمدی اور ذائقان اسرار سرمدی بچھے نظر نہیں آتے۔

اگر تو خود را پیش پس کردی گمان	بستہ جیبی و محرومی ز جان
ترجمہ پیش پس کا گمان تو نے گمان	رہ گیا بس قید تن میں میر جان

شرح۔ اس شعر کو اور اسکے مابعد ان تمام اشعار کو جنہیں لفظ پس و پیش ہے گزشتہ اشعار سے کچھ تعلق نہیں بلکہ یہ تقریب لفظ پس و پیش مطلب دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تو نے اپنی نسبت پیش و پس کا گمان

کیا اور یہ کجا کہ جو شخص باعتبار صورت مقدم تھا وہ باعتبار معنی بھی مقدم ہے اور جو باعتبار صورت مؤخر ہے وہ باعتبار معنی بھی مؤخر رہے گا اور اس کا نتیجہ تو ہے یہ نکال لیا کہ مجاہدہ اور عرفان سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ جب میں باعتبار صورت مؤخر ہوں۔ تو لا کہ مجاہدہ کردن باعتبار معنی بھی مؤخر ہو گا۔ تو اس قسم کے خیال کا یہ نتیجہ ہو گا کہ تو ہمیشہ مفید جسم رہے گا۔ کیونکہ پیش دہیں اور جہات جسم کی صفین ہین روح کو اس سے کچھ تعلق نہیں ایجا طرب تو اپنے اس خیال فاسد کے باعث حقیقت روح کے ادراک سے محروم رہے گا۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ باعتبار صورت جمیع انبیاء سے مؤخر تھے مگر باعتبار معنی سب سے مقدم ہیں۔ کیونکہ معنی اور جان کو پیش دہیں اور جہات سے کیا علاقہ اے شخص قید جسم سے نکلی اور سر بسر روح بن۔

	زیر وبالائیش و پس و پیش	بے جہت ہا ذات جان و شن
ترجمہ	زیر وبالائیش و پس و پیش	بے جہت ہے ذات ہے ذات جان و جان

شرح یہ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی زیر وبالائیش ہونا صفات جسمیہ میں سے ہے۔ نیچے اوپر یا آگے پیچھے وہی شے ہو سکتی ہے۔ جو صاحب جسم ہو۔ روح جو ایک جو ہر روشن ہے ان اوصاف سے بالکل پاک ہے۔ تو اگر پیش دہیں اور زیر وبال کو مد نظر رکھے گا تو ہمیشہ قید جسم میں گرفتار رہے گا۔ حالانکہ تجھے قید جسم سے آزاد ہو کر روح روشن بنا چاہیے۔ بعض نسخوں میں بے جہت ہا آن جہان روشن ست ہے۔ اس صورت میں جہان روشن سے دہی عالم جان مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تھا۔ مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

	بر کشا از نور پاک شہ نظر	تا نہ پنداری تو چون کو تہ نظر
ترجمہ	نور پاک شاہ سے دیکھ لے بشر	ہے غلط یہ وہم لے کو تہ نظر
	کہ ہمینی در غم و شادی و پس	اے عدم کو مر عدم را پیش و پس
ترجمہ	کہ فقط ہے شادی و غم مجھ کو پس	اے عدم کب ہے عدم کو پیش و پس

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کاف سر مصرع پنداری کا بیان ہے شہ سے بادشاہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) اور نور پاک شہ سے مرشد کمال مراد ہے یعنی اے غافل مرشد کمال کے ذریعے سے جو فی الواقع بادشاہ حقیقی کا نور ہے اپنی حقیقت کو دیکھ اور مرشد کمال یا نور پاک شہ اسلئے ضروری ہے کہ تو کو تہ نظر شخص کی طرح یگانہ نہ کر لے کہ میں فقط مفید غم و شادی ہوں یعنی مجھ کو ادبار غم یا اقبال مسرت ہوں۔ بلکہ جب مرشد کمال کے نور پاک سے دیکھ گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ تو سر عدم اور فانی ہے اور عدم کے لئے اقبال و ادبار اور پیش و پس کچھ نہیں تو آخر مصرع میں لفظ کو بمعنی کجایا تو مفید استفہام انکاری ہے یا گوشق از گفتن صیغہ امر ہے۔ یعنی اے شخص فانی ہمیں عدم کا پیش و پس بتا کہ کس طرف اور کہاں ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہیں ہوتا۔

از وجود و از عدم گریزی	از حیات جاودانی بر خوری
ترجمہ اس وجود اور اس عدم سے در گزر	زندگانی سے ہو تو تا بہرہ ور
شرح۔ یعنی اگر تو وجود دہستی فانی اور عدم و مرتبہ فنا سے گزر کر مرتبہ بقا و بعد الفناء حاصل کر لیا تو ادبی زندگی	
روز باران ست میر و تابشب	لے ازین باران ازان باران
ترجمہ دن ہے یہ مینہ کا چلا چل بہ شب	اور سمجھ اس مینہ کو تو باران رب
شرح۔ باران سے باران واردات رحمانی و فیوض الہی۔ اور شب سے تاریکی موت مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باران فیوض الہی دنیوی باران نہیں ہے جس سے بسا اوقات پہل اور غلے پیدا ہوتے ہیں جو اکثر حالتوں میں عیش غفلت ہیں بلکہ وہ باطن معنوی ہے جس سے قلوب زندہ اور روح بالکل صاف و پاک ہو جاتی ہے۔ اور معرفت کے پہول کھلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے مخاطب۔ یہ موسم زندانہ زندگی کو بابر سات کا موسم ہے ہر طرف فیوض الہی کا مینہ برس رہا ہے تو مرتے تک یہی مینہ کا طالب رہ	
ہست بارانے جزین باران	کہ نئے بیند و را جز چشم جان
ترجمہ ہے و باران غیر باران جہان	سو جہتا ہے کیسو غیر چشم جان
شرح۔ یعنی واردات رحمانی اور فیوض الہی کا مینہ اس دنیوی مینہ سے الگ ہے۔ جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا بلکہ اسکے ملاحظہ کو ایسی باطنی چشم درکار ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ملی تھی اور جبکا قصہ عنقریب آنے والا ہے۔	
چشم جان را پاک کن نیکو نگ	تا ازان باران عیان بینی خضر
ترجمہ دیکھ اسے اور چشم جان کو پاک کر	تا کہ سبزہ سہ بسر آئے نظر
شرح اگر دوسرے مصرع میں لفظ خضر بالکسر ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت الہی کو باعتبار بلند سی مرتبہ حضرت خضر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اگر خضر بفتح تین ہے تو بخضہ سبزہ زار عرفان ہے۔ اور مطلب دو لڑکوں کا ایک ہے۔ یعنی ایجا طیب چشم باطن کو معاینہ اسباب دنیوی سے پاک کر کے اچھی طرح دیکھہ۔ شکو یا ران فیوض الہی اور سبزہ زار عرفان ظاہر طور پر نظر آجائے گا۔ اور اسکے ظہور میں کبھی قسم کا شک باقی نہ رہے گا۔	
سوال کروں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امروز باران بارید و جامہ مبارک تو چون تر نشد	
ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ اسکا کیا سبب کہ آج مینہ تو برسا۔ مگر آپ کے کپڑے نہ بہلے	

شرح۔ چونکہ پہلے واردات الہی اور فیوض ربانی کے ذکر میں مولانا قدس سترہ فرما چکے ہیں کہ فیوض روحانی ہر ایک آنکھ کو نہیں بلکہ خاصان حق کو نظر آتے ہیں اس قصہ میں اس ولی حق (حضرت عائشہ صدیقہ) کا ذکر ہے جسکو وہ باران فیوض ظاہر طور پر نظر آتے تھے۔

	باصطافے روزے بگورستان قبر	باجنازہ مردے از یاران قبر
ترجمہ	پہنچے گورستان میں اکدن مصطفیٰ	بہر دفن نعش یار با صفا
	خاک را در گور او آگندہ کرد	زیر خاک آن دانہ اش را زندہ کرد
ترجمہ	اُنکی تربت کو گل آگندہ کیا	خاک میں دانے کو زندہ کر دیا

شرح۔ اس شعر کے یا تو یہ معنی ہیں کہ پیغمبر نے اسکو دفن کر از سر نو زندہ کر دیا اور اپنے ہاتھ سے مٹی دیکر اپنے صحابی کو حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ **الْمَوْتُ لِلْمَوْتِ وَالْحَيَاتُ لِلْحَيَاتِ** مرنے والا موت کے لیے بقا لینے والے سے مرے نہیں بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کر جاتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ اسکو دانہ کی طرح زمین میں مدفون کر دیا اور اس سے دیگر صحابہ پر اس بات کا اظہار منظور تھا کہ یہ شخص حشر کے دن اسطرح زندہ ہوگا جسطرح دانہ زمین سے اُگتا ہے۔ مگر پہلے معنی نہایت عمدہ اور بلیغ ہیں۔ دانہ سے مراد دو صورتوں میں جسم ہے اس سے آگے مولانا قدس سترہ نے اثبات حشر و نشر کے لیے اشجار دنیا کو اجسام سے تشبیہ دی ہے۔ تاکہ کوتاہ نظر اور عوام ابھی طرح سمجھ لیں کہ اشجار کی طرح اجسام بھی حشر کے دن زمین سے نکلیں گے۔

	این درختانند همچو خاکیان	دستہا بر کردہ اند از خاکدان
ترجمہ	خاکیوں کی شکل ہیں یہ شاخ و درخت	ہاتھ اُٹھا کر خاک سے اسے نکجت

شرح خاکیان سے اجسام خاکی اور دستہا جمع دست یعنی ہاتھ سے درختوں کی شاخیں مراد ہیں اور خاکدان یعنی زمین ہے یعنی یہ دنیوی درخت زمین میں سے لپٹے ہاتھ (شاخیں) نکال کر اشارہ کر رہے ہیں کہ جسطرح ہم زمین سے نکل آئے ہیں اسیطرح حشر کے دن تمام اجسام خاکی زمینوں قبروں۔ خاکستر اور راکھ کے ڈھیروں سے ضرور نکلیں گے۔ اور اسد تعالیٰ کے روبرو حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔

	سوئے خلقان صد اشارت کنند	وا انکہ گوشش عبارت میکنند
ترجمہ	جانب مخلوق اشارت کرتے ہیں	کان میں نقل عبارت کرتے ہیں

شرح گوش است کے بعد شین ضمیر لفظ آنکہ کجا نب راجع ہے اور اشارت سے اشارہ زبان حال زبان ہرگز مراد ہے یعنی تمام درخت زمین سے نکلا زبان حال سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے غافلو ہماری طرح مرنے یا دفن ہونے کے بعد تم بھی ایک دن ضرور زمین سے نکلو گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ درختوں

اس اشارہ کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے لیکن ولی کامل اور اس شخص سے جو باطنی گوش رکھتا ہے۔ تمام درخت زبان مقال سے ہی مضمون کہتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ درختوں کا ہم کلام ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک درخت کا ہم کلام ہونا صحیح حدیث میں موجود ہے۔

	بازبان سبز و بادست دراز	از ضمیر خاک سے گویند راز	
ترجمہ	سب زبان رکھتے ہیں اور دست دراز	اور ضمیر خاک کا کہتے ہیں راز	

شرح۔ زبان سبز سے سبز پتے۔ اور دست دراز سے لمبی لمبی ٹہنیاں اور اندرون زمین کے راز سے حشر کے دن مردوں کا اٹھنا مراد ہے یعنی درخت پتوں کی زبان حال۔ اور شاخوں کے ہاتھوں سے حالات حشر و نشر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

	تیز گوشان راز ایشان بشنوند	خافلان آواز ایشان نشنوند	
ترجمہ	تیز گوش آگاہ ہیں اس راز سے	اور خافلان بے خبر آواز سے	

شرح تیز گوش۔ وہ شخص جس کے شنوائی نہایت تیز ہو۔ یہاں اس لفظ سے عارف مرفوع الحجاب مراد ہے جو اسی ظاہری کان سے درختوں کے راز سنتا ہے۔ اور خافلون کے روپر اگر درخت فی الواقع بولنے لگے تب ہی انکو آواز سنائی نہیں دیتی۔ مطلب یہ کہ عارف درختوں کے راز سے واقف ہیں اور خافلون کو آواز تک نہیں سنائی دیتی۔

	ہامیچو بطان سرفرو بردہ باب	گشتہ طاؤسان و بودہ بن غراب	
ترجمہ	شکل بطور رہ کے گویا زیر آب	ہنگے طاؤس وہ جوستے غراب	

شرح درخت بوجانے کے زمانہ میں بط کی طرح بانی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور زمین سے نکلنے کے بعد موسم بہار میں طاؤس کی طرح مزین اور سرسبز ہو جاتے ہیں اور ریح سے پہلے جاڑوں میں خشک اور کوئ سے کی طرح سیاہ اور بے رونق رہتے ہیں۔ اس طرح مردے دفن ہونے وقت گویا دانہ کی طرح زیر زمین ہوتے ہیں بعد اُنکی ہڈیاں اور گوشت پوست سب خاک میں مل کر گویا خزان آجاتی ہے اور بدن بے رونق ہو جاتا ہے مگر تمام اجسام محشر میں طاؤس کی طرح مزین یعنی کامل و صحیح و سالم ہو کر نکلنے والے ہیں یعنی بدن کے اجزاء جو خاک کے ذریعہ مل کر منتشر اور نظاہر لاشے یا معدوم ہو گئے ہیں۔ سب جمع ہو کر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے روپر پیش ہوئے والے ہیں جس صورت میں مریضے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ محشر انہیں خفا فاعر تاغر لاء یعنی تمام آدمی حشر کے دن ننگے پائوں ننگے بدن اور بغیر مخمور اٹھائے جائیں گے اور قبروں سے اسی طرح نکلنے کے بعد ہونے تھے۔ یہاں تک کہ ختنہ کی کجالی اپنی جگہ چسپاں ہو جائیگی۔

در زمستان نشان اگر محبوبس کرد	ان غرابان را خدا طاؤس کرد
ترجمہ	گورستان میں کیا محبوبس اُنہیں
در زمستان نشان اگر چہ داد مرگ	زندہ نشان کرد از بہار و داد برگ
ترجمہ	کر دیا جاؤں میں اُنکو صید مرگ اور بہار ان میں عطا فرمائے برگ

شرح ان دونوں شعر دن میں اُسی گزشتہ مطلب کی توضیح ہے نیز طاؤس بھنے مور ہے اور غراب بھنے کوا۔ یعنی اگرچہ جاؤں اور غراب کے موسم میں اللہ تعالیٰ درختوں کو اسیر رنج خوان اور کوئی طرح بے رونق کر دیتا ہے لیکن پہر موسم بہار میں طاؤس کی طرح بارونق اور سرسبز کر کے نکالتا ہے اور اُنکی خوانی موت موسم بہار میں نئی زندگی سے بدل جاتی ہے۔ اس طرح موت اجسام کے حق میں خوان اور حشر مٹنے کے لئے بمنزلہ بہا ہے قیامت کے دن تمام اجسام اس طرح زندہ ہو جائیں گے جس طرح بہار میں سوکے ہوئے درخت یا قلم سرسبز ہو جاتے ہیں۔

منکران گویند بہت این حق قدیم	این نمیندیم بر رب کریم
ترجمہ	کہتے ہیں منکر کہ یہ خود ہے قدیم یہ نہیں ہے اصفت رب کریم

شرح یہاں سے منکران حشر و نشر اور حکماء لمحدین کا رسم شروع ہوا ہے یعنی اہل فلاسفہ اور دہریے یون کہتے ہیں کہ یہ درختوں کا بوجہ جانا اور سرسبز ہونا اور پھر خشک ہو جانا۔ اور پھر سرسبز ہو جانا اور مٹنے کا القیاس دیگر تمام اشیائے کائنات کا تغیر و تبدل ازلی وابدی ہے ہر شے کے افراد انواع ازل سے اب تک ضمن اشخاص میں باقی رہی ہیں یعنی زندہ رہا تو کیا ہوا اس کے نوع یعنی انسان کے افراد مثلاً خالد و محمود و حامد و غیرہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اس طرح جانور دن اور دیگر اشیاء کو خیال کرنا چاہیئے یہ رہت ہمیشہ سے یونہی چلا آیا ہے اور ہمیشہ یونہی چلتا رہا ہے نیز انکا مقولہ ہے کہ اشیاء کائنات کا تغیر و تبدل تغیر فصول کے باعث ہے اور چونکہ دہریے عالم کو خافی نہیں مانتے اسلئے حشر و نشر کے بھی منکر ہیں۔ مگر قرآن مجید کے بہت سی آیتیں اُنکے اس قول کی تکذیب کر کے انہیں کفر کا فتوے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا اُخْتُرْنَا بِادَانَا كُنَّا اِنَا الْخُرُوجُ یعنی کافر اور راہ تعجب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا میں مٹی ہو کر پھر زندہ کیئے جائیں گے۔ یعنی حشر ہر گز نہ ہو گا اسلام کے علمائے ظاہر کے نزدیک ذات الہی کے سوا سب چیزیں حادث اور مسبوق ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ اُنکے اسما و صفات مسبوق بہ سبقت زمانہ نہیں ہیں بلکہ متصل واقع ہیں۔ نہ علین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ اور چونکہ تمام اجسام خالی ہیں۔ اسلئے انکا حشر و نشر اور حساب و کتاب ضرور ہے۔ اور علمائے صوفیہ اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ مع اپنے اسماء و صفات کے قدیم ہے۔ اور دیگر متعینات متصل واقع ہیں۔ اور عالم اُنکے نزدیک قدیم نہیں بلکہ متحد ہے یعنی ایک شے خالی ہو کر اسی قسم کے دوسرے نئی شے اُسکی جگہ جہان میں آ جاتی ہے۔

اور فانی پر حشر و نشر اور حساب و کتاب ضروری ہے اہل فلاسفہ کی یوں تو بہت سے فرقے ہیں مگر تین جامع ترین بڑی بڑی ہیں۔ اول ذہن تو ان جہنمیں اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں یہ لوگ صالح حقیقی اور خالق کل کے منکر ہیں۔ اور عالم کو غیر فانی و لازوال اور موجود و بقیہ جانتے ہیں۔ نیز لطفہ کو حیوان سے اور حیوان کو لطفہ سے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کیفیت عالم ہمیشہ سیطرہ رہیگی جس طرح اب موجود ہے دوم طبیعتوں۔ جو اکثر طبیعت حیوانی سے بحث کرتے ہیں یہ لوگ عجائبات قدرت بت العالمین دیکھ کر ضائع کے تو قائل ہیں۔ مگر چونکہ انکا بحث اکثر طبیعت ہے اسلئے انکا یہ گمان ہے کہ قوت انسانی مزاج کے تابع ہے جب مزاج اور عنصر باطل ہو گیا تو قوت بھی باطل ہو جائیگی۔ اور چونکہ اعادہ معدوم محال ہے اسلئے نفس کا اعادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور حشر و نشر و حساب و کتاب کچھ نہیں ہے۔ بلکہ القیاس طاعت کا ثواب اور معصیت کا عذاب بھی مہوہوم ہے سوم الہیوں۔ جو متاخرین فلاسفہ سے ہیں مثلاً سقراط استاد افلاطون۔ اور افلاطون استاد ارسطاطالیس جنہوں نے پہلے دو نو فزون کا رد کیا ہے۔ مگر انہیں بھی کفر کی بعض خصلتیں موجود تھیں سب سے زیادہ اشوس اس پر ہے کہ اس قدر دانا ہو کر مذکورہ بالا تینوں فرقے مرنیکے بعد حشر و نشر کے یکساں منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیاء کا تغیر و تبدل اور ہر دی روح کی موت و حیات گردش فلک اور تغیر فصول کے باعث ہے۔ قدیمت سے اس طرح ہوتی آئی ہے ہم ان تغیرات کو خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ خدا ایسا کرتا ہے بلکہ خود زمانہ اور اسکی تاثیر سے یہ تغیرات ظاہر ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ہے گمان سب کا کہ خود دائم ہے یہ	ور قدم این جملہ عالم قائم است
	اور قدم سے اپنے خود قائم ہے یہ	

شرح یعنی تمام حکماء و فلاسفہ کا گمان یہ ہے کہ عالم بالتحقیق یا بذاتہ قدیم اور حالت قدم میں ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ افلاک اپنی خاص شکلوں کے ساتھ اور زمینی اشیاء اپنے اجناس و انواع کے ساتھ ازلی وابدی ہیں اور اسکو نہیں سمجھتے کہ عالم حادث و فانی اور متحد الاشیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء بالک لا و جہہ یعنی بجز قوت الہی دیگر تمام چیزیں ہلاک اور فنا ہونے والی ہیں۔

ترجمہ	ہیں وہ اندھے اور قلب دوستان	کوری ایشان درون دوست
	لطف خالق سے ہے رشتہ دوستان	حق برو یا بند باغ و بوستان

شرح کوری ایشان مبتدا ہے اور اسکی خبر حسب قرینہ محذوف ہے یعنی کوری ایشان ثابت ست مطلب یہ کہ ان منکران حشر کا اندہا بن ظاہر ہے کیا یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ جو شے قدیم ہوتی ہے وہ تغیرات سے محفوظ رہتی ہے اور عالم چونکہ متغیر ہے اسلئے حادث ہے اور حارث فانی ہوتا ہے اس لحاظ سے انسان بھی

فانی ہے۔ اس فانی کو جزا و نرا کے لئے ضرور محشر کے دن زندہ کیا جائے گا اور حقوق العباد و حقوق الہی کے متعلق اس سے نیک سوال ہوگا۔ ورنہ عدالت خداوندی قائم نہیں رہتی۔ ایسے منکرین کا اندھا بین ظاہر ہے اور ان کے برخلاف اولیاء اللہ کے دلیلیں باغ معرفت کھل رہی ہیں اور وہ عالم کو فانی سمجھ کر مرتبہ بقا باللہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یا ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا پیشینہیں کہ ان کے اندھے پن کے سبب اولیاء کے دلیلیں اللہ نے بوستان معرفت کھفتہ کر دیا ہے یعنی ان کے باطنی عقل داخل ہو کے اولیاء کے حصہ میں آگئی ہے۔ اس صورت میں سر مصرع اول میں از بسببہ مخدوف ہے۔

سرگے کا نذر درون بویا بود	ان گل از اسرار گل گویا بود
ترجمہ	فج یہ ہے باطن میں گویا ہے جو گل ہے وہ گل گویندہ اسرار گل

شرح یہاں اسرار گل سے اسرار ذات مستجمع جمیع صفات کمالیہ یعنی اسرار ذات الہی مراد ہیں مطلب یہ کہ معرفت کا پہول جو عارفوں کے دل میں کھفتہ ہو کر گلشن حقیقت کی خوشبو پھیلا رہا ہے وہ فی الواقع چپکے چپکے گویا اسرار الہی کہہ رہا ہے یعنی معرفت کا پہول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ بجز ذات الہی ہر شے حادث اور فانی ہے کیونکہ جب تک جمیع ماسوے اللہ کو فانی نہ مانا جائے عرفان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یا گل بجئے ہر چیز ہے یعنی معرفت کا پہول اپنی خوشبو سے ہر چیز کے اسرار بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی نے عارفوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ماسوے اللہ ہر شے حادث اور فانی ہے۔

بوے ایشان رخم انف مسکران	گرد عالم سے پردہ دران
ترجمہ	انکی بو برعکس قول منکران گشت کرتی پرتی ہے گرد جہان

شرح۔ رخم انف لغت میں بجئے مالیدن یعنی بخاک نواک کا خاک آلودہ ہونا ہے اور مجازاً کسی کا کم برعکس کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں بجئے ذلت آتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کے بوجے معرفت جو برعکس اعتقاد ملحدان اور باعث ذلت منکران حشر و قائلان قدم عالم ہے سکون اور غفلت کے پردے پہاڑ کر گرد عالم تک پہنچ گئی ہے اور تمام جہان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ذات الہی کے سوا ہر شے حادث اور فانی ہے اور عدالت خداوندی قائم رکھنے کے لیے مرثکے بعد زندہ ہونے یعنی حشر و نشر کا سچے دل سے جاننا فرض ہے

منکران همچون جمل زنان بو گل	یا چون نازک مغز از بانگ گل
ترجمہ	بنگے کرم بخاست منکرین یا گل سے جسطرح ایک نازنین

شرح لفظ جمل عربی ہے۔ ایک سیاہ رنگ اور پردار جانور کو کہتے ہیں جو زنبور کا ہم شکل ہوتا ہے اور سیر گین وغیرہ بدبو کی چیزوں میں رہتا ہے اور خوشبو سے بہت ایذا پاتا ہے۔ یہاں تک کہ مر جاتا ہے مطلب یہ کہ علوم انبیا

واو لیا کے باعث جو مانند بوسے گل ہے منکرین اس طرح ہلاک ہو جاتے ہیں جب طرح جھل خوشبو پاتے ہی مر جاتا ہے یا انکا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نازک دماغ آدمی کا کہ ڈھول کی آواز کا متحمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث عالم اور قدم ذات الہی کی آواز بانگِ دہل کی طرح تمام عالم میں پہنچ گئی ہے۔

ترجمہ	اپنے بہودہ مشاغل میں ہیں غرق	چشمِ مے دوزند از لعانِ برق
	دیکھ سکتے ہی نہیں لعانِ برق	

شرح یعنی منکرین اپنے آپ کو ریلے دنیوی احکام اور باریکیوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ کہ کہیں فرصت پا کر احکام اور باریکیوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ کہ کہیں فرصت پا کر احکام شرعیہ نہ سن لیں اور لعانِ برق معنوی اور علم لدنی سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ بلکہ انکا مشغلہ صرف خطوط نفسانی کے لئے ہے وہ لعانِ برق ربکی کی چمک یعنی علم الہی اور فرمانِ انبیاء سے آنکھیں چراتے ہیں۔ انپر نظر ہی نہیں ڈالتے یہی سبب ہے کہ وہ کفر والحاد کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نہیں آسکتے۔

ترجمہ	بند آنکھیں ہوں تو کب ہاتھ لگے ان	چشمِ آن باشد کہ بنید ما منے
	آنکھ وہ ہے دیکھ لے جو جائے ان	

شرح۔ یعنی میں یہ کیوں کہا کہ منکرین۔ احکام شرعیہ اور علوم معنویہ سے دلستہ چشم پوشی کرتے ہیں بلکہ لو کہنا چاہئے تھا کہ وہ آنکھیں ہی نہیں رکھتے۔ کیونکہ آنکھ تو وہی کام کی ہے جو امن یعنی نجات اور فلاح دارین کا راستہ دکھائے جو منکرین کو نصیب نہیں قرآن مجید میں ہے فَايْتَابَا لَعْنَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَعْنَةُ الْاَنْبِيَاءِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الْكَرِيْمُ a

ترجمہ	ہو کے واپس آپ گورستان سے	چون زگورستان پیمبر باثبات
	حضرت صدیقہ کی جانب گئے	سوئے صدیقہ شد و پیمبر باثبات

شرح نصیب کے بعد قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفنا کر حضرت عائشہ صدیقہؓ پاس تشریف لائے۔

ترجمہ	بر عمامہ و روئے او و موئے او	چشم صدیقہ چو بر رویش قفا
	برگرم بیان و پرواز و موئے او	پیش آمد دست بروئے مہنا
ترجمہ	اور ٹٹولا بالوں کو دستار کو	جیب و بازوئے شہ ابرار کو
		اگے لگے ہاتھ رکھا پھرہ پر

شرح در نہ شعر قطعہ بند ہیں۔ یعنی جب سرور کائنات اپنی صحابی کو دفنا کر گورستان سے دو تھانہ میں واپس

نشریف لائے تو حضرت عائشہ آپ کے عامے اور چہرہ مبارک اور بالوں - اور گرمیان اور نعل - اور بازو پر ہاتھ پیر کر یہ معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ آج مینہ برسا ہے شاید آپ کے کپڑے بہیک گئے ہونگے۔

گفت پیغمبر چہ میجویں شتاب	گفت باران آمد امروز از سحاب
ترجمہ بولے پیغمبر کہ ہے کیا جستجو	وہ یہ بولیں مینہ تھا آج لے نیک خو

شرح - لفظ شتاب پہلے گفت سے ہی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے سے بھی۔ یعنی یہ حالت دیکھ کر یا تو پیغمبر نے جلدی سے پوچھا کہ اے عائشہ تم کس چیز کی جستجو میں ہو یا پیغمبر نے جب یہ کہا کہ اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو تو حضرت عائشہ نے جلدی سے جواب دیا کہ آج مینہ برسا تھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کے کپڑے نہ بہیک گئے ہوں۔

جاہلیت میں بگویم و طلب	تر مینے بینم ز باران یا عجب
ترجمہ آپکے کپڑوں کو کرتی ہوں طلب	کیون نہیں بھیگے یہ ہے جائے عجب

شرح یہ شعر تہہ جواب حضرت عائشہ ہے۔ یعنی صدیقہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کپڑوں کو ٹٹول رہی ہوں مگر یہ تعجب ہے کہ باہمہمہ جو جامہ مبارک کو تر نہیں دیکھتی۔ حالانکہ آج مینہ برس چکا ہے اسکا کیا سبب ہے کہ مینہ برسا اور آپ کے کپڑے نہ بھیگے۔

گفت چہ بر سر ننگذی از ازاں	گفت کردم آن دالے تو خما
ترجمہ بولے وہ کیا سبب پہ ڈالا ہوتا	بولیں یہ وہ آپ ہی کی تھی ردا

شرح - ادار یعنی تہ بند سے یہاں مطلق جامہ مراد ہے اور خمار چادر یا اوٹرنی کو کہتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کے اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ تو نے جب مینہ دیکھا نہا تو سر پر کیا کپڑا ڈالا تھا۔ کیونکہ مینہ کے وقت بھیگنے کے خوف سے آدمی کپڑا سر پر ڈال لیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عرب میں اس وقت تک چھتری کا رواج نہ تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی ردا چادر مبارک کو اپنی اوٹرنی بنا کر سر پر ڈال لیا تھا۔

گفت بہر آن نمود اے پاک	چشم پاکت را خدا باران غیب
ترجمہ پھر کہا حضرت نے سن اے پاک غیب	سچے چادر منظر باران غیب

شرح - یہ شعر تہہ جواب رسول اللہ ہے یعنی آپ نے حضرت عائشہ سے یہ سن کر کہ انہوں نے مینہ دیکھ کر آپ کی چادر اپنے سر پر ڈال لی تھی یہ فرمایا کہ اے پاکدامن بی بی اس چادر ہی کی برکت شجر باران غیب معلوم ہوا اور نہ آج مینہ نہیں برسا نکتہ رسول اللہ کے فرمانے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو

باران غیب چادر مبارک آنحضرت سر پر ڈالنے کے بعد معلوم ہوا اور حضرت عائشہ کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چادر مبارک مینہ برسنے کے بعد سر پر ڈالی۔ کیونکہ مینہ سے پہلے اسکا بچاؤ کوئی نہیں کرتا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ شاید اسدن ابر ہو۔ اور حضرت عائشہ نے مینہ کی آمد دیکھ کر سر پر چادر ڈال لے ہو یاں جو ضرور ہے کہ اسدن باران آب نہ تھا۔ بلکہ باران رحمت تھا صرف منع فیوض الہی اور سحاب واردات رحمانی یعنی انسرور کی چادر کی برکت سے حضرت عائشہ کو باران غیب برتا معلوم ہوا۔ فائدہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سطح سرور کائنات کچادر کی برکت سے حضرت عائشہ کو اسرار غیب ظاہر طور پر نظر آگئے۔ اسے سیرج ہر شرت کامل کے فیض صحبت اور برکت ارشاد و ہدایت سے اسرار معارف معلوم ہو سکتے ہیں مگر دیکھنے والا چشم باطن اور راز معرفت رکھتا ہو۔ ورنہ بحر محرومی دنیا کامی کچھ بھی حاصل نہ ہوگا

مینت اک باران ازین ابر شما	سہت ابر دیگر و دیگر شما
ترجمہ وہ مگر اس ابر کا باران نہیں	ہے وہ ابر چرخ دیگر بالیقین
ایچنین باران ز ابر دیگر است	رحمت حق در تزلزلش منضم است
ترجمہ ہے یہ دیگر ابر سے اسے مہربان	رحمت حق جبین رہتی ہے مہبان

شرح۔ یہ استعارہ قول آنسرور کائنات ہی ہو سکتے ہیں اور مقولہ مولانا قدس سرہ ہی۔ یعنی یہ باران غیبی اس تہارے آسمانی ابر سے نہیں برسا۔ بلکہ اسکا ابر اور آسمان کچھ اور ہی ہے جسکے نزول میں سر اسرار رحمت پوشیدہ ہے بخلاف باران آبی کہ زمین کبھی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کبھی زحمت۔ اس باران غیب اور آسمان غیبی وغیرہ کی شرح۔ آئندہ تفہیم سنائی میں آئیوالی ہے۔ اور اسے ملے مولانا قدس سرہ نے آنحضرت صلعم اور حضرت عائشہ کے سوال و جواب کو جو حکیم سنائی کی قول کی تفسیر لکھی ہے۔

ترجمہ	حکیم سنائی کے قول کی تفسیر
-------	----------------------------

آسمانہا ست در ولایت جانہ کافراے آسمان چنان در روح پست و بالا ہائے کوہاے بلند و دریا ہائے

ترجمہ روح کی ولایت میں ایسے آسمان ہیں جو آسمان دنیا کے حاکم ہیں اور روح کے رہتے ہیں پستی و بلندی۔ اور کوہ و دریا سب موجود ہیں

شرح۔ یہ دونو شعر حکیم سنائی کے ہیں یعنی روح کی ولایت یا عالم روح میں ایسے آسمان موجود ہیں جنکا تصرف آسمان دنیا پر ثابت ہے۔ بلکہ آسمان دنیا کو آسمانہائے روح کا عکس اور فرمان پذیر سمجھنا چاہیے کیونکہ آسمائے روح سے عالم الہی مراد ہیں اور اس آسمان دنیا میں ایسے آئندہ اور شیون ظاہر ہوتے رہتے ہیں نیز روح کے رہتے ہیں پستی اور بلندیاں اور کوہ ہائے بلند اور دریا ہیں۔ یعنی مراتب تعینات موجود ہیں جسکے پستے مرتبہ عالم ناسوت اور بلندی مرتبہ

عالم لاهوت اور کوہنہ مراتب معرفت اور دریا بحر تجلی کا استغراق ہے۔ انسان جب قدر تعلق عالم جسمانی کو کم کرتا جائے گا
اسکے بدن میں کیفیت عالم روحانی حاصل ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ مرتبہ استغراق نصیب ہو جائیگا۔ چنانچہ آئینہ
اشعار میں مولانا قدس سرہ بھی اشارہ کرتے ہیں۔

ترجمہ	نکتہ قول سنائی سن رموز	معنی۔ تا واقف آئی بر کنوز
	قول سنائی سن ضرور	واقف معنی ہوتا اسے پُر شور

شرح یعنی مخاطب ہمارے اس قول کی تائید میں کہ غیبی ابراہیم معنوی آسمان کچھ اور چیز ہے حکیم سنائی کے اس
قول کے معنی سن رکھ جو اس نے بیان رموز الہی کے متعلق کہا ہے۔ تاکہ تو باطنی خزانوں کے حالات سے واقف
ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معنی نادائق میں اضافت مطلوب اور آئی بشنوہ معطوف ہو یعنی لے ناواقف معنی
حکیم سنائی کا قول سن اور علم کے خزانوں کی طرف ہے

ترجمہ	گر تو بچائے زباطن دیدہ	ز و و یا بی سر نہ بجز پدہ
	دیدہ باطن اگر تو پائے گا	سر نہ نایات ہاتھ آجائیگا

شرح یعنی اگر تو چشم باطن کھول کر دیکھے تو تجھے ایسا سر (جلائے بصارت معنوی) ملجائے جسکو اریار اللہ کی آنکھیں
بند کرتے ہیں اور جسکے آنکھوں میں لگانے سے اہل عرفان کو سر غیبی نظر آجاتے ہیں۔

ترجمہ	پیر وانا اندرین رمزے کہ گفت	در حقیقت زین صدق و درستی
	پیر وانا کا جو کچھ فرمان ہے	در حقیقت گو ہر عرفان ہے

شرح یعنی اس عقلمند بول رہا ہے۔ (حکیم سنائی) نے اس قول میں جو اسکی زبان سے نکلا ہے فی حقیقت اس صدف
در صدف معرفت سے نکال کر ایک پیش قیمت موتی پر دیا ہے یعنی حکیم سنائی کا یہ قول جواہر سے تولنے کے قابل ہے

ترجمہ	غیب الابرے و آبے دیگرست	آسمان و آفتابے دیگرست
	معنوی ہے ابر دیگر۔ دیگر آب	آسمان دیگر ہے۔ دیگر آفتاب

شرح یعنی عالم غیب کا ابر و آب اور آسمان و آفتاب اس ظاہر ابر و آب اور آسمان و آفتاب سے جدا ہے جو خارج
میں نظر آتا۔ ان چیزوں کو صرف چشم حقیقت میں دیکھ سکتی ہے۔ مثلاً معنوی ابر سائبان رحمت الہی ہے جو عاشقان
حقیت کیلئے باعث راحت ہے یا لذت معاصی کی کالی گھٹا ہے جو غافلوں کے دل و نیر چھائی ہوئی ہے اور معنوی
سینہ نیکوں کے لئے متواتر توفیق حسنات اور بدون کے لئے پے در پے ارادہ سینات ہے۔ عکس ہذا القیاس باطنی آسمان
نیکوں کے لئے بندی مرتبہ عرفان ہے اور بدون کے لئے بخت و نخوت و خود ستائی اور تعلیٰ اور باطنی آفتاب نیکوں
کے حق میں روشنی و نیر اور نور عقل ہے اور بدون کے حق میں ظاہری چمک دمک اور نیوی معاملات میں دوسری ہے

	ناید آن الا کہ بر خاصان پدید	باقیان فی لبس من خلق جدید
ترجمہ	خاصگان حق پہ ہوتا ہے پدید	باقیوں کو شبہ منخلق جدید
<p>شرح یعنی ابرو آب باطنی اور آسمان و آفتاب معنوی دیگر تھے ہیں اور ظاہری دیگر تھے۔ معنوی ابرو آب وغیرہ سوائے خاصان حق کے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ عوام اور غیر خاصان حق اس نئی مخلوق سے شبہ میں ہیں یعنی چونکہ انکو غیب کا ابرو اور آفتاب وغیرہ نظر نہیں آتا۔ اسلئے انکے وجود میں شبہ کرتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے افھینا بالخلق الاول ہم فی لبس من خلق جدید یعنی کیا ہم مخلوق کو اول بار پیدا کرنے کے باعث تہک گئے ہیں ہرگز نہیں تھکے (یہ استقامت کا رکھتا ہے) بس تو علے ہذا القیاس ہم دوبارہ پیدا کرنے سے بھی نہ تھکیں گے علامت ظاہر تھے اس آیت سے حشر و نشر کا اثبات کیا ہے اور علامتے باطن نے تجد و امثال کا۔ جو کہ ہر آن میں ایک جدید مخلوق کی طرح ظاہر ہوتا ہے تجد و امثال کی شرح مفصل طور پر پہلے گزر چکی ہے اور مولانا نے اس آیت سے دونوں مطلب ثابت کئے ہیں آپ کا مدعا یہ ہے کہ عالم غیب میں جو کچھ مخلوق ہو چکا ہے یا ہوگا غافل اور غفلت اسکی نسبت شک میں ہیں خواہ وہ حشر ہو یا تجد و امثال یا عالم معنوی جہیں باران و آسمان معنوی موجود ہے اور اس انکار و شک کا یہ سبب ہے کہ انہیں چشم حقیقت میں نہیں ملے اسلئے جو شے ظاہر میں نظر نہیں آتی اسکی معنوی وجود سے بھی انکار کرتے ہیں یا اسکی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔</p>		
	سہت باران از پئے پروردگی	سہت باران از پئے پڑمردگی
ترجمہ	ایک مینہ ہے از پئے پروردگی	ایک مینہ ہے از پئے پڑمردگی
<p>شرح یعنی جس طرح اس باران ظاہری میں نفع اور پروردگی (پرورش نباتات) کا مادہ مخفی ہے اسی طرح ضرر اور پڑمردگی (نباتات کو پڑمردہ کرنے اور انکی جڑوں کو گلا دینے) کا مادہ بھی موجود ہے علے ہذا القیاس باران غیبی میں دو نوع باتیں موجود ہیں معاصی جو باران غضب آہی کے قطرے ہیں باعث ضرر اور روح کو پڑمردہ کرنے والے ہیں۔ اور طاعات جو باران رحمت کی بوندیاں ہیں موجب نفع اور دلوں کو پرورش کرنے والی ہیں۔</p>		
	نفع باران بہاری بوالعجب	باغ را باران پاکیزی چو تب
ترجمہ	سود باران بہاری ہے عجب	اور باران خزان ہے شکل تب
<p>شرح پاکیزہ بیکے معروف بروزان تاثیر موسم خزان کو کہتے ہیں یعنی فصل بہار کا مینہ نہایت عجیب الگ اور خوشگوار ہوتا ہے کہ بر سے ہی تمام باغ اور جنگل سرسبز ہو جاتے ہیں۔ اور نہزار ہا طرح کے پھول بوٹے شکفتہ ہو کر نمونہ قدرت الہی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اسکے مقابلہ میں فصل خزان کا مینہ باغ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ذی حج کے حق میں پت یا بخار کہ دوسری دن میں پڑمردہ کر دیتا ہے علے ہذا القیاس باران غیبی کو خیال کرنا چاہیئے۔</p>		

وین خزانہ ناز خوش و زردش کند	آن بہاری ناز پروردش کند	
اور خزانہ زرد کرتا ہے یار	اسکو خوش کرتا ہے باران بہار	ترجمہ
شرح لفظ بہاری اور خزانہ مین یاے نسبت ہے یعنی موسم بہار کا مینہہ بارغ کو ناز پروردہ لر خوش و غم اور فضل خزانہ کا ناز خوش اور زرد کرتا ہے۔ مینہ بصورت ظاہر انکیان معلوم ہوتا ہے۔ مگر اسکی تاثیر لگ ہے اور لگی لگ		
بر تفاوت دان و سرشتہ سیا	ہمچنین سر ماو باد و آفتاب	
فرق ہے ان سب مین رکھہ نکتہ کو یاد	ہے اسی صورت سے سر ماو بہر باد	ترجمہ
شرح یعنی جسطرح مینہ کی دو حالتیں ہیں رکھی ناز۔ کبھی ضرر رسان، کبھی سیرج جاڑے اور ہوا۔ اور سورج کی بھی دو حالتیں ہیں۔ بجناطیہ تو ان تینوں کو بھی پر تفاوت جان اور سرشتہ مدعا کو سمجھنے یعنی یہ بات بدیہی ہے کہ ان چیزوں کے اثر متفاوت ہیں۔ ہو کبھی نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی نفع ملے ہذا القیاس جاڑے اور آفتاب کو سمجھنا چاہیئے نتیجہ یہ ہے کہ ان ظاہری ابرو آب و آفتاب غیرہ کی طرح باطنی ابرو آب و آفتاب کی بھی دو حالتیں ہیں اسکی تشریح آئندہ شعر میں ہے		
در زبان و سود و درج و غنیمت	ہمچنین در غیب انواع ست	
غیب مین سرخ و غنیمت سود و زبان	اور اسی صورت سے ہے گن میر بیان	ترجمہ
شرح یعنی جسطرح ابرو آب و آفتاب ظاہری کی دو حالتیں ہیں۔ کبھی باران و آفتاب غیبی وغیرہ کی حالت ہی نفع اور نقصان رسان مین متفاوت ہے۔ مثلاً تازہ ذکر درودہ اور تمام انکیان باران بہاری اور باعث نفع ہے اور غنیمت و شکر و کفر و کبر و نخوت اور محبت دنیاے فانی باران خریف اور باعث ضرر ہے نیکوں کا اور رحمت الہی کا مینہہ برساتا ہے اور گناہوں کی کالی گٹھاؤں سے سانپ پھوڑے ہیں۔ آفتاب تجلی رحمت دیکر شے ہے اور آفتاب تجلی غضب دیکر چیز۔ شعر مین سود یعنی فائدہ اور غنیمت یعنی غن و حنا ہے۔		
در دل و جان روید از وے بہار	این دم ابدال باشد زان بہار	
جس سے اگتا ہے دلون مین سبزہ زار	ہے دم ابدال اک جسرو بہار	ترجمہ
شرح یعنی یہ ابدال اور اولیا کا دم یا کلام گو یا اس بہار باران بہاری سے مخلوق ہوا ہے جو سر اسر فائدہ مند ہے اور اس کے فیض طالبین کے دلیں سبزہ زار معرفت اور علم و حکمت اگتا ہے۔		
آید از انفاس شان با نجات	فصل باران بہاری با درخت	
ان وہ کرتا ہے دم مردان کار	کرتی ہے گلشن سے جو باد بہار	ترجمہ
شرح یعنی جو تاثیر باران بہاری کی درخت کے ساتھ ہوتی ہے وہی تاثیر اولیا کے انفاس متبرکہ سے طالب مین آجاتی		

ہے بشرطیکہ طالب نیک بخت اور ازل میں صاحب نصیب ہو۔	
گردخت خشک باشد در مکان	عیب آن از باد جان افرازد آن
ترجمہ ہو گی گہر میں اگر سو کا درخت	ایسے عیب باد کیا لے نیک بخت
<p>شرح طالب کے مستعد و غیر مستعد ہونے کو تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اگر کسی مکان میں کوئی ایسا خشک درخت ہو کہ اس میں نشوونما کی استعداد ہی نہ رہی ہو تو یہ درخت ہی کا عیب ہے ایسے باد جان افرا کچھ تصور نہیں بلکہ درخت اسی میں قابلیت اور استعداد قبول باد جان افرا نہ ہو تو ہوا کیا کر سکتی ہے۔ یہی حال طالب کا ہے۔ اگر اس میں استعداد نہیں ہے تو انفاس اولیا کچھ اثر نہیں کر سکتے۔</p>	
باد کار خویش کرد و بروزید	آنکہ جانے دشت بر جان نش گزند
ترجمہ کر گئی ہے کام سب اپنا ہوا	مردہ بے جان کی ہے کیا دوا
وآنکہ جامد بود خود واقف نشد	و لے آن جانے کہ او عارف نشد
ترجمہ اس سے جو بہتر ہے وہ واقف نہیں	جیغ ہے اسپر کہ جو عارف نہیں
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند اور اسی گزشتہ مضمون کی تشریح ہیں و زید بن یعنی ہوا چلنا۔ اور گزیدن یعنی کاف فارسی بمعنی ڈنک مارنا اور اثر پہنچانا مطلب یہ کہ ہوائے اپنا کام کیا اور درختوں پر چلی اور جو درخت کہ جان لا استعداد نشوونما کر کہتا تھا اس کی جان پر اثر پہنچایا۔ یعنی سرسبز کر دیا اور جو درخت کہ بہتر کے مانند جامد (افسردہ یا ناقابل نشوونما) تھا اسے خبر بھی نہوی۔ کہ باد جان افرا کیلئے چلی تھی۔ یہی حال طالبان معرفت کا ہے۔ صاحبان استعداد کو مرشد کامل کے انفاس متبرکہ نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور ناقابلان استعداد کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے مولانا قدس سترہ لے آخر مصرع میں انفس کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص کی حالت پر صد جیغ جو مرشدان کامل کے انفاس متبرکہ سے فیضیاب ہو کر ہی عارف نہ بنا۔ نیز گزید بمعنی کاف فارسی یعنی اختیار کرنا بھی درست ہے۔</p>	
<p>در معنی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتصوا برؤا لربیع فانہ لعیل بابا لکم کما لعیل بائسجاکم واجبت بنوا برؤا لربیع فانہ لعیل بابا لکم کما لعیل بائسجاکم</p>	
<p>ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بیان کہ موسم بہار کی ٹھنڈک کو غنیمت جانو کیونکہ یہ تمہاری بدنوشہ ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ اور فصل خزان کی ٹھنڈک سے بچتے رہو کیونکہ ٹھنڈک ربدون کے ساتھ وہی فعل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ یعنی بر دبیح درختوں اور ربدون کو سرسبز اور نر و تازہ کر دیتی ہے۔ اور بر دبیح افسردہ</p>	
<p>شرح مطلب یہ کہ موسم بہار کی ٹھنڈک سے اپنے جسموں کو پوشیدہ نہ رکھا کرو۔ کیونکہ یہ جس طرح درختوں میں نشوونما کا مادہ پیدا کرتی ہے اسی طرح تمہارے جسموں میں خون حیات اور تازگی و سرور کو پیدا کرتی ہے۔ اور فصل</p>	

خون کی ٹھنڈک جسطرح درختوں کو بڑا مردہ اور زرد کر دیتی ہے اسی طرح بہار سے جموں کو افسردہ کرنے والی ہے یہ حدیث شریفین کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر عظیم مولانا قدس سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور معنوی جاڑے کی دو حالتیں ہیں اسلئے حدیث مذکور کو یا مولانا قدس سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

قول پیغمبر شنولے جان سن	دور کن از خوشی تن انکار وطن
ترجمہ	قول پیغمبر کا سن لے جان سن
شرح	یہ حدیث شریفین کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر عظیم مولانا قدس سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور معنوی جاڑے کی دو حالتیں ہیں اسلئے حدیث مذکور کو یا مولانا قدس سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

گفت پیغمبر ز سرمائے بہار	تن پوشا نید یاران زینہا
ترجمہ	زندگی افزا ہے سرمائے بہار
زانکہ با جان شما آن میکت	کان بہار آباد رختان سے کند
ترجمہ	کیونکہ یہ جانوں سے کرتی ہے وہ کام جو شجر سے کرتی رہتی ہے مدام

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک سے اپنے بدن نہ ڈھانکا کرو کیونکہ جموں کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔

پس غنیمت باشد آن سرمائے	در جهان بر عارفان وقت جو
ترجمہ	پس غنیمت ہے یہ سرمائے بہار
شرح	یہ حدیث شریفین کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر عظیم مولانا قدس سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور معنوی جاڑے کی دو حالتیں ہیں اسلئے حدیث مذکور کو یا مولانا قدس سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

شرح۔ ضمیر اہل بہار کی جانب راجع ہے اور عارفان وقت جو سے عارفان اہل ہنہن بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ہر کام موسم کی شناخت اور وقت کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں یعنی موسم بہار کی ٹھنڈک وقت کا لحاظ رکھنے والوں کے حق میں نہایت غنیمت ہے۔

در بہاران جامہ از تن بر کنید	تن برہنہ جانب گلشن روید
ترجمہ	ان بہاروں میں برہنہ تن چلو
شرح	یہ حدیث شریفین کے ظاہر معنی میں باطنی تفسیر عظیم مولانا قدس سترہ خود بیان فرمائی گئے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ظاہری اور معنوی جاڑے کی دو حالتیں ہیں اسلئے حدیث مذکور کو یا مولانا قدس سترہ کے دعوے کی روشنی دلیل ہے۔

شرح یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ کے اس قول سے کہ موسم بہار کی ٹھنڈک کو غنیمت جانو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس موسم میں ننگے بدن باغ و نمن جایا کرو تا کہ صحت اور مسرت حاصل ہو کیونکہ اس موسم کی ٹھنڈک جسطرح درختوں کو نشوونما دیتی ہے اسی طرح بدنوں کو تروتازہ کر دیتی ہے۔

کان کنڈ کان کرو با باغ و رزان	ایک بکری زید از باد خزان
باغ کو اور جان کو ہے نقصان رساں	ترجمہ بر خلاف اسکے مگر باد خزان
شرح یعنی پیسہ علیہ الصلوٰۃ لے اسکی ساتھ یہ بھی فرمایا ہے موسم خزان کی ٹہنڈک سے بچتے رہا کرو کیونکہ یہ درختوں کی طرح جسموں کو بھی افسردہ کر دیتی ہے۔ باغ سے مطلق درخت مراد ہیں۔ اور رزان جمع زر ہے یعنی درخت الگو	
ہم بران صورت قناعت کردہ	راویان این را بظاہر بردہ
یعنی جو ظاہر تھا وہ مطلب لیا	ترجمہ راویوں نے حل ظاہر پر کیا
کوہ را دیدہ ندیدہ کان بکوہ	یہ بکری پودند از سر آن گروہ
کوہ میں جبکہ نہ سو بھی کان کوہ	ترجمہ بے خبر اسرار سے تھا وہ گروہ
شرح یعنی راویان حدیث مذکور اور علمائے ظاہر نے اس حدیث کو ظاہری معنوں پر محمول کیا ہے اور لفظ ربیع و خریف کے انہی ظاہری معنوں (یعنی بہار و خزان) پر قناعت کی ہے یہ گروہ (علمائے ظاہری) اس حدیث کے نیز باطنی معنی سے بیخبر ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص کو پہاڑ تو دکھائی دیتا ہے مگر اصل وجوہ ہر کی وہ کانین جو پہاڑ میں ہوتی ہیں نظر نہیں آتیں یعنی یہ لوگ ظاہر الفاظ سے ظاہر معنی سمجھ لیتے ہیں اور باطنی معنوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے چنانچہ انہوں نے اس حدیث سے روح کے باطنی موسم (ربیع و خریف) کو نہیں سمجھا مولانا باطنی معنی آئندہ اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔	
عقل و جان عین بہار و بقاء	آن خزان نزد خدا نفس و ہوا
اور بقاء و عقل و جان عین بہار	ترجمہ وہ خزان نفس و ہوا ہے۔ مردگار
شرح یعنی وہ معنوی برد خریف جسکا نام ہمارے نزدیک خزان ہے خدا کے نزدیک اسکا نام نفس امارہ اور ہوا و خواہش بد ہے اور جسکو برد ربیع یا موسم بہار کہا گیا ہے معنوی و فطرتی اسکا نام عقل اور روح ہے بری خواہشوں سے پرہیز کرنا اور عقل و روح سے فائدہ اٹھانا لازم ہے جو شخص بری باتوں سے بچنے کے لئے عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ عقل جیسی نعمت کا شکر یہ ادا نہیں کرتے دوسرے مصرع میں یہ جوار شاد ہوا ہے کہ روح و عقل عین بہار اور عین بقاء ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ روح امر ربی ہے اور امر ربی منیک ہمیشہ رہنے والا ہے اور عقل ایسے عین بقاء ہے کہ اس سے جو کچھ افعال صادر ہوتے ہیں انکی جزا و سزا ہمیشہ باقی رہیگی نیز عقل و روح کا عین بہار ہونا خود ظاہر ہے کیونکہ بے عقل اور بے روح شے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے جو عین بہار ہے۔ نفس و ہوا خریف ایسے ہے کہ انکے غلبہ کے وقت عقل و روح کے ادراکات اس طرح جلنے رہتے ہیں جس طرح خریف میں پتے۔ بعض نسخوں میں عین بہار کجگہ سمجھ کر	

	کامل عقلی بجو اندر جهان	گرترا عقلیست جزو در نہان	
ترجمہ	عقل جزوی ہے اگر بحین نہان	دھونڈو کامل عقل دلے کو میان	
<p>شرح یعنی اگر تجھے عقل جزوی دیکھی ہے (اور یہ ظاہر ہے کہ ضرور دیکھی ہے) تو جہان میں کسی کامل عقل اور مرشد کامل کو ڈھونڈ صرف عقل جزوی کے ذریعہ سے اسرار الہی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک مرشد کامل کے وسیلہ سے عقل جزوی عقل کلی نہو جائے۔</p>			
	عقل کل بنفس چون غلے شود	جزو تواز کل ابگلے شود	
ترجمہ	عقل کل ہے نفس کی گردن کا غل	جزو تیرا اس سے ہو جائے کامل	
<p>شرح غلے اور غلے میں یا ئے وحدت برائے تعظیم ہے اور غل بمعنی طوق یعنی ایماط تیری عقل جزوی مرشد کامل کے عقل کامل کے باعث عقل کل ہو جائے گی اور عقل کل ایسی چیز ہے جو نفس اتارہ کی گردن میں طوق کے مانند ہے یعنی اُسے لزاماً حیوانی اور شہوات سے روکنی ہے۔</p>			
	آنچنان کہ مستی عقل از نبید	جزو کل از کل او گرد و دید	
ترجمہ	مے سے جیسے مستی عقل نہان	جزو ہو جائیگا کل ہو کر عیان	
<p>شرح لفظ جزو بلا اضافت ہے اور کل بمعنی کل شدہ نیز دوسرا مصرع پہلے کی مثال ہے اور نبید بمعنی نشہ ہونے کا باعث کل ہو کر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ شراب میں اصل شے نشہ ہے اور وہ نشہ ہی کے سبب پینے والوں کو محبوب ہے۔ اگر نشہ نہ تو شراب اور پانی برابر ہے۔ پس تو معلوم ہوا کہ مرشد بادہ عرفان ہے اُسکی مصائب ضرور طالب میں نشہ توحید و معرفت پیدا کر دیگی بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں پایا جاتا۔ مستی عقل بمعنی نشہ ہے۔</p>			
	چون بہارست و حیات برگ تال	پس بتاویل این بود کالفاں تال	
ترجمہ	میں بہار و زندگی برگ تاک	بس یہ سنئے ہن کہ کل انفاس پاک	
<p>شرح یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقل و روح میں بہار با ماند بہار ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ عقل جزوی اولیاء اللہ کے انفاسِ معبرہ کے باعث عقل کل ہو جاتی ہے تو حدیث مذکور کی تاویل (باطنی معنی) یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے انفاس پاک ہر در ربیع اور ابر بہاری اور باعث زندگی برگ تاک و قلوبِ گلہاں حقیقتاً این نیز ایں تقریر سے۔ لہذا مفہوم مخالف یہ خود معلوم ہو گیا کہ انفاسِ شیطان اور نفس اتارہ فصلِ خریف و خشک ہر سہولت پہنچتی ہے کیونکہ تعرف الاشیاء باضداد ہا۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔</p>			
	تن مپوشان زانکہ دینت شست	از حدیث اولیا نرم و درشت	
ترجمہ	ہے برائے دین رینا و خاص و پشت	اولیا کا ہر سخن نرم و درشت	

شرح یہ تو پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ معنوی طور پر دبیح (موسم بہار) سے عقل و جان اور برد و خریف (فصل خزان) سے نفس و ہمارا ارادہ ہے۔ اہم ثابت کرنا مقصود ہے کہ برد و بیح کے لیے بدن کو وقف کر دینے اور برد و خریف سے جسم کو بچانے کے کیا منہ ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی نرم و سخت باتیں بمنزلہ برد و بیح ہیں۔ ان کے منہ سے بدن نہ ڈھانک دینے پہلو تہی ہو کر بلکہ ان کی بتائی ہوئی ریاضت و محنت کو ضیعت سمجھ اور مرشد کمال خواہ صفت جمالی کے ساتھ پیش آئے خواہ جلالی کے ساتھ۔ سب کو بسر و چشم قبول کرے۔ کیونکہ اس سے تیری روح کو صفائی حاصل ہوگی۔ اور انکا حکم تیرے دین کا پشت و پناہ اور محافظ بن جائے گا۔ یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نفس و ہوا بمنزلہ برد و خریف ہے۔ انجا طلب اس سے اپنے بدن کو ڈھانک لینے اعضا کو نفس امارہ اور بُری خواہشوں کے احکام بجالانے سے بچا

گرم و سرد گوید خوش بخت	تاز گرم و سرد و بختی و ز سحر
ترجمہ گرم و سرد اسکا ہے بالکل پذیر	ہے پناہ دوزخ و نار سحر

شرح یعنی اولیاء کی گرم و سرد و سخت و نرم باتوں کو رضامندی کے ساتھ قبول کرنا کہ تو قید گرم و سرد و قید خیر و رندان و وجود عارضی سے رہائی پا کر انجام کار سحر (آتش دوزخ) سے نجات پا جائے۔

گرم و سردش نو بہار زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی
ترجمہ گرم و سرد اسکا ہے جان زندگی	مایہ صدق و یقین و بندگی

شرح یعنی مرشد کمال کی نرم و سخت باتیں ابر حجت اور نو بہار زندگی اور سرمایہ صدق و یقین و بندگی ہیں جسے ہر غیب کی تصدیق اور حشو و شر و یقین و ہر خدا کی عبادت و بندگی کا سیدھا راستہ ملتا ہے۔

زانکہ زان بہتان جانتا زہد است	زان جو اہر بگردل آگندہ است
ترجمہ باغ جان انکی ہو اسے زندہ ہے	سو تیوں سے بگردل آگندہ ہے

شرح یعنی اگر مرشد کمال تجھ پر خفا یا گرم ہو تو اس سے رضامند رہ۔ کیونکہ خریف کے بعد بریج ہوتی ہے جس سے بہار باغ تصور ہے۔ اس طرح مرشد کمال گرمی و درشتی کے بعد نرمی کے ساتھ قلب کو فیوضات الہی سے سیر کرے گا اور انکی باتوں سے جو بمنزلہ جواہر ہیں دریا سے دل پر ہو جائے گا۔ پہلے مصرع میں زان سبب اور کاف بیان ہے اور کلمہ زان ثانی میں اشارہ آن مرشد کمال کے گرم ہو کر کی طرف ہے۔ بعض نسخوں میں زان کر رہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بر دل قائل نہ از ان غم بود	گر ز باغ دل خلائے کم شود
ترجمہ عاقلوں کے دلوں کو گھیریں لاکھ غم	ایک تنکا ہو جو باغ دل سے کم

شرح یعنی نیکوں کے دل کو ملین علوم و معرفت الہی کے سیکڑوں درخت لگے ہوئے ہیں یا یہ ہمہ اس باغ میں سے

ایک تنکا یعنی مراتب علوم معرفت میں سے ایک ادا نے مرتبہ ہی کم ہو جاتا ہے تو صاحبِ دل کو بہت بڑا غم ہوتا ہے بس تو انیحا طرب انوس کہ تیرا باغ دل بالکل اوڑھ رہا ہے اور اس پر صد حیف کہ تو اولیاء کے انفاس متبرکہ سے جو بمنزلہ لطفِ الہی اور بادِ جان افزا اور ابرِ رحمت ہے اس باغ کے سرسبز کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور محکومِ کبھی اس کا غم نہیں ہوتا کہ میرا باغ دل ہمیشہ پامال خزان کیوں رہتا ہے۔

پرسیدانِ عائشہ صدیقہ کہ یا رسول اللہ سر بارانِ امروزی چہ بود

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا آنحضرت سے یہ پوچھنا کہ آج مینہ برسنے میں کیا حکمت تھی

شرح باران سے وہی بارانِ غیب مراد ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو چادر کی برکت سے برسا معلوم ہوتا تھا اور یہی شرح گزر چکی ہے۔

پس سوالش کرو صدیقہ ز صدق باخشوع و بادب از جوشِ عشق

ترجمہ اُن سے صدیقہ نے پھر پوچھا سبب باد واد و باخشوع و بادب

شرح یہاں سے حضرت عائشہ کے قصہ بارانِ غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال و جواب کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی بارانِ غیب دیکھ کر حضرت عائشہ کا جوشِ عشق الہی اور بڑھ گیا اور نہایت غاثری وادب کے ساتھ اب رسالتِ باب سے یہ سوال کیا کہ آج کے دن مینہ برسنے یعنی نزولِ بارانِ غیب کا خاص سبب کیا ہے

حکمتِ بارانِ امروزی چہ بود

ترجمہ اور کہا اے آفتابِ روزگار آج کیوں برسا ہے یہ ابر بہار

شرح یعنی حضرت عائشہ نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ سے یہ عرض کیا کہ اے خلاصہ ہستی (منتخب روزگار) دسلنے پر وجود (سپندیدہ عالم) حضور کی چادر کی برکت سے مجھے بارانِ غیب تو معلوم ہو گیا مگر یہ فرمائیے کہ آج کے دن اس مینہ برسنے میں کیا حکمت تھی۔ امروزی میں یا اے معروف نسبتی اور یا اے مجہول وحدت اور یا اے سخا کی جگہ ہائے ہوزنینوں سننے صحیح ہیں

این ز بارانِ ہائے رحمت یا بہر تہدیات و عدل کبریا

ترجمہ بارشِ رحمت ہے یہ لے مصطفیٰ یا کوئی تہدید و عدل کبریا

شرح یہ اور آئندہ شہر تہ سوال حضرت عائشہ میں یعنی یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ یہ مینہ اللہ تعالیٰ کے دربارِ رحمت میں سے تھا یا دربارِ غضب و تہدید میں سے اور اُس کے فضل و مہر سے متعلق تھا یا غضب و قہر سے۔ کیونکہ مینہ ظاہری ہو یا خفیہ رحمت و رحمت دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسکی مفصل تشریح ابھی ابھی گزر چکی ہے۔ نمکتہ اس شعر کے دوسرے مصرع میں۔ لفظ عدل کو تہدید پر ایسے معطوف کیا ہے کہ عدل انصاف کو کہتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کا انصاف کرے یہ انصاف بمنزلہ تہدید ہے۔ کیونکہ بندہ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ امتحان انصاف میں پورے اتر سکیں کیونکہ یہ مقولہ الجمل سچ ہے کہ عدل کرے تو لٹیاں فصل کرے تو چھٹیاں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیجے صرف انصاف اور عدل سے کام لیا یعنی بندوں کو اُنکے اعمال کے مطابق سزا دینی چاہی تو یہ سمجھیے کہ بندے لٹ گئے غارت ہو گئے جہنمی بن گئے کیونکہ اعمال بندگان سراسر ناقابل ہیں۔ اور اگر اُس نے عدل کیجے اپنا فضل و کرم کیا تو چھٹی اور دوزخ سے بالکل نجات دیتی

ترجمہ	ایں ازان لطف و بہاریت بود	یا ز پائیزی پر آفات بود
	کیا یہ تھا لطف و بہار یاب سے	یا خزان سرب آفات سے

شرح یہ گزشتہ شعر سے قریب المعنی اور ایسی توضیح ہے یعنی یا حضرت علیک الصلوٰۃ یہ مینہ دریائے لطف الہی اور بہار بہاری احسانات خداوندی، مین سے تہا یا ابرخزانی (قہر نبدانی) مین سے یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ پائیز یعنی فصل خزان ہے۔

ترجمہ	گفت این از بہر تسکین غمت	کہ مصیبت بر نژاد آدم است
	بوسے حضرت - تھا پے تسکین غم	کیونکہ آدم زاد ہے وقف الم

شرح یعنی آپ نے حضرت عاقلہ کو یہ جواب دیا کہ یہ مینہ نہ تو تہدید اور غضب کو ساتھ لے لے رہا ہے۔ اور نہ اس سے قلوب عارفین پر افاضہ رحمت معنوی دکھالات باطنی مقصود ہے بلکہ صرف تسکین غم کے لئے ہے۔ کیونکہ مصیبت وقت غم کرنا بن آدم کی خلقت میں رکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو لوگ اس مرحوم صحابی کے وفات سے غموم تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے باران غیب برسایا یعنی اُنکے دل میں صبر و تسلی کو جگہ دی اور فنائے عالم کے سینے اچھی طرح دھیں نشین کر دئے جس سے اُنکے غم کی کچھڑ ڈھل گئی سختہ دل کو مسرت اور روح کو فرحت پہنچانے والے سامان (مثلاً اردو زبان یا زن و فرزند یا مال و جاہ) بندوں کو عالم غیب سے ایسے عنایت ہوتے ہیں کہ اُنکے لئے باعث تسکین اور اُنکے غم کا نعم البدل ہو جائیں اور دنیا قائم رہے کیونکہ ان چیزوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور غفلت باعث قیام دنیائے بے اعتبار سے اگر سالکین اور متوسط درجہ لوگوں کے حق میں۔ ان چیزوں کو ابر رحمت کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔ مان عوام اور اہل غفلت کے لئے یہ سامان حرص لذات دنیوی بڑھانے اور خدا سے بالکل غافل کر لے والے ہیں چنانچہ اہل غفلت شادیوں میں ناچ رنگ کو عبادت اور اسراف کو سخاوت جانتے ہیں برسات آتے ہی باغون میں خلاف شرح جلسوں کی تیار ہو جاتی ہیں شراب کی بوتلوں کے کاک کوؤں کی طرح اُچھٹے ہیں۔ یا ران جلسہ کے چھپے اور مازاری عورتوں کے قہقہے نغمائے عند لیب کی یاد دل سے بہلا دیتے ہیں امرئوں میں جھوٹے پڑے ہیں باغیں کڑا ہی چڑھ رہی ہے نگاہ بمنزلہ خود رو سے اُڑھ کر جب کیسے دہائی ہو

جاتی ہے تو سادوں کے گھسے کو ہرا ہی ہرا سو جہل ہے۔ اس لحاظ سے اگر ابرہاری کو الیون کے حق میں ابرخانی کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ حسب مضمون شعر بہت باران آریہ بروردگی بہت باران از پے پڑمردگی۔ یہی ظاہری مینہ عارفون کے لئے باران رحمت ہے اور غفلون کے لئے سرگزشت

اگر بران آتش باندے آدمی	بس خرابی اوقادے و کمی
ترجمہ آتش غم میں جو رہتا آدمی	بیہوشی دنیا میں خرابی و کمی

شرح۔ یعنی اگر آتش غم اور نار فکر و مصیبت ہی میں آدمی گرفتار رہتا تو دنیا اُجڑ جاتی۔ اور دنیوی حرص و دلچسپی نکھانے حالانکہ منظور خدا یہ ہے۔ کہ دنیا جب تک اسکی عمر ہے اسکی طرح قائم رہے۔ دنیا بامسید قائم بہت ٹھیک مقولہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد رحمت اور غم کے بعد فرحت دیدیتا ہے تاکہ اہل دنیا غافل ہو کر اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں۔ بعدہ تینہ کے لیے پرمصیبت آجاتی ہے اور اس کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

این جهان ویران شدے لڑکا	حرص ہایرون شدے از مردمان
ترجمہ ایک لحظہ میں اُجڑ جاتا جہان	دل سے ہو جاتی برون حرص نہان

شرح۔ پہلے شعر کی توضیح ہے۔ یعنی آدمی اگر ہمیشہ گرفتار غم اور ناامیدی و الم ہی رہتا تو سارا جہان فی الفور ویران ہو جاتا کیونکہ دنیوی حرص و امید ہرگز باقی نہ رہتی جو باعث قیام عالم ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے۔

استن این عالم ایجان غفلت	ہوشیاری این جان رافت
ترجمہ عین غفلت اس جہاں کا ہے ستون	ہوشیاری اسکو کرتی ہے زبون

شرح لفظ استن بمعنی عمود و ستون و آگہ قیام ہے یعنی غفلت قیام دنیا کے حق میں ایسی چیز ہے جیسا چہت کے حق میں ستون اگر غفلت نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے کیونکہ تمام مخلوق شب و روز طاعات و عبادات الہی میں مصروف رہ کر دنیا و مافیہا کو بالکل بھول جائے۔ اور خوف قیامت و مہیبت جلال الہی سے رنجش قید جسم سے فوٹا نکلیں۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہوشیاری (خواب غفلت سے بیداری اور ذکر الہی) اس جہان دنیا کے لئے موجب رافت ہے۔ یہی باعث ہے کہ اہل اس کے نزدیک بخیرات الہی دنیا و مافیہا ب لاشے ہے اور وہ ہر چیز کو معدوم و فانی جانتے ہیں۔

ہوشیاری زانجہانت چون	غالب آید پست گرد دایچہا
ترجمہ ہوشیاری اس جہان کی ایسی ہے	یہ فنا ہے جب وہ غالب آتی ہے

شرح زانجہان سے عالم ملکوت اور انجہان سے عالم دنیا مراد ہے یعنی بیداری قلب و معنوی ہوشیاری عالم

<p>الکوت سے نازل ہوئے ہی اور جب یہ ہوشیاری غفلت پر غلبہ آجاتی ہے یعنی عالم سہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو یہ جہان اس ہوشیاری کے نزدیک خراب اور لاشے ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>ہوشیاری آفتاب و حرص ترخ</p>	<p>ہوشیاری آب و این عالم ترخ</p>
<p>ترجمہ ہوشیاری مہر ہے اور حرص برف</p>	<p>وہ ہے آب اور یہ ہے میل لے نیک طرف</p>
<p>شرح میں معنی ہوشیاری حرص دنیا کو اسطرح فنا کرتی ہے جسطرح آفتاب برت کو اور بانی میل کھیل کو زایل کر دیتا ہے بخ برف ترخ میل۔ دونوں مصرعون میں ہوشیاری غفلت کو بطور تشبیہ بیان کیا ہے۔</p>	
<p>زائچہ انڈک ترخ سے رسد</p>	<p>تاخیز دور جہان حرص و حسد</p>
<p>ترجمہ اس جہان سے کچھ ترخ ہوتی ہے</p>	<p>سر بسر حرص و حسد کو کہوتی ہے</p>
<p>شرح انڈک ترخ سے ہوتی سی مصیبت مراد ہے یعنی عالم الہی سے ہوتی سی مصیبت اسلئے پہنچتی ہے کہ آدمی بالکل دنیا میں حرص و حسد کا ہی پابند ہو رہے۔ اور نظر انجام مصیبت ہی رحمت ہے۔ کیونکہ جب آدمی ہتھوڑا سادہ پہنچ جاتا ہے تو خدا کی طرف رجوع ہو کر نیکوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔</p>	
<p>گر ترخ بیشتر گرد ز غیب</p>	<p>نے ہنر ماند درین عالم غیب</p>
<p>ترجمہ گر ترخ بیشتر ہو غیب سے</p>	<p>پاک ہو عالم ہنر سے غیب سے</p>
<p>شرح میں اگر مصیبت اور غصہ لگتی زیادہ نازل ہو تو دنیا میں اجبار لگچہ نہ رہے۔ یا یہ سننے میں کہ اگر کسی پر ترخ مصائب کثرت سے ہو اور وہ اسکو قبول ہی کر لے تو آثار بفرستید سے فنا ہونے کی باعث نجات پا جائے اور عالم گیر من و تو سے الگ ہو جائے۔ اور ہنر یعنی طلب معرفت اور غیب میں حجاب ظلمانی سے الگ ہو جائے۔</p>	
<p>این ندارد حد سوئے آغاز و</p>	<p>سوئے قصہ مرد چنگی باز و</p>
<p>ترجمہ ہے یہ بحد سوئے اول کر رجوع</p>	<p>مرد چنگی کا ہو پھر قطعہ شروع</p>
<p>شرح میں اسلئے غیب کی کچھ انتہا نہیں۔ کوئی کھانا تک بیان کرے۔ اسلئے انجیل اسکو چھوڑ کر چنگی کا قصہ لکھتا ہے۔</p>	
<p>بقیہ قصہ پر چنگی در زمان عمر و مخلص آن</p>	
<p>ترجمہ پر چنگی کے قصہ کا بقیہ حضرت عمر کے زمانہ میں تھا۔ اور اس کے نجات پانے کا حال</p>	
<p>شرح پر چنگی کی مخلصی سے بغفل ہدایت حضرت عمرؓ کا عشق اسوئے اللہ سے نجات پانا مراد ہے۔ جبکہ مخلص بیان عنقریب آئیوا لاسے۔</p>	
<p>مطر بے کز وے جہان پر طرب</p>	<p>رستہ زاوازش خیال انجیب</p>
<p>ترجمہ پر چنگی سے جہان ہتا پر طرب</p>	<p>ہر توانی تہ خیالات عجب</p>

شرح خیالات عجب سے تاثیر باطنی مراد ہے جو ہر جنگی کے آواز سے لوگوں کے دلون میں پیدا ہو کر اس میں بکری

ترجمہ	بامٹ پر داز دل اسکی نوا	وز صد ایش ہوش جان حیران شد
	ہر صدائی ہر جاں حیرت فرا	

شرح یعنی اسکی آواز سے مرغ دل باز سے شوق کی مدد سے اشتیاق عشت کی طرف اڑ جاتا تھا۔ اور ہوش جان حیران رہ ہوش ہو کر سچا نا تھا۔ مطلب یہ کہ اسکی آواز اپنے فطری قاعدہ کے مطابق اہل عشت کے دلون میں ذوق و شوق پیدا کر دیتی تھی۔

ترجمہ	چون برآمد روزگار و پیر شد	باز جانیش از عجز لپٹہ گیر شد
	ہو گیا بعد جوانی جب وہ پیر	اور باز جان مطرب پشہ گیر

شرح باز مشہور شکاری جانور اور لپٹہ گیر نمایاں از عاجز ہے یعنی وہ باز جو پہلے مثلاً کبوتر کا شکار کیا کرتا تھا اب پھر پکڑنے لگا مطلب یہ کہ ضعیفی میں مطرب جنگی کی آواز اس زور و شور کی نہ رہی جیسی کہ پہلے تھی اب یہ حال ہو گیا گویا باز پھر کا شکار کر رہا ہے۔ لپٹہ گیر اسم فاعل ترکیبی ہے لیکن اگر اسکو اہم مفعول (یعنی گرفتار لپٹہ لہا جا) تو معنی زیادہ بلیغ ہونگے یعنی ضعیفی میں ہر جنگی کی جان بقدر ناتوان ہو گئی کہ ایک مجرم سپر غالب اسکا تھا۔ غرض کہ وہ بڑا بے مین اپنے جان سے عاجز ہو گیا۔

ترجمہ	باز گر چہ پیل بائند بے گمان	پشہ اش سازد ضعیف و ناتوان
	باز شک پیل ہے کو بے گمان	پشہ کو دیتا ہے اسکو ناتوان

شرح یہ مقولہ مولانا ہے بطور بند و عبرت۔ یعنی اگرچہ عالم جوانی میں باز دست ہاتھی کی مانند شہ زور ہوتا ہے مگر بڑا بے مین اسکو ایک مجرم مغلوب کر سکتا ہے۔ ایجا طاب اپنی جوانی اور طاقت پر نازان ہنوز مانہ ہمیشہ اسکاں نہیں رہتا

ترجمہ	پشت او گردید همچون پشت خم	ابروان جرسیم همچون پاروم
	ہو گئی پشت اسکی مثل پشت خم	اور ہو گیا بڑہ کے مثل پاروم

شرح۔ پشت خم۔ بٹکے کی بیٹھ پاروم گھوڑے کی دھجی۔ یعنی وہ رتھی یا شہ جو دم کے نیچے ہوتا ہے یعنی جڑا ہے مین اس مطرب کی پیٹھ پشت خم کی طرح ٹھک گئی اور اسکی بہوین گھوڑے کی دھجی بن گئیں یعنی جڑ گئے بڑہتے بڑہتے ہو گئیں۔

ترجمہ	گشت آواز لطیف جان فیش	ناخوش و مکروہ نشت و دکنخوش
	پہلے تھی اسکی جو آواز لطیف	ہو گئی اب سرسبز نشت و سفیف

شرح یعنی اسکی آواز جو ہنٹا بار یک۔ پُر لطف اور جانفزا تھی ٹہا پٹے نہایت مکروہ بہت ہی اور دل کو پر اکندہ کرتی دالی ہو گئی۔ بعض نسخوں میں دوسرا مصرع اس طرح سے زشت و زرد کس نیز زید سے بلاش۔ یعنی اسکی آواز ایسی بڑی ہو گئی کہ اسکو کوئی لاشے کے بدلے میں بھی خریدتا تھا لاش بمعنی لاشے۔ مہرچ ہے

آن نوا کہ رشک زہرہ آئدہ	ہمچو آواز خریر سے شدہ
ترجمہ وہ نوا جو رشک زہرہ تھی کہی	اب صدا بڑ ہے گد ہے کی بنگلی

شرح یعنی اس سطر کی وہ آواز جو رشک زہرہ تھی بڑ ہے گد ہے کی آواز کے مشابہ ہو گئی۔ امد قاعے فرماتا ہے۔ اِنَّ الْمَرْءَ لَا صَوْتَ لَصَوْتِ الْخَمْرِ یعنی آواز دن میں سب سے زیادہ مکروہ گد ہون کی آواز ہے اُسپر بڑ ہے گد ہے کی آواز اور یہی بڑی ہوتی ہے۔

خود کد امین خوش کہ آن ناخوش	یا کد امین سقف کان مفرش نشا
ترجمہ کون وہ خوش تھا جواب ناخوش نہیں	کونسی چہت تھی جواب مفرش نہیں

شرح یہ بطور نصیحت مولانا کا قول ہے یعنی وہ کونسی چیز ہے جو ہمیشہ خوش رہی ہو۔ اور اُسپر کہی ناخوشی نہ آئی ہو اور وہ کونسی چہت ہے جو گر کر فرش زمین ہو گئی ہو۔ اسی سے عالم کا حادث اور فانی ہونا ثابت ہے مفرش باتو بمعنی مفر دوش ہے یا مصدر بھی ہے بمعنی فرش و افتادہ بر زمین۔

غیر آواز عزیزان در صدو	کہ بود عکس دم شان نفخ صو
ترجمہ غیر آواز عزیزان حضور	عکس ہے جھٹی صدا کا نفخ صور

شرح صدو یا توجع صدو ہے بمعنی سینہ یا مصدر ہے بمعنی نکلور۔ اور عزیز بمعنی ارجمند و مرغوب و کیا ب سے مراد دلی ہے۔ مطلب یہ کہ سب آوازیں متغیر ہو جاتے ہیں مگر اولیاء کے آواز جو سینوں میں ہے دینے وہ نفخہ آہی جب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور جبکو حرف و صوت ظاہری سے کچھ علاقہ نہیں یا یہ کہ اولیاء کے آواز جو انکے منہ سے صادر اور ظاہر ہوتی ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ایسے پاک اور زندگی بخش آواز ہے کہ نفخ صور جس سے مردے زندہ ہونگے اسی آواز کا عکس ہے اس آواز سے قلوب مردہ زندہ ہوتے ہیں اور چونکہ قلوب کا زندہ کرنا اجسام کے زندہ کرنے سے اشرف اور اعلیٰ درجہ کا ہے اسلئے نفخ صور انکی آواز کا عکس اور اس سے کم مرتبہ کا ہے۔

اندر رونے کا نذر و نہا مروت	مینے کاین ہستہا مان ہست آو
ترجمہ یہ وہ دل ہیں جسے سب دل مست ہیں	مینت ہیں ایسے کہ ہم سب ہستہا ہیں

شرح یعنی اولیاء کے قلوب ایسے قلوب ہیں کہ تمام قلوب ان سے مست بادہ عرفان ہیں اور اولیاء اس دہشت

فانی ہیں کہ تمام زمانہ کی ہستی انہی کی بدولت ہیں۔ کیونکہ اولیا منظر اسما و صفات ہیں اور اسما و صفات کا تصرف جمیع موجودات میں ہے اسلئے اولیا کا تصرف ہی اسطرح کا ہے۔

ترجمہ	کھر بائے فکر ہر آواز او	لذت الہام و وحی و ساز او
	سخت و کش اسکی ہر آواز ہے	لذت الہام و وحی و ساز ہے

شرح کھر بائے مراد جذب ہے یعنی ولی اور استان کامل کی ہر آواز فکر و عقل اور قلب انسانی کو اپنی طرف کھر بائی طرح کھینچتی ہے مصرع دوم یعنی لذت الہام و وحی و ساز او آواز پر معطوف ہے بحدف حرف عطف مطلب یہ کہ اسکی آواز اور لذت الہام اور وحی لکھتے اسرار اور ساز یعنی نفخہ الہی سب کے سب جذب قلوب کے حق میں مانند کھر باہین۔ یا یہ معنی ہیں کہ اولیا کی آواز اور الہام و وحی اور ساز غم ربانی (دفع غم دنیوی) کے حق میں کھر با کا اثر رکھتی ہے اور غم ماسوسے اسکو دلون سے کھینچ لیتی ہے۔ بعض نسخوں میں ساز او کی جگہ راز او ہے۔ اسصورت میں یہ مطلب ہے کہ اولیا کی ہر آواز کھر بائے فکر اور لذت الہام اور وحی اور راز الہی ہے۔ کیونکہ الہام و راز الہی کی حلاوت بلا تکلم اولیا ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی۔

ترجمہ	چونکہ مطرب پیر زنگشت و غنیمت	شد ز بے کسری رہن یک غنیمت
	ہو گیا جب پر چگی نا تو ان	اور پیر افلاس سے محتاج نا

شرح رغبت بمعنی روٹی اور بے کسری بمعنی روزگاری اور رہن بمعنی گرد یعنی وہ مطرب بڑا پے میں بیرونگار اور کس پیر سی کے سبب ایک ایک ٹکڑے کو محتاج ہو گیا۔ کوئی ایک روٹی پر اسے رہن رکھ لیتا تو وہ خوشی سے رہ جاتا ہے۔ یہ اسکی انتہا درجہ کی مفلسی کا بیان ہے۔

ترجمہ	گفت عمر و مہلتم داوی بے	لطفنا کردی خدایا باخسے
	یہ لگا کہنے کو بارت العلا	عمر و مہلت تو نے کی مجکو عطا

شرح آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب تک طرف سے جواب ملتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے چنانچہ مطرب نے محبوب ہو کر بارگاہ حبیب الدعوات میں مناجات شروع کی ہے۔ گفت کا فاعل مطرب ہے اور لفظ یارب حسب قرینہ محذوف اور لفظ خص بمعنی فاشاک و زبون و ناکس ہے یعنی اے خدا تو نے مجھے بہت بڑی عمر اور فرصت عنایت کی اور مجھ جیسے ایک شخص ناچیز و ناکس اور عاجز پر بڑی بڑی مہربانیاں کیں۔

ترجمہ	معصیت و رزیدہ انمفتا دل	باز بگرفت ز من روئے نوال
	کی ہے مینے معصیت ہفتہ و سال	پھر ہی روزی تو نے دی لا ذوالجلال

شرح اگر روزے بیاے مجہول ہے تو یہ معنی ہیں کہ ایذا دینے ستر برس تک گناہ کیے مگر تو نے اپنی عطا

جھٹش کو داپس نہیں لیا۔ اور گبیائے معروف سے نوروزی نال میں اضافت مقلوب ہے یعنی باوجود معاصی تو نے عطا کے روزی کو داپس نہیں لیا۔

ترجمہ	آج ہوں مفلس ترا مہان ہوں	چنگ بہر تو زخم کان تو ام
		چنگ زن ترا مہون تیری آن ہوں

شرح کسب بمعنی مزدوری ہے اور لفظ کان کہ آن سے مرکب ہے کاف تعلیلہ ہے اور آن بمعنی پاک یعنی ایذا اب مجھے کہیں سے مزدوری نہیں ملتی۔ آج سے میں ترا مہان یعنی تجھ پر متوکل ہو کر بیٹھا ہوں۔ اور فقط تیرے نام پر چنگ بجاتا ہوں۔ کیونکہ میں تیرا ملوک ہوں۔ ملوک جب مالک کا کام کر چکا تو ضرور ہے کہ مالک اس کے روزی کا خبر گیران رہے گا۔ اس سے پہلے حنکے لئے میں چنگ بجاتا تھا، نہیں سی روزی ملتی تھی۔ اب محض تیرے لئے گوشت میں بیشک رنگ لازمی کرتا ہوں۔ اور اسکا اُمیدوار ہوں کہ تو مہان نوازی کر چکا۔

ترجمہ	چنگ اُٹھا کر اسکا طالب ہو گیا	سوے گورستان شیرب آہ کو
		اور گورستان شیرب کو گیا

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور اللہ جو بمعنی طالب خدا و متوکل علی اللہ ہے۔ یعنی خدا سے مناجات کر کے پیر چنگ نے اپنا چنگ اُٹھایا اور طالب خدا بن کر آہین کرتا ہوا گورستان شیرب (مدینہ منورہ) کی طرف چلا گیا

ترجمہ	اور کہا ہوں طالبِ ریشم بہا	گفت خواہم از حق ابریشم بہا
		کو بہ نیکوئی پذیرد قلبہا

شرح ابریشم بہا بمعنی قیمت ابریشم۔ اس سے معلوم ہوا کہ چنگ میں ریشم کے تار بھی ہوئے ہیں یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اپنے دل سے یہ کہا کہ میں چنگ بجا کر اللہ تعالیٰ سے صرن ریشم کے قیمت طلب کر دوں گا اور اگرچہ میرے یہ طلب خلاف شریعت ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قلب یعنی کھوٹی چیز کو بھی اپنے لطف سے قبول کر لیتا ہے۔ اور بدلے میں کھرا مال عنایت فرماتا ہے۔

ترجمہ	چنگ شدت سے بجایا ہو کے زار	چنگ بالین کرد و بر گوئے قمار
		گر دلا اک قبر بر انجام کار

شرح یعنی پیر چنگ نے گورستان میں پہنچ کر اول تو بہت دیر تک چنگ بجا یا۔ اور پھر بحالت گریہ و زاری چنگ کو تخیہ کو بنا کر اسپر سر رکھ لیا اور ایک قبر پر گر پڑا اور اسی عالم میں اسے فیذا گئی روتے روتے سو گیا۔

ترجمہ	اگئی نید اور اسکا مرغ جان	خواب بردش مرغ جانشان جہشت
		چنگ و چنگی رار ہا کرد و محبت

اور چنگی سوئے فراز لا مکان

شرح یعنی جبکہ پیر چنگی کو نیند آئی تو اسکا مرغ روح قید جسم عارضی سے رہا ہو گیا اور چنگی کی لالہ طرب و مطرب دونوں کو عالم دنیا میں چھوڑ گیا۔

گشت آزاد تن و رنج بہن	در جہان سادہ و صحرائے جان
ترجمہ	جلد یا سب چھوڑ کر رنج بہن
	اس جہان سے جانب صحرائے جان

شرح یہ اسی گدشتہ شعر کی توضیح ہے۔ یعنی پیر چنگی نیند کے سبب ہر قسم کے رنج و تعب سے چھٹکارا جان یعنی عالم ارواح میں چلا گیا جو سر بسر عالم راحت ہے کیونکہ النوم آخت الموت والموت راحة المؤمن نیند موت کی بہن ہے اور موت مومن کے لیے راحت رسان مطلب یہ کہ مطرب کو نیند نے عالم دنیا سے فارغ کر دیا اور اسے خواب میں عجائبات عالم ارواح نظر آئے چنانچہ آئندہ شعر انہیں معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

جان او انجا سراپاں ماجرا	کاندرینجا اگر کا بندے مرا
ترجمہ	روح کہتی تھی کہ رب العالمین
خوش بے جا تم ازین باغ بجا	مست این صحرائے غیبی لالہ زار
ترجمہ	دیکھتی رہتی ہمیشہ یہ بہار
	مست رہتی دیکھ کر یہ لالہ زار

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ ماندے بمعنی گزشتہ دے دجا وادندے ہے یعنی پیر چنگی کی روح حیرت یا عجائبات عالم ارواح کو خواب میں دیکھ کر یہ راگ لائی یعنی یہ کہنے لگی کہ اگر کارنماں فضا و قدر مجھے یہاں چھوڑ دیتے اور اس مآوان کو تھوڑی سی جگہ میں دیدیتے تو میں ہمیشہ اس باغ و بہار کی سیر سے نہایت خوش اور اس صحرائے غیبی کی فضا اور لالہ زار معنوی کے نظارہ سے مدام سرمست شادمانی رہتی بعض نسخوں میں مست این صحرائے غیبی لالہ زار ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

بے پرو بے پاسفرے کردے	بے لب و دندان شکر میخوردے
ترجمہ	کرتی رہتی بے سہ و بے پاسفر
	کہا قاتی رہتی بے لب و دندان شکر

شرح یعنی مطرب عالم خواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو عالم ارواح میں جگہ بجا قی تو بے پرو بے پاسفر کرتا۔ اور بے لب و دندان شکر کہا تا بہر تائیں قید جسم سے آزاد ہو کر روحانی لذتیں حاصل کرتا رہتا رہتا کیونکہ معنوی سیر کے لیے نہ پر کی ضرورت ہے نہ پالو کی۔ اور باطنی شکر خوری نہ لب پر موقوف ہے نہ دندان پر چنانچہ فرشتوں کی سیر جانی ہونے کے باعث بلا پرو بے پاسفر ہے۔

ذکر و فکرے فارغ از رنج و دماغ	کرمے ہا سا کتمان چرخ لاغ
ترجمہ	ذکر کرتی رہتی بے رنج و دماغ
	اور کرتی آسمان والوں سے لاغ

شرح لاغ یعنی نہرل و انبساط ہے اور باساکنان چرخ لاغ سارا جملہ ذکر و فکر پر معطوف ہے۔ بجزت حرف عطف۔ اور فارغ از سرچ و دماغ ذکر و فکر سے جملہ عالیہ واقع ہو رہے اور فکر تینے پائے وحدت ہے یعنی مطرب خواب میں اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ اگر محکو عالم ارواح میں جگہ دیجاتی تو میں ذکر و فکر اور ساکنان چرخ کے ساتھ نہرل و انبساط کرتا۔ درانحالیکہ میرا ذکر و فکر رنج و محنت اٹھانے اور سیر نہرل و انبساط و دماغی مشققت سے خالی ہوتا۔ کیونکہ عالم ارواح کے کاؤ بار رنج و محنت اور دماغی مشققت سے کچھ لعلق نہیں رکھتے۔ بعض نسخوں میں ذکر فکری بلا عطف و بیائے نسبت و سرچ و دماغ بلا اضافت ہے اس صورت میں ذکر فکری سے ذکر روحی مراد ہے جو بلا سرچ و دماغ محض روح کا فعل ہے اور باقی ترکیب اور مطلب شعر حسب سابق ہے۔

ترجمہ	چشم بستہ عالمے دیدے	ورد و ریحان بے کف میچیدے
	چشم بستہ دیکھتی میں اک جہان	پہول جنبی بے کف دست عیان

شرح یعنی کاش میں آنچنین بند کر کے رہا احتیاج چشم سارے عالم کو دیکھتا۔ اور بلا احتیاج کف و دست عالم ارواح کے گل و ریحان جتنا۔ کیونکہ عالم ارواح دنیوی اجسام پراد دست الب و دندان اور آنکھ کان سے بالکل منزہ ہے اور گل و ریحان چٹے سے حصول کیفیت عالم معنوی مراد ہے اور یہ شعر ہی عالم خواب میں مطرب کا قول اور اسکی تمنا کا بیان ہے۔

ترجمہ	مُرخ آہی غرق دریائے غسل	عین ایوبی۔ شراب و غسل
	مُرخ تھا اک غرق دریائے غسل	چشمہ ایوب تھا بڑھ غسل

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقلد ہے یعنی مطرب کا مُرخ روح جو آہی۔ یعنی ازلی استعداد و استعداد سے غرق بحر فیوض الہی تھا۔ اسوقت غرق دریائے شہد معرفت ہو گیا۔ یعنی مطرب کی لذت روحانی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور یہ دریا غسل گویا چشمہ ایوبی تھا جو شراب یعنی شربت ہی تھا اور غسل کا پانی ہی یعنی شراب و غسل منزل امراض خارجی و باطنی تھا۔ حضرت ایوب اثر میں شیطان سے جسمی امراض میں مبتلا کیے گئے تھے یہاں تک کہ انذر باہر تمام جسم سے پیپ نکلتی تھی۔ مگر دیر شیطان کا قبضہ نہ تھا۔ کیونکہ شیطان انبیا کے دل کو مس نہیں کر سکتا۔ جب مدت امتحان الہی پوری ہو گئی اور آپ صبر و استقلال کے ساتھ مصیبت کو جیلاؤ یہ دعا کی کہ رب اتنی مشی اشیطان منقلب و عذاب یعنی لے رہ مجھ کو میں شیطان کے سبب پر رنج اور یہ تکلیف پہنچی ہے تو میری حالت پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ از کف بر جگہ ہذا مقتل و بار دو شراب۔ یعنی لے ایوب ہنسنے تیری دعا قبول کر لی۔ تو زمین پر پاؤں مار۔ یہاں سے ٹھنڈے پانی کا ایک ایسا چشمہ نکلا کہ خوش کے لائق اور پینے کے قابل ہے۔ چنانچہ حضرت کے پاؤں مارے ہی چشمہ نکل آیا۔ اور آپ کو اس میں غسل کرنے اور اسکا

پانی پینے سے کامل شفا حاصل ہو گئی۔ یہ شعر اسی اہیت کا اقتباس ہے اور مطلب یہ ہے کہ مطرب کی روح غرق در پاک
شہد معرفت ہو کر وحشیہ عرفان الہی کا پانی پیکر تمام جسمانی و نفسانی بیماریوں اور ظاہری و باطنی مریضوں کے شفا
اور پاک ہو گئی۔ مفصل صیفہ اسم مفعول ہے بمعنی طرف۔

کہ بدو ایوب از پاتا بلفرق	پاک شد از رنجنا چون نور شوق
ترجمہ حضرت ایوب با سے تا بفرق	بگئے جہین ہنا کر نور شوق

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے پاؤں مارنے سے اُنکے زیر قدم ایسا چشمہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ
جہین ہنا کر سر سے پاؤں تک تمام بیماریوں سے پاک ہو کر نور شوق و انتخاب یا نور حرم کی طبع نہر گئے۔ یہ طبع
مطرب چشمہ معرفت منقوطہ لگا کر اندرونی بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ نکتہ مطرب کی نسبت چشمہ سے مراد تو بہ
اور رجوع الی اللہ ہے جو نزل امراض معاصی ہے۔ کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ و صابر کیموم دلہ
اُمید یعنی کسی گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے گویا سنے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور وہ ایسا ہو جاتا
ہے کہ گویا اپنے مان کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

اگر بود این چرخ دہ جزو مکہ است	مینست نزد آنچنان خبر ننگ و
ترجمہ ہو اگر وہ چند یہ چرخ بلند	رودہرو اسکے ہے پست و مستند

شرح یہ اور آئندہ شعر مقولہ مولانا قدس سرہ ہے یعنی اگر یہ آسمان دنیا اپنی موجود حالت سے دل چاہے
زیادہ بڑھ جائے تب بھی آنچنان (عالم ارواح) کی فراخی کے مقابلہ میں سرسبز ننگ اور سرسبز پست ہے
کیونکہ عالم ارواح کی فراخی غیر متناہی ہے۔

مثنوی در حجم اگر بودے چرخ	در گنجیدے درین ان نیم برخ
ترجمہ مثنوی کا حجم اگر ہوا جائے چرخ	ست و حدت کب سمائے نیم برخ

شرح حجم بروزن بزم بخت سبیری و جسامت و برخ بروزن چرخ بمعنی پارہ جیرے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ
اگر یہ مثنوی معنوی بالفرض جسامت میں چرخ کے برابر ہوتی تب بھی اس میں اسرار معنوی نہ سما سکتے اور پورے
اسرار کلمات ایک چوٹے سے چھوٹا ہی درج نہ ہو سکتا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اسرار الہی بے انتہا ہیں
قلم اُنکے لکھنے کی طاقت اور دفتر اپنے اندر اُنکی گنجائش نہیں رکھتا۔

کان زمین و آسمان بس فراخ	کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ
ترجمہ یہ زمین و آسمان ہیں گو فراخ	انگی تنگی سے جگر ہے شاخ شاخ

شرح بیان سے یہ مطرب کا مقولہ شروع ہوا ہے اور یہ شعر درد و رنجان بے کفے نے جیدے سے متعلق

اور مضمون سابق کی دلیل اور تہذیب خواب ہے۔ یعنی مطرب عالم ارواح کے فراخی دیکھ کر اور اس کے نظارہ سے فیض یاب ہو کر یہ کہتا ہے کہ اُس ظاہری زمین و آسمان نے جو عالم دنیا میں تھا باوجود اس فراخی کے میرے دل کو بارہ بارہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اسرار عالم الہی عالم ظاہری میں نہیں سما سکتے۔ اس ضیق کے باعث میرا سینہ اور دل چاک چاک ہو گیا ہے۔

ترجمہ	یہ جہان جو خواب میں آیا نظر	دین جہانے کا نذرین غم اہم نذر	از کشائش پرو بالم را کشود
			روح کے کہولے میں اسنے بال و پر

شرح یہ شعر بھی اسی مطرب کا بقولہ ہے جو یہ کہتا کہ عالم جو خواب میں ظاہر ہوا ہے اسنے اپنی کشائش کے سبب میرے عقل و روح کے پرو بازو کو کہول دیا ہے جو قیود دنیوی سے وابستہ اور زندان محبت دنیا میں پھنسی ہوئی تھی۔ لہذا محراب میں اس جہان زندان نام کی قید سے نجات پائی۔

ترجمہ	اس جہان کی راہ گر ہوتی عیان	ایں جہان وراثت ار پیدا ہے	کم کسے یک لحظہ در آنجاد
			دم نہ لیتا ایک دم کوئی دہان

شرح۔ اسی مطرب کا قول ہے ایچان سے عالم معنی اور آجاسے عالم دنیا مراد ہے یعنی مطرب عالم خواب میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جہان (عالم ارواح و عالم باطن) اور اس جہان تک پہنچ جانے کا راستہ معلوم ہو جاتا تو کوئی شخص ایک لحظہ ہی عالم دنیا میں نہ ہٹیرتا۔ کیونکہ عالم معنوی نہایت وسیع اور مہمکنی زندگی نہایت مستنک ہے۔ کیونکہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ترجمہ	جان اُسکی کہہ رہی تھی باش باش	مُول مُولے میز و آنجا جان	در قضاے رحمت و احسان
			کرفضاے رحمت و احسان تلاش

شرح مُول بالضم بخنے معنوق زن و حرام زادہ و نارست و درنگ و تاخیر۔ و بخنے توبہ و باز و غمرہ و صیفہ۔ امر بمعنی باش و توقف کن یہاں سب سے پیچھے معنی مراد ہیں۔ مُول مُول تاکید کے لیے مکرر لایا گیا ہے ثانی لفظ مُولے میں یائے وحدت زائد ہے۔ اور یہاں سے بقولہ مولانا قدس سرہ شروع ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ قضاے رحمت الہی روح عالم ارواح اور اس کے احسانات دیکھ کر مطرب کی روح عالم غیب میں اُسکو یہ خطاب کر رہی تھی کہ اینجا باش اینجا باش۔ یعنی اسے شخص اسی عالم ارواح میں ہٹیر جا اور یہیں ڈیر۔ لہذا تیرا صل سکون باطن اہلی ہی ہے۔

ترجمہ	حکم آتا ہوا دہرے مرد دین	امرے آمد کہ میں طامع مشو	چون زیارت خان یون شد پرو
			بانو سے کاٹا ہے باہر۔ جل کہیں

شرح یعنی مطرب کی روح تو اس سے یہ کہتی تھی کہ اسے شخص یہیں رہ پڑا۔ اسی جگہ گھر بنالے اور عالم غیب سے یہ حکم آتا تھا کہ خبردار۔ بلا حصول مرتبہ مرگ اختیار سی رفتاری الذات، عالم بقا میں قیام کرنے کی ہرگز طبع نہ کر البتہ میری روح کے پاؤں سے چونکہ گناہوں کی لذت اور محبت ماسوے اللہ کا کاٹنا نکل گیا ہے۔ اسلئے آئندہ عالم بقا تک پرواز کر جانا تجہرہ اسان ہو جائے گا بالفعل یہاں سے باہر نکل جا۔ اور دنیا میں رہ کر مرگ اختیار سی کا شکار ہو اسوقت ہم خود تجھے عالم بقا کی طرف بھیج لیں گے۔ نکتہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اسے طالبان حقیقت حاصل مرتبہ سو تو اقبل ان تو تو عالم معنی تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ عالم معنی انہیں لوگوں کا مسکن ہے جو میرے پہلے جاتے ہیں۔

در خواب گفتن ہاتف مر عمر کہ حیدرین ز راز بیت الممال باک مرده کہ در گورستان خفت

ترجمہ خواب میں حضرت عمرؓ سے ہاتف کا یہ کہنا کہ بیت الممال میں اسقدر سونا اس آدمی کو دید و جو گورستان میں پڑا سو ہا۔

شرح ہاتف یعنی آواز دینے والا استق از مہفت یعنی آواز دینا۔ اصطلاح میں ہاتف اس فرشتے کو کہتے ہیں جو عالم غیب سے دلیں آواز دے مطلب یہ کہ چونکہ مطرب خواب میں عالم معنوی کی سیر کر کے اپنے ازیلی اسقدر اد کے باعث مکرم اور تارک الدنیا ہو گیا تھا۔ اسلئے خدائے غیب سے اُنکی مدد کا سامان مہیا کر دیا کہ حضرت عمرؓ نے جو اس زمانہ میں خلیفہ تھے اُسکے متعلق خواب دیکھا اور گورستان میں پہنچ کر دینار اُسکے حوالے کیے اور اپنے ارشادات کی برکت سے اُسے صاحب نسبت اور بالکل اللہ والا بنا دیا۔ چنانچہ آئندہ سے یہی قصہ شہرہ و ع ہو تا ہے۔

اگر زمان حق بر عمر خوابے نجات	تا کہ خویش از خواب تنو است
ترجمہ ہو گئے اُسدم عمر مغلوب خواب	کر دیا جس نے انہیں بے صبر و تاب

شرح یعنی جسوقت کہ سیر جنگی خواب میں عالم ارواح کے سیر کر رہا تھا اسیوقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ پر ایک ایسا خواب مسلط کیا کہ اپنے آپ کو نہ ہال نہ سکے۔ اور سوتے ہی بن آئی۔ اور یہ فطرتی قاعدہ ہے کہ غلبہ خواب کے وقت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔

در عجب اُفتاد کاین معبودیت	این ز عجب اُفتاد بے مقصودیت
ترجمہ دلیں کہتے تھے یہ کب معبود ہے	اس میں ہے کچھ راز کچھ مقصود ہے

شرح یعنی حضرت عمرؓ کو اس طرح کے غلبہ خواب سے تعجب ہوا کیونکہ ایسا خواب آپ کی مقررہ عادت کے خلاف تھا۔ اللہ والوں کو نیند بہت کم آیا کرتی ہے اس خلاف عادت خواب سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ عالم غیب کی طرف سے ہے۔

سر نہاد و خواب بردش خوابید	کا مدش از حق نذا جانش سنید
ترجمہ نیند میں دیکھا تھا سنا خواب کا	یعنی آئی حق کی جانب سے نذا

شرح پہلا خواب مجھے نیند ہے اور دوسرا مجھے روکنا یعنی وہ کیفیت جو روح کو نیند میں نظر آتی ہے یعنی حضرت عمر سر رکھ کر سو رہے اور ایک خواب دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں ایسا نظر آئی جسکو انکی روح نے سنا مطلب یہ کہ آپ کو خواب میں ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اے عمر تم ہمارے ایک خاص بندے کو جو گورستان میں پڑا سو رہا ہے بیت المال میں سے سات سو دینار خود جا کر دے اور چنانچہ آئندہ قصہ مفصل طور پر آئیوا لا ہے اور اگلے شعر سے مولانا قدس سرہ ندائے غیبی کی تعریف بیان فرماتے ہیں

اُن ندائے کامل ہر بانگِ نوا
خود ندائست و این باقی صدا

ترجمہ وہ ندا ہے اصل ہر بانگ و نوا
ہے ندا وہ اور باقی ہے صدا

شرح یعنی حضرت عمرؓ کے گوشِ روح میں وہ ندا آئی جو ہر بانگ و نوا کی اصل اور حقیقی ندا ہے اور دیگر آوازیں اسکا عکس ہیں (یعنی الہامِ روحی) اُسکے سوا اور تمام آوازیں صدا ہیں جو مہری نے اپنی صلاح میں کہا ہے الصدا ہو الذی یحیک مثل صوتک فی الجبال۔ یعنی صدا وہ آواز ہے جو مثلاً پہاڑوں میں سے کیسے آواز کے جواب میں لپٹ کر آتی ہے اور جسکو گنبد کی صدا کہتے ہیں۔ اس سے مولانا قدس سرہ کا یہ مطلب ہے کہ مکمل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور باقی آوازیں یا لوگوں کے کلام اسکا عکس ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ مکمل کے ساتھ تجلی کرتا ہے تو موجودات میں قوتِ کلام پیدا ہو جاتی ہے حسب مضمون اللہ الخلق افلام الحق۔ یعنی مخلوق کی زبانیں گویا خدا کے قلم ہیں جس طرح قلم بلا ادا و کاست کوئی حرف نہیں لکھ سکتا۔ اس طرح مخلوق کی زبانیں بلا تائیدِ ربانی ایک حرف نہیں بول سکتیں۔

ترک و کرد و پارسی گو و عرب
فہم کردہ اُن ندائے گوشِ دل

ترجمہ ترک ہو یا پارسی گو یا عرب
سب نے سمجھی وہ ندائے گوشِ دل

شرح یعنی قومِ ترک اور کرد اور فارس والوں اور اہلِ حجاز مطلب یہ کہ تمام عرب و عجم نے بلا گوشِ خود و بلا لبِ مکمل ندائے الہی خطاب است بر بکم کو سن لیا ہے اور اس کے معنی سمجھ لئے ہیں حالانکہ اس سننے کو جو اس ظاہری یعنی کان سے کچھ علاقہ اور مکمل یعنی اللہ تعالیٰ کو آکر لفظ ظاہری یعنی اب سے کچھ سرزد کار نہ تھا۔ اگر مخلوق اس خطاب کو نہ سنتی۔ تو اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے۔ آیت اُنست بر بکم تمنا ہو بنے کی معنی پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بروزِ ميثاق تمام رُوحوں کو اپنے سامنے بلا کر یہ فرمایا کہ اُنست بر بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے متفق ہو کر لفظ بنے کہا یعنی یہ چاہتا تھا کہ ہاں بیشک تو ہمارا رب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ندا سے مراد کلمہ کُن ہے۔ اور یہ ایسا امر ہے جسکو تمام دینی و حسیان سننے ہیں اور قورشا الہی کو بجالاتے ہیں چنانچہ آئندہ اشعار انہیں معنون کی طرف اشارہ

کرتے ہیں۔ آئندہ شعر میں اسی معنوں کو زنی ہی بر لگی ہے۔	
خود چہ جائے ترک تاجیک و ترک	فہم کردستان نذر ارجوب و ترک
ترجمہ	ترجمہ
ما سوائے ترک تاجیک و ترک	اُس نذر کو جانتے ہیں چوب و سنگ
<p>شرح: ترک بمعنی زنگی و حبشی اور تاجیک عرب زادہ رجوع جم میں پڑا ہوا ہو۔ اور وہ قوم جو عربی نہ ہو۔ ترکی لغات میں اہل فارس کو تاجیک لکھا ہے۔ نیز تاجیک ایک ولایت کا نام ہے یعنی فہم ندائے است بر یکم یا اور لکھ کر کن کچھ دی وچ ترک و ترک و عرب و فارس وغیرہ پر ہی منحصر نہیں بلکہ غیر ذی معنی رنانات و جادات) نے ہی اس نذر کو سنا ہے۔ اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جادات وغیرہ کا میطیع حکم الہی ہونا۔ اور وہ خود میں آجنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے ضرور خطاب است بر یکم اور ندائے کلمہ کن کو سنا۔ اگر جادات وغیرہ خود اپنے واحد کو انبار نہانتے یا خطاب کلمہ کن نہ سنتے تو ہرگز وجود حال نہ کر سکتے۔</p>	
ہر دمے از دے ہی آید است	جو ہر و اعراض میگویند است
ترجمہ	ترجمہ
آتی ہے ہر خطہ آواز است	جو ہر و اعراض سب کہتے ہیں است
<p>شرح: یعنی بظاہر خطاب است بر یکم و عشاق حار فین کے گوش دل سے اب تک منقطع نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ جمیع مصنوعات الہی سے جو متجدد الامثال ہیں اس خطاب کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دم تمام جو ہر و اعراض کی طرف خطاب است آتا ہے اور یہ تمام اُس کے جواب میں است کہتے ہیں یعنی اُلکھا موجود ہو جانا۔ بلکہ یہ است کہنے کے برابر ہے بعض نسخوں میں میگرددندست ہے یعنی تمام جو ہر و اعراض ندائے الہی کو شکر سرست بادۂ توحید ہو جاتے ہیں اور خلعت وجود پہن کر زبان حال سے اسکی وحدت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز بعض نسخوں میں میگرددندست دیکھا گیا ہے یعنی خدا کی طرف سے ہر دم ندائے است آتی ہے اور تمام جو ہر و اعراض اسی نذر کو شکر است ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ندائے غیبی کو ذی روح وغیر ذی روح سب سنتے ہیں اور اُس کے معنی سمجھ کر ارشاد خداوندی بجا لاتے ہیں۔</p>	
<p>فائدہ جو ہر و عرض کے معنی پہلے حصہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ جو ہر وہ شے ہے جو بذات خود قائم ہو اور غرض وہ جسکا قیام بواسطہ بغیر شے لا بکھڑا اور اسکا رنگ جمیع اشیائے کائنات یا جو ہر ہیں یا عرض اشیائے اس شعر میں جو ہر و عرض سے جمیع کائنات مراد ہے۔</p>	
گر کئے آید بے زایشان لے	آمدن شان از عدم باشد بے
ترجمہ	ترجمہ
گوزبان سے خود نہیں کہتے بے	اُنکا ہوتا ہی بے ہے لے تھا
<p>شرح: لطیف بے امارت بے ہے اور اگر بمعنی اگرچہ یعنی جو ہر و اعراض اور جادات و نباتات وغیرہ کی زبان</p>	

گو فطری بنے نہیں ممکن۔ لیکن انکا عدم سے وجود میں آنا مندرجہ ذیل ہے گویا یہ سب اندازے الہی کے معنی سمجھ کر زبان حال سے بنے کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ کہ صحیح استعا ازل سے ابد تک لفظ بنے سے تر زبان میں جس طرح خطاب نہایت برہم منقطع نہیں ہوا اس طرح جواب بے ہی منقطع نہیں ہوا۔ اس خطاب کے ازل سے ابد تک غیر منقطع ہونے کا یہ ہے کہ انٹ بریکم اور بین الملک الیوم مطلب ایک ہے۔ مگر اس خطاب کو وہی لوگ سنتے ہیں جو باطنی کان رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ صاحب مقام جمع ہیں اور ان کے پاس بھی مستقبل سب حال ہے۔

انجی گھنٹہ زاگہی چوب و سنگ	در بیان نش قصہ شنبو بے درنگ
گردیل آگہی چوب و سنگ	چاہیے تو سن یہ قصہ بے درنگ

شرح یعنی ہم جمیع دعوائے کیا ہے کہ ذی حق کی طرح غیر ذی حق ہی اندازے الہی کو سنتے اور اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوب و سنگ کو یہی فہم دیا کہ وہی عنایت فرما رہی ہے جس کے متعلق ستون خانہ کا ایک سچا قصہ سن لے۔ تاکہ تجھے ہماری بات کا یقین کامل طور پر ہو جائے۔ بعض نسخوں میں آگہی گنجگاہ آشنائی ہے جس سے واقفیت نہ اسے الہی مراد ہے۔ اور مطلب دونوں کا ایک ہے

در بیان نالیدن ستون خانہ از فراق پیغمبر علیہ السلام چون گنج گنج شد و گفت کہ ماروئے مبارک ترا بہنگام نئی ینیم و منبر ساختند و شنیدن رسول خدا و اصحاب نالہ ستون را بصیرت و مکالمات آنحضرت بان

ترجمہ۔ فراق پیغمبر علیہ السلام کے باعث ستون خانہ کے نالہ کرنے کا بیان جبکہ جماعت زیادہ ہو گئی۔ راؤ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خطبہ وعظ کے وقت آپ کا روئے مبارک نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے لیے منبر بنایا۔ او پیغمبر و اصحاب کے مبارک کانوں تک بصیرت نالہ ستون خانہ کے پہنچے اور اس کے ساتھ رسول خدا کے ہم کلام ہونے کا ذکر

شرح۔ خانہ مشتق از حین بمعنی گریہ بسیار اس ستون کا قصہ صحاح میں اس طرح منقول ہے کہ رسول مقبول بذیل مطہرہ میں اس سے تکیہ لگا کر خطبہ اور وعظ فرمایا کرتے تھے جب مجمع صحابہ زیادہ ہو گیا اور پیورا آپ ممبر برائے نشست لیکن تودہ ستون جو اس سے پہلے تکیہ گاہ حضور تھا۔ اس طرح ٹھنک ٹھنک کر رویا جس طرح بچہ روتا ہے اسی آواز سے بکرا رسول اللہ ممبر سے اترے اور اس پر تسلی دینے کے لیے اس طرح ہانہ رکھا جس طرح ماں بچہ کو کہتی ہے اے اپنے گلے سے لگالیا۔ ستون مذکور اس تسلی پانے کے سبب خاموش ہو گیا۔ بعد پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ خطبہ وعظ کے بعد الی اور میرے آگے ہو جانے سے روایا ہے یہ فرما کر اپنے ستون سے خطاب کیا کہ اگر تو کچھ تو میں تیرے بیان میں سرسبز ہو جانے کی دعا کروں۔ تاکہ تجھے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیرے میوے کھائیں اور اگر یہ منظور نہیں تو میں تیرے درخت جنت بنجانے کی دعا کروں۔ ستون نے پہلی بات کو قبول کیا۔ یہ حدیث بخاری اور ابوداؤد میں جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے

ستون خانہ کجور کی کڑھیکا ستون تھا جو مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا۔ اسکا نام خانہ اُسی دن سے ہو چکا کہ ذوق پیغمبر علیہ السلام میں رویا ہے اس میں منکرین کا یہ مذہب ہے کہ ستون خانہ کا روناد واقعی رونانہ تھا بلکہ زبان طل سے نیش کی آواز تھی اور اکثر اہل کلام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جمادات میں روح نہیں ہے۔ اسلئے ستون خانہ کا روناد معجزہ تھا۔ کیونکہ لفظ کیلئے عقل اور حیات ضروری ہے۔ لیکن اہل بقوف کا یہ مذہب ہے کہ جمادات بربان فصیح تکمل ہوتے ہیں مگر انکا کلام بجز حاصان حق اور کوئی نہیں سن سکتا چنانچہ مولانا قدس سرہ بھی یہی مذہب رکھتے ہیں اور آئندہ اشعار میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔

ترجمہ	بہر پیغمبر میں خانہ ستون	نالہ میرزا ہجو ارباب عقول
در بیان مجلس وعظ انجمن	نالدن تماثل ان زبانوں	کز فے آگ گشت ہم پیر و جوان
ترجمہ	وعظ میں وہ یوں ہوا نالہ کنان	جس سے واقف ہو گئے پیر و جوان

شرح۔ استن بضم الہزہ بمعنی ستون ہے اور دوسرے شعر میں انجمن۔ نالہ میرزا کے متعلق ہے۔ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرمائے گئے تو حضور کی جُوالی میں ستون خانہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے ذی روح کی طرح ٹھنک ٹھنک کر رویا کہ مجلس وعظ میں بیٹھنے والے تمام پیر و جوان صحابہ نے اُسکے رونے کی آواز اچھی طرح سنی۔

ترجمہ	تھے تعجب میں سب اصحاب رسول	کز چمے نالہ ستون با عرض طول
	یعنی روتا ہے ستون با عرض و طول	

شرح لفظ با عرض و طول می نالہ سے متعلق ہے یعنی ستون خانہ کا نالہ مستحکم تمام صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اُسکے عرض و طول میں سے رونے کی آواز کیونکر آ رہی ہے اور اُسکے نالہ کا کیا سبب ہے مکمل یہاں سے معلوم ہوا کہ ستون خانہ کے طول و عرض یعنی ہر گ درشہ اور ہر جگہ سے نالہ کی آواز آ رہی تھی۔

ترجمہ	بوسے پیغمبر یہ کیا ہے اسے ستون	گفت جانم در فراق گشت خون
از فراق تو مرا چون سوخت جان	۵۵ یہ بولا جان ہے فرقت میں خون	چون نہ نالہ بے تو اے جان جہاں
ترجمہ	آپکی فرقت میں ہے بیتاب جان	بہر سے روتا ہوں اے جان جہاں

شرح یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے ستون خانہ کے رونے کی آواز سنی تو یہ فرمایا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے اور تیرے نالہ کرینکا کیا سبب ہے ستون نے جواب دیا کہ میری جان آپ کے فراق میں خون ہو گئی ہے جگلی

اختیار کی اور یہ کہا کہ میں سر و جنب ہونا چاہتا ہوں جسکی بقا دائمی ہے۔ دوسرا مصرع بطور تنبیہ اہل عقلیت مولانا کا مقولہ ہے یعنی مخاطب غافل اس جاد نے دنیا کے فانی اور اسکی بہار چند روزہ کو چھوڑ کر عالم بقا کو اختیار کیا افسوس تو غافل اور فیر درج ہو کر دار فنا کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو معلوم ہو تو جاد اہل عقلیت پر ہرگز

ان ستون را دفن کرو اندر زمین	تا چومردم حشر گرد و دیوم دین
ترجمہ اسکو گراڑا اپنے زیر زمین	شکل مردم تا وہ اٹھے یوم دین

شرح یعنی پیغمبر نے ستون کا جواب سنکر اسے زمین میں دفن کر دیا تاکہ قیامت کے دن آدمیوں کی طرح اسکا بھی حشر ہو اور داخل جنت ہو جائے۔ سچان لیس ستون کی کیا اچھی تقدیر تھی۔

تا بدانی ہر کرا نیردان بخواند	از ہمہ کار جهان بے کار ماند
ترجمہ تاکہ ظاہر ہو کہ مطلوب خدا	کام سے دنیا کے رہتا ہے بھلا

شرح یہ شعر اس ستون کے زمین میں دفن کرنے کی علت ہے یعنی رسول اللہ نے ایسے اسکو دفن کر کے عالم برزخ میں پہنچا دیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جبکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا وہ عالم دنیا کے مشغولوں سے فارغ ہو جاتا ہے اور عرش میں فنا کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔

سر کرا باشد ریزدان کار و بار	یافت بار انجا ویر و نشد ز کار
ترجمہ ہو خدا کے سب سے جسکا کار و بار	کام کا رہتا نہیں انجام کار

شرح کار و بار یعنی مشغول ہے اور بار یعنی خصلت و دخل ہے یعنی جو شخص خدا سے مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ عالم غیب میں دخل پا جاتا ہے اور دنیوی کام سے جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اوپر کے مال کو دیکھ لیجئے۔

وانکہ اور ان بود از اسرار داو	کے کند تصدیق او نالہ جہاں
ترجمہ اور جہے ناوا قف اسرار دین	نالہ بیجان یقین کرتا نہیں

شرح داو۔ یعنی حصہ نصیب و عطائے الہی ہے۔ یعنی جس شخص کو فہم اسرار کا حصہ ازل سے نہیں ملا وہ جمادات کی گویائی و فہم۔ اور ان کے کلام و نالہ کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ بلکہ تکذیب یا جھوٹی سچی تاویل سے

گوید آری نے ز دل بہر فراق	تا نگویندش کہ ہست اہل نفاق
ترجمہ وہ کہا کرتا ہے۔ ہاں۔ بہر فراق	تا نہ کہہ بیٹھے کوئی۔ اہل نفاق

شرح یعنی جو شخص تکلم جماد کی قلبی تصدیق نہیں کرتا وہ دبی زبان سے یوں کہا کرتا ہے کہ ہاں تسبیح جمادات حق ہے اور اسکا یہ کہنا بھی لوگوں کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ طعن نہ کریں اور منافق نہ کہیں ورنہ وہ فی الواقع تسبیح قہری کا بھی قائل نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

در جهان رد گشته بوئے این سخن	گر نیندے واقفان امر کن
جھوٹ ہو جاتا جہان میں یہ سخن	گر ہوتے واقفان امر کن
<p>شرح نیندے بمعنی نودندے ہے اور ضمیر فاعل یا جمادات کی طرف راجع ہے یا واقفان خود اسکا فاعل ہے یعنی اگر جمادات و نباتات امر کن کو نہ سمجھتی اور اس کے کلمے سے مطلع ہو کر موجود نہ ہو جاتے۔ یا یہ کہ اولیاء اللہ اور عارف جو امر کن کے ہید سے واقف ہیں دنیا میں موجود نہ ہوتے اور جمادات وغیرہ کا کلام بطور کشف یا اخبار الہی کہتے تو کلام جمادات وغیرہ کے متعلق عقیدہ رکھنا بالکل مردود اور باطل ہو جاتا مگر چونکہ جمادات خود امر کن سے واقف ہیں اور منہ حکم ہو کر موجود ہو جاتے ہیں یا عارف جہان میں موجود ہیں ایسے اہل کلام کرنا مردود نہیں ہو سکتا گو منکرین اور مجاہد اس سے انکار کیا کریں مگر جمادات کا کلام کرنا بخاری اور ابو داؤد کی مذکورہ بالا حدیث سے (جو قصہ سنون حنائے متعلق ہے) اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے۔ اس سے قطع نظر قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ لَّا يُرْجَىٰ بَحْثُهُ وَلَكِنْ لَّا تَعْلَمُونَ یعنی کوئی شے ایسے نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر اسے لوگوں میں جمیع اشیاء کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ چونکہ شے کا اطلاق عموم بمعنی کے سبب لاشعہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے شے تو شے۔ لاشعہ ہی خدا کی تسبیح کرتے ہو تو کچھ تعجب نہیں دوسری آیت یہ ہے فَيُخَافُ أَنَّ اللَّهَ يَبْهِنَ لکھوت کل شئی یعنی پک ہے وہ ذات جسکے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے شیخ نجم الدین کبر کے لئے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لفظ لکھوت بمعنی آخرت ہے اور آخرت کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَئِيْهَا أَكْثَرُ النَّفْسِ الْفَاسِقِ۔ یعنی دنیا کی زندگی ایک کھیل اور شغل ہے اور دار آخرت البتہ واقعی زندگی ہے اس سے معلوم ہو کہ ہر ذرہ میں زندگی اور لسان لکھوتی موجود ہے۔ تیسری آیت یہ ہے فَقَالَ أَكْبَادُ النَّارِ ضَلُّوا قِيَامًا طو کاو کر ہا قالنا آیتنا طاعین۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو یہ حکم دیا کہ تم خوش ہو یا ناخوش۔ مگر دونوں کے دونوں عدم سے وجود میں آ جاؤ۔ تو آسمان وزمین نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے خوشی سے تبرہ حکم مان لیا اور عدم سے وجود میں آ گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زمین و آسمان میں قوت ناطقہ موجود ہے</p>	
افکندہ شان نیم و ہے در گمان	صدر ہزاران زابل تقلید نشان
و ہم نے جن کو کیا ہے بد گمان	ہیں ہزاروں اہل تقلید و نشان
<p>شرح یعنی جمادات کا کلام اور فہم ندائے الہی حق اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ناہم لاکھون اہل تقلید اپنی نظر اور اپنے فکر کے پیروں سے اہل نشان و علامات و اسباب کے قائل ایسے موجود ہیں جنکو ہوا سا ہم عقلی بدگمانی میں ڈال دیتا ہے اور وہ کلام جمادات کے منکر ہو جاتے ہیں گمان سے گمان بد اہل نشان سے حساب اسباب و علامات جو کسی مسبب کو بلا سبب اور معلول کو بلا علت اور مؤثر کو بلا اثر اور مدعا کو بلا دلیل نہیں مانتے اور</p>	

اہل نفسیہ سے اپنی عقل و فکر کے مقلد مراد ہیں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نابان پیغمبر کے مقلد اس بد گمانی سے بچے ہوئے ہیں ہاں جنہی تقلید مضبوط نہیں وہ پسل جاتے ہیں۔

کہ لفظ تقلید و استدلال شان	قائمست و جملہ پروبال نشان
ترجمہ	طرف ظنی اُن کا استدلال ہے

شرح یہ شعر گزشتہ دعا کی دلیل ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے گمان بد میں پڑ جاتے ہیں کہ انہی تقلید اور انکا استدلال ظنی ہے یعنی انہی کے گمان کا نتیجہ ہے اور تمام پروبال یعنی انکا علم و قدرت بھی ظنی ہے۔ ایسے مرتبہ یقین تک نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْفَلَاحَ لَا يُفِيحُ مِنْ اُخْرٰی سِوَاكَ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گمان یقین کا قائم مقام ہو کر اس سے بے پروا کر دے بلکہ گمان اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اِنَّ نَعْفُظَ اَنْفُكَ اِنْ نَعْفُظَ اَنْفُكَ یعنی بعض گمان کبر و گناہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

شہ سے انگیز و آن شیطان دون	در فتنہ این جملہ کو راں سرنگون
ترجمہ	والتا ہے ولیں شک شیطان دون

شرح یعنی مقلدان فکر و عقل کے دلیں شیطان شہ و الکران دل کے اند ہون کو اور وہی شہ گمراہی کے کنوین میں دھکا دیدیتا ہے۔ اسکی مثال یہی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں بنیا ہوں۔ اور دوسرا شخص جواب دے کہ تھک آگے کو ان ہے ذرا پیچے رہنا۔ پر وہ کہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ کنواں ہوتا تو پہچان لگاتا۔ حالانکہ کنواں جہاڑ یوں میں چسپا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص استدلال ہی کے ہر دے کنوین میں جا رہا۔

پائے استدلالیاں چوبین بود	پائے چوبین سخت بے تمکین بود
ترجمہ	پائے استدلالیاں لکڑی کا ہے

شرح یعنی بیروان عقل اور ہر دعا کی دلیل ڈھونڈنے والے اور حجتی لوگ گویا لکڑی کا پاؤ لگا کر زمین پر چلتے ہیں جیسا کہ با دیگر تاشاد کہانے کے لئے لکڑی کے پاؤں چلا کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا پاؤ نہایت ناپائدار ہوتا ہے جس سے آدمی صرف دو چار قدم چل سکتا ہے۔ اسطرح استدلالیوں کی حجتیں دو چار قدم چل کر رہ جاتی ہیں کیونکہ مقتضائے ثوق کئی ذمی علم علیہم۔ ایک عالم دوسرے عالم کی عقلی دلیلوں کو توڑ سکتا ہے جیسا کہ حکماء اہلیوں نے۔ ہر توفیق اور طبعیوں کی اور علمائے متکلمین نے آہیوں کی اکثر دلیلوں کو توڑ دیا ہے مطلب یہ کہ عقلی استدلال مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ عقلی استدلال روحی و الہام کا پاؤ اور اس قدر مضبوط ہے کہ پہاڑ کی طرح ڈھنگا ناہی نہیں جاتا۔ کیونکہ عقلی دلیل خدا اور اسکے رسولوں کا کلام ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے کلام کی نسبت خود فرماتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ۔ یعنی خدا کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔

غیر آن قطب مان دید ور	گزشتہ آنش کوہ گرد و خیرہ سر
ترجمہ	ما سوائے قطب دہر دیدہ ور

شرح یعنی عقلی دلائل پیش کر نیوالوں کا یا نوک لڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے مگر قطب مان یعنی ولی کامل اور صاحب نظر باطنی کا یا نو ایسا نہیں ہوتا بلکہ انکی ثابت قدمی سے پہاڑ حیران ہیں اخیرہ سر یعنی حیرت زدہ کیونکہ ولی کامل اور قطب مان کا استدلال شانہ حق سے ہوتا ہے۔ لیکٹے پائے چوبین کے مانند نہیں ہو سکتا۔

پائے نابینا عصا باشد عصا	نابینقت سرنگون او بر حصا
ترجمہ	پائے نابینا عصا ہے بالیقین

شرح یعنی محبوب (ناواقف اسرار اور غیر صاحب کشف کے لیے جو مانند نابینا ہے دلائل کا پیش کرنا ایسا ہے جیسا اندھے کے ہاتھ میں لکڑی کہ بمنزلہ پائے نابینا ہو جاتی ہے اگر لکڑی نہ ہو تو اندھا م سگر نروں پر ہو کر کھنچ کر پڑے اس طرح وہ دلائل جو اثبات مسائل شرعیہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں عوام اور غیر صاحب کشف کے لیے ہیں۔ اگر دلائل نہ ہوں تو عام آدمی چاہ ضلالت میں گر جائے البتہ عارفین کے لیے دلائل کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور کشف سے ہر شے کو معلوم کر رہے ہیں حصا بالفتح جمع حصات ہے یعنی سنگرزہ یا

آن سوار سے کو سپہ راشد ظفر	اہل ہر اکیست سلطان بصر
ترجمہ	دہ سوار یکہ سالار ظفر

شرح اہل دین را بدل ہے لفظ سپہ را کا۔ یعنی وہ سوار جو سپاہ اہل دین کے لیے ظفر اور نیش پناہ ہے کون ہے؟ یہاں تک سوال ہے۔ اور لفظ سلطان بصر را بادشاہ بصیرت ظاہری و باطنی اس کا جواب مطلب یہ کہ وہ سوار سلطان بصر یعنی حضرت خیر البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکے خلفائے راشدین۔ اولیاء اللہ ہیں جو مخلوقات کے لیے بمنزلہ چشم اور بادشاہ ملک معنوی ہیں۔ جنہوں نے اپنی رعایا یا مخلوقات کو مکر شیطان اور بدگمانیوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اور جتنے دلائل پائے جوتی نہیں بلکہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں

باعتصا کو ران اگر رہ دیدہ اند	در پناہ خلق روشن دیدہ اند
ترجمہ	دیکھتے ہیں کور گو لکڑی سے راہ

شرح پہلے بصرع میں لفظ دیدہ ماضی قریب ہے مشتق از دیدن۔ اور دوسرے میں روشن دیدہ وصف تکیبی ہے یعنی روشن چشم۔ اس لیے قافیہ معیوب نہیں رہا۔ مطلب شرعیہ ہے کہ اگرچہ عام اور ناواقف اسرار لوگ کبھی دلیل کے ذریعہ سے راہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یوں سمجھ لو کہ یہ سب اس مخلوق کی پناہ ہیں جن جو روشن

بصر ہے یعنی انکو انبیاء علیہم السلام کے راہ بتانے سے سیدھا رستہ مل گیا ہے۔ کیونکہ مقدمات دلیل اگر قرآن و حدیث سے لے گئے تو انکا نتیجہ عین صواب اور حق ہے۔ چنانچہ فقہاء اور ائمہ دین کے دلائل اسی قبیل ہیں اور اگر قرآن و حدیث سے نہیں لے گئے تو دلائل اہل فلاسفہ کی طرح انکا نتیجہ فاسد اور اکثر جگہ مبنی برخطا ہوگا۔ خلق روشن خیزد سے انبیاء علیہم السلام کی طرح انکے پیرو یعنی اولیاء اللہ ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ نیز اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ اندھے لکڑی کے سہارے سے رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں مگر تاہم انہیں آنکھوں والوں ہی کی پناہ میں رہنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر رستہ چلتے وقت کسی اندھے کو کوئی آنکھوں والا ان الفاظ کے ساتھ متنبہ نہ کرے کہ میان نابینا لکڑی کے ہاتھ کو توڑ دے جگہ جگہ ٹھوکر کھائے کبھی گڑھے میں گرے۔ اور کبھی گارے کچھڑ میں۔ اور اسکی لکڑی بالکل بیکار ثابت ہو۔ ان معنوں کے لحاظ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حقیقی لوگ جو انبیاء اولیاء اور علمائے حقانی کی تنبیہ اور رہنمائی سے متنبہ نہیں ہوتے اور اپنی لکڑی راستہ لا ضعیف کے بہرہ ور رہتے ہیں وہ ضرور ٹھوکرین کھاتے ہیں۔

ترجمہ	اگر نہ بنایاں بزدلی و جہان	جگہ کو ران خود میر و ندے عیان
	گر نہ ہوتے دیدہ و رے بڑ شعور	جس قدر اندھے ہیں مگر جاتے ضرور

شرح اسی گذشتہ مطلب کی توضیح ہے۔ یعنی اگر جہان میں آنکھوں والے اور بادشاہان بصارت نہ ہوتے تو یہ ظاہر ہے کہ تمام اندھے بکڑا بکڑا کے مرجلتے۔ اس طرح اگر بنیدگان عالم معنی (اولیاء) اور بادشاہان بصارت ظاہری و باطنی (انبیاء علیہم السلام) دنیا میں تشریف نہ لاتے تو سب اہل ظاہر اور حقیقی جہالت اور گمراہی کے کنوون میں گر کر مر رہتے۔

ترجمہ	انڈھے کر سکتے نہیں کچھ کہیت کیا	انڈھے کا کام ہو یا بیو چار
	انڈھے نے زکوران کشت آیدنے در	انڈھے نے عمارت نے سجاد تہا و سود

شرح درود۔ حال مصدر بمعنی بریدن غلہ یعنی ج طرح انڈھے بلا امداد غیر می نہ کہیت کیا کر سکتے ہیں نہ عمارت کے کام میں نہ تجارت کے اور نہ کوئی زبردست فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح حوام اور مجرمین بلا اتباع انبیاء و اولیاء و علمائے دین نہ طاعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ عبادت سے۔ نہ فرض ادا کر سکتے ہیں۔ نہ نقل۔ نہ انہی خیرات قبول سے نہ صدقات۔

ترجمہ	اگر نہ دے محبت و فضال شان	درختی چوب استلال شان
	اگر نہ ہو کر ہوتے وہ افضال کے	مکھڑے ہوتے چوب استلال کے

شرح پید مصرع میں ضمیر شان بجانب انبیاء اور دوسرے میں استلالیون کی طرف راجع ہے۔ یعنی اگر انبیاء اور

ہم نے خفا کی نظر محبت اور نظر فضیلت نہوتی تو استدلالیوں کی عصا ٹوٹ جاتے اور وہ سب ہلاک ہو جاتے
 جس طرح نابینا بلا عصا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انبیا نہوتے تو امیر احکام الہی بھی نازل نہوتے جو عین استدلال
 ہیں۔ بلکہ قیاسات اور نظر فکری پر استدلال کا انحصار ہو جاتا رہتا کہ اہل فلاح کا مذہب ہے، اور یہ ظاہر ہے
 کہ صرف عقلی استدلال جسے راہ حق نہیں مل سکتی باعث کفر و ہلاکت ہیں دیکھ ہیے حضرت عیسیٰ اور آنسور
 کائنات علیہا السلام کے مابین زمانہ فترت میں صرف عقلی استدلال کے باعث کفر و شرک تثلیث پرستی
 اور رب پرستی پھیل گئی تھی۔ بعض نسخوں میں شان مجیدہ تان و جمع توہم یعنی شام ہے اور پہلے مصرع میں
 انضاتان یعنی انضال بر شام ہے۔

ترجمہ	این عصا چہ بود قیاسات دلیل	آن عصا کہ دواشان بنیادلیل
	یہ عصا کیا ہے قیاسات اور دلیل	دینے والا انکا ہے بنیادلیل

تشریح یعنی جس عصا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو استدلالیوں کو دیا گیا ہے یہ کوتاہ عصا ہے ۹ یہ
 قیاسات اور دلائل ہیں جو بمنزلہ عصا یا اندھے کی لکڑی ہیں اور جن سے الزام ختم مقصود ہوتا ہے اور
 یہ وہ عصا ہے۔ جو آنکو بصیر اور دلیل (استدلال) نے ایسے غایت فرمایا ہے کہ ایسی انداد یعنی عقلی دلائل
 کے سبب اثر سے مومن کو مخلوق سے خالق کو اور مصنوع سے صانع کو پہچانیں۔ اور خالق و مخلوق کے مابین
 احکام الہی سننے کو ایک سفیر خاص یعنی پیغمبر کی ضرورت کو معلوم کر سکے کلام الہی کی حقیقت پر ایمان لائیں
 یہ استدلالی با عقلی عصا ایسے نہیں دیا گیا کہ انبیا کی محذوب اور حشد و لشکر کا انکار کیا جائے۔

ترجمہ	چون عصا شد آت جنگ و نفیر	آن عصا را خرد و بکن اے ضیر
	جب عصا ہو آت جنگ و نفیر	توڑ دے تو اس عصا کو اے ضیر

تشریح یعنی چونکہ استدلال اور قیاسات آتہ الزام ختم ہیں ایسے انکا انجام اکثر نفسانیت کی طرف راجع ہو جاتا
 ہے۔ ایسے یہ عصا توڑنے یعنی استدلال اور قیاسات چھوڑنے کے قابل ہیں کیونکہ جب نفسانیت غالب
 آگئی تو آدمی کی کام کا نہ رہا۔ ایسے امام اعظم نے مسکین کے پیچھے ناز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے کیونکہ تکلم دشمن
 پر غلبہ چاہتا ہے اور اکثر صفات حق میں استدلال کرتے وقت لغزش ہو جاتی ہے جبکا انجام کفر یا قریب کفر
 تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اے اندھے جب تیرا عصا عقل آتہ جنگ (لڑنے) جھگڑنے کا آگے اور آتہ نفیر
 (دقیل و قال) حجت بیمنے کا باعث ہو گیا اور تو احکام انبیا اولیا کے مقابلہ میں اپنے عقل سے دلیل دیتے
 لگا تو اس عصا کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال نفیر یہاں بیمنے آواز یعنی حجت و قیل و قال ہے۔ جو اکثر لڑنے جھگڑنے
 والوں اور جھگڑتیں پیش کرنے والوں کو یوں کاشیوہ ہے

	ان عصا از خشمم ہم بر و کز دید	او عصا مان داو تا پیش آید	
	تم نے مارا خود اُسی کو جاہلو	اُس نے لکڑی دی کہ تم لگے چلو	ترجمہ
<p>شرح: تان یعنی شاخ سے اہل فلاسفہ اور نادیل باطل کرنے والوں کی طرف خطاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے استدلال اور قیاسات کی قوت اور عقل کا ایسے دیا کہ جس کے احکام اور اس کے رسول کی اطاعت کر دے تم اس کے برخلاف اس عصا سے دینے والے کو مارنے لگے۔ یعنی احکام خدا اور رسول کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا لگے۔ حالانکہ یہ عصا ایسے نہیں دیا گیا تھا فائدہ متقدمین فلاسفہ نے خدا اور اس کے رسول کے اقوال احکام سے بالتصریح انکار کیا ہے۔ اور اہل اسلام کے فلسفیوں اور بعض متکلمین نے لغو اور باطل تاویلین کر کے عصا سے استدلال کو برسی طرح استعمال کیا ہے سچے ایمان والوں کا فرض ہے کہ احکام خدا اور رسول کو بلا تاویل قبول کریں۔ اور عصا سے استدلال کو کلام الہی اور حدیث کے مطابق استعمال میں لائیں اور اس نعمت یعنی عصا سے عقل و استدلال کے دیئے جانے کا شکریہ ادا کریں جیسا کہ فقہائے اسلام اور ائمہ مجتہدین و محدثین نے کیا ہے</p>			
	دید بان را در میانہ آورید	حلقہ کوران بچہ کار اندرید	
	ایک دنیا در میان ہو تو ہے بات	ہائے اند ہو۔ کرتے ہو کیا واہیات	ترجمہ
<p>شرح: یعنی اے فلسفیو! اندھوں کی جماعت کیسے دید بان (صاحب بصیرت قلبی) یعنی پیغمبر یا خلیفہ بنی برحق کو در میان لاؤ ورنہ محض استدلال سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور راہ حق ہرگز نہ ملے گی۔</p>			
	در نگر کا دم جہا دید از عصے	دامن او گیر۔ کو دات عصا	
	حال آدم دیکھ لے لے فتنہ کام	لکڑی دینے والے کو تھام	ترجمہ
<p>شرح: یعنی لے اندھ ہے فلسفی اپنے عصا سے عقل کو تڑپ دے اور متکبر بجل اندھ ہو۔ یعنی جس نے تجھے عصا عقل عنایت فرمایا ہے اُسی معبود برحق کا دامن پکڑ اور مطیع امر و نہی الہی رہ کیا تو نے حضرت آدم کا حال نہیں دیکھا کہ استدلالی عصا سے اُپر کیا کیا مصیبتیں گزریں حضرت آدم کا استدلال عقلی یہ تھا کہ اُنہوں نے لا تقربا ہذا الشجرۃ کی نہی تحریمی کو تنزیہی سمجھا۔ اور مورد عتاب ہوئے دوسرے مصرع میں عصے فعل ماضی ہے اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے و عصے آدم ربہ ففعلے یعنی حضرت آدم گمبھوں کہانے کے متعلق اپنے خدا کے فرمان کو بھول گئے اور شیطان کے کہنے اور تمہیں کہانے کے سبب بہک گئے قصہ حضرت آدم کی مفصل شرح پہلے گزری</p>			
	معجزہ موسیٰ واحد در نگر	چون عصا شد مار و استن باخبر	
	معجزہ یہ موسیٰ واحد کا تھا	نالہ گر استن عصا تھا اثر دنا	ترجمہ

تشریح یہ شعر توضیح کے طور پر مضمون سابق کی تائید ہے جس سے غیر ذی فہم اور مجاہدات کے زندہ ہونے اور کلام کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور محال مطلب ہے کہ اے فلسفی اپنے دلائل عقلیہ کو چھوڑ اور پیغمبروں کے معجزوں کو دیکھ کہ ما فوق طاقت بشری اور خلاف عقل اہل فلسفہ ظاہر ہو چکے ہیں اے یہ اے کے اندھے یہ تباہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر ساپ بن گیا اور سنون حناد نے پیغمبر آخر الزمان سے کلام کیا ہے۔ کیا تو اپنی عقل کے مطابق ایسے صریح معجزوں کا انکار یا انکی تائید کر گیا ہے نتیجہ یہ کہ عقلی دلائل کو چھوڑ دے اور معجزات کی طرف نگاہ کرنا کہ رسولوں کی تصدیق تیرے دلیمن جاگزین ہو کر تجھے سچا مومن بنا دے۔

از عصا مارے و از آتش جنین	بینج نوبت میزند از بہر دین
ترجمہ وہ عصائی موسوی اور یہ جنین	دو نوبتوں میں نوبت زن دین مبین

تشریح جنین بمعنی گریہ و نالہ۔ اور بینج نوبت نہون بمعنی اظہار جاہ و سلطنت کرنا اور بینج نوبت وہ نوبت و نقارہ جو دروزمین بادشاہوں کے دروازے پر بجتا ہے۔ تیز بینج نوبت۔ در ذیل نقارہ۔ بالسی، و اماہ۔ رطاس یعنی بجانے کی پانچ چیزوں کو کہتے ہیں اور پنچگانہ نازکی اذان کا نام بھی پنچ نوبت ہے مطلب شعر یہ ہے کہ عصا موسیٰ کا ساپ بن جانا اور ستون حنادہ کرنا گویا نوبت و نقارہ بجا کر دین حق کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی عنایت کیے ہوئے معجزے تصدیق رسالت کی روشن دلیلین ہیں اور فلاسفہ یا منکرین کا نانا یا ان معجزوں کی باطل تائیدیں کرنی علامت کفر ہے کیونکہ معجزہ وہی ہے جو خلاف عادت و خلاف عقل حد طاقت بشری سے خارج ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے کے ہاتھوں سے ہرگز معجزہ نہیں دکھاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر اور ائمہ کے معجزے برحق ہیں اور جو لوگ خلاف عقل ہونے کے سبب معجزات یا خرق عادات کو نہیں مانتے وہ گمراہ اور کھلمے کا قرین تیز اگر بینج نوبت سے پانچ وقت کی اذان مراد ہے تو شعر ہذا کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے کم عقل معترض اگر تو نے ستون حنادہ کا ردنا اور عصا کا ساپ ہو جانا نہیں دیکھا تو مسجدوں کے ستون لینے دیکھ لے جنین سے جنین لینے اذان کی آواز پانچون وقت آتی ہے اور یہ معجزہ دائمی ہے۔ جو دیگر پیغمبروں کے معجزوں کے خلاف قیامت تک باقی رہے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو فی الواقع اذان بہت بڑا معجزہ ہے جس سے ہفت اقلیم میں پیغمبر آخر الزمان کی صداقت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جن مندروں میں سنگہ اور کلیساؤں میں ناقوس بجائے جاتے تھے اب وہاں سے اشدان لا آلا اللہ و اشدان محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا رسول جس کے دین کی طرف مختلف ممالک مختلف مذاہب مختلف ممالک کے مخلوق۔ بلاطع نفسانی اس زور شور کے ساتھ کھینچ آئے اور مسخر ہو جائے کہ دیکھنے والوں اور سنے

بڑے عقلمندوں کو حیرت ہو ہرگز چھوٹا نہیں ہوتا۔	
ترجمہ	اگر نہ نامعقول بودے این مزہ
کے بدے حاجت بچندین معجزہ	سچ ہے اگر آنا سمجھ میں یہ مزہ
تو نہونی حاجت صد معجزہ	
<p>شرح لفظ نامعقول سے اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی خلاف عقل اور مزہ سے لذت شریعت الہی و طریقت رسالت پناہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت عقل پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بہت سے احکام خلاف عقل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر احکام شرع عقل پر مبنی ہوتے تو نہ بچا سمجھت باکی طرف سے نہیں بلکہ باکی طرف سے مشرع ہوتا کیونکہ چلتے پھرتے اور رستہ میں آتے جاتے لوگ ہی زمین پر ٹکا کرتے ہیں۔ غرضیکہ شریعت کے اکثر احکام خلاف عقل ہوتے ہیں۔ اگر خلاف عقل نہ ہوتے تو ہر شخص مان لیتا اور سارے جہان میں کوئی نام کو یہی کا فر نہ رہتا کیونکہ تہوڑی بہت عقل ہر شخص کو دی گئی ہے اور پیغمبروں کو اس قدر معجزے دکھائے کی ضرورت پڑتی کیونکہ معجزے تصدیق کے لیے ہوتے ہیں احکام شریعت اگر ٹھیک عقل کے مطابق ہوتے تو لوگوں کی عقل بلا تامل خود بخود انکو تسلیم کر لیتی۔ اس باب میں اصل نکتہ یہ ہے کہ رسولوں پر دو طرح کے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ بعض مطابق عقل ہیں اور بعض خلاف عقل۔ جو مطابق عقل ہیں ان کے ماننے میں تو کچھ تامل ہی نہ تھا۔ اور جو خلاف عقل ہیں ان میں اتباع رسول لازم ہے ورنہ انجام کفر ہے۔</p>	
ترجمہ	ہرچہ معقولست عقلت میں خرد
عقل میں آجاتی ہے معقول بات	بے بیان معجزہ بے جز و مد
معجزہ ہے کیا ضرور اسے خوش صفات	
<p>شرح جز و مد جو ارباب عالمیے و بابائے پانی کی کمی بیشی یہ شعر مضمون سابق کی توضیح سے ہے یعنی جو چیز مطابق عقل ہے اسکو تیری عقل بلا اظہار معجزہ اور بلا کمی بیشی خود بخود قبول کر لیتی ہے۔ گفتگو تو ان احکام میں ہے جو خلاف عقل ہوں۔ اے مخاطب ایسے احکام میں اتباع رسول اور تقلید علمائے حقانی لازم ہے۔</p>	
ترجمہ	این طریق مگر نامعقول بین
یہ خلاف عقل رستہ میر بجان	در دل ہر مقبیلے مقبول بین
	ہے قبول خاطر کل مقبلان
<p>شرح نکر یعنی مکروہ و ناپسندہ عقل بعض نسخوں میں نکر کی جگہ بکر ہے بمعنی طریقہ مکروہ۔ و خلاف عقل اور این طریق کا اشارہ دونوں صورتوں میں احکام شریعت کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ مکروہ و ناپسندہ عقل و بابائے طریقہ جدید و مخالف عقل یعنی راہ شریعت نامعقول یعنی خلاف عقل ہے اور معقولی نہیں بلکہ منقولی ہے۔ اتباع رسول اور تقلید نامیان پیغمبر و اہلبیت ہے نتیجہ شعر یہ ہے کہ نطق حوادث عقل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کشف و کرامت سے معلوم ہوتا ہے اور اس طریقہ کو مگر ان نامعقول جہاں کرین مگر مقبولان بارگاہ خداوندی نہ دل</p>	

سے قبول کر چکے ہیں اور گردنِ خلاف عقل احکام کے مان لینے کو جہکی ہوئے ہیں	
انجمن کزیم آدم دیوود	در جزائر درمیدند از حسد
ترجمہ: جسطح آدم کے ڈر سے دیوود	ہیں جزیروں میں پہنان بہرہ
سہم زیم معجزات انبیا	سرکشیدہ منکران پیر گیا
ترجمہ: انبیا کے معجزوں کا ہے یہ ڈر	گھاس میں چھپتے ہیں منکر سرسبز

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ دیوود درجیات اور درمیدے۔ اور حسد بمعنی دشمنی و خوف ضرر۔ دوسرے شعر میں گھاس۔ محض گھاس ہے بمعنی گھاس۔ اور گھاس سے مراد حجاب عقل ہے جو نہایت ضعیف اور گھاس کی مانند ہے مطلب یہ جسطح حضرت آدم اور اولاد آدم کے خوف اور ضرر رسانی کے خیال سے جیات اور درمیدے جزیروں میں جا چپے ہیں۔ اس طرح انبیا کے معجزوں کے ڈر سے منکر حجاب عقل میں پہنان ہیں۔ اور انکی مثال ایسی جانور کی سی ہے جو چرتے وقت گھاس میں مٹ چھپا لیتا ہے یعنی منکرین اس خوف سے کہ کوئی انکو کافر نہ کہہ دے یہ صحیح طور پر تو معجزوں کا انکار نہیں کرتے لیکن در باطن منکر ہیں یا تاویل باطل سے کام لیتے ہیں۔ اور اسکا سبب حجاب عقل ہے یعنی انکی عقلی دلائل اور وہی تباہی قیاسات سے منکر ہیں۔ انکو چونکہ پرہیزگار و دالیا ہے جس سے معجزوں کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس شعر سے فلاسفہ اہل اسلام (مثلاً فرقہ پیغمبر) کا رد و مشروع ہوا ہے جو فی الواقع منکر معجزات ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے انکی لغو تائیدیں کرتے ہیں۔

نابنا موسیٰ سلمانی زمین	در تسلس نامدانی کہ کیند
ترجمہ: شکل میں اسلام کے فرعون ہیں	نامہ ظاہر ہو کسی پر کون ہیں

شرح یعنی فلاسفہ اہل اسلام جو باطن منکر اور بظاہر دینی زبان سے بطور تاویل معجزات کے قائل ہو جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ وہ اس پردہ فریب میں عزت اسلامی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تاکہ سچے مسلمانوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں۔ کیا مذہب رکھتے ہیں۔ اگر بالتصريح معجزات کے منکر ہوں۔ تو انکو یہ خوف ہے کہ کہیں اسلامی سلطنت زبان تیغ سے یا اسلامی علماء تیغ زبان سے ہلاک ہو کر دین تسلس بمعنی سالوسی و دغا بازی و فریب دہی

ہمچو قلابان بران نقد تبا	لقرہ مے مالند و نام بادشاہ
ترجمہ: شکل قلاب انکی نقدی سے تبا	اب لقرہ پر لکھا ہے نام شاہ

شرح فلاسفہ اہل اسلام (جنگا باطن خلاف ظاہر ہے) قلابوں (جھلی سکے یا کھوٹا روپیہ بنانے والوں) کے مانند ہیں جو نقد تباہ (ناکارہ نقدی) مثلاً تانبائی جہت۔ یا رنگ وغیرہ پر جائیداد پتھر یا پانی چڑھا کر اور بادشاہ وقت کا نام لکھ کر اہلی سکے کی قیمت میں جلا دیتے ہیں۔ لیکن جھلیانوں کا ڈھوکا ہمیشہ نہیں چلتا بسا اوقات گرفتار ہو کر سزا

ہو جاتے ہیں اور سخت سزا میں پہنچتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس فلاسفہ اہل اسلام انکار معجزات کو کتنا ہی چاہیں مگر ایک ایک دن انکا عقیدہ ظاہر ہو کر رسوا کر ہی دیتا ہے۔

تسبیحہ	ظاہر الفاظ شان توحید و شرح	باطن آن ہیجو در نان تخم ضرع
	ظاہر الفاظ آنکے ہیں توحید و شرح	اور باطن نان میں ہے تخم ضرع

شرح ضرع بفتح صاد منقطعہ ایک نہایت بد مزہ گھاس ہوتی ہے جسکو تخی کے باعث کوئی جانور نہیں کھا سکتا اور صرع بصاد مہملہ ایک بیماری ہے جسکو مرگی کہتے ہیں۔ یہ شعر گویا کثرتہ شعر کی شرح ہے یعنی بطرح کہو ٹامسکہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اور صورت میں کچھ اور سیطر فلاسفہ اہل اسلام رنکرین معجزات کے ظاہر الفاظ تو مسائل توحید و شرح اور دبی زبان سے اقرار معجزات پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن انکے باطنی عقیدے کی یہ مثال ہے جیسا روٹی میں تخم ضرع بد مزہ گھاس کے بیج یا ایسے تخم جکا کہا نامرگی پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انکا باطن ظاہر کے خلاف ہے۔ ایسوں کے اسلام کا کچھ اعتبار نہیں۔

تسبیحہ	فلسفی راز ہرہ کے تا دم زند	دم زند۔ دین حقیق برہم زند
	فلسفی دم مار سکتا ہے نہیں	ورنہ دمکو مار ڈلے تیغ دین

شرح ہرہ یعنی قدرت ہے یعنی فلسفی میں اتنی طاقت نہیں کہ مسائل شرعیہ میں کچھ کلام کر سکے یا دلائل عقلیہ سے انکا انکار کرے۔ اور اگر دم مارے گا تو دین حق اُسکو لاشے کر دیگا کیونکہ الحی قیلولہ لایقے حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ شریعت کی توار یعنی حاکم شرع اُسکو جان سے مار ڈالے گا اور اُسکو کھار میں شمار کرے گا۔ چنانچہ اکثر مرتدین کو بادشاہان اسلام نے تہ تیغ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا دین و دین معجزات وغیرہ کے انکار کو تخی رکھتے ہیں مگر زبان سے ایک حرف نہیں نکال سکتے۔ دم نہیں مار سکتے۔ ورنہ تیغ بادشاہ اسلام ایسوں کے ٹکڑے کر ڈالے یا تیغ زبان حکماء حقایق جو سیف شریعت رسول اللہ ہے پڑے پڑے کر دے فلسفی جسے دانائی و دانشمندی۔

تسبیحہ	دست و پا کے اوجاد و جان	ہر جہ گوید آن دو در فرمان او
	دست و پا سارے کے سارے ہیں جاد	زیر حکم جان ہیں سب شاد شاد

شرح۔ اس شعر میں مولانا قدس سرہ نے لفظ و حرکت جمادات کی دلیل فلسفی ہی کے بدن سے نکالی ہے یعنی فلسفی کسی طرح انکار حکم جاد و معجزہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اُسکے ہاتھ پاؤں جاد ہیں مگر چونکہ تابع جان ہیں اسلئے انکو جبروت چاہتا ہے کہ حرکت دیدیتا ہے۔ سیطر اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش نے جمادات کو حرکت یا لفظ کے ساتھ موصوف کر دیا تو محال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ روح الروح ہے اور ہر شے اُسکے زیر فرمان ہے علیٰ ہذا القیاس زبان ہی

جماور بار کا گوشت ہے مگر دیکھئے خواہشِ حق کے سبب نطق کرتی ہے اس طرح اگر جماد بھی مرنی حق سے ناطق ہو جائے تو کیا حرج ہے پس تو فلسفی کی زبان سے جو تکملہ جادات کا انکار نکلتا ہے وہ خود بمنزلہ اقرار ہے کیونکہ زبان خود جماد ہے۔ اور پھر حکمِ حق ناطق ہے۔ دوسرے معنی پرین کہ چونکہ فلسفی قتل ہو جائے کے دوسرے انکار معجزات کے متعلق دم نہیں مار سکتے اسلئے اپنے عقیدے کو دلیلیں پہنان رکھتے ہیں اور باتوں پاؤں کو جو بمنزلہ جماد اور روح کے درمیان ہیں بظاہر ابتلا شرع میں ہلاتے رہتے ہیں مگر انکا باطن ظاہر کے خلاف ہے

ترجمہ	گو زبان سے رکتے ہیں تہمت کر	دست و پا ہا نشان گواہی دینا
		دست و پا شاہد ہیں شیک سرسبز

شرح یہ کہ اگرچہ فلسفی اپنی زبان سے جمادات پر انکار تہمت و نطق کی تہمت رکھتے ہیں مگر انہیں ناطق جمادات کی حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب کہ قیامت کے دن انکے ہاتھ پاؤں پر گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَنْ اَنْفُوْهِمْ وَاُصْرُخٰنَ اَیْذُہُمْ وَنُفِثُہُمْ اَزْجِلْہُمْ بَاکَاؤُہُمْ یُحْیَوْنَ یٰسَیِّئَہُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَافِرِیْنَ وَ مُنْکَرِیْنَ کے منہ پر مہر کر دیں گے اور انکے ہاتھ ہمارے ساتھ مہکلام ہوں گے اور انکے پاؤں اسکی کمانی یعنی اعمال کی گواہی دیں گے کہ دنیا میں رہ کر کیا کیا تھا۔ اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ فلسفی اپنی زبان سے جمادات پر انکار تہمت اور نطق کی تہمت لگاتے ہیں اور معجزات کے منکرین مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ انکے ہاتھ پاؤں خود نطق جمادات کا اثبات کر رہے ہیں اور اس پر سچی گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کی حرکت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تابع روح ہیں۔ اور اسی کی حرکت دینے سے متحرک ہوتے ہیں پھر اگر روح الروح (اللہ تعالیٰ) کے اشارہ سے جمادات متحرک یا ناطق ہوں تو ہرگز محال نہیں ہو سکتا۔

میتھے سے معنی یہ ہیں کہ دست و پا سے اعضائے جسمی مراد ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ زبان بھی اعضا میں داخل ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوا کہ فلسفی جس زبان سے نطق جمادات کا انکار کرتے ہیں وہی زبان انکے نطق پر گواہی دے رہی ہے۔ کیونکہ زبان خود جماد ہے اور پھر ناطق ہے غرض یہ کہ جس خدائے قادر و قہار نے انسان کے بعض اعضاء مثلاً دست و پا کو زبان حال سے اور بعض اعضاء مثلاً زبان کو سان متعال سے گویائی کی طاقت عطا فرما رکھی ہے وہ جمادات کو نطق عطا فرمانے پر بھی قادر ہے

ایحاطب توحضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرح صادق مومن بن۔ اور اہل فلسفہ کے خائب ظاہر و باطن کو کجیاں کہہ۔

اظہار معجزہ پیغمبر سبحان در آمدن سنگ مرزہ در دست ابو جہل و گواہی دادن رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ پیغمبر علیہ السلام کی معجزہ کا ظاہر ہونا اور ابو جہل کے ہاتھ میں سنگ مرزہ کا کلام کرنا اور آنحضرت کی رسالت پر گواہی دینی

شرح یعنی ایک دن ابو جہل بطور امتحان صداقت دعویٰ رسالت پیغمبر علیہ السلام کے پائل اور چند سنگ مرزی بنی

مٹھی میں چپا کر کہنے لگا کہ اے احمد جلد بتائیے میری اس مٹھی میں کیا چیز ہے۔ لفظ زد و دگوسے متعلق ہے

ترجمہ	کہنے کیا ہے میری مٹھی میں کیا	چون خبر داری زراز آسمان
		ہے نہیں گر علم راز آسمان

شرح یعنی اگر آپ رسول ہیں اور آسمانی زراز سے واقفیت رکھتے ہیں تو فرمائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے

ترجمہ	یوے پیچیر بنا دوں یا تو ہی	گفت چون خواہی مجموعہ کا چہا
		یا جو سید اکن کہ ماحقیم درست
		خود گواہی سے مرے ش ہونے کی

شرح چون حرف شرط ہے جسے اگر اپنے رسول اللہ نے ابو جہل کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود میرے پیچیر برحق ہونے کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی قادر ہے نہ کہ جبار۔ لفظ چہ کی جمع ہے یعنی چہ بسیار۔ اور گویند خود صیغہ جمع ہے ان دونوں لفظوں سے صاف ظاہر ہے کہ ابو جہل کے سوال کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائید الہی اسکے ہاتھ میں سنگ نیرون کا ہونا تو درکنار اسکی مجموعی حالت یعنی گنتی ہی معلوم ہو گئی تھی۔

ترجمہ	وہ لگا کہنے یہ نادر ہے سوا	گفت حق آرے ازان قادیست
		آپ بوسے سب پر قادر ہے خدا

شرح یعنی ابو جہل نے رسول اللہ کو یہ جواب دیا کہ دوسری بات (یعنی میرے ہاتھ کی چہی ہوئی چیز کا آپ کے پیچیر برحق ہونے کی گواہی دینا نہایت نادر اور عجیب تر ہے میں اسی بات کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں میرے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اور آپ اپنے جواب نہایت شکل اور عجیب بات (میری ہاتھ کی چہی کا چیز کے لفظ کا دعوے کیا ہے اسکا ثبوت بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب تر بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اظہار عجائبات پر قادر ہے۔

ترجمہ	اور کہا چہ سنگ نیرے ہیں نہاں	گفت شش پارہ حجر دروشت
		بشنوا ز ہر یک تو بتیجے درست
		حکم حق سے سب کے سب تیج خواں

شرح یعنی اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیرے ہاتھ میں چہ عدد سنگ نیری ہیں اور چہ ہون درست اور فیض الفاظ کے ساتھ خدا کی تیج کر رہے ہیں۔

ترجمہ	ہاتھ میں ابو جہل کے ہر سنگ کی	از میان شست او ہر پارہ سنگ
		در شہادت گھٹن آبد بے درنگ
		دل سے کلمہ آپ کا پڑھنے لگی

شرح یعنی ابو جہل کی مٹھی میں ہر سنگ نیرہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اس کلمہ شہادت کی شرح امیڈہ شعر میں موجود ہے

	کوہرا احمد رسول اللہ صفت	لا الہ الا اللہ گفت	
ترجمہ	اور پھر احمد رسول اللہ کہا	لا الہ کہہ کے	لا الہ کہا
شرح یعنی ہر سنگریز نے لا الہ الا اللہ کہا اور کلہ احمد رسول اللہ کا موتی پرویا خدا کی وحدانیت اور پیمبری رسالت پر گواہی دی۔			
	زہد خشم آن سنگہا ریزین	چون شنید از سنگہا بوجل این	
ترجمہ	پہنکی اک اک کلری نا اہل نے	یہ شہادت جب بستی بوجل نے	
	ساحران را سر توئی و تاج سر	گفت نبود مثل تو ساحر در	
ترجمہ	بلکہ ہر ساحر کا تاج سر ہے تو	اور کہا بے مثل جادو گر ہے تو	
شرح یعنی جب ابو جہل نے سنگریزوں کی زبان سے تسبیح اور کلہ شہادت بگوش خود من لیا تو غصہ اور حسد کے باعث اُن سنگریزوں کو زمین پر پھینک دیا اور حسب قاعدہ کفار و مشرکین سابقین یہ کہا کہ اے احمد تم لا جواب جادو کر اور تمام جادو گروں کے سر بلکہ تاج سر ہو۔			
	گشت در خشم و لبوئے خافت	چون بدید آن معجزہ بوجل گفت	
ترجمہ	جلد یا غصہ میں ہو کر بے مزہ	دیکھ کر بوجل ایسا معجزہ	
شرح گفت صیفہ ماضی شتیق از لفتن بجسے گرم و غضبناک شد یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر نہایت غضبناک ہوا اور بحالت غضب اپنے گھر چلا گیا۔			
	اوقفا و اندر چہ آن زشت جہول	رہ گرفت و رفت از پیش رسول	
ترجمہ	ناخوش و جاہل نے براہِ جاہلی	جلد یا بوجل اپنی براہِ لی	
شرح یعنی ابو جہل یہ معجزہ دیکھ کر رسول خدا کے پاس سے چلا گیا اور چونکہ وہ ازلی بخت اور جاہل تھا ایسے گمراہی کے کنوین میں جاگرا۔			
	سوے کفر و زندقہ سیرتیز ورت	معجزہ او دید و شد بخت ورت	
ترجمہ	سخت کافر ہو گیا۔ ظالم جہول	دیکھ کر بد بخت اعجاز رسول	
شرح زفت بمعنی درخت و سخت دل ہے اور زندقہ بمعنی دغلیق شدن یعنی کفر و الحاد زندقہ اسکو کہتے ہیں جو دو صانعوں (یزدان و اہرمن) کا قائل ہو۔ اور خدا و آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یا وہ عوام ظاہرین کو اور باطن میں کافر ہو۔ بعض نے لفظ زندقہ کو لفظ زن دین کا معرب کہا ہے یعنی وہ شخص جو عورتوں کا سامنے اہل دین رکھتا ہو۔ مگر صحیح یہ ہے کہ زندقہ زندی کا معرب ہے مہوب مہوبے زند جو زشت آتش			

پرست کی کتاب کا نام ہے۔ فانی آخر جب قاصد عرب زائد کیا گیا ہے اور بعض نے زندیق کو زندیک کا
عرب کہا ہے اور زندیک میں کان تصنیف تحفہ کے لیے ہے یعنی ابوہل نے ایسا زبردست معجزہ دیکھا کہ جب
ازلی بدبخت تھا اسلئے ایمان نہ لایا اور سب تیز رس کش و گچھو اور سخت دل ہو کر کفر و الحاد کی طرف چلا گیا
بعض نسخوں میں رفتہ کجکے نفق سے بمعنی تفتہ و غصناک۔

ترجمہ	خاک بر فرقتش کہ بد کور و لعین	چشم او البیس آمد خاک بین
	خالد اسکے سر میں تھا کور و لعین	سورت البیس بالکل خاک بین

مشرع بیٹے ابوہل کے سر پہ خاک ڈال دینی چاہئے کہ وہ کجکے اپنے کفر کے غرور اور دنیوی تکبر کے باعث
شیطان کی طرح ازلی ملعون اور اندہا تھا کیونکہ سیطرح شیطان نے ازراہ تکبر حضرت آدم کو مٹی کا پتلا دیکھا
اور صداف خلقہ بنی بنی بھیکرا انکو مسجد نہ کیا اسبطح ابوہل معجزہ دیکھا کہ پیغمبر ایمان نہ لایا یہ مطلب یہ کہ پس
نے حضرت آدم کی فقط طہیت اور خاک ہونے کو دیکھا اسنے صرف ایک پہلو یعنی بشریت پر نظر کی اور
روحانیت و صفات ملکوتیت کا خیال نہ کیا۔ اسبطح ابوہل نے رسول اللہ کے بشریت کو خیال کیا نہ تھا
کو نہ دیکھا۔ اور ایمان سے محروم رہا۔

ترجمہ	این سخن را نیست پایان سخن	قصہ آن پیر چنگی باز گو
	یہ سخن بے انتہا ہے اسے چچا	کھٹے اب وہ جو فسانہ ہے بچا

تمامی قصہ مطرب و پیغام رسانیدن امیر المؤمنین عمر باونچہ ہاتھ آواز
مطرب کے قصے کا بقیہ اور اسکو عمر رضی اللہ عنہ پیغام غیبی پہنچانے کا ذکر

ترجمہ	باز گردو حال مطرب گوش دایم	زانکہ عاجز گشت مطرب انتظار
	حال اس مطرب کا سن لے نامدار	ہو گیا عاجز جو کر کے انتظار

مشرع یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مطرب نے گورستان میں یہ کہا تھا۔ گفت خواہم از حق بریشم بہا۔
یعنی میں خدا سے چنگ پر چڑھانے کے لیے صرف ریشم کے تاروں کی قیمت چاہتا ہوں۔ مجھے خدا اتنا
دیدار کرے کہ مارچنگ کے لیے ریشم خرید لیا کروں یہ پیر چنگی کی دلی دعا تھی اور اسی دعا کی قبولیت کے
انتظار میں وہ بیچارہ عاجز آگیا تھا آخر اللہ تعالیٰ نے بقرار کی دعا سن لی اور حضرت عمر کو ہاتھ آواز دی

ترجمہ	بانگ آمد مر عمر را کاسے عمر	بندہ مار از حاجت باز خر
	غیب سے آواز آئی لے عمر	شکل ایک بندے کی جلد آسان کر

شرح یعنی پیر چنگی قبولیت دعا کے انتظار ہی میں تھا کہ حضرت عمر کے کان میں غیب سے آواز آئی کہ لے

عمر ہمارے فلان بندہ کی حاجت برآری کرے

بندہ داریم خاص و محترم	سوے گورستان پنج رنجہ کن قدیم
ترجمہ ایک بندہ ہے ہمارا محترم	نام گورستان بڑا اپنا قدم
شرح یعنی لے عمر گورستان مدینہ کی طرف جاؤ وہاں ہر سہارا الیک خاص اور محترم بندہ آپ کو ملیگا۔ اچھی مدد	لے عمر برجز بیت المال
ترجمہ اپنے بیت المال میں سے تو اسے	ہفتصد دینار درخت نہ تمام
	گن کے پورے سات سو دینار دے

شرح۔ لفظ ہم چیدن سے مشتق ہے بمعنی جلدی کرنا یعنی لے عمر جلدی کر اور بیت المال میں سے پورے سات سو دینار (اشرفیان) اسکو دے۔

پیش او بزرگاسے تو مار اختیار	انقدرستان کنون معذور
ترجمہ اور کہہ تجھ پر ہے خالق مہربان	اس قدرے اور اب معذور جان
انقدر ازہر ابریشم بہا	خرج کن چون خرج شد اینجا
ترجمہ یہ رقم ہے بہر ابریشم بہا	صرف جہم ہو چکے سب تو ہر آ

شرح یعنی حضرت عمر کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ ہمارے ایک بندہ خاص کے پاس جو گورستان میں ہے سات سو دینار لےجا۔ اور اس سے یہ کہہ کہ تو ہمارا لینے اللہ تعالیٰ کا مختار اور برگزیدہ بندہ ہے اختیار مصدر ہے بمعنی مفعول یعنی مختار اور اسے عمر اس سے یہ ہی کہہ دینا کہ اسقدر یعنی سات سو دینار بالفعل قبول کر لیجے اور اس رقم قلیل کے پیش کرنے سے گوہیں شرم آتی ہے مگر آپ معاف فرمائیے یا یہ معنی ہیں کہ زیادہ سے بالفعل معذور سمجھیے۔ پہلے معنوں میں لفظ کنون لستان سے متعلق ہے اور دوسری حالت میں معذور دار سے یہ آپ کا ابریشم بہا ابریشم کی قیمت ہے اسکو خرج کیجیے اور جب سب صرف ہو جائے تو پھر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور سبب الاسباب ہے لفظ اختیار مصدر بمعنی اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے یعنی تو ہمیں پسند کرنا والا ہے۔

پس عمر از بیت آواز بیت	تامیان را بہر این خدمت بیت
ترجمہ بیت آواز سے چونکے عمر	اسکی خدمت کے لئے بانہی کر

شرح یعنی یہ آواز غیبی جسکو حضرت عمرؓ خواب سے چونک پڑے۔ اور اس بندہ خدا کی خدمت کرنے (دینار لینے) کے لئے مکر باندہ لی۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی اہل اللہ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے اور انکا حال معلوم ہونے کے بعد فی الفور خدمت گزاری کے لئے مکر مستعد ہو جائے۔

سوائے گورستان عمر بہا درو	در بعل ہیمان۔ دوان در جستجو
ترجمہ سوائے گورستان جہت پہنچے عمر	سوائے گورستان جہت پہنچے عمر
شرح یعنی حضرت عمرؓ کو خواب سے اٹھ کر اور بعل میں دیناروں کی تہلی لیکر گورستان کی طرف گئے اور اس شخص کی جستجو میں گورستان کے چار طرف ردان دوان رہے۔	
گرد گورستان دوان شد او بے	غیر ان پیراوندید آبخا کے
ترجمہ گرد گورستان ڈھونڈا جا بجا	دوان بجز اس پیر کے کوئی نہ تھا
شرح یعنی حضرت عمرؓ گورستان کی چار طرف بہت ڈھونڈتے پھرے۔ مگر بجز اس پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں لگا	
گفت این نبود۔ و گر بارہ دوید	ماندہ گشت و غیر ان پیرے نید
ترجمہ دلیں کہہ کر یہ نہ ہوگا وہ بشر	چار سو دوڑے و گر بارہ عمر
شرح یعنی جب کہ سوائے پیر چنگی کے گورستان میں اور کوئی نظر ہی نہ آیا تو حضرت عمرؓ نے یہ خیال کیا کہ ابھی جستجو میں دوبارہ میں گشت کرنا چاہیے کیونکہ وہ شخص جسکو خدا نے اپنا خاص بندہ فرمایا ہے کوئی اور ہی ہوگا۔ یہ شخص یعنی پیر چنگی جو بظاہر خلاف شرع فعل کا مرتکب ہوتا ہے خدا کا خاص اور محترم بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر آپ نے پیر گشت کیا یہاں تک کہ تھک گئے اور دوسرے چکر میں بھی بجز پیر چنگی گورستان میں کوئی نظر نہ آیا	
گفت حق فرمود۔ مارا بندہ است	صافی و شایستہ و فرخندہ است
ترجمہ اور کہا وہ تو خدا کا بندہ ہے	صافی و شایستہ و فرخندہ ہے
پیر چنگی کے بود خاص خدا	حبذا۔ اے بستر بہان حبذا
ترجمہ کب ہے چنگی بندہ خاص خدا	واہ وا اے بستر بہان واہ وا
شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جب دوسرے گشت میں بھی بجز پیر چنگی کے کوئی نہ کہاں دیا تو حضرت عمرؓ نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ بشارت دی ہے کہ گورستان میں ہمارا ایک خاص بندہ ہے جو گناہوں سے پاک و صاف اور مقبول باگوانہایت مبارک ہے حالانکہ یہاں بجز پیر چنگی کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پیر چنگی خدا کا خاص بندہ ہو نہیں سکتا۔ اب کیا علاج ہو مصرع آخر اگر حضرت عمرؓ کا قول ہے تو یہ معنی ہیں کہ بظاہر تو یہ پیر چنگی مرد خدا معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اے بستر مخفی الہی تو بیشک قابلِ مدح ہے کہ معاصی کو طاعت اور عاصی کو عابد اور گناہگار کو قابل قبول حضرت فرد اکرم بنا دیتا ہے۔ شاید یہ پیر چنگی ہی اسی قبیل سے ہو جنہاں کلمہ مدح ہے یعنی خولست و بہتر است اور اگر مولانا کا مقولہ ہے تو اہل غفلت کی تنبیہ اور اہل معنوں کے غبار سے کہ ہے کہ اسرار الہی پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عاصی کو عابد اور عاصی بنا دیتا ہے۔	

بار دیگر گرد کوستان گشت	ہم جو آن شیر شکاری گرد دشت
ترجمہ	پہر کیا اس مقبرے میں ایک گشت
شرح یعنی حضرت عمر شیریں بار پہر کوستان کے گرد اس طرح ہرے جھڑک کوئی شکاری شیر تلاش صید میں جنگل کے گرد بہر کرتا ہے۔	
چونکہ یقین ششش کہ غیر نیست	گفت و ظلمت دل روشن بست
ترجمہ	ہمیرنگی پر یقین پر ہو گیا
شرح یعنی جب تیرے گشت میں ہی بجز پیر چکی کوئی نظر پڑا تو حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص جسکو خدا نے اپنا خاص بندہ کہا ہے یہی پیر چکی ہے اور اپنے دل سے یہ کہا کہ جسم ظلمانی کے پردے میں بہت سے روشن دل اور ظاہر خراب و باطن آباد رکھنے والے بہت سے خدا کے بندے دنیا میں موجود ہیں شاید یہ پیر چکی ہی قبیل سے ہو گو ایسی ظاہری حالت خلاف شرع اور خراب ہے مگر کیا تعجب باطنی حالت درست ہو اور داخل وجہ یقین یہ ہے کہ ولی را ولی شناسد۔	
اندو با صد ادب آنجا نشست	بر عمر عطسہ قتاد و پیر حبست
ترجمہ	بادب بیٹے وہاں آکر امیر
شرح یعنی حضرت عمر کو جب یقین ہو گیا کہ وہ بندہ خدا ہی پیر چکی ہے تو اس حالت میں کہ وہ ابھی سوہی رہا تھا اس کے پاس اگر مودبانہ بیٹھ گئے اور فرط ادب سے پیر چکی کو جگانہ سکے۔ ناگہان آپ کو چہنیک آئی اور اسکی آواز سے وہ بندہ خدا چمک پڑا اور اسکی کھل گئی۔ یہاں سے بندگان خدا کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر نے مطرب کے ادب کو کھنڈر ملحوظ رکھا ہے عطسہ عربی میں چہنیک کو کہتے ہیں۔	
مر عمر را وید و ماند اندر گشت	عمر رفیق کرد و لرزیدن گرفت
ترجمہ	چونکہ کہ جب کی نظر سونے عمر
شرح یعنی پیر چکی اٹھ کھڑے ہوئے ہی حضرت عمر کو دیکھ کر حیران اور تعجب ہوا۔ اور انکے خوف سے بدن کچکچانے لگا۔ آگے سے ہانپتا چلا۔	
گفت در باطن خدا یا از تو داد	مختب بر پیر چکی قتاد
ترجمہ	اور کہا دلیں الہی داد دے
شرح یعنی حضرت عمر کے خوف سے پیر چکی نے اپنے دلیں یہ کہا کہ یا الہی میں تجھے داد چاہتا ہوں۔ تو میری فریاد کو پہنچ۔ آج ایک نہایت فقیر و ذلیل پیر چکی کو دینے مجھے ایک زبردست مختب (حضرت عمر) نے آیا ہے۔	

دیکھیے کیونکہ رہائی ہو۔ پیرک میں کاف مخیر ہے محتسب بادشاہ اسلام کی طرف سے زدہ شخص ہوتا ہے جو خاقانی کو ممنوعات شریعہ کے استعمال سے روکتا اور علی الاعلان فسق و فجور کرنے والوں کو سزا ملتی دیتا ہے۔

چون نظر اندر رخ آن پیر کرد	دید اور اثر مسار و رد گرد
ترجمہ آنکہ ڈالی جبکہ روئے پیر پر	ترجمہ ترس سے دور رو پایا سر بس

شرح۔ یعنی جب حضرت عیسیٰؑ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے شرمندہ اور خوف کے سبب زرد رو پایا۔

پس عمر گفتش مترس از من مرم	اکت بشارتہا ز حق آوردہ ام
ترجمہ پس عمر بولے نہ ڈر تو مجھ سے اب	میں تو لایا ہوں بشارتہائے اب

شرح۔ یعنی اسے لڑان اور خوفناک دیکھ کر حضرت عیسیٰؑ نے یہ فرمایا کہ اے شخص کچھ خوف نہ کر اور میرے آگے سے ہرگز نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری لیکر آیا ہوں۔ مرم صیغہ انہی بشتن اور بدن یعنی بھاگنا۔ کت بمعنی کہ ترا ہے مرکب از کاف تعلیل ضمیر مفعول۔

چند یزدان رحمت خوئے تو کرد	تا عمر را عاشق روئے تو کرد
ترجمہ محرم کتاب ہے خود خالق بنے	تیرا عاشق کر دیا اُس نے مجھے

شرح۔ یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے یعنی اے شخص تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند کلمے میرے دل میں اتار دیے ہیں۔ یعنی تجھے اپنا بندہ اور پرہیزگار خاص اور محترم کہا ہے اور اسی نے مجھے تیرے روئے مبارک کا عاشق اور تیری ملاقات کا شائق بنا دیا ہے۔

پیش من بنشین و مجوری مساز	تا گوشت گویم از اقبال راز
ترجمہ میرے آگے بیٹھ کیوں جاتا ہے دور	تا کہوں اک راز میں سے پر شور

شرح۔ مجوری بمعنی دوری ہے اور اقبال و نجیب و دولت کا سامنے آنا یعنی اے شخص تو مجھے خوف زدہ نہ ہو نہ بھاگ اور دور نہ ہو بلکہ میرے پاس اگر بیٹھ میں تیرے کان میں بخت و دولت اور تیرے پیسے کے سامنے اسنے کا دار کہو نہ لگا اور تجھے خوشخبری دو نہ لگا کہ تیرا نصیب اپنے بخت دینی و دنیوی تیرے سامنے اچھا ہے۔

حق سلامت میبخندے پرست	چونی از رخ و غمان بے حدت
ترجمہ پوچھتا ہے حق تجھے بعد سلام	غم میں کیا حالت ہے اسے دالافتام

شرح۔ یعنی اے شخص اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتا ہے اور تیری مزاج پرسی کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے غم سے بچو غم بے حد (مفاسی تنگی) کے باعث جبری کیا حالت ہے کیا تو اسے اپنے لیے رحمت جانتا ہے یا رحمت خیال کرتا ہے

شرح کن این را و باز اینجا بیا	نک تواضع چند۔ ابریشم بہا
خج کر اور پھر ہمارے پاس آ	ترجمہ ہیں یہ ٹکڑے پھر ابریشم بہا
<p>شرح نک تحفہ ایک ترکیب میں مفعول واقع ہوا ہے اور اسکا فعل (لفظ بگیر) محذوف ہے۔ یعنی حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ اے شخص یہ چند سونے کے ٹکڑے رسات سودینار (ریشم کی قیمت) حاضر قبول فرمائیے اور جب یہ ہو چکیں تو پھر آجائیے خدا اپنے خزانہ عجیب اور کچھ عطا فرمائے گا۔</p>	
دست میخاید و بر خود می تپید	پیر لزان گشت چو این را بیند
بے تحاشا کاٹ کھائے اپنے ہات	ترجمہ پیر کا پٹھان سنی جسم یہ بات
<p>شرح یعنی جب پیر چنگی نے یہ بشارت سنی تو شدت حیا اور گرشتہ گناہوں کی خجالت اور ناگاہ مرتبہ کمال پر پہنچنے کے باعث کانپنے لگا اور عمر گرشتہ کے بیکار جانے پر جو لہو و لعب میں گزری تھی ہاتھ کانٹے اور سخت افسوس کرنے لگا۔ اور مضمون بشارت سکر نہایت بیقرار ہو گیا۔</p>	
بس کہ از شرم آب شد بیچارہ پیر	بانگ مے زد کاے خدا بی نظیر
پانی پانی ہو گیا جلالت سے پیر	ترجمہ اور کہا بس اے خدا بے نظیر
<p>شرح یعنی کمال شرم کے باعث پیر چنگی غرے مار مار کر یہ کہتا تھا کہ اے خدا بے نظیر دے بہتا۔ بس بس مجھ جیسے عاجز و گنہگار کو اپنے کرم سے اور زیادہ شرمندہ نہ کر تیرا یہ کرم کیا تھوڑا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کو میری اداؤں کے لئے بھیجا اور باہینہ عصیان شکاری تو نے مجھے بندہ خاص و محترم کے لقب سے یاد و شاد فرمایا میں تیرے اسی کرم فرماتے کی خجالت سے پانی پانی ہوا جاتا ہوں یا یہ معنی ہیں کہ اے بے مانند خدا۔ بس میرے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں اب مجھے گرفتار معاصی نہ کہہ۔ اور اپنی جھٹ کی طرف کہج لے میں گذشتہ گناہوں کی شرم اور عمر کے ضیاع ہونے سے اسقدر شرمندہ ہوں کہ عرق خجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔</p>	
چنگ را ز در بر زمین و خرد کرد	چون بسے بگریست از خرد
چنگ کے مطرب نے ٹکڑے کر دیے	ترجمہ درد و ناہ جب بڑھا حد سے پردے
<p>شرح یعنی پیر چنگی پہلے تو بہت رویا۔ اور جب رو چکا تو رجعت الہی نے جو اسکے گریہ کی صورت میں تھی اسے اپنی طرف کہج لیا اور اسے چنگ کو جو کہ لہو و لعب اور باعث غفلت تھا۔ زمین پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔</p>	
اے مرا تو را بہرین از شاہراہ	گفت اے بودہ حجام از آلہ
تو نے بہرین بنگے لوٹا شاہراہ	ترجمہ اور کہا تو تھا حجاب بارگاہ
<p>شرح یعنی پیر چنگی نے توڑنے کے بعد چنگ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے کجبت ز میرے لیے خدا کے اور میرے</p>	

نامین حجاب تھا اور شاہراہ رطریق صواب و صراط مستقیم یعنی راہ شریعت و طریقہ محبت الہی میں بمنزلہ رہنما بنا ہوا تھا تو نے لہو و لعب میں مشغول رہ کر میرے نقد عمر کی گرہ کاٹ لی اور عشق حقیقی و یاد الہی کی طرف کبھی متوجہ نہ ہونے دیا۔ تو بیشک ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قابل تھا۔

ترجمہ	اسے بخور وہ خون میں ہفتاد سال	اسے زور و یم سیہ پیش کمال
	تو نے میرا خون پیا ہفتاد سال	تجھ سے ہوں میں روسیہ پیش کمال

شرح: کمال سے یا تو کمال قرب الہی مراد ہے۔ یا لفظ کمال بمنہ اہل کمال ہے۔ یعنی اے چنگ تو نے شریعت (قاعدہ دراز) میرا خون پیاد مجھے محنت و مشقت میں پھنسا رکھا، مگر ایسی کوئی بات حاصل نہیں ہوئی۔ جو عاقبت میں کام آتی۔ بلکہ اہل کمال (اولیاء اللہ) یا کمال قرب الہی کے روبرو میرا نہ کالا ہو گیا۔ کیونکہ کمال قرب الہی غافلوں اور گنہ گاروں کو اپنے سے دو چھٹیکے رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں کیونکہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ نہ کمال قرب الہی میں مجھے جگہ مل سکتی ہو اور نہ اولیاء اللہ میری صورت دیکھنی پسند کرتے ہیں۔

ترجمہ	اے خدائے باعطا اے با وفا	حسں کن بر عمر رفتہ در بخا
	اے خدا اے باعطا اے با وفا	رحم کر مجھ پر کہ ہوں میں پر بخا

شرح: گنہ گار کا فرض ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے۔ تو پہلے اپنے نفس کے عیبوں اور گناہوں کا شمار کرے۔ اور پھر گناہ کو ایک بار عظیم اور باعث عذاب الہی سمجھ کر خدا سے نہایت عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ ان کی معافی چاہے۔ چنانچہ پیر خلی نے ایسا ہی کیا ہے یعنی پہلے اپنے گناہ (چنگ نوازی) کو جرم عظیم سمجھا اور الگ طرف (چنگ) کو توڑ ڈالا۔ پھر خدا سے معافی چاہی۔ اس شعر سے خدا کے روبرو عاجزی اور معافی چاہنے کا مضمون شروع ہے۔ اور پیر خلی یہ کہتا ہے کہ اے خدا تو صاحب رحم و عطا اور با وفا اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں گنہ گاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے وعدے کو سچا کرنے والے تو میری اس عمر پر جو بخا یعنی گناہ میں گزری ہے رحم کر۔ یعنی میری توبہ قبول فرما۔ اور عمر گذشتہ کا مجھ سے حساب نہ لے۔ ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

ترجمہ	واقعی عمری کہ ہر روزے ازاں	کس نہ اند قیمت آں در جہاں
	حیف ہے وہ عمر کھوئی راگاں	جبکی قیمت دے نہیں سکتا جہاں

شرح: مطرب نے پہلے شعر میں بطور خطاب اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی۔ اور اس شعر میں بصیغہ غائب اسکی دی ہوئی نعمت (عمر) اور اپنی غفلت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر غزیر ایک ایسی بے با چیز عطا فرمائی تھی۔ کہ جہاں میں کیونکہ ہرگز معلوم نہیں کہ اسکا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے۔ اور ایک ایک دن کیا۔ عمر کی ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ لعل بے بہا ہے۔ لیکن افسوس میں نے اس بے با چیز کو بیجا صرف کر دیا۔

	چرخ کردم عمر خود را دمیدم	در دمیدم جمله را در زیر و دم	
ترجمہ	چرخ کردی عمرینے دمیدم	حیف ہے اسے اشتیاق زیر و دم	
<p>شرح - زیر گانے کی پست آواز۔ اور ہم بلند آواز کو کہتے ہیں۔ یعنی پیر چنگی یہ کہتا ہے کہ افسوس میں نے اپنی ساری عمر گانے بجانے اور زیر و دم دگانے کی پست و بلند آواز کے درست کرنے اور نغمہ و سرود کی شوق میں صرف کردی۔ اور صرف کیا کردی۔ گویا پھونک مار کر ہوا میں اڑا دی۔ جبکہ اب نشان تک نہیں ملتا۔ اور نہ آئندہ ملنے کی امید ہے۔ یہاں لفظ دمیدم سنیدہ تکمل شوق از دمیدن پھونک مار کر ہوا میں اڑا دینا کے معنی رکھتا ہے۔</p>			
	آہ کز یاد رہ و پردہ عراق	رفت از یاد دم تلخ فراق	
ترجمہ	حیف لمے یاد رہا دی و عراق	یاد سے جاتا رہا وقت فراق	
<p>شرح حکماء نے بروج فلک کے مطابق علم موسیقی کے بارہ مقام مقرر کئے ہیں۔ اور دن رات کے گھنٹوں کے مطابق ان بارہ مقامات کی چوبیس شاخیں نکالی ہیں۔ مقامات مذکورہ کے بارہ نام یہ ہیں اول رہادی۔ دوم حسینی۔ سوم راست چہارم حجاز۔ پنجم بزرگ۔ ششم کچک۔ ہفتم عراق۔ ہشتم صفا۔ نهم نوا۔ دہم عشاق۔ یازدہم رنگہ۔ دوازدہم بوسلیک شاخوں کے نام۔ بارخ سیاوشان۔ باد نوروز۔ بانگ عفا۔ بند شہریار۔ پردہ رموز۔ پردہ قمری۔ پنچہ یا قوت۔ غار کش۔ خانہ عفا۔ خمار خسرو۔ جامہ دریاں۔ راہ خسروانی۔ راہ قلندر۔ روشن چرخ۔ رنگانہ۔ زیر افکنہ خرد۔ زیر افکنہ بزرگ۔ گنج فریدون۔ نار شیریں۔ نار نوروز۔ ناقوسی۔ نولے چکاوک۔ شاد باد۔ قول کا سر گرد وغیرہ ہیں۔ اب مطلب شعرینے۔ عراق موسیقی کے بارہ مقاموں سے ایک پردہ کا نام ہے۔ اور راہ اس پردہ کو کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے بجایا جاتا ہے۔ اور سرود اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور پردہ چاندی یا تانبے پیل یا لوہے کے اس ٹکڑے کا نام ہے۔ جو ستار یا طنبور وغیرہ کے دستہ یا ڈانڈ پر لگایا جاتا ہے نیز پردہ مطلق آواز کے معنوں میں بھی مستعمل ہے اور مغربی مقامات بھی مستعمل ہے۔ مثلاً پردہ عراق و پردہ حجاز اور دم تلخ فراق سے فراق روح و جسم۔ (موت) کا بدھڑہ اور ناگوار وقت مراد ہے۔ پیر چنگی عمر گذشتہ پر افسوس کر کے یہ کہتا ہے کہ راہ (سرود کے پہلے پردہ) اور موسیقی کے پردہ عراق وغیرہ کی یاد یعنی شوق یا محبت کے باعث ایسی غفلت طاری ہوئی۔ کہ مجھے موت کا تلخ وقت یاد نہ رہا۔ نکتہ۔ مشہور گانے بجانے والے شائقین کی قدر دانی کے سبب اکثر سفر میں رہا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ پیر چنگی نہایت خوش آواز تھا۔ اسلئے کیا عجب اسے بھی نیز سے باہر جانے اور خصوصاً مقام عراق کے سفر کرنے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہو۔ اس لحاظ سے شعر مذکور کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ حیف راہ (یعنی مطلق سفر) اور خصوصاً مقام عراق کی یاد نے مجھے تمام عمر غافل رکھا۔ اور تلخی موت کا وقت بالکل اویڑ رہا۔ بعض نسخوں میں۔ آہ کز یاد رہا دی و عراق ہے۔ اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ کہ رہادی و عراق موسیقی کے دو مقام ہیں۔</p>			
	خشک شد کشت دل من دل در	وائے کز تری زیر افکنہ خرد	
	گشت دل پر پھاگنی افسردگی	تازگی صد حیف زیر افکنہ	

شرح: کشت دل (دل کی کھیتی) سے یا تو خود دل مراد ہے یا باد و جنات کیونکہ نیکیاں بلا تحریک دل کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتیں تری۔ جبکہ ضرورت شعر کے لئے مشد و باندھا گیا ہے۔ یعنی تری و تازگی و لطف و خوبی ہے۔ اور ہم پہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زیر افکندہ فرد۔ اور زیر افکندہ بزرگ موسیقی کے شاعروں یا غموں کے دونام ہیں۔ یعنی مطرب کہتا ہے کہ افسوس زیر افکندہ فرد کو خوبی و ترو تازگی۔ اور اس کی خدا سے غافل کرنے والی کیفیت نے میرے دل کی کھیتی کو خشک کر دیا۔ یعنی دل کو مردہ بنا دیا۔ کیونکہ جو دل خدا سے غافل ہیں۔ وہ مرد دل سے بدتر ہیں نہ کہتے۔ دیگر غویوں سے قطع نظر اس شعر میں ایک خوبی یہ ہے کہ ظاہری کھیتی کے برخلاف یہاں تری سے کشت دل کو خشک ہو جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔

وائے کز آوازیں بست و چہار	کارواں بگذشت و بیگہ شد نہار
ترجمہ: حیلے کیفیت بست و چہار	تو نے صنایع کر دئے لیل و نہار

شرح: یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ موسیقی والوں نے بارہ راگ اور چوبیس راگنیاں ایجاد کی ہیں۔ جنکے فارسی نام ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس شعر میں بست و چہار سے وہی چوبیس راگنیاں مراد ہیں۔ یعنی مطرب یہ کہتا ہے کہ افسوس چوبیس راگنیوں کی آواز اور ان کی لذت نے مجھے خدا سے غافل کر کے اس قدر اپنی طرف مائل کیا۔ کہ کارواں کعبہ وصال حقیقی یا قافلہ ایام عمر دور نکلیا۔ اور نہار یعنی طاعات و عبادات کا وقت ہاتھ سے جاتا رہا۔ وقت بوقت ہو گیا۔

لے خدا فریاد ازیں فریاد خواہ	داد خواہم نے ز کس زریں داد خواہ
ترجمہ: لے خدا میں تجھے ہوں داد خواہ	داد میری دے مجھے لے داد خواہ

شرح: یہ شعر بھی مطرب کا قول ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ لے خدا میں اس نفس فریاد خواہ کی طرف سے تیری عدالت میں استغاثہ کرتا ہوں۔ اور داد چاہتا ہوں۔ اور یہ میری داد و فریاد کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ اسی نفس داد خواہ کی جانب سے ہے۔ یا یہ منے کہ میں تجھی سے داد چاہتا ہوں۔ تیرے سوا اور کسی سے نہیں چاہتا۔ کیونکہ مجھے معلوم کہ میرے نفس داد خواہ کی داد تو ہی دیگا۔ یعنی میری تو بہت ہی قبول فرما بیگا۔

داد کس چوں من نہا دم در جہاں	عمر شد ہفتاد سال از من جہاں
ترجمہ: میں کس کا گب ہوا فریاد کس	عمر کے گزرے مرے ہتر برس
داد خود از کس نیام خبر مگر	زانکہ ہست از من بن نزدیک تر
ترجمہ: داد دیگا بس وہی اک داد گر	جو رگ گردن سے ہے نزدیک تر

شرح: یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ پہلے مصرع میں جہاں یعنی عالم۔ اور دوسرے میں جہاں یعنی جہنم و گزراں ہے۔ یعنی یہ پریشانی یہ کینا ہے کہ میری عمر کے شتر برس یوں ہی گزر گئے۔ چونکہ میں نے اپنی تمام عمر کسی کی داد نہیں دی۔ یعنی کسی سے نیک سلوک نہیں کیا۔ اس لئے آج میں اپنی داد بھی کسی سے نہ پاؤں گا۔ اور کوئی شخص مجھ سے نیکی کے ساتھ پیش نہ آئیگا۔

مگر مجھ سے نیکی وہی (اللہ تعالیٰ) کریگا۔ جو میری جان اور گن گزرن سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک اور ہر دم میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی بجز خدا کے اور کوئی توبہ قبول کرنے اور نیکیوں کی توفیق دینے والا نہیں ہے۔ اس لئے میں اسی سے داد چاہتا ہوں * وہی میری داد خواہی کریگا اور فریاد مستکرتہ قبول فرمائے گا۔

کامین مٹی ازوے رسد دم دم مرا	پس را بنیم چو شدا این کم مرا
ترجمہ یہ خودی جو آرہی ہے دم دم	اسکو دیکھوں یہ اگر ہو جائے کم

شرح یہ شعر مضمون داد خواہی مطرب کا بیان ہے۔ یعنی پریشانی یہ کتاب ہے۔ کہ میں اس بات کی داد چاہتا ہوں کہ یہ سنی (غور خودی)۔ و انانیت و تعین خاص (جو دم دم اسی کی طرف سے مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئندہ فنا۔ اور بالکل زائل ہو جائے کیونکہ جب تعین خاص اور انانیت محو ہو جائے گی۔ تو میں جلوہ حقیت کو دیکھ سکوں گا۔

ہمچو آں کو با تو با شد ز شکر	سوئے خود داری نہ سوئے او نظر
ترجمہ گن کے لئے جو وقت کوئی تج کو زر	ہوگی اس دم اپنی جانب کو نظر
ہمچیں در گریہ و در تالہ او	مے شمر دے جرم خدیں سالہ او
ترجمہ پس اسی صورت سے وہ بادر و آہ	گن رہا تھا چند برسوں کے گناہ

شرح۔ یہ دونوں شعر قطعہ بند اور قولہ مولانا قدس سترو ہیں۔ اور پہلا شعر دوسرے شعر کی تشریح میں ہے۔ میں نے مطرب نے جب اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو شمار کیا۔ اور اپنے نادم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اُس پر ہو گئی۔ اور اُسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ اے مخاطب کوئی شخص سونا یا روپے گن کر تجھ کو دے۔ تو اُس وقت تیری نظر شمار کرنے سے دینے والے کی طرف ہو گئی۔ اپنی طرف نہ ہوگی۔ اسی طرح جب مطرب نے اپنے گناہ شمار کیے۔ تو اللہ کی نظر رحمت اُس پر ہوئی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حلال اور کسب پائی کی طرف نہ دیکھا۔ بلکہ اُسکی فریاد و زاری پر نظر کر کے توبہ کو قبول فرمایا۔

گردانیدن امیر المومنین عمر اور از مقام گریہ کہ ہستی ست مقام استغراق کھنیتی ست

ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پریشانی کو مقام گریہ سے کہ مقام ہستی سے مقام استغراق کی طرف توجہ کرنا کیونکہ استغراق مقام ہستی پر شرح۔ بعض نسخوں میں لفظ کھنیتی کی طرح عنوان میں لفظ ہستی ہے۔ بعض نسخہ وحدت و مقام فنا اور مطلب دونوں کا ایک ہے * یعنی حضرت عمر کا مطرب کو مقام ہستی سے مقام سستی و استغراق کی طرف متوجہ کرنا

پس عمر گفتش کہ این زاری تو	ہست ہم آثار ہشیاری تو
ترجمہ پس عمر بولے کہ یہ زاری تری	کرتی ہے انہار ہشیاری تری

شرح یعنی پریشانی کی گریہ و زاری۔ اور توجہ و استغراق کو دیکھ کر حضرت عمر نے اُس سے یہ فرمایا کہ یہ تیرا گریہ و زاری

تیری ہوشیاری (با خودی و انانیت) کی دلیل ہے اور ہوشیاری (مرتبہ استغراق و فنا فی اللہ سے دور رہنا) گناہ طریقت ہے۔ حضرت عمر کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو گریہ وزاری وغیرہ سب کو پھوڑ کر نشہ و مدت اور دریائے عشق حقیقی میں غرق ہو جاوے گریہ وزاری ایک قسم کی ہوشیاری ہے جو مقام استغراق سے دور کرتی ہے۔

ترجمہ	راہِ غائب فنا ہے اور راہ	زانکہ ہوشیاری گناہ دیگر است
-------	--------------------------	-----------------------------

شرح فانی کشتہ بنے فانی شدہ یعنی جو شخص عشق حقیقی میں مرتبہ فاعا مل کے ہوئے ہے اس کا راستہ اور ہے۔ وہ گریہ وزاری سے سروکار نہیں لکھتا۔ بلکہ دم بخود اور مستغرق بجز فنا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک ہوشیاری دینے گریہ وزاری (جو تعین خاص اور وجود کو ثابت کرتی ہے) گناہ دیگر (دوسری طرح کا گناہ) یعنی گناہ طریقت ہے۔ گو شریعت کا گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کا یہ قولہ مشہور ہے کہ **وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا تُقَاسُ بِهِ ذَنْبُكَ** یعنی تیری ہوشیاری اور ہستی ایسا گناہ ہے جس پر دوسرا گناہ قیاس ہی نہیں ہو سکتا سینے گناہ عظیم ہے۔ دوسرے ہوشیاری ایسے گناہ ہے کہ صوفی اس الوقت ہوتا ہے۔ یعنی وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ہوشیاری جبکہ ایک جزو توبہ اور گریہ وزاری بھی ہے اس کو تفویض اور تسلیم کے مرتبہ سے گرا دیتی ہے۔ اور توبہ میں گویا انسان علی اللہ بخیر خدا پر احسان رکھنے کی بولتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لَا تَمْنُوا عَلٰی اِسْلَامِکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنْ عَلَیْکُمْ اَنْ هٰذَا کُمُ الْاِیْمَانُ** یعنی اے پیغمبر مسلمانوں سے کہدو کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تیرا اس بات کا احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کا سیدھا راستہ دکھا دیا۔

ترجمہ	ہست ہوشیاری زیادہ ماضی	ماضی و مستقبل پر وہ خدا
-------	------------------------	-------------------------

شرح یعنی ماضی اور مستقبل کا ذکر تیرے لئے حجاب الہی ہے۔ کیونکہ تذکرہ گذشتہ کے سبب ہوشیاری موجود ہو جاتی ہے۔ **طے نہ القیاس ذکر مستقبل (جو بطور معلوم مخالف ذکر ماضی سے سمجھ میں آتا ہے) آدمی کے لئے بطور پیش بندی ہوشیاری کا باعث ہے اور یہ ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ ہوشیاری گناہ عظیم ہے۔**

ترجمہ	آتش بوزن بہرہ و تابکے	پر گرہ باشی ازیں ہر دو چوئے
-------	-----------------------	-----------------------------

شرح۔ یعنی لے پر چنگی ان دونوں (ماضی و مستقبل) کی یاد کے باعث جبکہ مرتبہ عشق میں صفائی حاصل نہ ہوگی اور تو بالضرورت کی طرح پر گرہ ہو جائے گا۔ یعنی تیرا دل ماضی و مستقبل کے جھگڑوں میں وابستہ رہیگا اس لئے دونوں (ذکر ماضی و مستقبل) کو چھوٹے میں ہونیکے۔ ہر دو سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔

ترجمہ	پُر گرہ ہوتا نہیں ہمارا زح	ہنہشیں اُس لب آواز نیست
شرح	یہ وجود انسانی میں جو بنزلہ سے ہے۔ جبک یاد ماضی مستقبل میں ہوشیاری کی گرہ باقی ہے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس لب و آواز کا مقارن ہو سکتا ہے۔ جبکہ حرف و آواز انسانی سے کچھ علاقہ نہیں ہے اس سالک پر فرض ہے کہ انکا ماضی مستقبل میں نار توحید لگا کر اس گرہ سے آزاد ہو۔ اور محبت الہی میں مستغرق ہو جائے۔	
ترجمہ	بعد ازاں اور از انحال براند	ز اعتذارش سوی استغراق خواند
شرح	یہ اول تو حضرت عمر نے ہوشیاری کی خدمت کی۔ اور پھر پیچیدگی کو اُس حالت میں داری و ہوشیاری یا اعتذار۔ (عذر و معذرت اور توبہ و استغفار) سے باز رکھ کر مرتبہ فنا اور استغراق کی طرف متوجہ کیا۔ زاعتذار۔ لفظ زناحت کا بدل ہے۔ اور آئندہ اشعار کلمات حضرت عمر ہیں۔	
ترجمہ	چوں بطوف خود بطوفی قمر دی	چوں بجانہ آمدی ہم با خودی
شرح	لفظ بطوفی میں یا نے خطاب ہے۔ بنے طواف کنی سیلے اگر تو اپنا طواف کرے گا۔ (گرفنا خودی و انانیت ہوگا) تو قمر ہو جائیگا۔ کیونکہ خودی طریقت میں کھڑے۔ قمر آسکو کہتے ہیں جو اسلام سے پہر جائے اس صرع میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر شخص کی فطرت تو اسلام ہی پر ہے۔ مگر خودی بعد میں لائق ہو کر باعث کفر ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اس خودی کی حالت میں تو اگر کعبہ میں بھی چلا جائیگا۔ تو یہ سمجھ لے کہ خدا کے گھر میں نہیں بلکہ خودی کے گھر میں گیا ہے۔ خانہ سے مراد کعبہ یا توجہ بسوئے حق ہے۔ جبکہ یہ مطلب ہے۔ کہ اگر تو حالت خودی میں توجہ بسوئے حق کرے گا۔ تو گویا اپنے حال کو دیکھیگا۔ اُسکے جمال کو نہ دیکھ سکیگا۔	
ترجمہ	اے خبر بات از خبر دہ بے خبر	توبہ تو از گناہ تو بتر
شرح	یہ تیرے اپنے گناہوں کی خبر دینی۔ اور توبہ کرنی خودی کا اظہار کرتی ہے اور اس بات کی خبر دیتی ہے کہ تو خبر دہ اور خاق خبر و شر سے بے خبر ہے (خبر بات یعنی خبر داؤن تو ہے) اور تیری توبہ گناہ سے بدتر ہے۔ کیونکہ توبہ نمایاں ذنب گناہ کے بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اور تھانی اللہ نفعی حیالات و وسوسے قلب کو۔ پس تو نے جبوقت گناہ کو یاد کیا۔ اور توبہ کی تو معلوم ہوا کہ تجھ میں ہوشیاری اور وجود باقی ہے۔ حالانکہ ہوشیاری اور وجود طریقت میں گناہ عظیم ہے۔ اور جب تک انسان خودی میں ہے۔ اُسکو خدا کی خبر نہیں ہوتی۔	

کیونکہ خودی اور خدائی کا جمع ہونا غیر ممکن ہے یہ خود میں روزِ خدائی سے بالکل ملاؤقت رہتا ہے۔			
ترجمہ	حالِ ماضی سے ہے توبہ کیلئے	ایسی توبہ سے بھی توبہ چاہیے	اے تو از حالِ گزشتہ توبہ جو کے کئی توبہ ازیں توبہ - بگو
<p>شرح: یعنی اے شخص توبہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ تو بتا کہ اس توبہ سے کب توبہ کرے گا۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے التوبہ غفلة عن الخی - (توبہ خدا سے غافل کر دیتی ہے) کیونکہ توبہ سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے اور ترکِ گناہ کا احسان گویا اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ اسی لئے اس کو غفلت ہو جاتی ہے۔ اور نائب اس خاص گناہ کو چھوڑ کر توبہ کے بہرہ سے پرآئندہ عمل نیک بھی کم کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون کا قول ہے توبہ العوام عن الذنوب و توبہ الخاص عن الغفلة یعنی عوام گناہوں سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ اور خواہش غفلت سے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سری سقطی کے پاس گیا۔ اور انکا چہرہ متغیر پا کر اسکا سبب پوچھا۔ انھوں نے فرمایا کہ آج ایک شخص نے مجھ سے توبہ کی کیفیت پوچھی۔ میں نے کہا کہ توبہ اسکو کشتے ہیں۔ کہ توبہ گناہوں کو نہ بھولے۔ اس شخص نے مجھ سے معاف کیا اور یہ کہا کہ توبہ گناہوں کے بھولنے کو کہتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں نے سری سقطی سے کہا کہ بیشک اسکا کناٹیک ہے۔ کیونکہ جب آدمی نے خجائے وفا اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کیا۔ تو وفا کی حالت میں خجاء اور طاعت میں معصیت کا یاد کرنا خود خجاء اور معصیت میں داخل ہے۔</p>			
ترجمہ	گاہ بانگ زیر را قبلہ کنی	گاہ گریہ زار را قبلہ زنی	
ترجمہ	گاہ بانگ زیر تیرا قبلہ گاہ *	اور گلے گریہ خوں بوسہ گاہ	
<p>شرح: پہلے مصرع میں۔ قبلہ کنی۔ بننے کے بعد اطاعت سازی۔ اور دوسرے میں قبلہ زنی بننے سے توبہ میدہی و محبوب میداری ہے۔ گریہ زار یعنی گریہ بسیار یعنی حضرت عمر بطور نصیحت عارفانہ فرماتے ہیں۔ کہ لمے پر چنگی اس سے پہلے تو سنئے بانگ زیر (آواز چنگ و سرود) کو قبلہ مقصود سمجھتا تھا۔ اور لبِ نالہ و فریاد کو محبوب رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں خلافِ طریقت ہیں۔ مطلب یہ کہ اے شخص گزشتہ گناہوں کے اٹھار کو محبوب نہ رکھ۔ کیونکہ حالتِ وفا میں خجاء کا ذکر خود خجاء ہے۔ جس طرح تو نے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ اسی طرح اٹھو یا ذکر کے نالہ و زاری کو بھی چھوڑ دے۔ کیونکہ گریہ مقامِ ہشیاری سمجھاؤ ہو شیارِ شرک خفی اور مخبرِ خودی ہے۔ نکتہ ان اشعار سے حسبِ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر چنگی کو خدا کے سامنے زاری اور پچھلے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ فی الواقع اشعار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر اُسے توبہ خاص کی ہدایت فرماتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے شخص تو طاعری گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد غفلت کے باطنی گناہ سے کس مَن سے توبہ کرے گا۔ اس توبہ کا نام توبہِ خواہش</p>			
چونکہ فاروقِ آئینہ اسرار شد	جان پیر از اندروں بیدار شد		
سچہ سے فاروقِ آئینہ روتشخصہ	ہو گاہ بہ مدار باطنِ مرد پیر		

شرح - یعنی حضرت عمرؓ جو آئینہ اسرار الہی اور ظہر اسمائے صفات خداوندی تھے، کی توجہ کے باعث پیرپنگی کو مطلوب حقیقی حاصل ہو گیا۔ اور وہ ذات حضرت عمرؓ میں شاہدہ اسرار کے داخل تھی اور صاحب جان بیدار بن گیا۔ اسکی پہلی خلعت باقی رہی۔ بعض نسخوں میں بیدار کی جگہ بیزار ہے۔ یعنی اسکی روح اندرون (قیفانہ جسم) سے بیزار ہو گئی۔ اس نے مرتبہ فنا کو چھوڑ مرتبہ بقا حاصل کر لیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مرتبہ بقا بلا ترک جسم عارضی حاصل نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	ہمچو جاں بے گریہ و بنے خندہ شد	جانش رفت و جان دیگر زندہ شد
	شکل جاں بے گریہ و خندہ ہوا	جان دیگر ملگئی زندہ ہوا

شرح - یعنی جب طرح روح کو گریہ و شادی سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح مطرب و دیوی طال و شادی سے بے تعلق ہو گیا۔ اور روح حیوانی کی جگہ اسکو جان دیگر (روح ملکوتی) ملگئی۔ جس میں معرفت کے حاصل کرنے کا پورا مادہ موجود ہے۔

ترجمہ	حیرتے آمد و رفتش آں زماں	کہ بروں شد از زمین و آسمان
	دل میں کچھ حیرت سمائی اسقدر	اس جہان سے ہو گیا بالکل ہر

شرح - یعنی پیرپنگی کے دل میں بسبب شاہدہ اسرار قی (جو حضرت عمرؓ کے آئینہ ذات سے جلوہ نما تھے) اسقدر حیرت محمودہ نے خاک پائی کہ اسے زمین و آسمان کی کچھ خبر نہ رہی۔ حیرت محمودہ کے معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

ترجمہ	جستجوئے ماورائے جستجو	من نمیدانم تو مسیدانی - بگو
	اور ہی شننے کی ہوئی پہر جستجو	جس میں کر سکتا نہیں میں گفتگو

شرح - اسکا پہلا مصرعہ گذشتہ شعر کے لفظ حیرت پر معطوف ہے۔ یعنی پیرپنگی کے دلیں ایسی حیرت و جستجو طلب تجلیات الہی (آہی) نے گہ کر لیا۔ جو اس دنیا کی معمولی حیرت و جستجو سے الگ تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دنیوی کاروبار کے تعلق حیرت و جستجو دیگر قسم اور اونے درجہ کی ہوتی ہے۔ اور تجلیات الہی کی حیرت و جستجو دیگر نوع اور اعلیٰ درجہ کی۔ اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دو مصرعہ یا تو مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اسی مخاطب میں اس جستجو کو نہیں جانتا البتہ بگو اگر معلوم ہے۔ تو بتا دے۔ مطلب یہ کہ وہ جستجو (طلب تجلیات) ایک معنوی لذوقی امر ہے جو تہائے اور لفظ و عبارت سے تعلق نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ مطرب نے حضرت عمرؓ کو خطاب کیا ہے۔ یعنی جب مطرب شاہدہ اسرار قی سے حیران ہو گیا۔ تو یہ کہہ کہ اس سے آگے مجھ کو ایک ایسی شے کی جستجو ہے جو معمولی جستجو سے الگ ہے۔ اسے عمرؓ میں نہیں جانتا البتہ آپ جانتے ہیں۔ اسلئے عرض کیا کہ میری رضامندی کی جستجو اور باطنی زبان سے گوش دل میں ڈال دیجئے۔ تاکہ میں واقف اسرار الہی ہو جاؤں۔

ترجمہ	حال قالے زواری حال و قال	غرق گشتہ در جمال ذوالجلال
	اور سے کچھ اور بدلا حال و قال	ہو گیا غرق جمال ذوالجلال

شرح - یعنی مطرب کا حال قال ہل دنیا کے معمولی حال و قال سے بالکل جدا۔ اور وہ خود سراپا فنا اور فرق دریا سے

جمال الہی ہو گیا نغمانی اللہ اور استغراق کے یہی معنی ہیں جو ایسی بیان ہوئے ہیں۔

غرقہ نے کہ خلاصی باشد	یا بجز دریا کے بتناشد
ترجمہ غرق ہے ایسا۔ امیر تا ہی نہیں	جانتا ہے اسکو رب العالمین

شرح۔ بے مطلب بجز جمال الہی میں ایسا غرق نہیں ہوا تھا۔ کہ اس سے نجات ہو سکتی کیونکہ عشق حقیقی کی یہ مثال نہیں ہوتی۔ کہ مجازی کی طرح آج ہے۔ اور کل نہیں۔ دوسرے مصرع میں اگر دریا سے ذات قی مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ مطلب کا ہدیائے عشق میں ڈوب جانا۔ ایسا نہ تھا۔ کہ اسکی کیفیت بجز ذات اور کسی کو معلوم ہو سکتی۔ کیونکہ غرقہ دریا کی حالت بجز دریا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر دریا بے دلی ہے تو دلی را دلی نے شناسد کا مقولہ ہے۔ عوام کو اتنی عقل نہیں کہ عاشق صادق اور عاشق فاسق میں تمیز کر سکیں۔

عقل خبر و زکل پذیرانستے	اگر تقاضا پر تقاضا نیستے
ترجمہ عقل بزر۔ کل سے پذیرا ہے ضرور	اور تقاضے پر تقاضا ہے ضرور

شرح۔ یہاں سے مولانا قدس سرہ کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور کل سے مراد یا ذات قی ہے۔ جو تمام موجودات میں ساری ہے۔ یا عقل کل یعنی عقل خردی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عرش الہی اور قوت جبریلی کی جانب سے ہرگز پذیرا استغراق و قبول کنندہ فنا ہوتی۔ اگر جذب قی کا تقاضے پر تقاضا نہ ہوتا۔ کیونکہ وصول قی بلا جذب قی غیر ممکن ہے۔ بعض نسخوں میں از کل گویا نیستی ہے۔ اس صورت میں لفظ کل با طهارت شدید لایم پذیرا جائیگا۔ اور غرض یہ ہیں کہ عقل خردی عقل کل سے یا ذات قی کے حال سے بیشک گویا اور سکھ نہوتے۔ اگر اسید کا تقاضا نہ ہوتا۔ کیونکہ لفظ اور کل بالاسرار ہستی کل کے فیضان سے حاصل ہے۔ دوسرے مصرع پہلے کی شرط تو خیر ہے۔ اور پہلا جز لے مقدم۔

چوں تقاضا پر تقاضا میرسد	موج آں دریا پذیر نیچا میرسد
ترجمہ چونکہ آتا ہے تقاضا دم بہ دم	یہاں تک آجاتی ہے غافل۔ موج ہم

شرح۔ آں دریا سے بحر وحدت اور اینجا سے مرتبہ سلوک مراد ہے۔ یعنی چونکہ جذب قی (کشش الہی) تقاضے تقاضا کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسلئے سالک کا استغراق اور فنا ہو جانا اسی بحر وحدت کی موج ہے۔ جو قطرے کو دریا میں ملا دیتا چاہتی ہے۔ مطلب یہ کہ بلا تائید فیضی انسان اپنی کوشش سے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا نہ کتے ایک عارف کا مقولہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص مجذوب ہے۔ بعض کو سابقہ رحمت الہی نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے اور بعض کو سابقہ غضب نے سابقہ رحمت کے مجذوب اولیاء اللہ اور نیک بندے ہیں۔ اور سابقہ غضب کے مجذوب کفار اور دیگر اختیار ہیں اس قاعدہ سے ہر شخص اپنی ذات کو معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا مجذوب ہے۔

چونکہ قصہ حال پیر اینجا رسید	پیر وحالش روئی در دریا کشید
ترجمہ قصہ جب پہنچا یہاں تک پیر کا	ہو گیا وہ غرق دریا کے فنا

شرح - اینجا سے مقام استغراق مراد ہے۔ جو لطیف حضرت عمرؓ مطرب کو حاصل ہو گیا تھا۔ اور یہی نسبت پہلے غرق گشتہ درجہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب پرہیزگاری مقام استغراق تک پہنچ گیا۔ تو وہ خود اور اس کا حال و رویا ہی وحدت میں جا چھا۔ یعنی مطرب عارف مستور الحال بن گیا۔ بعض نسخوں میں دوسرے درپردہ کشیدہ ہے۔ یعنی درپردہ فنا فی الذات مطلب یہ کہ وہ بہت جلد مرتبہ سلوک سے مرتبہ استغراق تک پہنچ گیا۔ اور فنا فی اللہ ہو گیا۔

ترجمہ	پیر و امن را ز گفت و گو نشانند	نیم گفتہ در زمان او بماند
	گفتگو سب چھوڑ بیٹھا خوش منبات	رہ گشتی آدمی کی آدمی منہ میں بات

شرح - یعنی مطرب بحر استغراق میں غرق ہو کر ذکر ماضی و مستقبل سب کو بھول گیا۔ اور استغراق کے باعث اسکی زبان سے طاقت گویائی باطل ہو گئی۔ اور جو بات کہنے کی تھی۔ وہ آدھی کہی اور آدھی اس کے منہ میں رہ گئی۔ مصرعہ ثانی۔ کیا یہ از فدا استغراق ہے۔ بعض نسخوں میں در ومان بماند ہے۔ یعنی مولانا کہتے ہیں کہ اس کا نصف کلام۔ اور نیم مقولہ ہماری زبان پر رہ گیا تھا۔ جو بھنے بیان کر دیا۔ ورنہ وہ صاحب مقامات علیہ تھا۔ جس کے مفصل بیان کے لئے لگا ایک دفتر چاہئے کیونکہ اہل فنا کا حال لکنا نہایت مشکل ہے۔

ترجمہ	از پئے این عشق عشرت ساقین	صد ضرراں جاں بشاید باختن
	سچ ہے ایسے عشق و عشرت کے لئے	جان اپنی ہار دینی چاہئے۔

شرح - عشق و عشرت سے مقام وحدت تک پہنچا۔ اور تعینات و عالم کثرت سے نجات پا جانا مراد ہے۔ اور دوسرے مصرع میں جان بازی یعنی فنا فی الذات۔ یعنی مقام وحدت میں عشق و عشرت کرنے کے لئے ایک جان کیا لاکھ جانیں ہار دینی چاہئیں کیونکہ مقام وحدت کوئی بیش قیمت چیز ہے۔ کہ اس کے مقابلہ میں لاکھوں جانیں ہیچ اور محض لائق ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتہ۔ نرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز۔

ترجمہ	در شکار بیشیہ جاں۔ باز باش	ہمچو خورشید جہاں۔ جاں باز باش
	صید و شت جانکی خاطر باز بن	شکل خورشید جہاں جان باز بن

شرح - پہلے مصرعہ میں لفظ باز یعنی طائر شکاری۔ اور دوسرے میں جان باز وصف ترکیبی ہے جسے سامی و کوشش کنندہ۔ اور بیشیہ جاں۔ سے بیابان معنوی مراد ہے جس میں جذبات روحانی اور تجلیات روحانی کا شکار کثرت ملتا ہے۔ یعنی اسے مخالف باز کی طرح معنوی جنگ (عشق حقیقی) میں جذبات روحانی۔ اور تجلیات روحانی کا شکار کیا کر۔ اور منزل عشق میں خورشید جہاں تاب کی طرح جان باز فکر کر۔ تاکہ تجھے نور معنوی حاصل ہو۔ خورشید کی جان بازی یا جان فشانہ حکم الہی کو مانا۔ اور تمام عالم میں نور پس لانا ہے۔ اور انہیں معنوی کی طرف آئندہ شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	جانفشان افتاد خورشید بلند	ہر دستہ قتی مے شود۔ پُر مکنند
	جانفشان سے چونکہ خورشید بلند	دستہ سے رہتا ہے پُر اسے عطند

شرح - لفظ قی منصف تھی ہے جسے خالی - مطلب یہ کہ جانفشانی سے تو یہ نہ سمجھ کہ میرا کچھ گھٹ جائیگا - نہیں بلکہ سب گھٹا بہتر رہیگا - چنانچہ آفتاب کو دیکھ لے کہ اپنی جان میں روشنی کو تمام دن عالم پر افشاں کرتا رہتا ہے - اور شام کو سکا نور کم ہو جاتا ہے - مگر فیضان الہی جبکہ وقت اُس گھٹنے کو پھر بہر دیتا ہے - علیٰ ہذا القیاس عشق الہی میں جانفشانی کرنے والے کو فانی الذات ہو جاتے ہیں - مگر یہ فنا انکو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتی - بلکہ زیادتی مراتب کا باعث ہے اور اس سے انہیں جدید زندگی اور نئی روح حاصل ہو جاتی ہے -

جہاں فشاں لے آفتاب معنوی	مرجان کہنہ را بنما نوی
ترجمہ جان پھر ک لے آفتاب معنوی	اور جہاں کہنہ کو دکھلا نوی *

شرح - یعنی اسے آفتاب عالم سے (باقیہ انجام) والے سالک طریق عشق حقیقی (باقیہ ابتدا) تو راقی میں جانفشانی کر - اور جہاں کہنہ یعنی قلب خستہ کو (جو محبت ماسوی اللہ کے باعث ناکارہ ہو گیا ہے) گلشن عشق حقیقی کی تازگی و کمال بخیمہ ممکن ہے کہ آفتاب معنوی سے ذات حق اور جان سے علم معرفت مراد ہو جو باعث حیات روحانی ہے - اس صورت میں گویا مولانا یہ دعا کرتے ہیں - کہ لے اللہ تو ہمیں علم و معرفت عطا فرما - اور جہاں کہنہ یعنی قلب مردہ کو اس سے نئی زندگی عطا کر دے کیونکہ روحانی زندگی علم الہی اور معرفت ربانی ہی کا نام ہے -

در وجود آدمی جان و رواں	میر از غیب جوں آب رواں
ترجمہ آدمی کے جسم میں ہر لحظہ - جان	آتی ہے یوں جس طرح آب رواں

شرح - یہ شعر تجر و اشغال کی طرف اشارہ کر رہا ہے - جسکی بحث تفصیل گذر چکی ہے - اور یہاں اس شعر کے لائن سے یہ غرض ہے - کہ جب منبع فیض سے ہر وقت ہر چیز نئی ہوا کرتی ہے - تو جانفشانی سے تو کیوں گہرا تا ہے - بلکہ عوض تجر کو حیات ابدی نصیب ہوگی - پہلے مصرع میں رواں بننے روح ہے - اور دوسرے میں بننے جاری - اور مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی کے بدن میں آپ رواں کی طرح ہر دم بطور تجر و اشغال غیب سے نئی روح آتی رہتی ہے - پھر کیا فانی الذات ہونے کے بعد جسے نئی زندگی اور حیات ابدی حاصل نہ ہوگی؟ یہ تیرا خیال غلط ہے - بلکہ ضرور ہوگی *

ہر زمان از غیب نو نو میرسد	وز جہاں تن بروں شو میرسد
ترجمہ آتی ہے ہر دم ندا یہ غیب سے	چل نکل - اس عالم پھر غیب سے

شرح - پہلے غیب سے عالم دنیا میں ہر دم - ہر چیز نو بہ نو ہو کر پہنچتی ہے - نیز یہ خطاب آتا رہتا ہے کہ از جہاں تن بروں شو - یعنی اپنے اس شخص جسم ظاہری سے ٹکڑے ٹکڑے فانی اللہ حال کرنا کہ حیات جاودہ والی کا باعث ہو -

تفسیر دعائے اے دو فرشتہ کہ ہر روز بر سر باز رہنا دے کہ اللہ عطا کل منفق خلفا
اللہم عطا کل ممسک تلفا و بیان آنکہ منفق مجاہد راہ حق ست نہ مسرف راہ ہوا -

اے خدایا مسکایا اداہ تلف	اے خدایا مسکایا اداہ تلف
ترجمہ - اے خدا اہل کرم کو دے تلف	ایجاد تو مسکوں کو دے تلف

شرح - یہ شعر تمہارا فرشتگان ہے یعنی اے خدا انہوں کو نعم البدل عطا فرما اور بخیلوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا

منفق و مسک - محل ہیں یہ بود	چوں محل باشد تو شرے شود
ترجمہ - ہے سخا و بخل جاتے خاص پر	بامحل ہیں - دونو باتیں پُر اثر

شرح - یعنی سخی اور بخیل وہی بہتر ہے۔ جو محل سخاوت و بخل پر نگاہ رکھے۔ اور خرچ وہیں کرے جو خرچ کرنے کی جگہ (مقام) نیک ہو اور بخل ہی وہیں کرے جو بخل کی جگہ (مقام) بدی نفس پرستی ہو۔ ورنہ صرف کی جگہ بخل اور بخل کی جگہ صرف کفران نعمت خداوندی اور بالکل غیر موثر ہے۔ یعنی نہ دنیا میں کوئی نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے۔ نہ جہنم میں۔ مثلاً فقروں مسکینوں یتیموں۔ قرض داروں محتاج قربت والوں کو دنیا سخاوت ہے۔ اور زندقوں بھانڈوں۔ میلے۔ تماشوں۔ شہوت پرستیوں۔ مخلوط انسانی سے مخلوق جہلوں میں دنیا کفران نعمت ہے۔

اے بسا اساک کر اتفاق بہ	مال حق را خبر با مر حق مدہ
ترجمہ - بخل بہتر ہے کہیں اسراف سے	مال حق کو دیکھ حکم حق سے دے

شرح - یعنی بہت سے محل ایسے ہیں جن میں بخل کرنا خرچ کرنے سے بہتر ہے دیسے موقعوں کی شرح ابھی بیان ہو چکی ہے، اسلئے اے مخاطب تجھ پر فرض ہے کہ اپنے مال کو جو فی الواقع تیرا نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی امانت ہے بے موقع خرچ نہ کر۔ بلکہ وہیں اٹھا جہاں خدا کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ۔ یعنی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنا مال نیکوں میں صرف کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں کو دو۔

تا عوض یا بی تو مال بیکراں	تا نداشتی از عباد کافراں
ترجمہ - تا عوض مجھے مال بیکراں	تا نہ تو کھاریں سے میری جاں

شرح - یعنی اپنے مال کو حکم خداوندی اور مرضی الہی کے مطابق حسب محل صرف کر۔ تاکہ اُسکے بدلے میں بے انتہا دولت حاصل ہو۔ ورنہ بے محل خرچ کرنے سے تیرا شمار انہیں کافروں میں ہو جائیگا۔ جو پیغمبروں کے شانے کو اپنا مال صرف کیا کرتے تھے۔ اور اُسکو وسیلہ ثواب سمجھتے تھے۔

کاشتراں قربان ہی کرو نہ تا	چہرہ گرد و تیغ شاں بر مصطفیٰ
ترجمہ - ذبح کرتے تھے ستر جو بہرین	مصطفیٰ پر تا ہو غالب انکی تیغ

شرح - پیغمبر بجا صرف کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ جیسا کہ کفار عرب نہ دیکھیں مان مان کر اسلئے اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔

گو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح حاصل ہو جائے۔ چونکہ یہ صرف باکل بیجا تھا۔ اسلئے ثواب کے بدلے انہیں ایسا عذاب جہنم نصیب ہوا۔ اسکے متعلق قرآن مجید کی آیت آئندہ نقل ہوگی نکتہ مولانا قدس سرہ نے بیجا صرف کرنے والوں کو اُن کفار عرب سے تشبیہ دی ہے۔ جو پیغمبر خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مغلوب کرنے کو اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ نہایت خوفناک تشبیہ ہے اور چونکہ قطب زمانہ کی زبان سے نکلی ہے اسلئے سالیکن کو اس کے سچ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ کرنا چاہئے۔ اس تشبیہ کا نتیجہ یہ ہے کہ بیجا صرف کرنے والے خدا اور اس کے رسول کے صریح دشمن ہیں۔ نمود باللہ من ذلک۔

امریقی را بازوان از واسلے	امریقی را در نیاید ہر دے
ترجمہ حکم قی کو جان واسل سے کیں	مالم حکم خدا ہر دل نہیں

شرح - واسلے اور دے پیائے مچھول ہے۔ اور واسل سے دے کا بل مراد ہے۔ یعنی اے مخاطب امر خداوندی (صرف مال) کو کسی دلی کامل سے پوچھ وہ تجھے سیدھا راستہ بتا دیگا۔ کیونکہ ہر شخص امر قی کو بھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔

چوں غلام باغیئے کو عدل کرو	مال شہ ہر باغیاں او بدل کرو
ترجمہ ہے وہ بدخو شاہ کا باغی غلام	مال شہ جو باغیوں کو دے تمام

شرح - یہاں لفظ عدل بظنی خروج و بظنی عدالت و انصاف دونوں طرح صحیح ہے۔ اور شاہ بظنی خواجہ و مالک بظنی بیجا خرچ کرنے والی کی دوسری مثال اس باغی غلام کی سے ہے جس نے مالک کی مخالفت و حکومت سے عدل بظنی خروج کیا یا اپنے ذہن میں اسکو انصاف سمجھا کہ مالک کا مال باغیوں کو بخش دیا نکتہ۔ اس شعر میں بیجا خرچ کرنے والے کی طرح اس شخص کو بھی باغی (خدا و رسول کا دشمن) کہا گیا ہے۔ جو ناجائز اور خلاف شرع افعال کے وسیلہ سے مال حاصل کرے۔ اس سے صاف نکلتا ہے کہ رندی بھڑوے۔ ڈوم۔ ڈھاڑی اور تمام فساق و فجار خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ اور ان کی پرورش کرنے والے اس باغی غلام کی مانند ہیں۔ جو مالک کا مال چور کر دیکر باغیوں کی نذر کرتا رہتا ہے۔ حال مطلب یہ کہ بیجا خرچ کرنے والا بندہ خدا ہو کہ خدا کا مال دشمنان خدا (فساق و فجار) کے حوالہ کر کے اپنے لئے قیمتی جہنم خریدتا ہے۔ آتستغفر اللہ ربی میں کجی ذنب و آتوب الیہ۔

طرفہ تر کا تر ہے پنداشت عدل	کز سخاوت کردہ ام ایثار و بدل
ترجمہ اور اسکو عدل سمجھے پُر غرور	یا کہے میں نے سخاوت کی ضرور

شرح - یعنی خدا کے مال کو بیجا صرف کرنا ایسا ہے۔ جیسے کوئی باغی غلام اپنے مالک کا مال دیکر باغیوں کی نذر کر دے اور اس پر عجیب بات یہ ہے کہ اس صرف بیجا کو سراسر انصاف اور عین جود و سخا خیال کرے۔ حالانکہ یہ شخص بے انصافی اور جود و سخا سے کوسوں دور ہے۔

عدل ایس باغی و وادش پیش شاہ	چہ فراید۔ دوری و ور سے سیاہ
ترجمہ عدل اس باغی کا بیشک پیش شاہ	اور کر دیگا اسے بس روسیہ سیاہ

شرح - یعنی اس باغی غلام کے بدلے منگوائے مالک کے روبرو اسے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اور نفرت اور روپاہی
بڑھ جائیگی۔ اعلیٰ ہذا القیاس بیجا خرچ کرنے والے کو بارگاہ مالک حقیقی سے ثواب کی جگہ عذاب جہنم اور روسپاہی
کی اُمید کرنی چاہئے۔ بیجا صرف کرنا خدا کی امانت میں خیانت کرنی ہے جسکو کبیرہ گناہ سمجھنا چاہیئے۔

ترجمہ	غافلوں کا ذکر ہے قرآن میں	کان ہمہ لفاق ہاشاں حسرت
	خرچ کر کے ہیں وہ سب نقصان میں	

شرح - لفظ ہاشاں کی تفسیر پہلے گزری ہے۔ جسکو فارسی زبان میں بیٹھے قرآن مجید سمجھتے۔ بعض نسخوں میں ہاشاں کی جگہ نہا ہے۔
بیٹھے قرآن اور انداز بیٹھے ڈرانا یا عبرت دلانا۔ یعنی اہل غفلت کے ڈرنے کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ مضمون
موجود ہے۔ کہ کافروں کے بیجا صرف کرنے کا انجام سراسر حسرت ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اُیْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
لِیَصُدَّوْا عَنْ سَبِّیْلِ اللّٰهِ فَسَیَنْفِقُوْا بِهَا ثُمَّ یَنْكُثُوْنَ عَلَیْهَا حَسْرَةً ثُمَّ یُقْلِبُوْنَ اَیْمَانَهُمْ اِلٰی كُفْرٍ اِلٰی لَیْسَ لَهُمْ شَیْءٌ
(اور لوٹ ڈبچ کرتے) ہیں کہ لوگوں کو خدا کے سیدھے رستے (ایمان اور تصدیق رسالت پیغمبر آخر الزماں) سے روکے کہیں
یہ لوگ اس منصوبے میں غمغریب اپنا تمام مال خرچ کر ڈالیں گے۔ اور انجام کو انکا بیجا خرچ کرنا انہیں کے لئے باعث حسرت
ہوگا۔ اور یہ فحہ مکہ کن عاقر و مغلوب کئے جائیں گے۔ دوسری آیت یہ ہے اِنَّ الْمُبْدِلِیْنَ کَاُلُوْا الْاِخْوَانَ الشَّیْطٰنِیْنَ هٰیضًا
ہیں شکست نہیں کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان بھائی بیٹھے ابلیس کے تابع فرمان اور اس کے دوست ہیں۔ نیز عرب کا
مقولہ ہے کہ لَا خَیْرَ فِی السَّوْفِیِّ وَلَا شَرَّ فِی الْخَیْرِ ہا یعنی اسراف بجا میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف بجا نہیں۔

ترجمہ	مکہ والے بہر ایذا سے رسول	بودشان قربان بامید قبول
	کر لے تھے اونٹوں کو قربان بولہ مضول	

شرح - یعنی سرداران مکہ اور کفار قریش اس نیت سے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ میں فتح حاصل کریں۔
قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو یہ اُمید تھی کہ خدا ہماری قربانیوں کو قبول فرما کر ہمیں محمد علیہ الصلوٰۃ پر فتح دیگا۔ حالانکہ یہ سراسر
اسراف بجا تھا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی قربانیاں ضائع ہوئیں۔ اور فتح ہو گیا۔

ترجمہ	اس لئے رہتا ہے ہر مومن کو نیم	در نماز احد الصراط المستقیم
	کہتا ہے احد الصراط المستقیم	

شرح - یعنی چونکہ جمیع طاعات و عبادات کا ثواب نیک نیتی پر مبنی ہے۔ اس لئے مومنوں پر ہر نماز میں اپنا الصراط
المستقیم (مے خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا) کہنا واجب ہے۔ گو نماز خود فعل خیر اور صراط المستقیم ہے۔ لیکن تاہم فساد نیت

کے خوف سے ہر نماز میں آیت مذکورہ کی تکرار واجب کی گئی ہے علیٰ ہذا القیاس سخاوت کو بظاہر فعل نیک اور لامعت ہے۔ مگر فسادیت کے باعث شر اور موجب حسرت ہو جاتی ہے۔

آں درم وادون سخی رالایق ست	جان سپرون خود سخامی عاشق ست
ترجمہ گو درم دنیا سخی کا کام ہے	جان دینی عشق کا انجام ہے

تشریح - جان سوچنے سے مجاہدہ فی سبیل اللہ خدا کے رستے میں جان دیکر کوشش کرنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رستے میں فقط مال صرف کرتے ہیں انکا نام سخی اور جان تک جھونک دیتے ہیں انکا عرف عاشقان الہی ہے۔ چونکہ عاشقان مال کو بیچ سکتے ہیں۔ اسلئے انکا قول ہے کہ جس نے عشق کے رستے میں اپنی جان ندی وہ نہیں ہے۔

مان دہی از برق نانت دہند	جان دہی از برق جانت دہند
ترجمہ مان دینے والے کو ملتی ہے جان	جان دینے والے کو ملتی ہے جان

تشریح - پینے اگر تو خدا کے لئے کسی ضرورت مند کو روٹی دیگا۔ تو تجھے غیب سے فرخ روزی عطا ہوگی۔ اور اگر کسی رستہ میں جان ڈالے گا۔ تو نئی زندگی عطا کی جائیگی۔ جو اس دنیوی زندگی سے بدرجہا افضل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْهَرْ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ بَلْ نُحْيَاكُمْ بِهَئِهِمْ زُرْقُونَ فَرَجِحْ دینے والے جو لوگ خدا کے رستے میں جان دے ڈالتے ہیں۔ انکو مژدہ نہ جانو۔ بلکہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ انکو روزی ملتی ہے۔ وہ خوش و خرم ہیں۔

گر بر نیز و بر گمائے ایں چنار	برگ بے بر گیش تخت رک و گار
ترجمہ جھاڑ دیگا برگ کو گر یہ چنار	بمختدیگا اور اسکو کردگار

تشریح - چنار ایک قسم کا نہایت کلاں اور اونچا درخت ہوتا ہے۔ یہاں چنار سے بلند مرتبہ سخی مراد ہے۔ اور برگ بے برگ کے بیٹے عوض بے سامانی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس چنار (بلند مرتبہ اور عالی عہدہ سخی) کے پتے گر جائیں گے تو پینے سخاوت کے سبب اسکا کپڑا بدل کر محب ظاہر کر دیا جائیگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے برگ کی کا اچھا بدلہ نہایت فراوانیگا۔ چنانچہ آئندہ شراعتی معنوں کی تائید کر رہا ہے۔

گر تماند از جود و دوست تو مال	کے کند فضل آہست پائے مال
ترجمہ اگر کم نہ سے لیا ہے تیرا مال	کب کریگا فضل خالق پائے مال

تشریح - پینے اگر سخاوت کے سبب تیرے پاس کوڑی تک نہ رہے۔ تو اسکا خیال نہ کر۔ کیونکہ تجھ کو فضل الہی پال دے گا بلکہ نعم اللہ بدل دیگا۔ جو مال خدا کے رستہ میں صرف کیا جائے وہ نہایت ہی زیادہ ہے۔ آفت میں بھی۔

ہر کہ کار و گرد و انبارش تھی	لیکیش اندر خرم و پادشہ تھی
ترجمہ ہر شخص اسے کا ذخیرہ ہے	لیکن اسے کہتے ہیں پادشہ تھی

شرح - کار و صیغہ مضارع غائب ہے مشتق از کاشتن یعنی بونا۔ کسیت میں بیج ڈالنا۔ اور انبار یعنی ذخیرہ تخم یعنی جو شخص کھیتی بونی شروع کرتا ہے۔ اسکا انبار تخم کو بحسب ظاہر خالی ہو جاتا ہے لیکن باقتدار باطن کسیت میں اس کے لئے بہت کچھ بہتری کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک ایک تخم سے غلہ کے ہزاروں دانے نکل جاتے ہیں۔ اور زمیندار مال مال ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سخاوت کرنے سے گو تھوڑا سا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مگر ایک درم کے شتر تو دنیا میں لہاتے ہیں۔ اور ذخیرہ آخرت کا حال خدا کو معلوم ہے +

وانکہ در انبار ماند و صرفہ کرد	اسپیش و موش حواش ہاش خورو
ترجمہ ڈھیر رکھا بنے اور صرفہ کیا	اسکو بس موش حواش کہا گیا

شرح - ماند یعنی گذشت اور صرفہ یعنی تنگی ہے۔ اور اسپیش خرید علیہ پیش ہے۔ پیش جو کسے ہیں۔ اور یہاں اس لفظ سے وہ چھوٹا سا جانور مراد ہے۔ جو اندر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جبکو ارد و ولے سرسری کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جسے تخم کو ذخیرہ ہی میں چھوڑ دیا۔ اور غلہ بونے میں تنگی کی۔ اس کے تخم کو سرسریاں اور حادثات زمینی و آسمانی کے جوہرے کھا گئے۔ نہ تخم رہا۔ اور نہ کمیت بویا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بخلی کرتے ہیں وہ نفع تو کیا اٹھائیں گے اہل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اللہ سے قریب۔ جنت سے قریب آدمیوں سے قریب دوزخ سے بعید ہے اور نبیل اللہ سے دور۔ جنت سے دور۔ آدمیوں سے دور۔ دوزخ سے قریب ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ کثیر المال الجلیل چھادیت او وارث یعنی بخل کو خبر دید کہ تیرے مال پر یا کوئی آفت آئیگی۔ یا کوئی وارث کھا بیگا۔

ایں جہان نفی است و اثبات جو	صورت صفت و نعمات جو
ترجمہ یہ جہاں منفی ہے تو باقی کو ڈھونڈ	تیری صورت صفت ہے منفی کو ڈھونڈ

شرح - یعنی عالم دنیا سرسرد و مضمفانی اور ذات حق بیشک اثبات و باقی ہے۔ تو فانی کا لحاظ چھوڑ کر اثبات کو ڈھونڈ۔ اور اپنی ظاہری صورت کو جو صفر یعنی سراسر خالی ہے ترک کر کے اپنے معنی و مطلوب یعنی ذات حق کو طلب کر۔ جو صیغہ امر مشتق از حبتن۔ یہاں معنی کوشش کرنا ہے۔ اور نعمات میں تلے تو فانی بننے خود ہے +

جان شور و تلخ پیش تیغ بر	جان چوں در پائے شیریں رانج
ترجمہ جان شور و تلخ کو کر دے حلال	جان شیریں کو خرید لے باکمال

شرح - یعنی اس جان کو جو غلبہ نفس آلود و صاف حبی کے باعث شور و تلخ ہو گئی ہے۔ تیغ فنا کے سانچہ لیا جائے روح حیوانی کو قتل کر دے تاکہ مرتبہ بقا حاصل ہو۔ اور اسکے بدلہ میں وہ جان باقی (وصال الہی) خرید لے جو دریائی شیریں کی مانند ہمیشہ فیض ساں ہے +

	گوش کن بارے میں این استان	ورنے دانی شدن زیر استان
	آسنائیں اک عجائب داستان	ترجمہ تجھ سے گر چھٹتا نہیں یہ استان
<p>شرح - یعنی اگر تو استان پتی سے بارگاہ عالی کی طرف جانا نہیں چاہتا تو یہ داستان سنلے۔ شاید تجھ کو اس سے شانہ دنیا کے ترک اور بارگاہ عالی کے اختیار کا شوق پیدا ہو جائے۔ بعض نسخوں میں نے دانی کی جگہ نے تانی ہے۔ مخفف توانی</p>		
	قصہ خلیفہ کہ در کرم در زمان خود از حاتم گذشتہ بود	
	ایک بادشاہ وقت کا قصہ جو اپنے جو دو کرم میں حاتم سے بڑھ گیا تھا	ترجمہ
	یک خلیفہ بود در ایام پیش کردہ حاتم را کہ اسے جو دو خوش	ایک خلیفہ بود در ایام پیش
	اتگے وقتوں میں اک ایسا شاہ تھا حاتم اُسکا بندہ اور گاہ تھا	ترجمہ
<p>شرح - یعنی پہلے زمانے میں ایک ایسا ہی بادشاہ تھا۔ کہ اسکی بخشش نے حاتم کو اپنا خلام (درہن کرم) بنالیا تھا۔ اپنے اُسکا کرم جو حاتم پر غالب تھا۔ حاتم ایک شہزادی کا نام ہے جسکے زمانہ پر پیر آخر الہام نے تحریر کیا ہے *</p>		
	رایت جو دو کرم افراسختہ فقر و حاجت از جہاں برداشتہ	رایت جو دو کرم افراسختہ
	تھا بلند اسکی سخاوت کا علم ضامن حاجات تھا اُسکا کرم	ترجمہ
<p>شرح - یعنی اُس بادشاہ نے علم جو دستور بلند کیا۔ کہ فقر و حاجت کے سنے جہاں سے اٹھ گئے۔ لوگوں کی حقیقت بالکل نفع ہو گئیں۔ ہمارے کا یہ مطلب نہیں کہ اُسکے جو دے باعث زمانہ میں کوئی محتاج ہی نہیں رہا بلکہ یہ غرض ہے کہ اُسکی اکثر حاجت بڑی کی</p>		
	بجو و کان از جو داوصاف امده داد او از قاف تا قاف امده	بجو و کان از جو داوصاف امده
	بجو و کان اسکی سخاوت سے تمہ صاف داد اسکی قاف سے تھی تا قاف	ترجمہ
<p>شرح - یعنی دریا اور کانیں اُسکے جو دے خالی ہو گئیں۔ اور اسکی داد قاف سے قاف (ابتداء سے انتہائے عالم) تک پہنچ گئی۔ اس شعر میں اُس خلیفہ کرم کے جو دو سخاوت کا شاعر نے بالانہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے *</p>		
	در جہاں خاک ابر و آب بود منظر بخشایش و ماب بود	در جہاں خاک ابر و آب بود
	اس جہاں میں رشک ابر و آب تھا منظر بخشایش و ماب تھا	ترجمہ
<p>شرح - جہاں خاک سے عالم خالی یعنی دنیا مراد ہے۔ اور ابر و آب بننے کریم و فیاض - یعنی وہ بادشاہ دنیا میں منبر ابر و آب اور صاحب فیض و احسان اور منظر اسسم و ماب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کریم کی جہاں سے پانی جاتی تھی *</p>		
	از عطایش بجو و کان در زلزله سوئے جو دش قافلہ در قافلہ	از عطایش بجو و کان در زلزله
	بجو و مسکن کو سخا سے زلزلہ جو د فرما - مزج ہر قافلہ	ترجمہ

شرح - زلزلہ سے عجز و خجالت اور لغزش و اضطراب مراد ہے اور فائدہ و نفع پہنچنے لگتا ہے کہ وہ درگروہ - یعنی اسکی بخشش سے دریا اور کانیں عجز و خجالت کی حالت میں زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ اب ہم میں کچھ نہیں رہا - ہمارا سارا سرمایہ اُسکے جود و کرم کے کام آگیا ہے - اور دوسرے مصرعہ کا یہ مطلب ہے کہ حاجت مند گروہ درگروہ اُسکے کرم کی طرف متوجہ ہوتے تھے - اور مالا مال ہو کر اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے ۔

ترجمہ	قبلہ حاجت درو دروازہ اش	رقعتہ در عالم جود آوازہ اش
	ترجہ کل اسکا دروازہ ہوا	دہر میں بخشش کا آوازہ ہوا

شرح - در سے باب قلعہ اور دروازہ سے دہل آستانہ بارگاہ مراد ہے - یعنی اُس بادشاہ کا آستانہ قبلہ حاجت تھا یعنی ضرورت مند ہمیشہ اُسکی طرف متوجہ رہتے تھے - اور اُسکے جود کا آوازہ تمام عالم میں پیگیا تھا - اُسکا کرم سب کے مشہور تھا ۔

ترجمہ	ہم مجھ ہم روم و ہم ترک و عرب	ماندہ از جود و سخاوتش در عرب
	ترجمہ کیا ہم کیا روم کیا ترک و عرب	جود سے اُسکے تھے حیراں بے سب
	آب حیواں بود و دریائے کرم	زندہ گشتہ ہم عرب و ہم عجم
	ترجمہ آب حیواں تھا وہ دریائے کرم	اُس سے زندہ سب عرب و سار عجم

شرح - یعنی ترک و روم اور عرب و عجم سب اُسکی سخاوت سے متوجہ تھے - اور وہ بادشاہ آب حیواں اور دریائی کرم تھا - جسکی فیض رسانی اور جود و عطیہ کے باعث عرب و عجم نے ہفت اقسام کے محتاج اور ضرورت مند لوگ پرورش پاتے تھے اس مشہور ہیں فلیند کی سخاوت کو بطور شاعرانہ بیان کے بیان کیا گیا ہے ۔

ترجمہ	اندر آیام چہیں سلطان داد	نشنو اکنون داستانے باکشاد
	یہے ہازل بادشہ کے وقت کی	داستان طول سن لے سنوی

شرح - یعنی ایک نئی بادشاہ کے زمانہ کا ایک طویل قصہ سنئے جو ایک اعرابی درویش اور اُسکے گروالی کے متعلق ہے اور ہمیں بڑے بڑے اسرار و معرفت بیان کئے گئے ہیں - داستانے باکشاد یا تو بیغنے داستان طویل ہے یا نہ منہ ہیں - کہ اُس کریم بادشاہ کے وقت کی ایک ایسی داستان سنئے جو بے حد کشائش دل اور کشف اسرار کا باعث ہے ۔

ترجمہ	قصہ اعرابی درویش ماجر کردن باواز فقر و درویشی	ایک اعرابی درویش اور اُسکے ساتھ فقیری و حاجی کے باعث اُسکی گروالی کے لئے قصہ
	کچشب اعرابی نے مشہور کیا	گفت و از حد بر و گفت و کوخورا
ترجمہ	کس ہم فقر و جفا ہائے کشیم	جملہ عالم در خوشی مانا خوشیم
	کس ہم فقر و جفا کا ہے غم	اک زمانہ خوش ہے اور خوش ہیں ہم

شرح - یعنی ایک اعرابی کی بیوی سے خاوند سے یہ کہا کہ افسوس ہم کس قدر محتاجی کی مصیبت اور تنگ دستی کے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ اور اس پر رشک کا صدمہ لگتا ہے کہ تمام عالم خوش و خرم ہے۔ اور ہم فقر و فاقہ کی حالت میں بد مزہ زندگی گزاری رہے ہیں۔ اس فقیری اور محتاجی کی حالت میں کب تک زندگی بسر ہوگی؟

ترجمہ -	انٹے سے روٹی ہے سالن درویش	کوزہ مانے۔ آب از دیدہ شک
		دلے بے کوزہ ہے پانی آب اشک

شرح - ناخوش۔ لگاؤن یا سالن جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اور دیدہ اشک میں اضافت مقلوب ہے یعنی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کھانے کو روٹی تو ہے ہی نہیں۔ البتہ سالن کیچڑ درویش اور رشک اغیار موجود ہے۔ اور ہمارے گھر میں پانی پینے کو پیالہ تک نہ ملتا ہے۔ البتہ پانی پینے کیچڑ اشک دیدہ (آنکھوں کی آنسو) بہت ہیں۔

ترجمہ	روز کا کپڑا ہے تاب آفتاب	شب نہالین لحاف نے ماتہ تاب
		اور لحاف شب ہے گویا ماتہ تاب

شرح - نہالین بننے تو شک (نیچے بچانے کا بستر) اور لحاف اوپر اوڑھنے کی چیز۔ مطلب یہ کہ تنگی کے سبب یہ حال ہے کہ دن میں تاب آفتاب (دھوپ) ہمارے بدن کے لئے کپڑا بن جاتی ہے۔ اور رات کو ماتہ تاب (چاند کی چاندنی) تو شک اور لحاف کا کام دیتی ہے۔ غرض کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ اس شخص کھانے پینے کی بے سامانی کو ہالہ سے بیان کیا ہے۔

ترجمہ	قرص نہ راقص نان پنداشتہ	دست سوئے آسماں برداشتہ
	قرص نہ کو جانتے ہیں قرص نان	ہیں ہمارے ہاتھ سوئے آسمان

شرح - یعنی ہم اس قدر فاقہ زدہ ہیں کہ بھوک میں قرص نہ (چاند کی ٹکلیاں) کو ہنسنے قرص نان (دروٹی کی ٹکلیاں) فرض کر لیا ہے۔ ورنہ فی الواقع روٹی دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاتھ ہر وقت اس دھوکے لئے کہ اللہ۔ وال روٹی بھیجے۔ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اس شخص روٹی نہ ملنے کو بطور ہالہ قرص سے تشبیہ کی گئی ہے۔

ترجمہ	ننگ درویشاں درویشی ما	روز۔ شب از روزی اندیشی ما
	نہ تو یہ ہے ننگ درویشاں ہیں ہم	رات دن رہتا ہے میں روزی کا غم

شرح - روزی اندیشی بیانئے معروف بننے فکر قوت لایوت ہے۔ یعنی ہماری محتاجی اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ خود محتاجوں کو ہم سے شرم آتی ہے۔ اور فکر روزی کے باعث ہمارا روز روشن شب تاریک بن گیا ہے۔ عموماً ہر مصیبت اور خصوصاً بھوک کی شدت کے وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ دن میں ناخوش نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی اس صورت میں ہیں کہ لفظ روز۔ شب بلا واسطہ عطف ہو۔ اور اگر مع عطف ہے تو یہ مطلب ہے کہ روز و شب کی فکر روزی اور اس میں نہمک رہنے کے سبب ہماری درویشی ننگ درویشاں ہو گئی ہے۔ یعنی دیگر درویش

ہیں نہایت ذلیل سمجھتے ہیں اور ہیں بندہ شکم اور عبد الدہم ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔

ترجمہ	اپنے بیگانے ہیں سب ہم سے ہری	بر مثال سامری از مرد ماں
	جس طرح مخلوق سے تھا سامری	

شرح۔ سامری حضرت موسیٰ کے ہمراہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ فرعون کے فوق ہو جانے کے دن اُس نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ لنگے گھوڑے کے ٹم کے نیچے کی خشک گھاس ہری ہو جاتی ہے۔ اس سے اُس نے جان لیا کہ اس کا خاتمہ اچھا لینے نہ کر لیا ہے۔ تو موسیٰ ہی خاک اٹھا کر اپنے پس کھ لی۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے۔ اور حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ کر گئے۔ سامری نے فرعونوں کا مال جو بنی اسرائیل کے ہاتھ لگاتا تھا اکٹھا کر لیا۔ اور سونے چاندی کے زیور گلا کر ایک بچہ بنا لیا۔ اور اس خاک کو گوسالہ کی تصویر میں ڈال دیا۔ وہ بچہ کسی سی آواز دینے لگا۔ پر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی ہے۔ بنی اسرائیل اسکو پوجنے لگے۔ اور حضرت ہارون کے منع کرنے سے نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے۔ اور سامری کا حال سنا۔ تو اسکے ق میں یہ بد دعا کی۔ کہ یا آئی شخص تنہا جنگل میں رہا کو سے اور آدمیوں کے چھونے سے اسکو تکلیف پہنچا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جو پاس آتا تھا۔ اسکو سامری لاماس لاماس (ننگے نہ چھو مجھے نہ چھو) کہتا تھا۔ اور جو شخص بھول کر اُسے چھو لیتا تھا۔ تو سامری اور چھونے والوں بنجاریں مبتلا ہو جاتے تھے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ چارے افلاس کے باعث سب اپنے اور بیگانے ہم سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح آدمیوں کو پاس سے سامری بھاگتا تھا۔ اور لاماس کہتا تھا۔ یہ شعر بھی مقولہ زن اعلیٰ ہے۔

ترجمہ	گر بخواہم از کے یک مشت نسک	مر مر اگوید خمش کن مرگ و جبک
	گر کسی سے چاہوں ایک مٹی مسور	دور سے کہ دے کہ پل لے مرگ و

شرح۔ نسک بننے حدس ہے یعنی مسور۔ اور جبک بننے رنج و بلا و درد عینے اُعلیٰ کی عورت اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ محتاجی کے باعث ہمارا یہ حال ہے کہ اگر میں کسی سے مٹی بھر مسور (تو موسیٰ سی چیز) مانگتی ہوں تو وہ یہ کہتا ہے۔ کہ ملے مجھ مرگ و درد۔ کیوں مرنے کو پر رہی ہے۔ خاموش رہ۔ یہاں ہتیا نہ دے۔ چلتی پرتی نظر آ۔ آگے بڑھ عموماً فقروں کو لوگ ذلیل سمجھ کر انکی نسبت ایسا الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔

ترجمہ	مر عرب را فخر و غرست و عطا	در عرب ما ہچو اندر خط خطا
	ہے عرب کے واسطے فخر عطا	ہم یہاں ہیں جسطرح خط میں خطا

شرح۔ عورت اعلیٰ سے یہ کہہ رہی ہے۔ کہ عموماً عرب مناسب فخر و غرست اور اہل جود و عطا ہوتے ہیں ابن میں سے اکثر دولت مند ہیں۔ اور غریب بھی ہماری طرح محتاج نہیں۔ بلکہ بقدر ضرورت معاش سے فارغ ہیں بلکہ ہم حرف خط کی طرح منہ ہستی سے دور ہو جانے کے سوا اور کسی قابل نہیں ہیں۔ ہماری زندگی بالکل بیچ ہو۔

بعض نگوں میں پہلا مصرعہ اس طرح ہے۔ مرعوب را فخر غزو دست و عطا۔ اس صورت میں غزو بمعنی جہاد ہے یعنی اہل عرب جہاد کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ نتیجہ جہاد یا مرتبہ شہادت ہے یا حصول غنیمت۔ اور اچھرا آخرت۔ نیز عربوں کے وجود و عطا کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ غرضیکہ ہجر ہمارے دیگر تمام اہل عرب شجاعت و سخاوت میں ممتاز ہیں۔ اور ہم صرف غلط کی طرح لاتے۔ بعض نگوں میں دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ درعوب ماہچو خط اندر خطا۔ اس صورت میں خطا سے ملک خطمزد ہے۔ یعنی ہم عرب میں اس طرح ہیں۔ جس طرح کوئی عرب کا خط ملک خطا میں چلا جائے۔ اور ناروچی کے سبب وہاں کوئی اس کا قدردان نہ ہو۔ اس طرح ہمارا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔

چہ غزا مابے غزا خود کشتہ ایم	ہم بین تیغ فقر بے سر گشتہ ایم
ترجمہ	جنگ کیا بے جنگ ہی کشتہ ہیں ہم

شرح۔ یعنی جہاد کیسا۔ جہاد جہاد ہی مرے پڑے ہیں۔ کیونکہ ہمیں فقر و فاقہ کی تلوار اور بھوک پیاس کے خنجر نے خود ہی بے سرو پیمان کر رکھا ہے۔ بعض نگوں میں بے غزا دینے والا جہاد کی جگہ بی خدا نڈال مجھ ہے۔ اور دوسرا مصرعہ اس طرح ہے۔ ما بشیر عیرم سر گشتہ ایم۔ بے خدا یعنی بے نان و نفقہ اور عدم معینی یعنی بے سامانی ہے۔ عورت کہہ رہی کہ دیگر اہل عرب کی طرح ہم سے کیا خاک جہاد ہو سکتا ہے۔ ہم تو بلا نان و نفقہ۔ گویا گھوٹھے مرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بے سامانی کی تشویر نے سر گشتہ (حیران یا عاجز) کر دیا ہے۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ تین ہجرتوں کی جگہ غزو مناسب ہے۔

چہ خطا مابے خطا در اثیم	چہ نوا ما درد و غم برا منفر شیم
ترجمہ	کیا خطا۔ ہم آگ میں ہیں بے خطا

شرح۔ اس سے پہلے عورت کہہ چکی ہے کہ۔ درعوب ماہچو خط اندر خطا۔ یہاں اس بقولہ سے خراب کر کے یہ کہتی ہے کہ ہم حرف غلط کی طرح نہیں ہیں۔ اگر ایسے ہوتے تو ضرور صفحہ دنیا سے اٹھ جاتے۔ بلکہ بلا خطا شک اغیار اور اپنی بھوک کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور نوا (سامان معاش) کیسا۔ جہاد درد و غم معاش کا بچھونا بنے ہوئے ہیں۔ یعنی سراپا درد و غم ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر میں خطا تقصیر اور غلطی ہی کے معنوں میں ہو۔

چہ عطا ما پر گدائی سے تنیم	مرکس را در ہوا رگ سے زیم
ترجمہ	اس گدائی پر تجر کا ہے قصد

شرح۔ یعنی اصل عرب کی طرح دوسروں کے ساتھ احسان و عطا کیا خاک ہو سیکے گا۔ ہم آپ ہی گواہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنی گدائی پر بستے ہیں۔ خنجر کرتے ہیں۔ اگرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ بھوک کی شدت میں خون پی لینے کے ارادہ سے اڑتی کہی کی قصہ لینے کا قصد رکھتے ہیں۔ تاکہ چونکہ عورت کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے فرض ہے۔ اسلئے اعرابی کی عورت اپنی طرف منسوب کر کے یہ طعنہ اپنے خاوند کو دے رہی ہے۔ تاکہ اسے خیرت آئے اور کہاٹے بکاتے

فکر کرے۔ پہلے مصرع سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکا خاوند گداہی شکر تھا۔ جسکا حال عورت ہی کی زبان سے آئندہ معلوم ہونے والا ہے۔ نیز گداہی شکر کی ذمت کے متعلق صحیح حدیث آئندہ منقول ہوگی۔

اگر کے مہمان رسد گر من مہم	شب بہ خسد و نقش از تن بر کھم
ترجمہ کر کوئی مہمان آئے یا جب	اسکے ہم کپڑیں اتاریں وقت شب

شرح۔ عورت اپنے خاوند سے بطور مالہ اپنی منطی کا اٹھار کر کے یکتی ہے کہ اگر بالفرض میرے گھر کوئی مہمان آجائے اور میں۔ میں ہی رہوں۔ یعنی اسی افلاس کی حالت میں رہوں۔ جس حالت میں کہ اب ہوں۔ تو سوتے وقت ضرور کسی گداہی (بدن کے کپڑے) اتار لوں گی۔ خوشکہ ہمارا افلاس اس وجہ تک پہنچ گیا ہے۔ کہ مہمان کی تواضع کے بدلے ہم اسکے مال میں خیانت کرنے کو آمادہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقر کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔

زیر منط ایں ماجراؤ گفتگو	برو از حد عبارت پیش شو
ترجمہ اس طرح یہ ماجرا اور گفتگو	لے گئی دیکھیا ختم کے رو برو

شرح۔ عبارت بننے بیان ہے۔ یعنی عورت نے اس طریقہ گفتگو اور شکایت افلاس کو خاوند کے رو برو حد بیان سے باہر نکالا۔

کز عین فقر ما شتیم خوار	سو شتیم از اضطراب۔ ایں اضطراب
ترجمہ اپنے تنگی نے کیا ہے ہمکو خوار	آتش سوزندہ ہے یہ اضطراب

شرح۔ غنا بننے رنج و تکلیف اور فقر بننے متاجی ہے۔ اور لفظ ایں اضطراب ترکیب میں اضطراب کا بدل اپنے عطف بیان واقع ہوا ہے۔ جس سے مطلق اضطراب سابق کی خاص اضطراب فقر کے ساتھ تخصیص ہو گئی ہے۔ یعنی عورت یکتی ہے کہ ہم رنج و تکلیف اور فقر و فاقہ کے باعث ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اور اس بقراری کی آگ میں جگتے ہیں۔ جو اس فقر و فاقہ کے ساتھ تخصیص کرتی ہے۔ بعض نسخوں میں سو شتیم از اضطراب و اضطراب ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔

تلیکے۔ ما پیمیش خواری شتیم	غرقہ اندر بحر زرف آتشیم
ترجمہ غار کب تک بیٹے جی دنیا میں ہوں	غرق کب تک آگ کے دریا میں ہوں

شرح۔ عورت کہتی ہے کہ اتنے شخص ہم اس فقر و فاقہ کی آگ کے گہرے دریا میں کب تک ڈوبے رہیں۔ اور کب ذلت و خواری

ناگہ ار روزے ورا پیمیشاں	شرساری ما بریکم از وسے بجاں
ترجمہ آئے۔ گر ناگاہ کوئی میماں	رو برو اسکے ہوں شرمندہ جان

شرح۔ یعنی اسے کچھ تو مردوسے۔ تو اس بات پر تو خیال کر کہ اگر اچانک ہمارے ہاں کوئی مہمان کہیں سے آجائے تو ہمیں کیسی ذلت اٹھانی پڑے۔ کیونکہ گھر میں آمادہ مال تو درکنار۔ تو اچھو لہا تک نذر ہے۔ اس حالت میں آئے والا ہمیں کس قدر ذلیل سمجھے گا۔ اسی ذلت کی زندگی سے مر جا نا ہمارا درجہ بہتر ہے۔

لیک مہمان گرد آید بے ثبوت	دائکہ کفش میہمان سازیم قوت
ترجمہ	اگیا گر کوئی مہمان بے ثبوت
	جان رکھہ ہے اُسکی جوتی اپنی قوت

شرح بے ثبوت یعنی بلا ثبوت خبر و بلا افضیت حال ہے مطلب یہ کہ اگر ہمارے گھر ناگاہ کوئی ایسا مہمان آجائے جو ہمارے فقر و فاقہ کی حالت سے واقف ہو تو ہمیں فقط شرمندگی ہی حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا مہمان وارد ہو جو ہمارے حال سے بے خبر ہو تو اسے مردوسے اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ شرمندگی سے قطع نظر اُسکے مال میں ہمیں خیانت ہی کرنی پڑیگی۔ یعنی اچھی جوتیاں جو اگر ضیافت کا انتظام کریں گے۔ اور مہمان کی مدارات اُسی کی جوتیوں کا طفیل ہوگا۔ یا یہ سننے ہیں کہ ہم مہمان کی جوتیاں کا نہہ کر دہی حاصل کریں گے۔ حالانکہ جوتی کا نہہنا خود بے ابروئی ہے۔ اس پر اپنے مہمان کی جوتی کا نہہنا گویا سر بازار جوتیاں کھائے ہیں۔ یا یہ سننے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کی جوتیاں کھائیں گے۔ یعنی فقر و فاقہ کے باعث مہمان کی آنکھوں میں اسقدر ذلیل ہونگے گویا اُسے ہاری جوتی مارے ہیں۔

مغرور شدن مریدان محتاج بہ عیان ضرور و ایشان را شیخ و اہل ہند آشتن و نقد راز
نقل نادانستن و نیافتن

ترجمہ مریدان محتاج ارشاد و ہدایت کا مکار مدعیوں سے دھوکا کھانا اور انکو شیخ و اہل گمان کرنا اور کھڑے کو کھونچنے یا اہل کو نقل سے جدا کرنا

بہر این گفتند و انایان فن	میہمان محسنان بایستدن
ترجمہ	ایسے ہی قول و انایان فن
	جب بنے تو نیک کا مہمان بن

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے عورت اپنے خاوند سے کہہ چکی ہے کہ ہم افلاس کے باعث اپنے مہمانوں کے مال میں خیانت کرنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ مولانا قدس سرہ نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مکار صوفی غذا کے معنوی سے بے بہرہ اور نقد عشق الہی سے منقلب ہوتے ہیں اور اُنھے مرید دھوکا کھا کر انہیں شیخ کامل خیال کر لیتے ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے کہ بجائے فائدہ علم و معرفت حاصل کرنے کے ان نقد عمر شاہیت میں اسیلئے واقفان اسرار کا قول ہے کہ محسنون رنیکو کار دن اور کامل مرشدون کا مہمان۔ یعنی مرید ہونا چاہیئے۔

تو مرید و میہمان آن کسی	گوستاند حاصلت را از کسی
ترجمہ	تو ہے اُسکا مہمان اُسکا مرید
	تیرے لیتا ہے محاصل جو پلید

شرح یعنی اے بھلے مرید تو اُس شخص کا مہمان۔ یعنی مرید ہو گیا ہے جو بجائے اُسکے کہ تجھے کسید طرح

کا فائدہ پہنچانے اپنے کھینے پن سے خود تیرے حاصلات (نقد و مال یا نذر و نیاز یا بدنی خدمتیں) لے رہا ہے اور رات بچے لوٹ رہا ہے۔

ترجمہ	میت چیرہ چون ترا چیرہ کند	نورندہ ہر ترا تیرہ کند
	خود ہے عاجز و بے کیا چیرگی	نور کے بدلے بلیکی حسیہ گی

شرح: مکار شیخ معرکہ علم و معرفت میں خود ہی چیزہ دست نہیں بلکہ مغلوب حرص و نفس ہے پر ایسا شخص اپنی تربیت سے بچے کیونکر چیرہ دست بنا سکتا ہے۔

ترجمہ	چون در انورے نہ بداندیر قرآن	نور کے یا بندازوے دیگران
	آپ ہی بے نور ہے وہ پر غرور	دوسرے حال کرین کیا اس سے نور

شرح: سید یارہ میں سے رسولائے آفتاب (دوستاروں کے ایک بروج میں جمع ہونے کو قرآن کہتے ہیں) اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے ستاروں کے ایکجا جمع ہونے سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ شیخ مرثوہ مرشد مکارم کے دل میں باوجود ادھائے قرآن مشتری عشق و زہرہ معرفت خود ہی نور اتھی نہیں ہوتا ایسے دیگر مرثوہ اس سے کیونکر نور باطن حاصل کر سکتے ہیں۔

ترجمہ	ما بچو عیش کو کند دار وے چشم	چہ کند در چشم ہا آلا کہ چشم
	ڈھلکے والا بجا کرے دار وے چشم	ہوڑ دیگا آنکھ کو بہرہ کے چشم

شرح: عیش لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جسکے آنکھوں سے پانی جاری رہتا ہو مطلب یہ کہ جو شخص خود مرض چشم ہو وہ غیروں کے آنکھوں کا علاج کیا خاک کرے یا بجز اسکے کہ آنکھوں میں صوف بھرے جس سے بیمار چشم اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ کیونکہ آنکھوں میں جب صوف یعنی بال بھر دیئے جائینگے تو اس شخص کو ایک کے دو نظر آئینگے یہی حال شیخ مرثوہ کا ہے کہ مریدوں کی چشم باطن میں عالم کثرت کے بال بھر دیتا ہے جس سے عالم وحدت کی جگہ کثرت ہی کثرت نظر آتی ہے۔

ترجمہ	حال ما این ست در فقر و عنا	ایح مہمانے مبا مغرور ما
	فقر میں یہ کچھ ہمارا حال ہے	پر ہے وہ مغرور جو کنگال ہے

شرح: لفظا سے مکار شیخ مراد ہیں اور اپنی طرف منسوب کرنا مولانا قدس سرہ کی کسر نفی ہے۔ یعنی مکار صوفیوں کا حال بعینہ اس اعرابی درویش اور مسکین مفلس عورت کا سا ہے۔ جیسا کہ اسکا گہرا مان معاش سے خالی تھا اس طرح ہمارا دل اسباب عشق الہی سے خالی ہے۔ خدا کرے ایسے مکاروں کا کوئی مہمان یعنی مرید نہ ہو ورنہ اسکا نقد حاصلات چہن جائے گا اور حرمنا حق ضایع ہوگی لفظ مبا مخفف مباد ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہاں سے لیکر آخر داستان تک تمام

اشعار مقلد از اعرابی ہون۔ جو اپنے افلاس ظاہری کو مکار صوفیوں کے افلاس باطنی سے تشبیہ دیکر خاوند کے رُجگڑا رہی ہے۔

مترجمہ	فقط وہ سال ارتدیدی درو	چشمہ ہا بخت و اندر مانگر
	دس برس کے قحط کے آثار دیکھ	کہو لکر آنکھیں یہ شکل زار دیکھ

بشریح یعنی اینجا طلب اگر تو نے دس برس کے قحط کا اثر لوگوں کی صورتوں میں مجسم طور پر نہیں دیکھا تو آنکھیں کھول کر مکار صوفیوں کی حالت دیکھ جو ہمیشہ سے خدائے روحانی کی نامی سری اور قحط عرفان کی بلالین مبتلا ہیں۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ لے مردوے اگر تو نے دس برس کے قحط زدوں کو نہیں دیکھا تو ہمیں دیکھ لے۔ وہ سال سے ماہ دراز آج

مترجمہ	ظاہر ما چون درون مدعی	درویش ظلمت ز بان نش شعشتی
	ہے دل دشمن ہماری جانگنی	دل میں تاریکی زبان پر روشنی

بشریح شعشہ یعنی روشنی ہے اور شعشتی میں یائے نسبت ہے یعنی منسوب بسوے روشنی مطلب یہ کہ مکار صوفیوں کا ظاہری حال دشمن کے دل کی طرح سیاہ تیرہ و تاریک یعنی مخفی ہوتا ہے وہ حق الامکان اپنے مکر کو چپا کر دھوکے کی ٹٹی میں لوگوں کو شکار اور مریدوں کو تباہ کرتے ہیں انکا دل سرسبز گلستاں ہے گوز بانی جمع خراج اچھا ہو ایسے لوگ زبان سے وہ روشن الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مریدوں کو انپر شیخ کامل ہونے کا یقین آجاتا ہے۔ یا عورت یہ کہتی ہے کہ فقر و فاقہ کے سبب ہماری ظاہری حالت دشمن کے دل کی طرح تاریک ہے اس پر وہ یہ کہ ہماری زبان سے ایسے روشن الفاظ نکلتے ہیں جسے لوگوں پر تو نگری ظاہر ہوتی ہے ہماری وہ مثل ہے کہ ولی کے دلو الی رُمنہ چلنا پڑے خالی۔ لے مردوے گدائی کی حالت میں اظہار تو نگری ایک قسم کا نفاق ہے کہ باطن کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور

مترجمہ	از خدا نے بوئے اورانے اثر	دعوتش افزون شیش و بولشیر
	سخت نادافت خدا سے ہے زبوں	اور دعویٰ شیش و آدم سے فردن

بشریح عورت کہتی ہے کہ ہمارا حال اس مکار شیخ کا سا ہے جسکے دماغ جان میں وصال الہی کی بوتل نہیں پہنچی اور جبکو منزل عرفان تک نہیں ملا۔ لیکن اسکے دعوے حضرت شیش اور حضرت آدم علیہا السلام سے بڑے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو غوث یا ابدال جانتا ہے لفظ بوہان وہ معنی رکھتا ہے جسکی نسبت صحیح حدیث میں چکا ہے کہ ابی لاخدر ریح الرحمن یعنی رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں مظاہرین خدا کی خوشبو پاتا ہوں۔

مترجمہ	دیو نمودہ و راہم نقش خویش	اوہیگوید ز ابد الیم شیش
	بہاگتا ہے عار سے شیطان دون	اور وہ کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں

بشریح یعنی گو مکار شیخ کو رنجی الہی تو درکنار کبھی عار و تنگ کے باعث شیطان نے اپنی صورت نہیں دکھائی

مگر وہ یہ جانتا ہے کہ بین عالم لاہوت و جبروت و ملکوت و ناسوت سب طے کر چکا ہوں اور تمام جہانی و روحانی عجائبات کا مشاہدہ کئے ہوئے ہوں یعنی دلی کمال اور ابدال ملک اُسے بھی بڑھ چڑھ کر ہوں۔

ترجمہ	لفظ درویشان چر لیتا ہے وہ	تاجمان آید کہ بہت او خود کے
	معقود اپنا بنا لیتا ہے وہ	

شرح یعنی مکار صوفی درویشوں کے ملفوظات چرچا کر اور ان مبارک کلمات کو اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ایسے سناتا ہے کہ انہیں اسکے دلی کمال ہونے کا یقین ہو جائے۔ حالانکہ وہ فی الواقع مرتبہ ولایت سے کوئی دور پڑا ہوا ہے۔ اسکے دعوے بالکل بے دلیل اور چھوٹے ہیں۔

ترجمہ	حرف درویشان چر کر مردزون	تاجخاند بر سلیمے اوفسون
	حرف درویشان چر کر مردزون	ساپ کے کانٹے پہ پڑتا ہے فسون

شرح یہ شعر شریعہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ سلیم یعنی مارگریہ یا سلیم از عقل یعنی احمق ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرد دون (مکار صوفی) اپنی کمینگی کے باعث درویشوں کے ملفوظات چر کر مارگریہ (ضرورت مند یا احمق مرید) پر دم کرتا ہے اور اُسے مکر کی باتیں سناتا کر اپنا معتقد کر لیتا ہے۔

ترجمہ	خردہ گیر در سخن بر با نیزید	تنگ دارد از درون او نیزید
	ہے وہ بد خو خردہ گیر با نیزید	اور اُس سے عار رکھتا ہے نیزید

شرح یعنی مکار صوفی جو کمینہ اور محض نالایق مدعی ہے حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ سخیل طائفہ درویشان پر اعتراض کر بیٹھتا ہے حالانکہ نیزید (قاتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ) باوجود کثرت معاصی اور تیرہ دلی اُس مکار سے تنگ و عار رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا مکار شخص مجھے بھی زیادہ تیرہ دل ہے کہ ظاہر میں نیک بنا ہوا ہے اور باطن میں ہزار بد و نکالیک بد ہے۔

ترجمہ	ہر کہ داند سرور اچون با نیزید	روز محشر حشر گرد با نیزید
	جاتا ہے ایسوں کو جو با نیزید	حشر اُسکا ہوگا ہمراہ نیزید

شرح یعنی جو شخص مکار شیخ اور جہول ہے پیر و مرشد کو ابویزید بسطامی جانے گا اُس محشر نیزید بن معاویہ قابل امام حسین کے ساتھ ہو گا پہلے مصرع میں با نیزید نفی با نیزید ہے اور دوسرے میں نیزید سے مراد قاتل امام حسین ہے۔ ہنگامہ یہ شعر اکثر مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے اور بعض شارحین ایسے الحاقی کہتے ہیں کیونکہ حسب ظاہر اسکے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ اسلئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو با نیزید جان لیا حالانکہ وہ شیخ مزور یا مدعی باطل تھا تو یہ گمان کرنے والے کی خطا اجتہاد ہے۔ پھر اگر محشر نیزید کے ساتھ کیوں ہونے لگا۔ لیکن معنوں کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص مدعی کو مزور اور دغا

جانکر اسکا اتباع کر لگا اور ترویر کے باعث اُسکے اعتقادات میں فساد پیدا ہو جائے گا تو البتہ اُسکا مزین نیک سار ہوگا

ترجمہ	بے نوا ازنان وخوان آسمان	میش او نند خشت حق یک استخوان
	ہے وہ بس محسوم خوان آسمان	اُسکو حق نے دی نہیں ایک استخوان

شرح نان وخوان آسمان سے فیوض الہی اور اسرارِ معارف اور استخوان سے معرفت کا ادنیٰ مرتبہ مراد ہے یعنی جہوٹا شیخ فیوض آسمانی سے بالکل محسوم ہے اور مراتب عرفان تو بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ نے اُسے ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبہ ہی عنایت نہیں فرمایا۔ اُسکی زبانی باتیں سراسر دروغ بے فروغ ہیں۔

ترجمہ	اوندا کردہ کہ خوان بہادہ ام	نائب حقم خلیفہ زادہ ام
	اسپہ کرتا ہے ندادہ مردودن	نائب حق ہون خلیفہ زادہ ہون

شرح یعنی باوجودیکہ جہوٹے اور نکاح شریعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوان کرم میں ایک ٹہی ہی نہیں دی مگر وہ بطور اذعانے باطل بیکار بیکار کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو! میں تمہارے لئے باطنی غذاؤں کا خوان تیار کیا ہے۔ میں نائب حق و مرشد کامل اور واقف اسرار شریعت و طریقت اور خلیفہ زادہ یعنی پشتہا پشت سے اولیا زادہ ہوں

ترجمہ	الصلا سادہ ولان حق حق	تا حو زید ازخوان جو دم حق حق
	آؤ کہاؤ الصلا اسے مردمان	جن ٹیٹے میں مینے یان بخشش کے خوان

شرح صلا یعنی آواز دادن برائے طعام ہے یعنی کھانے کے لئے بلانا۔ اور سادہ دل یعنی نادان و حق پرور حق یعنی گرفتار نفس آثارہ۔ اور حق حق یا تو یعنی اندک اندک ہے یا یعنی تمام و کمال یعنی جہوٹے شیخ کے پاس باوجودیکہ ٹہی تک نہیں لیکن وہ یہ مناد ہے کہ اے جہوٹے لوگو! اے نفس آثارہ کے قیدیو! اب ہر آؤ مینے تمہارے لئے خوان جو تیار کیا ہے۔ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤ یا بالکل صاف کر جاؤ تمہیں عام اجازت ہے حالانکہ وہ اس منادی میں بالکل جہوٹا ہے

ترجمہ	ساہا بروعدہ فردا کسان	اگر داو گشتہ و فردا نارسان
	ساہا وعدہ کیا کل کا مگر	کل نہ آئی آج تک اسے بے خبر

شرح یعنی جہوٹا شیخ ہر ایک سے یہ وعدہ کیا کرتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ چند روز میں کیا آج ہی کل میں آؤں اور درویش کامل بن جائیگی۔ میں عرفان کے تمام مقامات دو چار دن میں ملے کر لڑو گا اسی جہوٹے وعدہ سے فریب کھا کر بہت سے نادان لوگ اُسکے گرد جمع ہو جاتے ہیں مگر جس فردا دل کے دن کا وہ وعدہ کرتا ہے وہ فردا کبھی آئی ہے نہ آئے گی رغبتیکہ اُسکے زبانی وعدوں سے کسی مرید کو کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ دروغ کو فروغ کبھی نہیں ہوتا جو مرید اُسکے دھوکے میں آجائے گا اُسکی عمر صفت میں ضایع ہوگی۔

ترجمہ	دیر میں کہلاتا ہے	راز آدمی	آتشکار اگر دو اندیش دہی
			مدون میں کہلاتی ہے بیشی کمی

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ مترفع ہوا ہے یعنی آدمی کا بہید بڑی مدت میں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات دیر میں ظاہر ہوتی ہے کہ زمین کو نسی وصف کی کمی اور کون سے وصف کی زیادتی ہے۔ وہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے یا سچ بس تو بلا تحقیق حالات ہر کیسے بات پر رعیت ہو جانا گمراہی کا سامان ہے۔

ترجمہ	زیر دیوار بدن گنجے ستیا	خانہ مورت و مار و اثر دہا
	زیر دیوار بدن ہے گنج یا	حینوٹی کا گھر ہے یا جہل سانپ کا

شرح یعنی یہ بات دیر میں کہلاتی ہے کہ آدمی کے جسم خاکی کی دیوار کے نیچے رہنے باطن میں معرفت الہی کا خزانہ ہے یا جھوٹے خیالات کی حینوٹیوں کا بل۔ یا بڑی عادتوں اور گناہوں کے سانپوں کی جگہ یا فاسد اعتقادات کا اثر دہا۔ مرید کا فرض ہے کہ رعیت ہونے سے پہلے مرشد کا امتحان کرے۔

ترجمہ	چونکہ میدا گشت کان خیرے نبو	عمر طالب رفتہ آگاہی چہو
	ہو گیا جب یہ عیان وہ کچھ نہ تھا	عمر طالب کی گئی بے مدعا

شرح یعنی اگر بعد مدت طالب پر یہ ظاہر ہوا کہ حیوٹا شیخ کچھ ہی نہ تھا تو اس وقت کی آگاہی اور باخبری بالکل بے فائدہ اور عبث ہے۔ کیونکہ طالب کی عمر اسکی خدمت کرتے کرتے بالکل ضائع ہو چکی ہے۔ وہ شل ہے کہ لب پھٹا ہے کیا ہو جب چڑیاں ایک گئیں کہیت۔

ترجمہ	در بیان آنکہ نادراقت کہ مرید در مدعی ضرور اعتقاد کند بصدق و بمقامی رسد گیش	سجواب ندیدہ باشد رو آب و آتش اور اگر نذر ساند و شیش راگز نذر ساند ملے نادرست
-------	--	--

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ کبھی ایسا اتفاق ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی مرید جھوٹے شیخ کو سچا جان کر اپنی نیک اعتقادی کے سبب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے جھوٹے مرشد نے خواب میں ہی نہیں دیکھا ہو گا اور دریا یا آگ سے اس نیک اعتقاد مرید کو ضرر نہیں پہنچتا۔ البتہ اس کے کاذب شیخ کو ضرر پہنچتا ہے۔ مگر یہ اتفاق نہایت نادر اور بیت کم ہوتا ہے

ترجمہ	لیکن ایسا ہی ہے جو ہو با فروغ	در حق او نافع آید آن دروغ
		سود مند اسکو ہے مرشد کا دروغ

شرح پہلے متر سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھوٹے شیخ کے مرید کی عمر بیکار جاتی ہے اور اسکو کچھ حال نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ کبھی اسکو خلاف ہی ہو جاتا ہے (گو بہت ہی کم ہوتا ہے) مولانا استنکار کرتے ہیں فروغ یعنی حسن اعتقاد۔ و شعلہ اقیان ہے یعنی جھوٹے شیخ کی مریدی سے بیشک طالب کی عمر ضائع ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حسن اعتقاد۔

اور فروغ باطن کے سبب شیخ مکار کا دروغ غالب کے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خوش اعتقادی اور حسن ظن کے باعث بلند مقامات تک پہنچ جاتا ہے۔

ترجمہ	نیک ہو جاتا ہے غالب بے گمان	گرچہ جان پذیر نہشت آن آمد حبیب
		گرچہ ہنسا وہ جسم جانا حبیبو جان

شرح یعنی اگرچہ مرید نے اپنے شیخ کو رقی مجسم جانا تھا اور وہ سرسرسیم نکلا لیکن بعض اوقات مرید اپنے ارادہ نیک کے سبب مرتبہ عرفان تک پہنچ ہی جاتا ہے

ترجمہ	جیسے ڈھونڈے کوئی قبلہ وقت شب	قبلہ نے وان نماز اور اروا
		ہے نماز اس شخص کی مقبول رب

شرح تخری یعنی درنگ کرنا ڈھونڈنا سوچنا قبلہ کی طرف قصد کرنا فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب مسافر کو اندھیری رات میں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ اپنے دل میں قبلہ کو ڈھونڈے اور جدہر دل قبلہ کی گواہی دے اسی رات ہی نماز پڑھے اسکی نماز ہو جائے گی اگرچہ اوپر کی جانب فی الواقع قبلہ نہ ہو مطلب شعر یہ ہے کہ ایسے مرید کی دعا جہوٹے شیخ کا معتقد ہو اور اپنے حسن اعتقاد کے باعث مرتبہ عرفان حاصل کرے ایسی مثال ہے جیسا کہ اندھیری رات میں کسی مسافر کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو۔ اور وہ تخری یعنی دل میں قبلہ کی سمت ڈھونڈنے کے بعد کسی جانب نماز پڑھے تو اسکی نماز جائز ہو جائے گی۔ علیٰ ہذا القیاس جو مرید جہوٹے شیخ کو سچا جانکر عالم بخیری میں مین اسکی خدمت کریگا اسکی کامیابی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ترجمہ	ہوتے ہیں غالب یہ ظاہر ایسے حال	کہ ندید آن پہنچ شیخ سال ہا
		شیخ پر ظاہر نہیں ہفتاد سال

شرح مرد سے مراد وہی مرید ہے جو اپنے حسن ظن کے باعث جہوٹے شیخ کو سچا سمجھ کر اس سے بیعت ہو گیا ہے یعنی ایسے نیک اعتقاد مرید کو بعض اوقات ایسے اسرار معرفت معلوم ہو جاتے ہیں جو اس کے کسی جہوٹے شیخ کو بڑا بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	دعویٰ رکھتا ہے غفی قحط جان	لیک مارا قحط نان پر ظاہر است
		اور ہمیر خود عیان ہے قحط نان

شرح بیان سے پر عورت کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اسے مرد سے اگر کوئی جہوٹا اور مکار صوفی قحط جان رغلئے روحانی اور عالم معرفت کے قحط کی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ اسکا باطنی اور پوشیدہ عیب ہے لیکن با اینہم وہ جسے اچھا ہے کہ یہاں ظاہری طور پر روٹیوں کا قحط ہے۔

ماچرا چون مدعی پنهان کنیم	بہر ناموس مزور جان کنیم
ماچرا ہم اسپا کیوں پنهان کریں	چوٹی عزت کے لئے کیوں جان میں

شرح۔ ناموس مزور اور وہ عزت جو کس سے حاصل کجائے مصنوعی گھنٹا اور شیخی نیز پہلے مصرع میں کنیم بضم الکاف ہے اور دوسرے میں نفع الکاف یعنی عزت نے اپنے خاندان سے کہا کہ ہم کیلئے مدعی اور تکار آدمی کی طرح اپنی فقر و فاقہ کی حالت کو پوشیدہ کریں۔ اور یہ کیا ضرور ہے کہ ناموس مزور یعنی عزت سراپا کرو ترویر کے لئے جان کنی کریں۔ یعنی اپنی عزت اور آبرو ظاہر کرنے کے لئے اپنی جان پر مصیبت ڈالیں اور فقیر ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کریں۔ گویا وہ اپنے خاندان سے یوں کہتی ہے کہ تم اپنی فقیری کو کیوں چھپاتے ہو اس کریم اور سخی آدمی کے پاس جاؤ جبکہ ذکر پہلے ہو چکا ہے بعض نسخوں میں ماچرا کی جگہ ماچر ہے یعنی ماچر لے فقر اور کیفیت فاقہ کو پوشیدہ کیوں رکھیں اس صورت میں مصرع اول بطور استفہام انکاری ہے اور مال دو نسخوں کا ایک ہی ہے۔

صبر فرمودن اعرابی زن خود را	
اعرابی در ویش کا اپنی گہر والی صبر دلانا	

شرح معنوی طور پر زن سے مراد نفس اندر ہے۔ اور شوہر سے عقل کو یا اس قصید میں نفس و عقل کا مباحثہ ہوا ہے تاکہ طالب کو ان دونوں کے ارادوں اور مطالب سے آگاہی حاصل ہو اور وہ نفس و عقل کے مرتبہ کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور یہ ہی معلوم ہو جائے کہ عقل ہمیشہ نفس اندر کی مخالفت کیا کرتی ہے

شوے گفتش چند جوئی دخل و دست	خود چه ماند از عمر افزون ترگزشت
ترجمہ پر کہا شوہر نے ہے یہ فکر کیوں	عمر کیا باقی رہی ہے اے زبون

شرح۔ دخل بمعنی محمل و آمدنی۔ اور گشت بمعنی ہمتی ہے یعنی گہر والی کے طعنے اور اس قدر باتیں شکر اعرابی در ویش نے یہ جواب دیا کہ اے عورت اب تو اسباب دنیا کی جستجو کیوں کر رہی ہے اے ناشدنی بہت سی عمر گزر چکی ہے۔ باقی رہی ہی ہو نہی گزر جائیگی۔

عاقل اندر بیش و نقصان نگر و	زانکہ ہر دو ہمو سیلے بجز زد
ترجمہ نفع و نقصان پر نہیں عاقل کو سیل	میں گزرنے کے نیلے مانند سیل
خواہ صاف و خواہ سیل تیر و	چون نمے پایدے ازوے مگو
ترجمہ تیرہ رو ہو سیل کوئی یا ہو صاف	دونوں میں ناپا پدار آگے معاف

شرح۔ یعنی اے عورت عقل مند آدمی دنیوی سبب کی کمی بیشی کو نہیں دیکھا کرتا۔ کیونکہ یہ کمی بیشی اور دنیوی نفع نقصان رفو کے پانی کی طرح گزر جاتا ہے۔ رو کا پانی خواہ صاف ہو خواہ گد لا ایک جگہ ہرگز نہیں تھکتا۔ ہذا القیاس دنیوی سبب

کی کمی بیشی ناپائدار ہے۔ ہر ایسی ناپائدار چیز دن کا غم ہماری تہاری ہلا کرتی ہے	
اندرین عالم ہزاران جانور	مے زند خوش عیش بے زیر و زور
ترجمہ	دیکھ اس عالم میں لاکھوں جانور
شرح یعنی اس عورت اس عالم دنیا میں ہزاروں جانور بے زیر و زور بلا محنت و مشقت ہر طے عیش سے زندگانی بسر کرتے ہیں۔ خدا خود ہلکی روڑی کا کھیل ہے ہر کچا وہ ہمیں رزق معذرت غایت نہ فرمے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَكَانَ مِنَ دَابَّةِ الْكَلْبِ رِزْقُهَا اللَّهُ يُؤْتِيهَا مِنْ تَحْتِ الْاِكَامِ یعنی بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لےتے اللہ انہیں انہیں سب کو روزی دیتا ہے۔	
شکر مگوید خدا را فاختہ	بر درخت و برگ شب ناساختہ
ترجمہ	شکر کرتی ہے خدا کا فاختہ
شرح برگ شب بختے خوراک شب ضمیر مگوید سے حال واقع ہوا ہے یعنی اُحالت میں کہ فاختہ رات کی خوراک تک اپنی پاس نہیں رکھتی مگر درخت پر بیٹھی خدا کا شکر ادا کیا کرتی ہے یعنی ہر حالت میں شاکر ہے ہر کیلے عورت تو فاختہ کی برابر ہی شکر و صبر سے کام نہیں لے سکتی۔	
نخوت و دعوی و کبر و ترہات	دور کن از دل کہ تا بانی نجات
ترجمہ	چھوڑ دے کبر و غرور اور چھوٹ بات
شرح نخوت بختے فخر و بزرگی اور ترہات جمع ترہہ یعنی اقوال باطلہ رجوئی باتیں اور دعویٰ بختے خودی اور کبر بختے تجر و غرور ہے۔ یعنی اس عورت اگر تو اپنی نجات چاہتی ہے تو فخر و تجر اور باطل باتوں کو اپنے دل سے دور کر دے۔	
حمد مگوید خدا را عند لیب	کا عمار و رزق بہت لے شیب
ترجمہ	حمد خالق کر رہی ہے عند لیب
شرح یعنی بیل خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لے عجیب الدعوات روزی کا ہر وسایتری ہی ذات پر کہنا چاہیے	
باز دست شاہ را کردہ نوید	از ہمہ مردار بے بیدہ امید
ترجمہ	باز قانع ہو کے دست شاہ پر
شرح نوید یعنی شادمانی سے یہاں باعتبار قرینہ محل نوید مراد ہے۔ یعنی باز رشکاری جانور نے بادشاہ کے ہاتھ کو اپنے لئے محل شادمانی بنا کر ہر قسم کے مردار جانور کھانے سے امید منتقل کر لی ہے یعنی متوکل ہو گیا ہے۔ ہر سیراج انسان پر فرض ہے کہ لڑا لڑ دنیا سے جو طرہ لقی کے اعتبار سے مراد ہیں امید منتقل کر کے صرف بادشاہ حقیقی پر توکل کر کے گوشہ عافیت میں بیٹھ رہے۔	

شد عیال سر و حق نعم لمعیل	ہمچنین از پشہ گیری تا بہ فیل	
سب عیال حق ہیں وہ سب کا معیل	یہ سب پشہ سے لیکر تا بہ فیل	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی مائے عورت کی طرح مجھ پر سے لیکر ہاتھ تک ہر چہ بڑا متعفن خدا کے کہنے میں داخل ہے اور خدا ان سب کا روزی رسان اور سب سے بہتر اپنی کنی کی پرورش کرنے والا ہے معیل اُس شخص کو کہتے ہیں جو بہت کنہار کہتا ہو صحیح حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں انخلق کلہم عیال سر یعنی ساری مخلوق خدا کا کنہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اپنے تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے مَنْ مَلَكَ صَلَاحًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَلْيُخَوِّضْهَا طَيْفًا یعنی نیک کام کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہم اسکو پاکیزہ زندگی مانتی فرمائیں گے۔ اکثر مفسرین نے حیات کو بمعنی قناعت لیا ہے اسی لیے بعض کا مقولہ ہے القناعة كنز لا يفنى یعنی خیر زادہ قناعت فنا نہیں ہوتا اور بعض کا قول ہے قناعت قسمت خدا کا پراختیاں خداوندی کو کہتے ہیں جب تک انسان میں یہ صفت نہ ہو مومن کامل نہیں ہوتا بشرطی قول ہے کہ عفت ایک فرشتہ ہے جو قلب مومن کے سوا اور کہیں نہیں جاتا حضرت ذوالنون جو فرماتے ہیں کہ قناعت کرنے والا تمام اہل زمانہ سے نجات پا جاتا ہے اور غرض قن و ذل میں طرح مشہور مقولہ ہے۔</p>		
از غبار و گرد و بار بود ما ست	ایں ہنہ غمنا کہ اندر سینہ پست	
ہیں بکبر کے سبب اے محترم	اور یہ سینے کے اندر ہیں جو غم	ترجمہ
<p>شرح۔ گرد و بار و کبر کا ف فارسی بمعنی بگولا ہے، اور یہاں اس لفظ سے ہوائے نفسانی مراد ہے جو آدمی کو چکر اڑاتا کے بہیر میں ڈال کر اس کے باطنی ہوش و حواس کو اڑا دیتی ہے اور بود بمعنی انسانیت و فیہ یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام غم و الم جو عالم دنیا میں لاحق حال ہو جاتے ہیں سب کے سب ہماری حرص کی کدورت اور خواہش نفسانی کے بگولے اور فریب انسانیت و خودی اور کبر کے باعث ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو دنیا سے فانی اور لذات جسمانی پر دل نہیں لگاتے ہر طرح کے غم و الم سے آزاد ہیں۔</p>		
ہمچنین شد و انچنان و و س ما	ایں غمان یخ کن چون و اس ما	
ایسا ہو اور ویسا ہو دوسوا س ہیں	جس قدر غم ہیں مثال داس ہیں	ترجمہ
<p>شرح۔ یعنی غم جو قناعت کی جڑ کھاڑ نیوالے میں ہمارے لیے داس رورانی کے مانند ہیں یعنی توکل کے درخت اور قناعت کی کھیتی کو جڑ پھڑ سے کھاڑ کر ہیکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص غم و غلت دنیا میں رہتا ہے وہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں کے برو سے طلب دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے اور اعتماد الہی بالکل نہیں رکھتا۔ اور یوں کہتا ہے کہ اگر ایسا ایسا ہوتا یعنی میں فلاں فلاں کام کرتا تو مجھ کو رزق ملتا حالانکہ یہ سب دوسو سے ہیں حلال کے لیے سعی کرنی چاہیے مگر ایسا بیزاری</p>		

کا ہر سا ہونہ مشرک ہو جائیگا جو نہایت مذموم اور صوفیہ کے نزدیک بہت برا ہے			
ترجمہ	وانکہ ہر رنجے زمر دن یا سہا	جز و مرگ از خود بران گر چارہ است	
	رنج ایک اک موت کا ایک پار ہے	دفع کر اس پارہ کو گر چارہ ہے	
<p>شرح یعنی اسے عورت ہر رنج موت کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ موت اور رنج دونوں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں لہذا موت کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور رنج کی کچھ کم ایسے رنج بٹیک موت کا جزو ہے اور بطرح آدمی موت کو نہیں ٹال سکتا اس طرح موت کے جزو یعنی رنج کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے ایسے انسان کو ہر حالت میں رضا بالقضایہ عمل کرنا چاہیئے بران صیفہ ام مشتق از راندن ہے بمعنی ہانکنا دفع کرنا۔</p>			
ترجمہ	چون جز و مرگ نتوانی کر خجیت	وانکہ گلش برست خواہند خجیت	
	جز وہی سے جب نہ بہا گا جائیگا	کل سے تو بہا گے کا کیونکہ بتا	
<p>شرح یعنی جبکہ جز و مرگ رنج و غم سے بہاگ کہیں نہیں جاسکتا تو یہ بچو لے کر کل یعنی سرت ضرورت ہے دیا لگی کیونکہ جب جزو کے دفعیہ پر قادر نہیں ہے تو کل کو کس طرح دفع کر سکتا ہے اس شعر کا نتیجہ آئندہ شعر میں ہے۔</p>			
ترجمہ	جز و مرگ ارگشت شیرین مژرا	وانکہ شیرین میکند کل را خدا	
	جز و شیرین ہو گیا جب پر شعور	کل کو بھی آسان کر دیا عفو	
<p>شرح یعنی یہ ثوابت ہو چکا ہے کہ انسان تو موت کے جزو رنج و غم اور کل یعنی خود موت کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے موت آئی اور اب اپنی ایسے مرنے سے پہلے اگر تو رنج و غم ہٹنے کا عادی ہو گیا تو یہ بچو کہ موت کی سختی کو آسانی سے جیل لے گا۔ کیونکہ رنج و غم جزو موت ہے جسے جزو کی تکلیف آسانی سے جیل ملی وہ کل کی تکلیف کو بھی آسانی سے برداشت کر لے گا۔ غرض کہ اعرابی درویش اپنی عورت کو سمجھا رہا ہے کہ فقر و فاقہ کی تکلیف اٹھانی کو یا ہمیں تیار نہ دے رہی ہے کہ آئندہ خداوند تعالیٰ موت کی تکلیف کو بھی ہم پر آسان کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ مرنے کے لئے تیار رہے ایسا آدمی شرف دنیا اور کرم آخرت دونوں کا مستحق ہوتا ہے۔</p>			
ترجمہ	درد ہا از مرگ سے آید رسول	از رسولش رو مرگ دان اے قصو	
	درد ہیں سب موت کے پیغا سبر	منہ نہ پیر اس سے اگر ہے باخبر	
<p>شرح یعنی درد رنج موت کی طرف سے پیغام رسان تھا ہے تو اس پیغامبر سے منہ ہٹا کر نہ بیٹھیںے ورنہ کوئی بچو</p>			
ترجمہ	ہر کہ شیرین سے زید اقلخ مرد	ہر کہ اوتن را پرستد جان نبرد	
	موت کر دمی ہونی ہے عباس کی	سخت بیجان کرنی ہے تن پروری	

شرح یعنی جس نے لدا لدا دنیا میں اپنی زندگی بسر کی وہ انجام کا ٹٹنی ہے مراد اور جس نے تن پرستی اختیار کی وہ اپنی جان سکا
 نہ لیکھا یعنی اسے روحانی زندگی نصیب نہ ہو۔ اور وصال الہی سے محروم رہا یا یہ مئے ہیں کہ تن پروروں کی جان بڑی
 مشکل سے ٹھکنی ہے۔

گو سفندان راز صحرائے کشند	آنکہ فریبہ تر مراد رائے کشند
ترجمہ	آنی بین جنگل سے بیڑین بکریان

شرح یعنی بیڑ بکریوں کی ریوڑ کو جنگل سے شہر وں اور کیلون کی طرف لاتے ہیں۔ مگر زمین سے فیج اسی کو کرتے
 ہیں جو فریبہ اور موئی تازی ہوتی ہے۔ یہ شعر کدشتہ مضمون کی تخیل ہے مطلب یہ کہ حقیقی موت اسی شخص کے
 لیے مخصوص ہے جو لدا لدا دنیا کے نعم سے موتا تازہ اور زندگی بہر خدائے بالکل غافل رہا ہو۔ ایسے شخص کو مرنے
 کے بعد بقا اور حیات پوری حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف کپڑوں کی غذا ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرع میں کدشتہ فیج الکا
 ہے اور دوسرے میں بضم الکاف۔

شب گزشت و صبح آید لے نمر	چند این افسانہ را گیری ز سر
ترجمہ	رات گذری صبح آئی لے نمر

شرح بعض نسخوں میں لفظ لے نمر ہے بعضے پہل اور بعض میں مجھے کچھ اور بعض میں قمر یعنی چاند اور بعض میں
 تہر سین مہلہ یعنی گندم کون یا سمر سمارت سے مشتق ہے جسے فسانہ گوئی شب بیان سے ارباب درویش اپنی عورت
 کو (جب کا نام نمر۔ یا قمر یا قمر تہا) خاص طور پر مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ لے نیکجنت لڑا کا تو نے ساری رات لڑائی
 بہر گئے اور غم و فاقہ کی شکایت میں گزار دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب اس کہانے کو چھوڑ خدائے نئے سرے سے
 شکایت افلاس کی چکی چھوٹی شروع نہ کر دنیا اور باطنی طور پر شب سے دنیوی زندگیانی اور صبح سے مراد موت ہے
 کیونکہ صبح رات لوگوں کو میٹھی نیند سلا دیتی ہے اس طرح دنیوی زندگی خدائے غافل کر دیتی ہے۔ اور جب صبح
 رات کے سونے والوں کو صبح کی روشنی چکا دیتی ہے اس طرح موت خادون کو ہتیار کر کے انکے تمام گزشتہ اعمال انکے
 سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اس صورت میں مطلب شعر یہ ہے کہ لے غافل زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور موت
 غم قریب آنیوالی ہے۔ اس دنیوی افسانے کو چھوڑ اور تعلقات دنیا سے بالکل الگ ہو جا۔ بعض نسخوں میں چند گیری
 این فسانہ ز سر ہے اور مطلب وہی ہے جو بیان ہو چکا ہے

تو جوان بودی و قانع تریدی	زر طلب گشتی خود اول زربدی
ترجمہ	نوجوانی میں تھی تو قانع مگر

شرح یعنی لے عورت جب تو جوان تھی تو بہت قانع تھی حالانکہ جوانی میں قناعت کرنی بڑی مشکل بات ہے خاص کر عورتوں

سے نوجوانی میں قناعت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ شباب انکو اچھے گھرانے اچھے پائے اور روزیور کی محبت پر مجبور کر دیتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے عورت تو اوائل عمر میں خود زری کی طرح نیک اوصاف ہی اب بچے کیا ہو گیا کہ بڑھاپے میں زر طلب یعنی طالب دنیا اور حلیں تنگئی۔

ترجمہ	ہو کے تو انکو کاسد ہو گئی	رز بدی پر میوہ چون کاسد شدی	وقت میوہ نچنت فاسد شدی
			میوہ بچتے وقت فاسد ہو گئی

شرح رز یعنی درخت انکو کاسد یعنی ردی و بیکار اور میوہ کے نچتے ہو جانے سے انتہائی عمر مراد ہے۔ اور چون کاسد شدی استغناء ہے یعنی اے عورت تو پہلے انکو رکے درخت کے مانند پر میوہ ہی اب بیکار کیون ہو گئی بلکہ اپسوس ہے کہ میوہ نچتے ہو جانے سے بڑھاپے کے زمانہ میں بگڑ گئی۔

ترجمہ	چاہئے شیریں ہو اب میوہ ترا	چون رسن تابان نہ واپس ترورد	میوہ ات باید کہ شیرین تر شود
		ہن بٹو کی طرح تو واپس نہ جا	

شرح یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ تیرا پہل (تر قناعت) روز بروز زیادہ نچتے اور شیرین ہوتا جاتا یعنی تو بڑھاپے میں جوانی سے زیادہ قناعت میں ترقی کر جاتی کہ تنزل کے ساتھ پیچھے ہٹتی جسطرح رسی بٹے والے آگے کی طرف سے رسی ہلکے ہر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ مشہور مقولہ ہے کہ جسکی کج گردشہ کل کی برابر ہے وہ مغبون ہے خدا وین ہے اور جسکی آج کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر روز نیکوئی میں ترقی کرنی چاہیے کی شاعر نے اسی مطلب کو ایک مصرع میں بہت اچھی طرح ادا کیا ہے مع دئے سن ہشت اگر امروز میں فردائے سن۔

ترجمہ	فرض ہے بیوی کو ہونا ہم صفت	جفت مالی جفت باید ہم صفت	تا بر آید کار ہا با مصلحت
			تاکہ سارے کام ہوں با مصلحت

شرح اعرابی درویش کہتا ہے کہ اے عورت تو میری بیوی ہے بیوی کو مصفت شوہر ہونا چاہیے یعنی بچہ ہی میری طرح قناعت اختیار کرنی لازم ہے۔

ترجمہ	جفت ہوتے ہیں مثال یکدگر	جفت باید بر مثال یکدگر	در دو خفت کفش و موزہ درنگر
			جفت کفش و موزہ پر کر کے نظر

شرح یعنی جفت رہ چیکر کا جوڑہ (باہم ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے مثال کے لیے جوتیوں کے جوڑے اور موزوں کی جوڑے دیکھ لے کہ کس قدر ایک دوسرے کے مطابق اور مصفت ہیں اے عورت اسطرح تیری جفت ہے مگر افسوس میری مصفت اور میرے خیالات سے موافقت نہیں کرتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی بیوی نیک نخت خاوند کی مرضی کے مطابق ہو وہ گویا جنت میں ہے۔

<p>ہر دو جفتش کا زنا پید مر ترا</p> <p>دوسری ہو جاتی ہے بیکار تے</p>	<p>گر یکے گشت از دو تنک اپد پیا</p> <p>ایک جوتی پا نوین گر تنک ہے</p>
<p>شرح یعنی دوین سے ایک جوتی اگر تیرے پاؤں میں تنگ آئے تو یہ سمجھ کہ ہر دو جفت در دو نو جوتیاں بیکار ہو گئیں</p> <p>تنگ جوتی نے دوسری کو بھی تنگ کر دیا۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>جفت شیر بیشہ ویدی سچ گرگ</p> <p>شیر کا جوڑا نہیں ہوتا ہے کرگ</p>	<p>جفت در یک خردوان گیر بزرگ</p> <p>جفت دروازہ نہیں خرد و بزرگ</p>
<p>شرح جفت دروازہ کے کوڑا کی جوڑی کو کہتے ہیں اور دو نو مصرعے بطور استفہام انکاری ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوڑا دن کی جوڑی میں ایک کوڑا بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو۔ ہذا القیاس یہ بھی ناممکن ہے کہ شیر ہیریرے کا جفت ہو یا ہیریرا شیر کا مطلب یہ کہ جفت کو نبھیں وہ صفت ہونا چاہیے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>آن کے خالی وان بکت ز مال</p> <p>ایک خالی گون ہو اور اک۔ ہری</p>	<p>راست ناید پرست جفت چول</p> <p>اونٹ پر دیچی نہیں یہ بد شری</p>
<p>شرح یعنی اونٹ پر ایسی دو گون لادنی نادرست ہیں کہ نہیں سے ایک خالی ہو اور ایک میں مال ہر اہو ہو بلکہ خالی ہوگی تو دو نو اور پڑھوگی تو دو نو اس طرح میان بیوی کو ایک حالت اور ایک صفت میں نہنا چاہیے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>من و م سوئے قناعت دل قوی</p> <p>اور تو اپنی سناعت کی طرف</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>شرح لفظ دل قوی۔ قوم کی ضمیر سے خال ہے یعنی میں دل کو مضبوط کیے ہوئے قناعت کی منزل میں طے کر رہا ہوں اور تو سناعت یعنی برائی اور حرص دنیوی کی طرف جا رہی ہے۔ بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ حدیث تو بڑی ہو کر مجھے موافقت نہیں رہتی۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>زین نسق میگفت بازن تابروز</p> <p>اُس سے ایسی گفتگو کی صبح تک</p>	<p>مرد قلنح از سہر اخلاص و سوز</p> <p>مرد نے اخلاص سے بے شبہ و تنک</p>
<p>شرح یعنی اعرابی درویش اس طرح اول شب سے صبح تک خالص محبت و دلسوزی سے اپنی گہر والی کو قناعت سمجھاتا تھا</p> <p>تقصیحت کردن مرثوی را کہ سخن افزون از قدم و مقام خود گو کہ لم تقولون بالآ</p> <p>تفعلون این سخننا اگرچہ رہت است اما این مقام ترا نیست و سخن فوق مقام زبان آرد</p> <p>ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کو اور اوصیحت یہ کہنا کہ اے مردوے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑک بات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مردوے اپنے حوصلہ اور مرتبہ سے بڑک بات نہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے</p>	<p>ترجمہ</p>

ایمان والودہ بات منہ سے کیوں نکالتے ہو جو کہ نہیں کر سکتے۔ انھیں جو کچھ تو نے کہا بیشک سچ ہے لیکن یہ ساری باتیں تیرے مرتبہ سے ظہر کہ ہیں۔ اور اپنے مرتبہ سے بڑھ کر بات کرنی انجام میں نقصان پیدا کرتی ہے۔

شرح اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اے مرد سے توکل وقاعدت کے بارہ میں جو کچھ تو نے بیان کیا ہے وہ بیشک درست اور بالکل ٹھیک ہے لیکن تو خود اہل توکل اور صاحب قاعدت نہیں ہے۔ اس لیے تیرا قول سر اسر فعل کے مخالف ہے جس کو میں ہرگز پسند نہیں کرتی۔

ترجمہ	اڑن بروڑ دباہنگ کا نام نہیں	من فسون تو نحو اہم خوردیش
	پہر کہا جھجلا کے عورت نے کہ بس	میں نہ کہا تو نگلی فریب اسے بواہوس

شرح یعنی غاوند کی باتیں سن کر عورت ہلکا آہٹے۔ اور سچ کر یہ کہا کہ اے ناموس کیش دل اپنے آپ کو مصنوعی اکبر و لگانے اور جھوٹی باتوں کا اپنا مذہب سمجھنے والے مرد سے مین آئندہ تیرے دم میں نہ آوگی اور اس سے زیادہ تیری جھوٹی باتوں کا فریب نہ کہا تو نگلی۔ اور تیری بات کو نہ مانو گی تو خود قانع اور متوکل شخص نہیں ہے بلکہ لہجہ اور دنیا طلب ہے مگر اپنی عزت اور آئندہ کے خیال سے اس امیر کے ہاں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے مانگنے نہیں جاتا اور محکوم قاعدت اور توکل کا ذکر کر کے دھوکا دیتا ہے۔

ترجمہ	ترہات از دعوتی دعوت کو	رو سخن از کبر و از نخوت کو
	جھوٹی باتوں اور اس دعوت کو چھوڑ	جل پرے ہٹ کبر کو۔ نخوت کو چھوڑ

شرح ترہات جمع ترہ یعنی اقوال باطلہ ہے اور دعوتے ودعوت مترادف ہیں یعنی اے شخص دعوتے قاعدت اور ادھائے توکل کے متعلق جھوٹی باتیں نہ بنا۔ اور کبر و نخوت سے کام نہ لے تو فی الواقع متوکل نہیں ہے بلکہ از روئے نخوت وغرور توکل کا دعوتے کرتا ہے۔

ترجمہ	چند حرف طمطراق و کاروبار	کار و حال خود بین و شرم و
	کب تک ایسے لفظ ایسی بول چال	شرم کرانے سے دیکھ اپنا حال

شرح ظم یعنی علو و بلندی ہے اور طمطراق یعنی آواز خوشی۔ لیکن لفظ طمطراق مرکب ہو کر بمعنی کز و فروشان و تجل متعل ہے نیز پہلے مصرع میں استفہام ہے یعنی اے مرد سے ظاہر میں قاعدت کے متعلق یہ فیصیح و لیغ الفاظ اور توکل کی بابت یہ پریشان و شوکت کلمات اور باطن میں یہ کار و بار یعنی اس قدر حرص و نبوی لاجول و لا قوۃ کیا تیری ظاہری حالت خلاف باطن نہیں ہے تو اپنی باطنی حال اور طبع نفسانی کو دیکھ اور دعوتے قاعدت سے شرم رکھ

	نخوت و دعوتی و کبر و ترہات	دور کن از خود کہ تا یابی نجات
	یہ تکبر یہ غرور و ترہات	چھوڑ دے سب کو کہ تا پائے نجات

طلب دنیا میں سراسر غم اور رنج روح کا باعث ہے بہر قناعت کا جو ثابہ دعوے کیلئے کرتا ہے قناعت کے یہ لہجہ
ہیں کہ طلب کو حالت افلاس میں ویسی ہی ٹھیکیں ہو جیسی کہ حالت تو گری میں تھی۔

ترجمہ	کچھ جو رو کیوں بجاتا ہے بغل	حقت انصاف تم نیم حقت عقل
		جل پرے ہٹ میں ہنیں حقت دغل

مشرع بغل زدوں سخر اپن کرنے اور مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اے مردوسے تو جو مجھے اپنی بیوی کہتا ہے یہ تیرا
سخر اپن اور ٹھٹھی بازی ہے میں تو انصاف کو اپنا خاوند جانتی ہوں دخل رکھو غریب یا سکار دغا بانہ کی بیوی بننا نہیں
چاہیے مکھمہ اکثر عورتیں شکر رنجی کی حالت میں بطور اظہار ناز اپنے خاوندوں سے ایسے الفاظ کہہ دیا کرتے ہیں۔

ترجمہ	ہم قدم شاہوں کا ہوتا ہے میان	چون گس را بر ہوار گ سے نی
		اور گھر میں مارتا ہے کہیان

مشرع بگ بفتح بائے مودہ و بالکس مخفف بگ۔ ترکی لفظ ہے۔ یعنی امیر اور لفظ چون پہلے مصرع میں استفہام کے
لئے ہے اور دوسرے میں برائے تعلیل۔ یعنی جبکہ بمقتضائے الدینا جیفہ و طابہا کلاب ردینا مردار ہے اور اس کے کلاب
کتے ہیں تو اوطی کہی کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر گون اور امیرون کی برابر ہی کیونکر کر سکتا ہے مطلب یہ کہ جب تو
طالب دنیا ہے تو دعوے قناعت کیلئے ہے۔ اور تو فقیر ہو کر امیرون کی طرح مغرور کیوں ہے

ترجمہ	ہڈیوں کے واسطے کتا ہے تو	چون نے اشکم تہی در نالشی
		اور خالی پیٹ اسے روتا ہے تو

مشرع چالش بمعنی سعی و کوشش و جنگ و جدال ہے یعنی تو کتے کی طرح طالب دنیا اور اس مردار کی ہڈیاں
چجوڑنے والے اور نے ربانسی کی مانند خالی پیٹ یعنی بھوکا ہو کر غم دنیا میں فریاد و نالہ کرتا رہتا ہے۔

ترجمہ	مجلو گر سبھا ذلیل اے بد لکام	تا بگویم انجھ در رگھائے کست
		عیب تیرے منہ پر رکھ دنگی تمام

مشرع پیشے اے کھٹو مردوسے تو تحارت کے ساتھ مجلو کست اوضعیف خیال نکر ورنہ میں تیرے سارے شہید
عیب جو تیری رگ رگ میں پوشیدہ ہیں منہ پر رکھ دنگی۔ کیونکہ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں مکھمہ عرما
تمام عورتوں کا یہی خاصہ ہوتا ہے جو اس عورت کا تہا لینے اگر تمام عمر عورت کی ناز برداری کی جائے او اتقا فا خاوند
اسکی طبیعت کے خلاف کہی کوئی بات کہ بیٹھے تو خاوند کے عیوب ظاہر کرنے پر لادہ اور ناشکری پر مستعد ہو جاتی ہے
حضرت عیسیٰ نے ایسا جو شیطان کو دیکھا کہ چار گد ہوں پر کچھ بوجہ لادے چلا جاتا ہے اپنے فرمایا کہ کہاں جاتا ہے
اور یہ کیا لاد رہا ہے۔ اسنے جواب دیا تجارت کرنے جاتا ہوں اور ان گد ہوں جو رخصت اور خیانت و مکر کو لاد رہا ہے

جور کو سلاطین کے ہاتھ بچو نکا۔ اور جب کو عمار کے ہاتھ خیانت کو تجارت کے ہاتھ اور مکر کو عورتوں کے ہاتھ۔

عقل خود را از من افزون دید	تو من کم عقل را چون دید
ترجمہ	ترجمہ
تو نے اپنی عقل کو جاتا ہے کیا	مجھے نادان کو بتا سچا ہے کیا

شرح یعنی اسے بیوقوف مرد سے گو تو نے اپنی عقل کو میری عقل کو سے زیادہ گمان کیا ہے مگر یہ غلط خیال ہے۔
تو بتا کہ تو نے مجھ جیسی کم عقل کو کیا سمجھا ہے۔ گو حسب مضمون حدیث ہن ناقصات لعقل والدین یعنی عورتیں عقل اور دین دو باتوں میں ناقص ہیں مین کم عقل بھی مگر تیری قریب اور بعقل کو خوب جانتے ہوں اور تو مجھے ہی کم عقل

ہم جو گرگ زشت اندر ما مجھ	اے رنگ عقل تو بے عقل بہ
ترجمہ	ترجمہ
پہاڑوں سے کیوں ہیں اے بہریلے	بیوقوف اچھے مین تیری عقل سے

شرح یعنی اے شخص غضبناک بہریلے کی طرح ہمارے پہاڑ ٹوٹنے کی کوشش نہ کر تو اس حدیث کا مصداق ہے
فلو کرم فلو کرم الذیاب و انہم موافقین انکریعہ آخر زمانہ مین ایسے علماء ہونگے جنکے دل بہریلوں کے سے ہونگے
اور زمانہ شک سے زیادہ شیرین ہونگی یعنی انکا باطن ظاہر کے خلاف ہوگا۔ اے شخص گو تو اپنی فصیح اللسانی سے
مجھے بے عقل اور اپنے آپ کو عقلمند خیال کرتا ہے لیکن اس رنگ عقل سے تو بعقل ہی ہوتا تو بہتر تھا یا یہ سمجھے کہ لفظ تو
مضاف الیہ عقل کہ ہے یعنی تیرے اس رنگ عقل سے وہ شخص بہتر ہے جو بعقل ہو۔

چونکہ عقل تو عقلیہ مردمست	آن نہ عقل ست آن کہ مارو کر دمست
ترجمہ	ترجمہ
عقل تیری دام مردم ہے ضرور	عقل کیا ہے مارو کر دم ہے ضرور
ترجمہ	ترجمہ
خاصہ ظلم و مکر تو ابد باد	دست عقل تو زما کوتاہ باد
دشمن ایک گمراہ کا ابد ہو	ہاتھ تیری عقل کا کر کوتاہ ہو

شرح عقلمند اس باتے بنیادی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا بازو باندھا جاتا ہے مطلب یہ کہ تیری عقل آدمیوں کیلئے ہاتھ بننے والی دام ہے
ہے بلکہ سانپ جو کہ کبھی انسان کو تکلیف پہنچاؤالی ہے چنانچہ تو نے اپنی عقل سے مجھے سخت ایذا پہنچائی ہے۔ اے مرد سے حدایت
غور کو ڈباؤں اور تیرے ظلم کا دشمن ہو اور تیری عقل کا ہاتھ سے دور رہے۔

ہم تو ماری ہم منوگر اے عجب	مار گیر و ماری اے تنگ عجب
ترجمہ	ترجمہ
سانپ ہی ہے تو منوگر بھی ہے تو	مار گیر و مار ہے اے زشت خو

شرح یعنی تو سانپ (صاحب نفس) مارہ اور ایذا رسان (ہم) ہے اور منوگر (جیلہ ساز و کلہ) بھی یعنی تو نے لوگوں
کے دکھانے کے لئے از روئے ریاکاری قناعت کے افسوس سے اپنے نفس مارہ کے سانپ کو قابو مین کر رکھا ہے
حالانکہ فی الواقع قناعت کے معنی ہی نہیں جانتا اے تنگ عجب تو سانپ ہی ہے اور سانپ بچوٹنے والا ہی۔
نکتہ یہی حال اس شخص کا ہے جو قبل از وصول مرتبہ فنا اظہار صوفیت و شیخت کر کے مکاری کے افسوس سے
لوگوں کو مسخر یا مرید کرتا پرتا ہے۔ ایسی کی بیعت سے الگ رہنا فرض ہے۔

	زناغ اگر زشتی خود بشناختے	ترجمہ
	ہم جو برت ازربخ و غم بگذاختے	جانتا اپنی بڑائی کو جوزاغ
	غم سے ہو جاتا ہلاک لکے بدواغ	ترجمہ
	مرد افسونگر بخواند چون عدو	ترجمہ
	اوسون بر مار و مار افسون بر	ترجمہ
	ساپ ہی ہے فکر میں لے بیخبر	ترجمہ
	مرد افسونگر ز عرص کسب وکا	ترجمہ
	در نیابد آن زمان افسون مار	ترجمہ
	اِس گھڑی پاتا نہیں افسون مار	ترجمہ

شرح عورت بطور نصیحت مرد کو سمجھاتی ہے کہ اگر کالا کوا اپنی بڑائی اور بد صورتی کو معلوم کر لیتا تو ربخ و غم کے باعث برت کی طرح پگھل جاتا۔ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح اے مردوے اگر تجھے اپنی بڑائی معلوم ہو جاتی تو غیرت کے مار سے مرجھتا۔ اے ہذا القیاس جو ہذا صوفی اپنے عیب کو عیب خیال کرتا تو سرگزندہ نہ رہتا لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ اپنا عیب کیسکو نظر نہیں آتا۔ اور شہر شخص اپنی عقل کو سب سے بالاتر جانتا ہے۔

شرح لفظ چون عدو۔ دوسرے مصرع سے متعلق ہے۔ یعنی جسطرح افسونگر (منتر پڑھنے والا) ساپ کا دشمن بن کر منتر پڑھ پڑھ کے ساپ پر دم کرتا ہے اسی طرح ساپ افسر اپنا منتر دم کرتا ہے پہنکارے مانتا ہے یعنی افسونگر کی ایذا رسانی کے دریغ اور اسکی جان کا دشمن ہے۔ غرضیکہ وہ اس کے مار ڈالنے کے درپے اور یہ اس کے یہی حال طالب دنیا کا ہے کہ جسطرح وہ مال دنیوی جمع کرنے کے حیلے کرتا رہتا ہے اسی طرح دنیا اسکی گرفتاری کے فکر میں رہتی ہے یعنی اسے اپنے دام محبت میں پہنالتی ہے۔ اے ہذا القیاس اے مردوے تو جو دنیا کمانے کے لیے بہرہ و اتفاقاً قناعت کے حیلے کر رہا ہے اس حیلہ سازی کا انجام یہ ہے کہ دنیا خود تجھے اپنی محبت میں گرفتار کر رہی ہے۔

شرح لفظ دام اوین اضافت لامی ہے یعنی دام پہلے ادا و ضمیر اور افسونگر کی طرف راجح ہے۔ بودے فعل نہیں ہے اور افسون مار اسکا اسم اور دام او خبر مقدم۔ یعنی اگر افسون مار ساپ کا پہنکارہ افسونگر کے حق میں دام نہوتا تو افسونگر ساپ کے افسون کا شکار نہ بنتا۔ مطلب یہ کہ جب دنیا کے ساپ کا پہنکارہ خود افسونگر کے لئے دام بنجاتا ہے۔ اور مال دنیوی کا شکار کرنے والا خود صید دنیا ہو جاتا ہے۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی توضیح اور اسکا ہم معنی ہے۔

شرح کسب وکا سے تدبیر حصول دنیا اور آن زمان سے عرص دنیوی میں پہنچانے کا وقت مراد ہے۔ یعنی جب حریص آدمی کو جب دنیا کا ساپ اپنے افسون سے قریب ہلاکت کر دیتا ہے تو اسوقت اسکو ایسا کوئی

منتر نہیں تھا جسکے اثر سے جانبری ہو سکے فی الواقع حب دنیا ایسا افنی ساپ ہے جسکے کاٹنے کا منتر ہی نہیں

مارگویدے فنونگرین وین	آن خود دیدی فنون مابین
ترجمہ	ساپ کہتا ہے فنونگر ہو شیار
	کر چکا تو دار اب ہے میرا دار

شرح یعنی حقیقت حب دنیا کا ساپ لپٹ جاتا ہے تو اپنے فنونگر (مکار طالب دنیا) سے یہ کہا کرتا ہے کہ
ہاں ہاں خبردار تو نے اپنی ملک رطلب دنیا کے متعلق فنون سازی و حیلہ بازی کا فائدہ تو دیکھ لیا کہ تجھے
مال دنیوی حاصل ہو گیا۔ اب میرا فنون دیکھ۔ میں افنی حب دنیا ہوں دیکھ تو سہی تجھے کس طرح اپنے فنون
سے بہت جلد ہلاک کیے دیتا ہوں

تو بنام حق فریبی مر مرا	تا کنی رسوائے شور و شر مرا
ترجمہ	نام حق سے مجھ کو دھوکا دینے تو
	ہے میری ذلت کا خواہاں سو بسو

شرح عورت کہتی ہے کہ اے مکار مردوے تو مجھ کو کل علی اللہ کا نام لیکر فریب دیتا ہے اور اس سے شاید
بیزا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے جھوٹ کی تردید کر دوں اور تو مجھ پر خفا ہو کر لوگوں سے میری مذمت کرے اور لوگ
جمع ہو کر مجھ پر تیری نافرمانی کا الزام لگائیں۔ اور میں رسوائے خلق ہو جاؤں

نام حق لبست نے آن رائے تو	نام حق را دام کر دی ولے تو
ترجمہ	نام حق سے لبست ہوں لے سرتے
	کر لیا ہے دام تو نے ہائے ہائے

شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے یعنی میں خدا کے نام سے وابستہ ہوں تیری رائے
سے وابستگی نہیں کہتی۔ کیونکہ تیری رائے ضعیف ہے جسکے جھوٹی اور بیکار رہنبری سے تو نے نام خدا کو دام صید دنیا بنا لیا
ہے۔ تیری حالت برفسوس ہے کہ کلمات ربانی کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ رہا ہے۔

نام حق بستاند از تو داد من	من بنام حق سپردم جان و تن
ترجمہ	بجھے لیگا نام حق خود میری داد
	سینے جان سوچنی ہے اُسکو شاد و شاد
تا بنزخم من رگِ جانت بُرد	یا ترا چون من بزند لے بُرد
ترجمہ	صبر نہ جا بگا تیری جان پر
	اور سینے کا قید خانہ تیرا گھر

شرح عورت کہتی ہے کہ مجھے نام حق نے اپنے ساتھ متعلق کر لیا ہے اور میں نے نام حق کو اپنا دارس اور فریاد
خواہ بنا لیا ہے۔ اور اپنے جان و تن کو خدا کے سپرد کر دیا ہے وہی تجھے میری داد و دلوائے گا میرا تیرا اضافہ خدا
ہاں ہے۔ کیا تعجب کہ جس طرح تو نے اپنے بیہودہ کلمات اور لغو باتوں سے میرے دل کو زخمی کیا ہے اللہ تعالیٰ
ایکے قصاص میں تیری رگ جان کو کاٹ دے۔ یعنی تجھ کو ہلاک کر دے اور ہم تقویٰ کوں مالا تغفلون کے سبب تجھے

حیات ابدی سے محروم ہے یا میری طرح زندان مصیبت میں ڈالے یعنی جبر طرح تو مکر کے سبب دولت دین سے محروم ہو گیا ہے دنیا کے فائدے سے بھی محروم رہے۔

ترجمہ	کین بہت سی اُس نے مائیں سخت سخت	دن ازین گو نہ بخش گشتار ہا	خواند بر شوے خود او طوار ہا
			کہول بیہی ایک دقت نیکوخت

شرح بخش یعنی سخت ہے یعنی عورت نے اس طرح کی سخت باتوں کا طوار اور شکایتوں کا دفتر مرد کے سامنے کھولا اور خوب طے دیئے۔ اور خوب دل کو لکڑیا کر مایہ کر خاوند سے لڑی۔

نصیحت مرد زن را کہ در فقیران بخاری منکر و در کار حق بجان کمال نگر و طعنہ مزن در فقر و شکر کن در فقر

ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کو بطور نصیحت یہ کہنا کہ فقیروں کو نظر حقارت سے نہ دیکھا کر اور خدا کے کاموں میں کمال کا یقین رکھا کر کیونکہ خدا کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا اور اسے عورت فقیروں کی فقیری پر طعنہ نہ مار بلکہ فقر کی حالت میں شکر اُتھی کیا کر

شرح خدا کے کاموں میں یقین کمال رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس نے جن لوگوں کو واقعی صفت درویشی عنایت فرما کر خاص اپنے کاموں میں لگا لیا ہے انکی نسبت مکاری و حیلہ سازی کا گمان گویا خدا کے کاموں کو ناقص خیال کرتا ہے اور ایسا گمان کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے ایسے انسان پر لازم ہے کہ دویشہ تکلیف سے بچے گمان نہ رہے

ترجمہ	مرد نے طوار جب سب سن لیا	مرد چون این طعنہ از زن سخت	مستمع شد بعد از ان میں تاجت
			ہے سن لے کیا جواب اچھا دیا

شرح یعنی مرد پہلے تو اپنی گہر والی کے طعنہ سن رہا پھر سننے لگتا کیا اچھا جواب دیا ہے جو فی الواقع سننے کے قابل ہے اور آئندہ اشعار میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

ترجمہ	یہ کہا سن سن کے اُس کے طعنہ	گفت اے زن تو زنی پوچر زن	فقر فخر آمد مرا طعنہ مزن
			فقر فخری ہے نہ سے بھگو طعن

شرح بواکزن یعنی صاحب مزن و غم ہے۔ مرد نے اپنی گہر والی کو بواکزن ایسے کہا کہ وہ افلاس کے بہت خود بھی علیگ رہتی تھی اور اپنے طعنوں سے خاوند کو بھی مغموم کر دیتی تھی اور فقر فخری صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درویشی میرے لیے باعث فخر ہے مطلب یہ کہ اسے عورت تو عورت ہے یا غم کی تہی درویشی کے متعلق مجھے طعنے کیونکہ دینی ہے اسی ہاگو ان میں حسب مضمون حدیث فقر کو اپنا فخر جانتا ہوں دوسرے مصرع میں لفظ مزا فخر اور طعنہ دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے ایسے ماقویہ معنی ہیں کہ فقر میرا فخر ہے تو طعن

نہ کہہ کر یہ کہ حدیث میں الفقر غریب آیا ہے۔ تو جہیز یعنی زنی نکر۔

مال و زر سر را بود همچون کلاه	کل بود آن کرکے ساز و پناہ
ترجمہ	مال و زر سر کے لئے ہے ایسے کلاہ

شرح یعنی مال و زر کی ایسی مثال ہے جس طرح سر کی ٹوپی۔ وہ شخص گنجا ہو تا ہے جو کلاہ کو اپنی سر کی حفاظت بناتا ہے۔ ایسے کلاہ سے اپنے عیوب چھپاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مال اہل دنیا کو ایسے محبوب ہے کہ وہ ان کے عیوب چھپاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اعلم و المال یستران کل عیب مال اور علم تمام عیوب کا پردہ ہیں اور عارف جیسے قلوب کی عشق حقیقی سے مالا مال ہیں انکو ظاہری مال و زر کی کچھ حاجت نہیں وہ کچھ عیب ہی نہیں کہتے جسکو مال کے پردہ میں چھپاتا ہے۔

انگہ زلف و جعد رعنا یا بدش	چون کلاہش رفت خوشتر آیدش
ترجمہ	زلف اور چوٹی ہو جسکی خود حسین

شرح جعد یعنی چوٹی اور رعنا یعنی دراز و خوبصورت ہے یعنی جس کے زلفین اور بال خوبصورت ہوں اگر اسکی ٹوپی اڑ گئی ہو تو خوبصورتی اور زیادہ ہو جائیگی یعنی عارفان کمال جو عیوب سے پاک ہیں ان کے پاس مال نہ ہونا اور بھی انکی زینت قلبی کا باعث ہے۔

مرد حق باشد مانند بصر	پس برہنہ بہ کہ پوشیدہ نظر
ترجمہ	مرد حق ہوتا ہے مانند بصر

شرح یعنی مرد حق عارف کمال زمینائی کی مانند ہے بس تو جس طرح نظر کا برہنہ اور بے حجاب رہنا بہتر ہے کیونکہ نظر پردہ میں رہ کر قدرت حق کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح عارفین کو بھی حجاب مال و زر سے جدا رہنا اچھا ہے کیونکہ حجاب مال و زر مشاہدہ شاہ حقیقی سے محروم رکھتا ہے۔

وقت عرضه کردن آن کدہ فرو	بر کند از بندہ جامہ عیب پوش
ترجمہ	دور کر دیتا ہے ستر عیب پوش
ور بود عیب برہنہ کے کند	بن بجامہ خدعہ بادے کند
ترجمہ	اور اُس میں عیب ہوتا ہے اگر

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور عرضہ یعنی پیش کردن مبیع برہنہ شری ہے یعنی بکنے والی چیز کو خریدار کے سامنے لانا تاکہ وہ تمام عیب و صواب کہیے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنے کسی بے عیب غلام کو بیچتا ہے تو اس کے تمام کپڑے مٹا لیتا ہے تاکہ خریدار اسکو تمام جانی عیوب سے پاک سمجھ کر بلا تامل خریدے۔ بیچنے والے کو یہ جرات اسی وقت ہوتی ہے جبکہ غلام فی الواقع بے عیب ہوتا ہے اور اگر اُس میں کوئی عیب ہے تو اسکو بیچنے والا برہنہ نہیں کرتا بلکہ اچھے اچھے کپڑے پہنا کر

خریدار کو دھوکا دیتا ہے یہ پہلے مضمون کی دوسری مثال ہے یعنی عارفون کو ظاہری زینت اور حجاب مال کے حاجت نہیں ہے۔ وہ بالکل بے عیب بن لبتہ اہل دنیا مال سے اپنا عیب چھپا یا کرتے ہیں۔ خدمہ بعضے فریب و دغا

گویا این شرمندہ است از نیک بد	از برہنہ کردن او از نور مد
ترجمہ اور کہتا ہے کہ ہے یہ با حیا	ہو نہیں سکتا ہے ننگا بر ملا

شرح یہ شعر پہلے قطعہ بند کے دوسرے شعر سے متعلق ہے اور گویا کا فاعل اس عیب دار غلام کا بیچنے والا ہے جو یہ کہتا مثنوی کو دھوکا دیتا ہے کہ یا حضرت یہ غلام ایسے کپڑے نہیں اتارتا کہ اپنے اچھے برے مثلاً پیٹ پیٹم اور زان و زانو اور ستر عورت کے اظہار سے حیا کرتا ہے۔ اگر میں اسکو جبراً برہنہ ہونے کا حکم دوں گا تو یہ آئینہ شہ

خواجہ در عیب ست غرقہ تابگوں	خواجہ را مال ست و مالش عیب پوش
ترجمہ عیب میں ہے غرق گودہ تابگوں	مال دولت مند کا ہے عیب پوش

شرح یعنی گودہ دولت مند آدمی پانوں سے لیکر کان یعنی ستر تک عیبوں میں ڈوبا ہوا ہو گا اسکا مال اس کے تمام عیب ہانک لیتا

کز طمع عیبش نہ بنید طامع	گشت دلہار اطمعہا جامع
ترجمہ عیب کیا دیکھے گی طامع کی نظر	ہے طمع دل میں اکہٹی سہرہ

شرح یعنی جس شخص کے پاس مال ہو اسکا عیب کوئی نہیں ظاہر کرتا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں طمع بہت سی جمع ہو ہے اور چار طرف سے احاطہ کر لیا ہے طامع اگر مال دار کی عیب جوئی کر گیا تو طمع کے باعث جو عیب نقصان پہنچے وہ قطعاً جانکی

ورگدا گوید سخن چون زرگان	در نیاید کالہ او در دکان
ترجمہ اور گدا کی بات ہو کر زرگان	کون اسکی بات پر دہتر ہے دکان

شرح زرگان۔ معدنی سونا جو کان سے نکلتا ہے اور نہایت خالص ہوتا ہے۔ اور کالہ یعنی متل و اسباب یعنی دولت مند کے تمام عیب ہنرمین داخل ہوتے ہیں اور فقیر کوئی ایسی قیمتی بات کہہ دے جو خالص سونے کے ٹکڑے ہو تب بھی اسکا اسباب (نصیحت) کسی دکان رکوش قبول نہیں ماسکتا اور ایسکے ہنر کا کوئی خریدار نہیں بنتا۔ بلکہ لوگ اسے کم یا بہ اور بے وقوف بتاتے ہیں۔

کار درویشی و رائے فہمت	سوعے درویشان تو منکر است
ترجمہ کار درویشی ہے باہر فہم ہے	تو بڑا کمیون کہہ رہی ہے وہم ہے

ہوئی ہے کہ فقیروں کو صدقہ دے بعض بندگان نفس کو اسلئے مال دے ہے کہ وہ ہوا پرست ہو کر قابل ناز ہو جائیں اور یہ دوزخ کے حق میں عدل ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق الہی ہے۔ اور بعض کو اس غرض سے زاہد و متقی بنایا گیا ہے کہ وہ درجات عالیہ کے مالک بن جائیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت اور عدل سے غالی نہیں ہے۔ اس لئے ہر ایک کو وہی شئے عنایت فرمائی ہے جو اسکے لائق تھی اور یہ سراسر عدل ہے۔

ترجمہ	دوزخی کو جو رہے یہ گمان	آتش سوزو کہ وار دین گمان	بر خدائے خالق ہر دو جہان
			سوائے خلاق زمین و آسمان

شرح آتش سوزد بدو عالم ہے اور کہ معنی سر کہ اور اشارہ ابن بجا بن ستمگری ہے یعنی جو شخص خالق ہر دو جہان پر ستمگری کا گمان کرے خدا کرے اس بد گمان کو یہی دنیوی آگ یا آتش دوزخ جلا کر خاک کر دے بعض نسخوں میں سوز دکی جگہ سوزا مخفف سوزا دہے اور معنی دو لون کے ایک ہیں

ترجمہ	فقر فخری لغو ہے یا ہے مجاز	فقر فخری پر گزاف ست و مجاز	صد ہزاران غریب نہان ست و نما
			یہ نہیں ہیں اس میں نہان عز و ناز

شرح گزاف یعنی بیہودہ و مبالغہ۔ و مجاز ضد حقیقت یعنی وہ کلمہ جو اپنے حقیقی معنوں میں متعل نہ ہو پہلے صریح میں استفہام انکاری ہے یعنی ایجاب کی کلمہ الفقر فخری (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ کوئی بیہودہ یا لغو بات یا تیرے نزدیک غیر حقیقی معنوں میں متعل ہے نہیں ہرگز بلکہ تیرا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حدیث الفقر فخری کا مضمون بالکل درست ہے اور یہ مبارک کلمہ اپنے حقیقی معنوں میں متعل ہوا ہے فقر میں فی لغو ہزاروں عزتیں نہان ہیں۔ اور حقیقی درویش اس حدیث کے لحاظ سے اپنے فقر پر ہزاروں طرح کے ناز کرتے ہیں شکمہ حدیث مذکورہ میں لفظ فقر سے احتیاج مال اور سکی طلب میں سرگردانی مراقت ہے جو بکل کے گدا گرد کی خلعت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ آدمی تمام حالتوں اور جمیع امور میں اپنے آپ کو محتاج اور فقیر بارگاہ حق سبحانہ و تعالیٰ جانے اور مال نہونے سے پریشان نہ ہو یہ درویشی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اور ایک شان میں الفقر فخری وارد ہوا ہے۔

ترجمہ	تو نے بیہودہ دیے مجھ کو لقب	از غضب بر من لقب ہارندی	مار خوسے و مار گیرم خواندی
			مار خوسے و مار گیراے پر غضب

شرح یعنی اے عورت تو نے درویشی کے معنوں کو نہیں سمجھا اور کم فہمی کے باعث مجھ پر بہت سی ہتیاں کہیں کہیں سکار کہی جیسے سازب کہی سانپ اور کہی سانپ پکڑنے والا حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے وَلَا تَأْتُوا الْمَرْءَ بِالْأَلْبَانِ اِنَّ الْاِيْمَانَ وَالْاَوْبَابَ اَيْدٍ وَسَعَدٍ كُورِے لقب سے نہ بکار۔ رانندی اور خواندی کو ضرورت شعر کے لئے بفتح و نون

پڑھنا چاہیے۔ بعض نسون میں یار گیرم مار گیرم ما خوا مدی ہے یعنی منجھو اپنا دلی دوست جانتا ہوں اور تو مجھ کو مار گئے سمجھتی ہے۔

ترجمہ	اگر گیرم مار دندانش کنم	ناکش از سر کو فتن امین کنم
	توڑتا ہوں دانت میں تو سانپ کے	تاکہ سر کو بی سے بہتر سے بچے

شرح یعنی میں اگر کسی سانپ (صاحب نفس) مار دیا اور اہل دنیا کو خفا کرتا ہوں تو اسے عورت تو یہ سمجھتی ہے کہ طلب دنیا کا حلیہ ہے حالانکہ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانت اکھاڑ دوں یعنی اس سے اخلاق ذمہ کو دور کروں تاکہ وہ ہلاکت اور کچھ جانے کے عذاب سے بچے اور شریعت کے بہرہ کھا کر اختیاری موت سے مر جائے اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اضطراری موت سے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

ترجمہ	ازانکہ دندانش عدوے جان او	من حد ورامے کنم زین علم دوست
	دانت خود دشمن میں اسکی جان کے	حدست میں کرتا ہوں اس ترکیب سے

شرح یہ گزشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی میں اس سانپ (صاحب نفس) مار کے دانت اسیلے اکھاڑ دیتا ہوں کہ سانپ کے دانتوں ہی میں زہر ہوتا ہے۔ اور اسکی دانت ہی اس کے جان کے دشمن ہیں لوگ سانپ کو دانتوں ہی کے خوف سے مار ڈالتے ہیں یعنی صاحب نفس آمارہ اخلاق ذمہ ہی کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسیلے میں ان دانتوں کو جو سانپ کی جان کے دشمن ہیں اکھاڑ دیتا ہوں دوسرے مصرع کے یا تو یہ معنی ہیں کہ سانپ آدمیوں کی جان کا دشمن ہے میں دانت اکھاڑ کر اسے دوست بنا دیتا ہوں۔ کیونکہ دانت اکھڑے ہوئے سانپ کو لوگ اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں دانت اکھاڑ کر سانپ کو انکی جان کا دوست بنا دیتا ہوں کیونکہ اس حالت میں کوئی اس کے مار ڈالنے کا قصد نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میں اپنے علم وضیحت کے باعث بندگان نفس آمارہ کے اخلاق ذمہ دور کر کے انکو نیک لوگوں کا دوست بنا دیتا ہوں جب برے اخلاق دور ہو جاتے ہیں تو نیک لوگ اپنے پاس بٹھانے سے نفرت اور شکی صحبت سے پرہیز نہیں کرتے۔

ترجمہ	از طمع ہرگز نخوانم من فسون	این طمع را می کھنم من سرنگون
	حرص کے باعث نہیں پڑھتا فسون	بلکہ کرتا ہوں میں اسکو سرنگون

شرح یعنی اے عورت میں نبوی طمع کے سبب کسی شخص پر منت نہیں پڑتا بلکہ اس طمع کو اوندھے منہ کر کے لوگوں کے ساتھ سچی خیر خواہی کرتا ہوں۔

ترجمہ	حاش قند کاین طمع از خلق نیست	از قناعت در دل من عاقبت
	حاش نہ طمع خلقت کی نہیں	ہے مرے دل میں قناعت جاگزین

شرح حاشیہ و کاشا جسے پناہ و پاکیزگی و دوسری چیزیں لے عورت میں طبع سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں کو
انہیں کی غیر خواہی کے لئے اپنا معتقد کرنا ہوں مخلوق سے کسی طرح کی طبع نہیں رکھتا میرے دل میں محبت
کا ایک ایسا جہان آباد ہے کہ جس میں طبع کا گزری نہیں ہوسکتا سختہ اس اعرابی درویش نے مخلوق سے طبع رکھنے
کا انکار کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ خالق سے طبع رکھنی منافی قناعت و صبر نہیں ہے بلکہ حضرت ایوب
کی شان میں **اَنَا وَجَدْتُ نَافِثًا رَیْبًا** یعنی اپنے بندے ایوب کو صابر پایا نازل ہے حالانکہ حضرت نے
رسالت الہی **الضَّرُّ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ** کا مجھے بیماری لگ گئی ہے مگر اپنے مرض کی شکایت اور صحت کی طبع خدا سے کی تھی۔

ترجمہ	از سر امرود بن بینی چنان	زان فرود آتا مانند این گمان
تو چڑھی بیٹھی ہے کیوں امرود پر	بد گمان آدیکھ لے جلدی اتر	

شرح امرود بن باخاقت معلوب ہے جسے درخت امرود پر سر امرود بن آمدن (امرود کے درخت پر چڑھنا)
یعنی گمان و تخمین ہے اور امرود کے درخت سے اترنا گمان و تخمین کے چھوڑ دینے کو کہتے ہیں یعنی لے عورت
تو مرتبہ میں ناقصات العقل میں ہے۔ اور گویا امرود کے درخت پر چڑھی ہوئی ہے اسلئے بد گمان ہو کر مجھے مکار
جانتے ہیں اس امرود کے درخت (مرتبہ نقصان عقل اور بد گمانی) سے اترنا تاکہ حقیقت سال معلوم ہو جائے
اور ہماری طرف سے بد گمانی جاتی ہے لطیفہ امرود کے درخت کے متعلق بعض شاعرین نے اس مقام پر ایک
لطیفہ لکھا ہے وہ یہ کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے آشنا سے شرم کی کہ میں کسی دن اپنے خاوند کے سامنے تجھے
گلے سے لگاؤں گی۔ چنانچہ ایک روز اسے آشنا کو کہلا بھیجا کہ تم فلاں وقت فلاں باغ میں پہنچ کر کسی جگہ چھپ کر
پہنہ رہنا۔ میں اپنے خاوند کو لیکر اسی باغ میں آؤں گی حسب الارشاد اسکا آشنا پہلے سے جا چھا۔ اور وہ اپنے خاوند کو
لیکھائی۔ سیر کرتے کرتے تو خاوند بیوی ایک امرود کے درخت کے نیچے پہنچے اور عورت امرود توڑنے کے
بہانے جھٹ درخت پر چڑھ گئی اور اوپر چڑھ کر خاوند کو لعنت ملامت کرنی اور گالیوں کو سننے دینے شروع کر دی
اسکا خاوند نے نیچے کھڑا کھڑا سخت تعجب ہوا اور عینت و ماحبت پوچھنے لگا کہ تم کسی تصور پر لعنت ملامت کر رہی ہو
عورت نے جواب دیا کہ او کھنت جا ہمارے سب کچھ دیکھو ہی ہوں تو کب سے موقع کا منتظر اور فرصت کا
مستلاشی تھا کہ میرے چہرے ہوتے اور درخت پر چڑھتے ہی اس عورت کو پیار کرنے لگا یہ تیری آن کوں سے
کونے میں چھپی بیٹھی تھی؟ اس خالہ کی خطی کو کہاں سے ساتھ لگایا تھا؟ شہیرا دورہ میں درخت سے لڑکھائی ہو
سے خبر لیتی ہوں۔ اور وہ تو کبھی کیسی فیضی کرتی ہوں مرد یہ تغیر شک نہایت حیران ہوا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ
میرے پاس تو کسی غیر عورت کا نام و نشان ہی نہیں۔ پیار کرنا کیسا؟ عورت بولی کہ ہے جاں باز مردو
سرخا دیدون میں خاک ڈالے جاتا ہے کیا میں ایسی اندھی ہو گئی ہوں۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تو کسی

عورت کو گود میں لیے بیٹھا ہے مرد نے پھر سخت متعجب ہو کر قسم کھائی۔ اور عورت غضبناک ہو کر درخت سے اتر آئی اور چار طرف غور سے دیکھا کہ بیان کیا رکھا تھا انجام کا نہ ہمت زدہ ہو کر خاوند کے پانوں میں گر پڑے اور یہ کہا کہ شاید اس مرد کے درخت ہی میں کچھ ایسا اڑیا اسپر کوئی اسرار ہے کہ اوپر چڑھنے والے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں مرد نے کہا کہ تم اجازت دو تو میں بھی امتحان کر لوں عورت نے اجازت دی مرد درخت پر چڑھا عورت نے اپنے آشنا کو جو پیٹھ ہی سے بلانے کے کسی گوشہ میں چھپا ہوا تھا اشارہ سے اپنے پاس بلا کر گلے لگایا خاوند چیخے لگا کہ لے نابکار عورت تو غیر مرد سے کو پیار کیوں کر رہی ہے عورت نے جواب دیا کہ یہاں کوئی غیر مرد وہاں نہیں بلکہ اب مجھے اور تہیں دونوں کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اس درخت پر چڑھنے کا اثر ہے یہ سن کر مرد خاموش ہو گیا اور اس کے اترنے پہلے عورت نے اپنے آشنا کو چلتا کر دیا۔ شکستہ ایسا معلوم ہوا کہ اس مکار عورت کے درخت پر چڑھنے اور آشنا کو گلے لگانے کا لطیفہ عرب میں مشہور تھا اس لیے اعرابی درخت اپنے گہر والی کو اس قصہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ تو اس مکار عورت کی طرح گویا مرد کے درخت پر چڑھ کر مجھے حریص و طامع خیال کرتی ہے حالانکہ میں اس سے بالکل پاک ہوں۔

چونکہ برگردمی و سرگشته شوی	خانہ را گردندہ بینی آن توئی
ترجمہ	پہرے بہرے ہو گیا ہے تیرا سر

شرح یعنی عورت جب تو زیادہ چکر کھائے اور تیرا سر بہر جاوے تو تجھ کو اپنا گھر چکر کھاتا معلوم ہو گا حالانکہ چکر کھانی والی خود تو ہی ہے گہرا بنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح چونکہ تو خود طالب دنیا اور حلیس ہے مجھ کو ہی ایسا ہی جانتی ہے مولا نا قدس سترہ نے آئندہ عنوان کے تمام اشعار اسی شعر کی مناسبت سے لکھے ہیں۔

در بیان آنکہ جنیدن ہر کسے از انجاست کہ دے ست ہر کسے از چنبرہ وجود و بیژن تابدہ کج و آفتاب
را کج و ناید۔ و تابدہ سرخ و چون تابدہ از رنگ بیرون آید سپید شود و از ہمہ تابدہ ہائے
دیگر اور است گوئے تر باشد

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کی حرکت نظری اسی مقام سے تعلق رکھتی ہے کہ جس مقام میں وہ شخص خود موجود ہے۔ اور ہر شخص اپنے دائرہ وجود کے لحاظ سے دو سکو دیکھتا ہے۔ ایک مثال ایسی ہے کہ نیلے رنگ کا شیشہ آفتاب کو نیلا۔ اور سرخ رنگ کا شیشہ آفتاب کو سرخ دکھاتا ہے جس شیشے پر کوئی رنگ نہیں ہوتا وہ سفید ہوتا ہے اور دیگر تمام شیشوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے یعنی آفتاب کو دیا ہی دکھاتا ہے جیسا کہ خود ذات آفتاب ہے

شرح اس عنوان کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کی حرکت ارادی اور نظری اسی حالت کی جاسکتی ہے ہوتی ہے

کہ جس حالت میں وہ خود موجود ہے مثلاً اگر وہ کفر کی حالت میں ہے تو اسکی لہریں دوسرے ہی ایسے ہی ہونگی اور اگر ایمان کی حالت میں ہے تو اور وہ کو بھی مومن ہی خیال کرے گا۔ غرض ہر ایک کی حالت میں ہے اسکی نظر صرف دوسروں کی نیکیوں پر ہوگی اور گناہوں کی حالت میں ہے تو دوسروں کو بھی گناہ گناہی کرے گا۔ کیونکہ ہر شخص اپنے دائرہ وجود سے دوسرے کو دیکھتا ہے اسکے دائرہ وجود میں ایمان ہے تو غیر دیکھ مومن اور کفر ہے تو غیر دیکھ مومن کو کافر جانتے گا۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شیشہ یا حینک کہ سبز ہے سبز دکھائی دے گی اور سرخ ہے تو سرخ۔ البتہ جب سپید ہوگی تو اسکی کو انکی اصلی حالت پر دکھائی دے گی۔ اسطرح آئینہ قلب منور ہوگا تو ہر شے اصلی حالت پر معلوم ہوگی چنانچہ آئینہ اشعار اہی معنون کی تائید میں ہیں۔

ترجمہ	دید احمد را ابو جہل بگفت	زشت نقشے کرنہی ہاشم گفت
	دیکھ کر احمد کو ابو جہل لعین	بول اہل نقش یہ اچھا نہیں

شرح ابو جہل نے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ محمد بہت ہی بڑا نقش ہے جو اولاد ہاشم میں سے ظاہر ہوا ہے چونکہ ابو جہل کا دائرہ وجود انواع شرک و حسد سے پُر تھا اسلئے اسنے رسول اللہ کو بھی نقش زشت خیال کیا اور اس بات کو نہ جانتا کہ وہ اپنی حالت کے عکس ایسا کہہ رہا ہے چونکہ اسنے اپنی حالت کو آئینہ جا رسول میں دیکھ لیا تھا اسلئے بڑے کو بڑا ہی نظر آیا۔

ترجمہ	گفت احمد مرد کے را راستی	راست گفتی گر چہ کارا فراستی
	آپنے سٹکر کہا سچا ہے تو	راست گو ہے گر چہ کارا فرا ہے تو

شرح یعنی ابو جہل مردک کے جواب میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بیشک تو سچ کہتا ہے کیونکہ تو نے اپنی بڑائیوں کو میرے آئینہ جال میں دیکھ لیا ہے لیکن تو نے اپنے کلام میں زیادتی اور بوالفضولگی کی ہے کہ جو کچھ اپنی ذات میں دیکھا تھا وہ میری طرف منسوب کر دیا۔

ترجمہ	دید صد لقیش گفبت اے آفتاب	نے ز شرقی نے ز غربی خوشن بجا
	اور کہا صدیق نے اے رشتک مہر	ہے ترا مشرق دگر۔ دیگر سپہر

شرح یعنی رسول خدا کو ابو جہل نے اپنی بڑائی کے سبب نقش زشت کہا اور اپنی ذاتی نیکی کے باعث حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ اے آفتاب ہدایت تو ہمیشہ چمکا رہا اور عالم کو فیض پہنچا رہا۔ کیونکہ تو نہ مشرقی ہے نہ غربی یعنی تو آفتاب آسمان دینا نہیں ہے کہ جگہ مشرق و غرب اور عروج و مہبوط و زوال سے تعلق ہو بلکہ آفتاب آسمان صفات و اسماء اور نور محض ہے۔ جو مشرق بنی ہاشم اور علیہ السلام عبد المطلب سے چمکا ہے اور جسنے مشرق و مغرب کو منور کر رکھا ہے۔ تیرا نور مشرق سے بلکہ مغرب تک تابہ قیامت پہلے اور نام عالم کو روشن کرنا رہے گا۔

گفت احمد راست گفتی اے عزیز	اے رہیدہ تو ز دنیا اے نہ چہر
ترجمہ	بولے حضرت راست ہے یہ اے عزیز
شرح یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما چکے تھے اسطرح حضرت صدیق سے ارشاد کیا کہ تو اپنے کلام میں بچا اور دنیا اے ناجیز و فاسد سے رہائی یافتہ ہے بیان سے یہ نکلتا ہے کہ ابوہل دنیوی محبت کی گرفتاری کے سبب آپ کی رسالت کا منکر تھا۔	
حاضران گفتند اے صدر الورا	راست گو گفتی و وضد گورا چرا
ترجمہ	قول پر سنکر صحابہ نے کہا
شرح یعنی جبکہ رسول خدا نے ابوہل اور ابو بکر صدیقؓ کو دونوں کو راست گو اور سچا بتایا تو دیگر حاضر الوقت صحابہ نے ازراہ تعجب آپ سے یہ سوال کیا کہ اے صدر الورا جمیع مخلوق کے سردار ابوہل نے تو آپ کو نفوز باسد نقش نشت کہا اور آپ کی تکذیب کی اور حضرت صدیق نے آپ کو آفتاب ہدایت فرمایا اور صدق دل سے آپ پر ایمان لائے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہے انہیں ایک (ابوہل) جو ٹھٹھے اور ایک (حضرت صدیق) سچے ہیں پھر اپنے دونوں کو راست گو کیوں فرمایا اس کا کیا سبب ہے اس سوال کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔	
گفت من آئینہ ام مصقول دست	ترک و ہندی در من آن بند کہ
ترجمہ	آپ بولے ہو میں حق کا آئینہ
شرح یعنی رسول خدا نے گزشتہ سوال کا یہ جواب دیا کہ میں دست الہی کا صیقل کیا ہوا اور صاف و مجلّا آئینہ ہوں کوئی شخص ترک کار رہے والا ہو یا ہند کا عرب کا یا فارس کا میرے آئینہ جمال میں اسکو وہی حالتین نظر آئیں گی جو خدا تعالیٰ میں موجود ہوں گی۔ کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے آئینہ میں ویسا ہی نظر آتا ہے میں جسے کو برا نظر آتا ہوں اور اچھے کو اچھا مصقول بخنے مجلّا و صیقل کردہ ہے۔	
ہر کرا آئینہ باشد پیش رو	زشت خوب خویش را بند درو
ترجمہ	آئینہ رکھے گا جو پیش نظر
شرح یعنی جس شخص کے روبرو آئینہ رکھا ہو گا وہ اپنی بُرائی بہلائی کو اسطرح معلوم کر لے گا جسطرح کہ وہ فی الواقع موجود ہے علیٰ ہذا القیاس اعرابی درویش اپنی گہروالی سے کہتا ہے کہ اے نیکمت تو مجھے بُرا تو کہتی ہے مگر فی الواقع میں بُرا نہیں ہوں بلکہ تجھے اپنی بُرائیوں اور عیبوں کا عکس مجھ میں نظر آتا ہے۔	
اے زن اراطماع سے مینی مرا	زین تخری زنانه بر ترا
ترجمہ	مرطع شجہ نظر آئے مری

شرح تحریری زمانہ عورتوں کی سی عقل اور ناقص فکر کے معنوں میں ہے اور یہاں سے پہر مرد کا جواب شروع ہوا ہے
یعنی لے عورت تو جو مجھے طمع کہتی ہے یہ تیری غلطی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو خود طماع ہے اور مجھے ہی اپنا
جیسا خیال کرتی ہے۔ اس زمانہ تحریری مرتبہ نقصان عقل و ضعف فکر سے جڑا ہو کر میری بات کو دیکھ اس وقت
مجھے اپنے خیال کی غلطی آپ معلوم ہو جائیگی۔

	آن طمع را ماند و رحمت بود	کو طمع آنجا کہ آن نعمت بود	
ترجمہ	حرص کی صورت میں اک رحمت ہے فقر	کو کہتے ہیں طمع نعمت ہے فقر	

شرح ضمیر آن فقر و درویشی کی طرف راجع ہے۔ یعنی فقر کو ظاہر میں طمع کے مشابہ ہوتا ہے مگر فی الواقع رحمت ہے اور
فقر رحمت یا نعمت الہی ہے تو طمع ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تعالےٰ جب کسی کو درویشی کی نعمت عطا فرماتا ہے اسے
طمع ہرگز سرکار نہیں رہتا۔ ماند صیغہ مضارع ہے یعنی مانند و مشابہ شود۔

	امتحان کن فقر را روزے دو	تا بفقر اندر غنا یا بی دو تو	
ترجمہ	امتحان کر فقر کا دو ایک روز	اس میں ہے دونا غنا لے دلفروز	

شرح پہلے مصرع میں روزے دو۔ بمعنی دو دن ہے اور تو ضمیر خطاب۔ اور دوسرے میں لفظ دو تو بمعنی غنا
ہے یعنی دونا مطلب یہ کہ لے عورت دو دن درویش صفت بن کر دیکھ لے حالت فقیر میں تجھے دونی تو نگری غنا کے
ظاہر و باطن حاصل ہوگی۔

	صبر کن با فقر و بگذر این ملال	زانکہ در فقرست عز و الجلال	
ترجمہ	صبر کر اور چھوڑ دے رنج و ملال	فقر میں سپہاں ہو عز و الجلال	

شرح یعنی لے عورت اس مفلسی کے ملال کو چھوڑ دے اور فقری کی حالت میں صبر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درویشی
میں عزت کو مخفی رکھا ہے صبر اولیاء کا شعار۔ اور صفیا کا لباس سے حضرت جنید سے کہنے پوچھا کہ سب سے زیادہ
عزت والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا الفقیر الرضی۔ یعنی سب سے زیادہ عزت والا وہ درویش ہے جو اللہ تعالیٰ سے
ہر حالت میں رضا مند رہے۔

	سرکہ مفروش و ہزاران جان بین	از قناعت غرق بجز انبیین	
ترجمہ	ترش رو کیون ہوتی ہے لے بوجھ	شاد ہیں جانین قناعت کے سبب	

شرح سرکہ فروختن ترش رو ہونے کے معنوں میں ستم ہے یعنی لے عورت درویشی کے باعث ترش رو نہو
اگر تو غور سے دیکھ لی، تو ہزار دن درویش ایسے نظر آجائینگے جنکی رو میں قناعت کے باعث شہد معرفت الہی کے دیا
میں عرق ہیں اور وہ درویشی میں شیرین کام ہیں۔

ترجمہ	صد ہزاران جان تلخی کش نگر	ہیچ گل غشتہ شد اندر شکر
	ہین بہت یاں تلخ جان لے بے خبر	ہو گئے انجام میں جو گل شکر

شرح یعنی لے عورت بہت سے درویش بچے ایسے نظر آئیں گے جکی جانیں ترک لذات دنیوی تھے باعث تلخیان اٹھاری ہین مگر انجام کار وہ عشق الہی کے سبب گلاب کا پھول بن جاتی ہیں اور وصال الہی اس کے لئے شکر ہو جاتا ہے۔ رائیڈ لکی دنیوی تلخی شیرینی سے بدل جاتی ہے۔

ترجمہ	لے دریا مر تر گنجائیدے	ماز جانم شرح دل پیدا بدے
	کاش بختہ میں ظرف ہوتا اسقدر	تا کہ باطن سے مرے ہوتی حنہ

شرح گنجائیدے گنجائش ہے یعنی جگہ یعنی لے عورت کاش تیرے دلیں اتنی سہائی ہوتی کہ میری جان جو میرے دل کا حال کہہ رہی تو اسے سمجھ لیتی۔ اور مجھ پر درویشی کی بابت اعتراض نہ کرتی۔

ترجمہ	این سخن شیرست درستان جا	بے کشندہ خوش بنیگر دور و
	ہے سخن لہستان جان میں شکل شیر	بے کشندہ میچ ہے لے دلپذیر

شرح یعنی فقر و درویشی اور عشق حقیقی کے متعلق کلام کرنا ایسا ہے جیسا چھاتی میں دودھ جھڑھ بغیر کچھنے والے کے نہیں نکلتا۔ اس طرح یہ کلام ہے جب تک کوئی طالب صادق نہ فائدہ مند نہیں ہوتا اور اسکے دقائق سمجھ میں نہیں آتی

ترجمہ	ستمع چون تشنہ و جویندہ شد	واعظ از مردہ بود گویندہ شد
	سننے والا اگر کوئی جویندہ ہو	مردہ ہو واعظ تو جھٹ گویندہ ہو

شرح یعنی جب تشنہ والا کلمات حکمت کا پیاسا اور جویندہ ہو تا ہے تو واعظ یعنی کہنے والا کیسا ہی کم گو اور مردہ ہو مگر سامعین کے صدق ارادت کے باعث گویندہ ہو جاتا ہے۔ اسد تعلیٰ طرح طرح کے مضامین اس کے دلیلیں آتا اور اسکے زبان سے نکلو اور تیاگو حدیث شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ اللہَ یَلْقِیْ فِیْ لِسَانِ الْعِظَمٰنِ یَقْدِرُ سُبْحٰنَہُمُ الْمُسْتَعِیْنُ یعنی اسد تعالیٰ سننے والوں کے ارادہ کے مطابق واعظوں کی زبان سے کلمات نکلا دیتا ہے۔

ترجمہ	ستمع گرتازہ آید بے لال	صدر زبان کرد و بخش گنگ لال
	ستمع گرتازہ ہو اور بے لال	صدر زبان ہو جائے گو واعظ ہو لال

شرح یعنی اگر واعظ فصاحت سننے کے وقت تشنہ والا تازہ ہو اور بے لال ہے اور اس کا باطنی شوق کم نہ ہو تو گو واعظ یا مرثد کا دل وعظ دارشاد کو نہ چاہے مگر بہر کچھ شوق سامع سے باوجود گنگ اور لال ہونے کے گویندہ صدر زبان اور بے لال ہزار درستان ہو جائیگا۔ اگر وہ کافل گویندہ ہے اور گنگ لالی اس کی صفت ہے اور گنگ لال گوینے آدمی کو کہتے ہیں۔

<p>چونکہ نامحرم درآید از درم</p>	<p>ترجمہ آئے نامحرم اگر لے محترم</p>	
<p>ازہ در پنهان شود اہل حرم</p>	<p>شرح لفظ پردہ دریا تو ضمیر آید سے حال واقع ہوا ہے۔ یعنی پردہ درنہ یا یعنی پردہ پردہ ہے۔ یعنی العورت جب میرے دروازہ سے کوئی نامحرم آجاتا ہے تو کہہ کر پردہ کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ میں اجنبی اور عوام کے روبرو ہرگز معرفت ظاہر نہیں کرتا۔ کیونکہ انکو نہم اس کی طاقت نہیں ہے بلکہ الحاد میں پڑنے کا اندیشہ ہے ایسے نامحرم کے سامنے اظہار اسرار ناجائز ہے</p>	
<p>بر کشاید آن ستیران و بے بند</p>	<p>ترجمہ اور در آید مجھے دور از گزند</p>	
<p>کہو لقی ہن اہل پردہ رود سے بند</p>	<p>شرح ستیران ستیر یعنی ستور یعنی لے عورت نامحرم کا حال تو تونے سن لیا اب یہ سمجھ کہ اگر کوئی محرم راز اور طالب اسرار ہے۔ وق رضا اسکو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے، میرے پاس آجاتا ہے تو تمام چھپی ہوئی چیزیں اپنے منہ سے برقع آتا دیتے ہیں یعنی میں ہبید کی باتیں اس پر ظاہر کر دیتا ہوں</p>	
<p>از بر لے دیدہ بنیا کنند</p>	<p>ترجمہ ہر چیز را خوب و خوش فرمایا کنند</p>	
<p>ہے وہ بیشک چشم بنیا کے لیے</p>	<p>شرح یعنی العورت ہر چیز کی خوبصورتی و خوبی یا رنیا بش، صرف دیدہ بنیا کے لیے ہے اندھے کے آگے خوبصورتی و بد صورتی سب یکساں ہے اس طرح اظہار اسرار کے روبرو ہونا چاہیے جو سمجھنے کی لیاقت اور فائدہ اٹھانے کا مادہ رکھتے ہیں۔ دل کے اندھوں اور عوام الناس کے روبرو راز کی باتیں کہنی اندھے کے آگے روئے اپنے تین کہوئے کی مصداق ہیں۔</p>	
<p>از برائے گوش بے حس و دم</p>	<p>ترجمہ کے بود آواز چنگ از زیر دم</p>	
<p>ہر شنوایے - ہنن ہر اصم</p>	<p>شرح یعنی چنگ کی آواز اور اسکے زیر دم کا لطف اس شخص کے لیے نہیں جو کانوں سے بہرہ اور حس سماعت سے بے بہرہ ہو یہ مضمون سابق کی دوسری مثال ہے۔</p>	
<p>بہر شہم کرد پے خشم کرد</p>	<p>ترجمہ مشک را حق پشیدہ خوشدم کرد</p>	
<p>سو گھنے والا مرجبان تو انہیں</p>	<p>شرح شہم سو گھنے کو اور خشم اس شخص کو کہتے ہیں جسکی قوت شامہ روہ طاقت جسکے ذریعہ سے خوشبو یا بدبو مانع نہ ہو (اڑے) باطل ہو گئی ہو۔ یعنی اسد تعالیٰ نے مشک کو بیکار طور پر خوشبو ناک پیدا نہیں کیا بلکہ ہر گھنے</p>	

فائدہ رسائی کے غرض سے پیدا ہوا ہے جسکی قوت ہر شے کے لئے نہیں اسی مضمون کی تفسیر

ترجمہ	کون کہتا ہے کہ نے خوشدم نہیں	نمائے راجی بہیدہ خوشدم نکرد	بہرائش آمد پے اہرم نکرد
			بہرائش آمد پے اہرم نہیں

شرح اہرم یعنی دیو شیطان ہے اور علیم کوٹنے کی موش بہت بڑے کچے کو ہی کہتے ہیں یہاں دو نمونے درست ہیں مطلب وہ کہ اللہ تعالیٰ نے نائے (بائلی) کو بیکار طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ انسان اسکا لطف اٹھا سکتا ہے دیو یا علیم کا موش بائلی کے مزے سے واقف نہیں ہو سکتا ہے القیاس کلمات فقر گویا آواز جنگ یا مشک کی مانند ہیں جو سننے یا سونگھنے والے یعنی طالب صادق کے لئے ہیں یہاں دو نمونے دیئے ہیں

ترجمہ	حق زمین و آسمان بیاختہ است	در میان بس نار و نور	افراختہ است
	حق نے ارض و آسمان پیدا کیے	اور نار و نور زمین رکھ دیے	

شرح یعنی العورت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کر انکے مابین نار و وجود کفار و فساد (نار) اور نور وجود (نور) کا سبب داویا، کو بلند کیا ہے یعنی انبیاء کا نور اعلا دین برحق کے باعث اور کافروں کی نار اعطاء مال و دنیا پرستش بلند ہوئی ہے انبیاء نے اپنے نور درویشی کے سبب دارین میں نیکنامی حاصل کی ہے اور کفار نے اپنی نار و کفر و ظلم کے باعث جہنمیوں کے دفتر میں بڑے بڑے نام پائے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ حضرت احمد مجتبیٰ علیہم السلام ہدایت و ارشاد میں اور نمرود و فرعون اور ابوہل کفر و الحاد میں مشہور ہیں انبیاء کی نیکنامی کا باعث ترک دنیا و درویشی ہے اور کفار کی بدنامی کا سبب تو لنگری و دنیا پرستی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اے عورت مال و دنیا کی پسند تو مٹی ہوئی ہے اکثر اوقات گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اے عورت اللہ تعالیٰ مخلوق دونوں طرح کی ہے نار ہی نور ہی بڑی ہی اچھی ہی مفلس ہی تو انگریز ہی پھر تجھے افلاس کی شکایت کیوں ہے

ترجمہ	این زمین را از برائے خاکیان	آسمان را مسکن افلاکیان
	یہ زمین برائے قرار خاکیان	اور گردون مسکن افلاکیان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو خاک کیوں لٹی میں لٹنے والی چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے اور آسمان کو افلاکیوں (زفرشتوں یا روحانیوں) کے لئے زمین کے رہنے والے آسمانی اسرار سے واقف نہیں ہو سکتے العورت یہی باعث ہے کہ تو میری باتیں سمجھتے سے قاصر ہے تختہ خاک کیوں کی دو حسین ہیں ایک وہ کہ جسکی ظاہری صورت جسمیہ خاک سے ہے اور سیرت عالیہ فلک الافلاک سے مثلاً انبیاء اور انکے تابعین یہ گروہ خاک کیوں میں نہیں بلکہ فی الواقع افلاکیوں میں داخل ہے دوسرے وہ جو باعتبار صورت و طینت سفلیہ خاک ہی خاک کے تپے اور مدارج عالیہ سے محروم ہیں مثلاً کفار و دنیا پرست چنانچہ آئندہ شعر میں لفظ سفلی یعنی خاکی سے ہی دوسرے معنی مراد ہیں

	مشرتی ہر مکان پیدا بود	مرد سفلی دشمن بالا بود	
	ہے و لیکن مشرتی ہر مکان	مرد سفلی ہے عدو سے آسمان	ترجمہ
<p>شرح یعنی مرد سفلی جو سر اسر خاک ہی خاک ہے علوی کا دشمن ہے مثلاً جو شخص سیرت اور اعمال دونوں میں سفلی ہے وہ خلقت و طبیعت دونوں اعتبار سے علوی کا دشمن ہے اور جو باعتبار اعتقاد و عقیدہ سفلی ہے اور محض ظاہر اعمال میں علوی وہ علوی سے ضرور باعتبار سیرت مخالفت کرتا ہے۔ پھر حال سفلی علوی کا دشمن اور اسکا مخالفت ہے کیونکہ اگر وہ باجہل ہے یعنی آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو رہا ہے۔ یہی باعث ہے کہ سفلی یعنی عوام لوگ اسرار حلیہ معرفت کو سمجھ نہیں سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہر جگہ کا مشرتی اور ہر مرتبہ کا طالب ضرور پیدا ہو جاتا ہے مثلاً عاشقان الہی اپنے عمر کے راس المال کو اعمال صالحہ کے سبب جنت خریدنے میں صرف کرتے ہیں۔ اور کفار و فاسق معصیت کے باعث دوزخ مول لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عورت اگر چہ سفلی ہونے کے سبب میری اعلیٰ درجہ کی نصیحت کو نہیں سمجھتی مگر اسکا خریدار بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہو ہی جائے گا۔</p>			
	خوشیقت را بہر کور آراستی	لے ستیرہ یسچ تو بر خاستی	
	دستے اندھے کے سبک رہ جین	تو کبھی اڑتی ہے اسے پر وہ نشین	ترجمہ
<p>شرح یعنی پر وہ نشین اور با حیا بیوی کبھی ایسا بھی ہو ہے کہ تو نے بڑی تیاری کے ساتھ کسی اندھے کے کپڑے لے لیے اپنے آپ کو بنا یا سنوارا ہو نہیں ہرگز ایسا نہیں ہو اکیونکہ اندھا کیسی آرائش کو دیکھ بھی نہیں سکتا نتیجہ یہ کہ جس طرح کوئی خوب صورت عورت اندھے کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی اسی طرح پوشیدہ اسرار کی باتیں اس شخص کے روبرو بیان نہیں ہو سکتیں جو اُنکے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو یہی باعث ہے کہ تو میری باطنی اسرار اور پوشیدہ حالات سے واقف نہیں کیونکہ میں تیری کیا فنی باعث انکو تیرے روبرو بیان نہیں کر سکتا۔</p>			
	روزے تو چون نباشد چون کنم	گر جہان را پر در مکنون کنم	
	تیری تمت میں نہ تو کیا کروں	گر جہان پر لو لوئے لالا کروں	ترجمہ
<p>شرح یعنی میں عورت اگر میں اس قدر دنیوی مال و دولت جمع کروں کہ گھر بہرتے باہر بہر جائے یا اس قدر نصیحت و کلمات حکمت کے قیمتی موتی لٹاؤں کہ سارا جہان مالا مال ہو جائے مگر تیری تمت میں کچھ بھی نہ ہو تو میں اسکا کیا علاج کر سکتا ہوں مطلب یہ کہ انوس تو میری نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔</p>			
	ورنیکوئی تبرک من بگو	ترک جنگ و رہزنی لئے ن بگو	
	یہ نہیں ممکن تو محکو چھوڑ دے	رہزنی و جنگ۔ بد خو چھوڑ دے	ترجمہ
<p>شرح یعنی میں عورت اس روز کے لڑائی اور رہزنی و دنیا طلبی کو چھوڑ دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے الگ سے</p>			

تیرا درست ہے اور میرا اور۔ میری تیری بہتی نظر بہنیں آتی۔

میرا چہ جائے جنگ نیک بو	کاین دلم از صلح ہا ہم سے رد
ترجمہ	تاب جنگ نیک و بد مجھ میں نہیں
	صلح سے ہی ہوں نفور اے کہہ جبین

شرح یعنی لے عورت اچھی بڑی یا دھبی اور غیر دھبی لڑائی سے مجھے کیا سود کار میرا دل تو لوگوں کے ساتھ صلح کرنے اور موافقت و محبت سے ہی بہت نفرت کرتا ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ یہ اعرابی درویش اولیا و الصدیق تھا اور ادبیا گوشت نشین ہوا کرتی ہیں انکو نہ کسی کی لڑائی سے مطلب ہوتا ہے نہ صلح سے۔

برسر این ریشہا نیشتم مزین	زخمہا از جانب خویشتم مزین
ترجمہ	میری زخموں پر نہ نشتر مار تو
	اپنی جانب سے نہ سے آزار تو

شرح یعنی لے عورت میں فراق مرتبہ احدیت کی تیغ سے پہلے ہی زخمی ہوں اور میرا دل بچا پہوڑا ہو رہا ہے تو ان اندرونی زخموں پر عینوں کے نشتر نہ لگا۔ اور اپنی تیغ زبان سے مجھے اور زیادہ زخم نہ پہنچا۔ کیونکہ زخمی کو اور زخمی کرنا مسر اہلکم

گر خوش گردی۔ و گرنہ آن کخم	کہ بہین دم ترک خان مان کخم
ترجمہ	جب رہے گی گرد نہ تو اے جان جان
	ترک میں کر دو لگا بالکل خانان

شرح گر خوش گردی جلد شرطیہ ہے اور اسکی بھرا دھیا محذوف ہے یعنی لے عورت اگر تو طعنہ زنی سے باز آگئی تو بھرا دہن میں تیرے ساتھ وہی سلوک ہو جو مرد بد زبان اور نافرمان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایسے گہر بار کو پہونگا اور بچھے طلاق دید دنگا۔ اور گھر سے جلا وطن ہو کر کہیں نکلیا دنگا۔

پاہتی گشتن بہت از گشت تنگ	ریج غربت بہ کہ اندر خانہ جنگ
ترجمہ	تنگ جوتی سے بھلا ہوں تنگے پیر
	اس لڑائی سے تو ہے غربت میں خیر

شرح یعنی تنگ جوتی پہنے زنا فرمان عورت کے رکھنے سے تنگے پاؤں پہنارے طلاق دیدینی اور زور کی خانہ جنگی سے کہیں نہ نکلیا نا بہتر ہے۔ میں تیرے پاس سے چلا۔ اور اب چلا

مراعات کردن مرثوئے را و استغفار نمودن از گشت خود	
ترجمہ	عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ نرمی اور سلوک سے پیش آنا اور اپنے کچے سے توبہ و استغفار کرنا

زن چو دید اورا کہ تند و تو مست	گشت گریان گریہ خود و ام زن آ
ترجمہ	دیکھو عورت کہ ہے وہ ناشکیب
	رو بڑی رو نہ ہے عورت کا فریب

شرح تو سن سرکش و تند پھیرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق سرکش کے معنوں میں ہے یعنی عورت نے جب یہ دیکھا کہ اسکا خاوند تیز ہو گیا ہے چہرہ سے غصہ کے آثار پائے جاتے ہیں میری کسی بات کو نہیں مانتا اور مجھے سرکشی

کیے جاتا ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے اور اپنی حالت پر رحم دلانے کے لئے رونے لگی۔ مگر یہ خود دام زن است مولانا کا قول ہے۔ یعنی اس عورت کے رو دینے کا سبب یہ تھا کہ ایک عورتوں کا رو پڑنا ایک دام فریب ہے جس کے ذریعہ سے وہ مردوں کو شکاری کرتی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مرد جقدر عورت کے گریہ بگھٹنا ہے بقدر کی چیز سے نہیں متاثر ہوتا۔

گفت از تو کے چنین نداشتم	از تو من امید دیگر داشتم
ترجمہ اور بولی یہ نہ تھا میرا اطمینان	مجھے رکھتی تھی اُمید سید جادو دان

شرح یعنی عورت نے رو کر خاوند سے یہ کہا کہ میں پیر بجایاں سے ایسا ارتکب خانان و طلاق کام گمان ہرگز نہ کرتی تھی بلکہ مجھے تو کچھ اُمید تھی مرنے دم تک باہم اتفاق و محبت کی تس تس تھی۔ مگر یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ اعرابی درویش سے عقل اور عورت سے نفس آثارہ مراد ہے اس لحاظ سے ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس یہ دیکھتا ہے کہ عقل میرا کتنا نہیں بنتی اور مجھے چھوڑے دیتی ہے تو ازراہ کراہی خوشامد کیا کرتا ہے اور عقل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا۔

زن در آمد از طریق نیستی	گفت من خاک شمایم نے بتی
ترجمہ تیرے آگے خاک ہے ہستی مری	کیسی بگیمین تو ہوں لونڈی تری

شرح طریق نیستی سے طریقہ فنا کے اوصاف خود در طے چھوڑنے کا عاد لون کا ترک یعنی عجز و نیاز اور خاکساری و انکسار مراد ہے اور ہستی مخفف لفظ سیدی ہے یعنی جب عورت نے مرد کو طلاق دینے پر آمادہ دیکھا تو طریقہ عجز و نیاز سے پیش آئی اور یہ کہا کہ میں تو تمہارا ہے پاؤں کی خاک اور ایک ذلیل لونڈی ہوں اور اس لائق ہرگز نہیں کہ تم مجھ کو یا ستمی (اے میرے سرکار) کھلے کپارو فائدہ عرب کا دستو ہے کہ جلیل القدر عورتوں کو ستمی کھلے کپارے تھے ہیں اور ستمی مخفف لفظ سیدی ہے بمعنی اے سر دار من۔

جسم و جان و ہر چہ ستم آنست	حکم و فرمان جگلی فرمان نست
ترجمہ ملک سب تیری ہے جسم و جان و دل	تو ہے حاکم حکم تیرا ہے بحال

شرح یعنی میرا جسم و جان اور اسکے سوا جو کچھ میرے پاس ہے سب تیری ملک ہے۔ میں محکوم ہوں تو حاکم۔ تجھے مجھ پر طرح کے حکمرانی کا اختیار حاصل ہے۔

گر ز درویشی دلم از صبر سست	بہر خویشتم نیست این بہر موت
ترجمہ میں جو درویشی میں یوں بے صبر ہوں	ہے فقط تیرے لیے حالت زبوں

شرح یعنی اگر فقر و فاقہ کی تکلیف کے باعث میرا دل صبر سے الگ ہو گیا ہے تو یہ بھی صبری میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تیری دل سوزی کے لیے ظاہر کرتی ہوں۔ مجھے تو ہر حالت میں تمہارا خیال ہے اپنا خیال نہیں میں تو تمہاری تکلیف دیکھ کر دیکھ کر متیاب ہتی ہوں کیونکہ میں اور عورتوں کی طرح تن پرست اور خود مطلق نہیں بلکہ جان نثار لونڈی ہوں۔

من میخوام کہ باشی بے نوا	تو سرادر درد با بودی دوا	
دیکھہ سکتی ہوں بچتے کب بے نوا	تو ہے میرے درد کی دیکھہ کی دوا	ترجمہ
شرح یعنی چونکہ تو میرے درد کی دوا اور مجھے تکلیف میں راحت پہنچاتا ہے ایسے میں ہی بچتے بے نوا کی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی اور میری تکلیف سے میرا دل ہر وقت گڑھتا رہتا ہے۔		
از براے لست این باگ و حنین	جان تو کہ بہر خویشم نیست	
بلکہ تیرے واسطے ہے رنج و غم	یہ نہیں اپنے لیے تیری قسم	ترجمہ
شرح جان تو جملہ قسمیہ ہے یعنی بجان تو یعنی عورت خاندن سے کہتی ہے کہ مجھے مٹھاری جان کی قسم افلاس کی حالت میں میرا دنا پٹنا اور نالہ و فریاد اپنی ذات کے لیے نہیں میں اپنے کھانے چاٹنے کو نہیں روتی بلکہ یہ صرف مٹھارے خیال سے ہے کہ تم مفلسی میں ضروریات سے حیران رہتے ہو۔		
بہر نفس خواہ کہ میرد پیش تو	خویش من واسد کہ بہر خویش تو	
تیرے آگے محکوم مڑنا چاہیے	جان ہے میری تری جان کے لیے	ترجمہ
شرح لفظ خویش دونوں جگہ یعنی ذات ہے اور بعض نسخوں میں جان من واسد کہ بہر خویش تو ہے یعنی خدا کی قسم میری جان جو تیری ذاتی ملک ہے ہر دم یہ چاہتی ہے کہ تجھ پر شمار ہو جائے یعنی خدا کرے میری زندگی میں تھیں کوئی تکلیف نہ پہنچے بلکہ میں تمہارے سامنے مرجاؤں لاکڑ عورتیں خاندن سے ایسے الفاظ کہا کرتی ہیں۔		
از ضمیر جان من واقف شدی	کاش جانت کشوان من فدی	
جو مرے دلیں ہے وہ سب جانتا	کاش تو۔ اے میں تری جان پر فدا	ترجمہ
شرح فدے امالہ فدا یعنی قربان و تصدق و تثار اور کش روان من فدی۔ جملہ معترضہ دھاکہ ہے اور ضمیر یعنی راز۔ یعنی ایکاش تمہاری جان کہ اس پر میری جان قربان ہو جائے میری جان کی پوشیدہ راز یعنی اس باطنی عشق و محبت سے جو محکوم تمہاری ساتھ ہے واقف ہوتی تاکہ تم مجھے سچا جان شمار جانتے۔		
ہم ز جان بیزار گشتم ہم ز تن	چون تو با من اینچنین بودی بطن	
مجھے میں بیزار میرے جان دتن	جب بچتے مجھے ہے ایسا سونے بطن	ترجمہ
شرح یعنی جبکہ تو اس قدر مجھے بدگمان ہے کہ طالب دنیا مجھ پر چھوڑنا چاہتا ہے تو میں اپنے جان و تن سے بیزار ہوں اور اپنی زندگی کو اس پر چھوڑتی ہوں۔		
تو چینی با من اے جان را سکون	خاک را بر سیم و زر کہ دیم چون	
تو جب ایسا مجھے ہو تو کیا کروں	خاک ایسے سیم و زر پر ڈال دوں	ترجمہ

شرح یعنی اسے باعث آرام جان و سکون دل جبکہ تو میرے ساتھ ایسا برسلو کہ کرنا چھوڑ دینا چاہتا ہے تو میں زہریلی کے سر پر خاک ڈالے دیتی ہوں

ترجمہ	تو کہ در جان و دلم جاسکنی	زین قدر از من تیرا سیکنی
	تو ہے میرے جان و دل میں جا سکتی	انٹی بیزاری تیری اچھی اہنین

شرح ترا بھنے بیزاری اصل تیری تھا بصورت تقاضا دینا یعنی تیری جگہ میرے دل و جان میں ہے اور تو مجھے نہایت محبوب ہے تیری صحبت اور درویشی نے مجھ میں بہت اچھا اثر کیا ہے۔ پر تعجب ہے کہ تو اپنے ایسے عاشق سے ذریعہ پر نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ این قدر سے مراد عورت کا وہ طعن آمیز مکالمہ ہے جو گزر گیا۔

ترجمہ	تو تیرا کن کہ ہست دست گاہ	اے تیرے ترا جان عذر خواہ
	تو تیرا کہ تجھے ہے دست گاہ	اور میری جان ہے تجھے عذر خواہ

شرح عورت کہتی ہے کہ تم مجھے نفرت کیے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ پر حاکم کیا ہے مجھے بیزار رہنے اور بالکل چھوڑ بیٹھنے (مطلق دینے) کی طاقت دی ہے جو چاہو کر سکتے ہو لیکن یہ خیال سہے کہ میری جان تمہاری بیزاری سے اپنی خطا کی معافی چاہتی رہتی ہے۔ یعنی جب تم بیزار ہوئے ہو تو میں خیال کرتی ہوں کہ مجھے ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا اسلئے میری روح مجھے تحریک کرتی ہے کہ تمہیں اپنی خطاؤں کے معافی چاہوں عذر خواہ بھنے معافی خواہ ہے۔

ترجمہ	یاد میکن آن زمانے را کہ من	چون صنم بودم تو بودی من شمن
	یاد آیا مسکے میں تھی ایک صنم	اور تھا تو برہمن اے ذو اکرم

شرح عورت کہتی ہے کہ سرکار تمہیں وہ اگلا زمانہ ہی یاد ہے کہ میں اپنے حسن میں بُت کی شکل اور آپ میرے عشق میں بُت پرست کے مانند تھے یعنی میری جوانی کے زمانہ میں آپ میرے اشاروں پر چلا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہو گیا کہ آپ صنم (معشوق) بن گئے اور میں صنم پرست (عاشق) ہو گئی یعنی اب میرا یہ حال ہے کہ تعمیل ارشاد کے لئے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کرتی ہوں نکتہ یہی حال بعینہ ساک کا ہے کہ قبل از سلوک وہ خود صنم پرست اور اس کا نفس اسکے لئے بمنزل صنم تھا لان نفس ہے الصنم الا کہ میرے سب سے بڑا بت نفس آثار ہے اور بعد سلوک وہ خود صنم اور اس کا نفس صنم پرست بن گیا اور چالوسی کرنے لگا۔ کیونکہ وہ اب ساک کو اپنے قابو سے باہر دیکھتا ہے۔

ترجمہ	بندہ بروفتی تو دل افروخت است	ہر چه کوئی بخت گوید سوخت است
	بندہ اب تیری ہوئی میں بے خطا	تو کہے بچا کہوں میں جلیبا

شرح بندہ سے عورت نے اپنی ذات مراد رکھی ہے اور وفق بھنے موافقت ہے یعنی اس بندہ نے توبہ سے یہاں تمہاری موافقت اور اطاعت کے مضمون کی روشنی اپنے دل پر ڈالی ہے کہ جس چیز کو تم کہو گے کہ یہ بخت ہو گئی ہے

اگرچہ وہ خام ہی کیون ہو مہندی یہ جواب دی گئی کہ ہاں بیشک پختہ ہونے کی کیا معنی بلکہ یک کر جلگئی ہے یہ اطاعت میں کمال مہلت کرنے کا گمان یہ ہے یعنی میں وہی کہو گی جو تم کہو گے۔ اگرچہ خلاف واقع ہو اب سے میں تمہاری بات میں مان ملانے والی نوٹدی بنکر رہو گی۔

من سپانخ تو باہر چہ نری	یا ترش بایا کہ شیرین سے نری
ترجمہ میں ہون پاک اور ہر حالت میں خوش	تو مجھے شیرین بکائیے یا ترش

شرح اسفانخ و سپانخ و سفانخ و سپانخ پاک کے ساگ کو کہتے ہیں اور با مختف ابابا ہے ابابا اس کہانے کو کہتے ہیں جو رقیق اور پینے کے قابل ہو۔ مگر یہ لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب ہو کر مستقل ہوتا ہے مثلاً شوربا۔ وہ لسان جو تکین ہو اور ترش بار وہ سالن جو کھٹا ہو عورت یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے سامنے ایسی ہوں جیسا پاک کا ساگ تم جس چیز کے ساتھ چاہو مجھے پکالو۔ خواہ ترشی کے ساتھ۔ خواہ شیرینی کے ساتھ مطلب یہ کہ تم مجھے تکلیف میں رکھو یا ت میں ترش دینی سے پیش آؤ یا شیرین کلائی میں ہر حالت میں تمہارے دم کے ساتھ اور ہر صورت میں تابع فرمان ہو مکنت شاید نرگ یا عرب پاک کو مٹاس میں ہی پکاتے ہیں اسلئے مولانا قدس سرہ نے ان ملکوں کے رسم کے موافق پاک کے دو طرح پکانے کی طرف اشارہ کیا ہے

کفر گفتم تک با ایمان آدم	پیش بخت از سر جان آدم
ترجمہ چھوڑ کر میں کفر ایمان لائی ہوں	تیری جانب از سر جان آئی ہوں

شرح یعنی میں اس لعنہ زنی کو جو تمہاری نسبت پہلے کر چکے ہوں اب کفر خیال کرتی ہوں یعنی بہت بُرا جانتی ہوں میں اس سے توبہ کر لی ہے اور آپ کے حسن اطلاق پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہی باعث ہے کہ آپ کو اپنا حاکم جان کر حکم حضور کے رو برو سر جان کو قدم بنا کر حاضر ہوں اور ہمیشہ اسطرح حاضر ہوں گی۔

خوئے شاہانہ ترا نشناختم	پیش تو گستاخ خرد تا ختم
ترجمہ میں نہ پہچانی تھی تھو کو صاف صاف	میری گستاخی کو تو کر دے معاف

شرح عورت کہتی ہے کہ میں تمہاری شاہانہ خود بے طبعی و ترک عشق دنیوی کو پہلے نہیں پہچانتا تھا۔ اسلئے گستاخی بے ادبی سے پیش آئی تھی اب مجھے میری بے طبعی کے باعث معذور کہیں۔ گستاخ خرد تا ختم رہی ہو وہ گدہا دوڑانا بے معنی کہ

چون ز عفو تو چراغی ساختم	توبہ کردم اعتراض انداختم
ترجمہ عفو تیرا ہے چراغ رہبری	اعتراضوں سے ہے اب توبہ میری

شرح یعنی میں تمہاری غصے عفو کو چراغ ہدایت بنا کر لامست سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ سے تیرا اعتراض کیا ادا د باطل چھوڑ دیا ہے پہلا قصور معاف ہو۔

مے نہم پیش تو ستمشیر و کفن	مے کسٹم پیش تو گردن را بزن
ترجمہ تیرے آگے رکھتی ہوں تیغ و کفن	مجھ کو گردن مار دے لے تیغ زن
شرح یعنی میں تمہارے آگے توار اور کفن رکھ کے اپنی گردن حاضر کیے دیتی ہوں آپ خطا معاف نہیں کرتے تو شوق سے میری گردن اڑا دیں۔ مجھے اسی زندگی کے مقابلہ میں تیرے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند ہے۔	
افراق تلخ مسکوئی سخن	ہر چہ خواہی کن ولیکن این من
ترجمہ نیلے ذکر طلاق لے پر ہنسر	اور جو چاہے سو کر پر یہ نہ کر
شرح یعنی تم جو مجھے طلاق دینے کا ارادہ کہتے ہو اس خیال کو چھوڑ دو اور چاہو سو کرو مگر طلاق نہ دو میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتی۔ کیونکہ میں تیرے دل سے تمہاری عاشق ہوں۔ یہ عموماً عورتوں کا قاعدہ دیکھا گیا ہے کہ خواہ کس قدر قصور مند اور قابل طلاق ہوں مگر طلاق کے نام سے بہت گھبراتی ہیں۔	
در تو از من عذر خواہی مست	با تو بے من اوشفیے ستم
ترجمہ عذر گو میرے تیری ذات میں	ہے سفارش گرمی ہر بات میں
شرح یعنی تیری ذات میں میری طرف سے ایک پوشیدہ عذر خواہ (یعنی حسن خلق جسکی تفسیر اگلے شعر میں ہے) موجود ہے جو میرے کہے بغیر تیری خدمت میں میری سفارش کرتا اور ہمیشہ میرا شفیع رہتا ہے مطلب یہ کہ مجھے وہ گستاخی جو آپ کی نسبت ہوئی ہے فقط آپ کے حسن اخلاق کے بہرہ و سہرہ تھی۔ کیونکہ میں قطعاً جانتی تھی کہ آپ اپنے نیک اخلاقی کے باعث میرے قصور کو معاف کریں گے۔	
عذر خواہم در وقت خلقت	ز اعتماد او دل من جرم حسب
ترجمہ یعنی تیرا خلق ہے وہ عذر خواہ	جسکے برے بے بر کیا سینے گناہ
شرح یہ گزشتہ شعر کی توضیح ہے یعنی تمہاری طبیعت میں میری جانب سے ایک عذر خواہ رہتا راق نیک ہمیشہ موجود رہتا ہے جو تفسیر کے وقت میری سفارش کرتا رہتا ہے اور مجھ کو آپ کے حسن خلق کے بہرہ و سہرہ پر مجھ کو گناہ اور آپ کے ساتھ معارضہ کی جرات ہوئی تھی اگر یہ اعتماد نہ ہوتا تو میرا دل مجھ کو ترک ادب کے تحریک ہرگز نہ کرتا۔	
رحم کن بہان ز خود اے شکیلین	ایکہ خلقت بہ ز صد من انگبین
ترجمہ رحم میرے حال پر اے شکیلین	میں تیرے اخلاق رنگ انگبین
شرح لفظ من عربی میں درمل وزن کو اور ہندی میں جالیں میر کو کہتے ہیں نیز من یعنی تو وہ ہے چنانچہ سخن رنودہ کلان (یعنی ای شخص تیرے اخلاق بہت سارے شہد سے زیادہ پیٹھے اور نونگوار میں ایسے التجا کرتی ہوں کہ مجھے ناراض نہ پہلے مصرع میں بہان ز خود یعنی بہان ز جنس خود ہے یعنی بہان ز مردان مطلب یہ کہ	

مجہر آدمیوں سے چہرہ پر رحم کرنا کہ آنکو میرے گناہ کی اطلاع نہ ہو۔ یا یہ کہ مجہر ایسا رحم کر جو آدمیوں سے کیا خود تیرے سے بھی پوشیدہ ہو یہ اخفا اور رحم پر مبالغہ کیا گیا ہے۔

ترجمہ	کہہ رہی تھی اس طرح وہ باجیا	درمیان نش گریہ بروے اوقا
		ناگہان کہنے میں گریہ چھٹ گیا

مشرح بیان سے مولانا کا مقولہ شرع ہوا ہے یعنی عورت خاوند سے عذر و معذرت کرے کرتے آخر کا روپڑی۔ جو اکثر عورتوں کا قاعدہ ہے۔ رونا عورتوں کے چراغ کر کا روغن ہے۔

ترجمہ	حد سے بڑھ کر جب وہ روی ڈار زار	گریہ چون از حد گذشت و ہا ہا
		از خینش مرد دل شد ز جا

مشرح یعنی جب عورت کا ہائے ہائے کر کے رونا حد سے گذر گیا تو خاوند کا دل بھل گیا کٹھنہ لگا ہی صبر و بیتاب کیا

ترجمہ	صبر اسکا کس طرح رہتا بجا	چون قرارش ماند و صبرش بجا
		زانکہ بے گریہ بجز او خود دلربا

مشرح یعنی جس حالت میں کہ وہ عورت بغیر گریہ کے خاوند کے معشوق اور دلربا تھی تو حالت گریہ میں خاوند کا صبر و قرار کیونکر بانی رہتا۔ بلکہ اُنکے گریہ نے خاوند کی محنت کو دو بالا کر دیا۔ پہلے سے بڑا دبا۔

ترجمہ	ہو گئی اس رمنہ سے اک برق اشک	شد از ان باران کیے برقے پد
		ز دشتارے بردل مرد و حید

مشرح یعنی عورت کے باران گریہ (آنسوؤں کے مینہ) سے ایک بجلی چمکی زائیر سید اموی (اس کا ایک شعلہ شعلہ محبت) خاوند کے پیرا میں دل میں جا لگا لینے رونے کی تاثیر سے اس مرد و حید (بیٹھے نوانہ و بے نظیر اخلاق و رویتانہ) کے دل میں بیوی کی محبت کی آگ بھڑک اٹھی آتش عشق تیز ہو گئی۔

ترجمہ	جبکا بندہ مرد تھا خود لا کلام	آنکہ بندہ روئے خویش بود مرد
		چون بود چون بندگی آغاز کرد

مشرح یعنی اعلیٰ درویش کا بیوی کے سینے دل بھل جانا کوئی اچھپہ کی بات نہیں کیونکہ اشخاص تو ہی انصاف کر کہ وہ معشوق جسکی خوبصورتی نے عاشق کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا جب خود عاشق کا بندہ بن جائے تو عاشق کا کیا حال ہوگا

ترجمہ	بکرے جکے کہ تو کا نپا کرے	آنکہ از کبرش دلت لرزان بود
		چون شوی چون پیش تو گرمان شود

مشرح یعنی اے شخص وہ شاہد رعا اور بکر معشوق جکے حسن کی ہیبت سے تیرا دل کا پتا تھا جب تیرے سامنے

اگر عاجزی کے ساتھ روئے گئے تو سچ ہنسا کہ اس وقت دل کا کیا حال ہو گا۔ ضرور تو پگھل جائے گا اور جیتے ہی گویا مر رہے گا۔ واقعی ایسے معاملات کو دہی لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں جو عاشق مزاج ہیں۔

انکہ از نازش دل و جان خون	چونکہ آید در نیاز او چون بود
ترجمہ جان و دل ہونا ز سے جس بت کے خون	کیا ہو جب وہ عجز سے خود ہو زبون

شرح یعنی جس معشوق کے ناز و کرشمہ نے عاشق کے دل و جان کا خون کر کہا تھا جب وہ عجز و نیاز سے پست آنے لگے تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ اے شخص تو ہزار جان سے اُس کے سامنے عاجزی کرنے لگے گا۔

انکہ در جور و جفائش دام است	عذر او چہ بود چو اور در عذر است
ترجمہ ہر گھڑی جور و جفا ہو جس کا کام	عذر اُس کا کام کر دیگا۔ تمام

شرح یعنی ان شخص جس پیارے معشوق کے جور و جفا میں ہمارے لیے دام تعلق پھان ہے اور ہم جس کے جور و جفا سے مربوط اور ظلم و ستم سے وابستہ رہتے ہیں اور ہر قسم کے جور و جفا میں اُسے معذور سمجھتے ہیں جب وہ خود سے معافی چاہے تو اس کا عذر کدھر دلیہ اثر کرنے والا ہو گا۔ غالباً ایسے عالم میں تو شاد دیگر ہو جائے تو تعجب نہیں

انکہ جز خون ریزیش کارے نبود	چون نہ گردن زہے سودا و نو
ترجمہ مسخہ جس کا رہیں خونریز یاں	ہے اطاعت اُسکی سوداے زبان

شرح یعنی وہ بے شک اور سرکش معشوق جس کا کام بجز خون ریزی عشاق اور کچھ نہو جب عاشق کے روبرو گردن جھکائے اور اطاعت کرنے لگے تو یکے بعد دیگرے چاہا سودا اور کتنے فائدہ کی بات ہے اور عاشق کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے کیا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ دہی کر سکتے ہیں جیسے ایسے موقع گزر چکے ہیں

انکہ جز گردن کشی ناید ازو	خوش در آید با تو چون باشی
ترجمہ کام ہو جس شخص کا گردن کشی	اُسکی خوشی ہونی کی ہے کیسی خوشی

شرح یعنی جس معشوق سے سولے گردن کشی اور نافرمانی کے کبھی اور چیز کی توقع ہی نہو جب وہ خوش خوش اور خندہ پیشانی ہو کر تیرے پاس آجائے تو بتا کہ تیرے دل کا مارے خوشی کے کیا حال ہو گا اور تو اسے کس قدر محبوب کہنے لگے گا۔ کیا ایسے معشوق پر تجھے پیار نہ آئے گا بلکہ ضرور آئے گا

چون پس یکن ایہا آفرید	کے تو اند آدم از حوا برید
ترجمہ دن کو کہتا ہے سکون جان خدا	کس طرح حوا سے آدم ہون جسدا

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرِّيَّتَهُ لَيْكُنَ إِلَٰهًا۔ یعنی اے لوگو! خداوند ہے جس نے مخلوقات واحدہ سے پیدا کیا اور اس کی ہی کو ایسے مخلوق کیا کہ وہ اس کی جہت حال کرے ایسے کہ

ہر حالت میں عورت کی محبت ہوتی ہے اور لہذا اوقات اس پر رغبت آہی جاتی ہے۔ اور اسکی جیڑائی نہایت ناگوار گزرتی ہے۔ چونکہ حضرت آدمؑ اپنی بیوی (حضرت حوا) سے کسی عالم میں قطع تعلق نہ کر سکے ایسے اُنکے بیٹے حموٰ ناما انسان ہی اپنی بیویوں سے قطع تعلق نہیں کر سکے سخت مجبوری کی حالت میں گو طلاق مباح ہے۔ مگر چھوڑنے والے کے دل کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے

ترجمہ	زین للناس حق آراستہ	زانچہ حق آراستہ چون یا سبت
	زین ہے قول حق لے خوش صفات	ہو نہیں سکتی ہے عورت سے نجات

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے زین للناس حب استخوان بن النساء والبنین الی آخر الایہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے انکی خواہشوں اور رتوں اور بیٹوں اور مال خزانوں وغیرہ کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے اور جب عورتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود مردوں کے دلوں میں ڈال دی ہے تو انہیں قطع تعلق ناممکن ہے۔

ترجمہ	انکہ عالم مست گفتش آدمی	کلیمینی یا حمینہ اسے زوی
	مست جگہ قول کے سب رہتے تھے	کلیمینی یا حمینہ کہتے تھے

شرح یعنی وہ برگزیدہ الہی اور پیغمبر آخر الزمان جکی زبان مبارک کی باتیں رحمتیں تمام عالم میں مؤثر ہیں اور جسکی حق گفتا نے ایک زمانے کو مسخر کر رکھا ہے۔ حمیرا دام المؤمنین حضرت عائشہ کے کلام مشتاق رہا کرتے تھے اور اُننے حکم کی درخوست فرمایا کرتے تھے اسکا سبب یہ ہے کہ حضور کو عورتوں رانچی حلال بیویوں سے محبت بہت تھی لیکن محبت ایسی نہ تھی جیسے کہ عام لوگوں کو اپنی بیویوں سے ہوتی ہے بلکہ محبت الہی کا عکس تھا چنانچہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ عورتوں میں مرتبہ شہود کامل اور حلال بیویوں میں بدرجہ اکمل ہوتا ہے۔ رسول خدا کلام عائشہ صدیقہؓ سننے کے ایسے مشتاق رہتے تھے کہ اُنکے لب مبارک کی بات آواز حق ہوتی تھی یہ تمام اشعار عربی و رویش کے محب زن ہونے کی دلیل ہیں۔ ایک دلیل قرآن مجید سے دیگئی ہے ایک حدیث شریف سے

ترجمہ	آب غالب شد بر آتش ازہیب	ز آتش او جو شد کہ باشد حویب
	دیکھو یلچہ آگ پر غالب ہے آب	جوش کہا تم ہے جو ہوتا ہے حجاب

شرح حویب بمعنی محبت و ترس و عظمت اور حویب الہ حجاب ہے بمعنی حائل یعنی پانی اپنی عظمت کے باعث آگ پر غالب رہتا ہے اور اُسے بجھا دیتا ہے لیکن باہیمہ عظمت جب آگ اور پانی کے مابین کوئی میسر چیز حائل ہو جاتی ہے تو پانی آگ کے لشکر قبول کر لیتا اور کھوٹنے لگتا ہے یعنی مغلوب ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	چونکہ دیگے حائل آمد ہر دورا	نیست کرد آن آب را کر دش ہوا
	برتن ان دونوں میں جب حائل ہوا	کر دیا آتش نے پانی کو ہوا

شرح یعنی آگ اور پانی کے مابین کوئی دیک۔ یا پتیلی وغیرہ حائل ہو جاتی ہے تو آگ پانی کو نیست پسے خشک کر کے ہوا بنا دیتی ہے اور سپر غالب آجاتی ہے یہی حال مرد عورت کا ہے کہ جب تک محبت عشق حائل نہیں ہوتا مرد با اعتبار ظاہر غالب ہوتا ہے اور جب یہ محبت حائل ہو جاتا ہے تو با اعتبار باطن مغلوب ہو جاتا ہے عورت اگر مانند ہے اور مرد پانی کی اور یہ دونو شعر بطور تمثیل ہیں۔ اور یہ تمثیل الہی نادر ہے کہ اس سے بہتر خیال میں نہیں ہو سکتی۔

طہر ابرزن چو آب غالبی	باطن مغلوب وزن را طالی
ترجمہ	ہے مانتا ظاہر غالب ہے تو

شرح یعنی ان شخص تو با اعتبار ظاہر عورت پر غالب معلوم ہوتا ہے مگر با اعتبار باطن مغلوب اور اس کا طالب ہے	مہر حیوان را کم است آن از کمیت
ترجمہ	خاصیت رکھتے ہیں ایسی آدمی

شرح یعنی ہر انسان میں بشرطیکہ وہ آدمی ہے یہ خاصیت رعونتوں کی محبت ازلی ہے۔ البتہ مطلق حیوانوں میں محبت کا مادہ کم ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ حیوانات میں بہ نسبت انسان کمی یعنی کمیگی موجود ہے یا انہیں عقل کی کمی ہے نہ کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو مرد حلال بیویوں سے محبت نہیں رکھتے وہ گدھے سے بدتر ہیں۔

در بیان این جنسہ انہن یغلبن العاقل و یغلبن احمال	ترجمہ
اس حدیث کا بیان کہ عورتیں عقل مند مردوں پر غالب اور جاہلوں سے مغلوب جاتی ہیں	

گفت پیغمبر کہ زن بر عاقلان	غالب آید سخت بر صاحبان
ترجمہ	ہے یہ قول حضرت پیغمبر

شرح صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے اراۃ من ناکضات عقل و دین اذہب قلب الرجل الحاکم منہن۔ یعنی باوجود نقصان عقل و دین اگرچہ وہ مرد کی عقل کو دینے والی عورت سے زیادہ دینے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مطلب شرعیہ کہ حسب فرمان پیغمبر عورت عاقل مردوں پر غالب اور صاحبان دین پر اور یہی زیادہ غالب آجاتی ہے لیکن مرد عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس پر حقایق کثوت ہوں اور جو عورت کی حقیقت کو خوب جانتا ہو۔ اور عورت میں وہ سر مغنی دیکھا ہو جسے اسکو عورت کا منقاد کر کہل ہے۔ وہ سر مغنی شاہد حق ہے جو بہ نسبت مرد کے عورت میں بوجہ کمال ہوتا ہے رسول خدا ازواج مطہرات کو انہی معنوں سے دوست کہتی تھیں بخلاف عامہ کہ انکی محنت عورت سے ہوائے فحشانی پر مبنی ہوتی ہے۔

باز بر زن جاہلان غالب شود	زانکہ ایشان شد و بس خیرہ و دند
ترجمہ	اور میں مغلوب جمع جاہلان

شرح یعنی اسی حدیث میں آنسو و کائنات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جاہل مرد اپنی عورتوں پر غالب آجاتے ہیں ایسے کہ وہ شہ مزاج اکھڑا اور خیرہ و مریض یعنی بخل ہوتے ہیں اور نادانی کی تائید کیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ عورت کے آئینہ جمال میں مشاہدہ جلوہ حق نہیں کر سکتے۔ صرف نفسِ امارہ کے بندے ہوتے ہیں۔

کم بودشان رقت و لطف و داد	زانکہ حیوانی ست غالب بر نہا
کم ہے آئین رقت و لطف و داد	کیونکہ بر جاہل ہے حیوانی ہنہار

شرح یعنی جاہل مردوں کی طبیعت میں نرمی مہربانی اور محبت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اپنی حیوانیت سوار رہتی ہے

مہر و رقت و صفِ انسانی بود	خشم و شہوت و صفِ حیوانی بود
مہر و رقت و صفِ انسانی سمجھ	خشم و شہوت و صفِ حیوانی سمجھ

شرح یعنی مہربانی اور نرمی انسانی صفات میں اور غضب کی و شہوت رانی حیوانی حضائل میں داخل ہے عقلمند مردوں میں مہربانی اور جاہلون میں شہوت رانی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے عقلمند حلال بیویوں کو دوست رکھتے ہیں اور جاہل اُسے نفرت کرتے ہیں۔

پر تو حق ست آن معشوق منیت	خالق ست آن گویا مخلوق منیت
پر تو حق ہے اہسین معشوق وہ	عکس خالق ہی نہیں مخلوق وہ

شرح یہ شعر سنوئی کے فکل اشعار میں سے ہے جب کا مطلب یہ ہے کہ عورت عکس جن و جمال حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے منظر میں اپنے اسمِ جمیل کے ساتھ بوجہ اتم ظاہر ہے عورت صرف معشوق ہی نہیں بلکہ منظرِ جمال بھی ہے بہن ابہر اشارہ ہے کہ عورت سے اُسکو صرف معشوق سمجھ کر عشق نہ کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کیکسا منظر ہے فی الواقع اگر عورت کامل طور پر یا بوجہ اتم منظرِ جمال نہوتی تو اُسکی طرف مردوں کے دل کو کشش نہوتی یہ کشش خود کمال منظریت کی گواہ ہے۔ عورت کے کمال منظر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عورت مرد کی صورت پر مخلوق ہوتی ہے اور مرد و عورت ذات حق پر چنانچہ خلقِ اسدِ الادم علی صورۃ (اسد تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر مخلوق کیا ہے) سے صاف ظاہر ہے

ہے ایسے عورت آئینہ الہی کا آئینہ ہے یعنی صورت الہی مرد سے منعکس ہو کر عورت میں ظاہر ہوئی ہے اس تقریر سے عورت منفعل (اثر پذیر نہ ہٹری) اور مرد فاعل پس تو جبوقت مرد عورت کے آئینہ جمال کو بلا اعتبار نفس خود دیکھتا ہے تو یہ شہود باعتبار وجود فعل ہے اور جبوقت اُسکو باعتبار نفس خود دیکھتا ہے یعنی یہ سمجھ کر مشاہدہ کرتا ہے کہ عورت اُس سے مخلوق ہوئی ہے تو یہ شہود باعتبار وجود فاعل ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کے سبب مرد فاعل و منفعل دونوں میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے اور جماع کے وقت وہ لذت مشاہدہ جو مرد کو عورت میں فنا کر دیتی ہے عورت کے پر تو حق اور منظر اتم ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب تو عورت کو باعتبار منظر اتم

کے مشاہدہ کر گیا اور یہ جانتے گا کہ اس میں شہود حق بطور اکمل ہے تو اسکو مخلوق خیال نہ کر گیا۔ بلکہ سمجھ دے کہ خالق کہہ بیٹھے گا کیونکہ اس میں ظہور خالق درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے مگر اس کے عمدہ اور سہل سمجھنے یہ ہیں کہ خالق کا صفات محذوف مانا جائے اور یوں کہا جائے کہ محبت زن گویا محبت خالق ہے محبت مخلوق یعنی محبت ذات زن نہیں ہے کیونکہ عورت اگر منظر اتم نہ ہوتی تو اسکی محبت ہرگز نہ ہوتی یہ محبت درپردہ خالق ہی کی محبت ہے کہ اس طرح مرد کے دل میں سمائی ہوئی ہے ان معنوں کے اعتبار سے دوسرے صریح میں ضمیر ان زن کی طرف نہیں بلکہ محبت زن کی طرف راجع ہے۔ لہذا لکھ کر اس مشکل شعر کی شرح اس خوبی کے ساتھ ہو گئی ہے کہ کوئی لفظ دائرہ شریعت و طہریت سے خارج نہیں ہوا خاکسار شائع کو دوسرے معنی نہایت مرغوب اور دلنشین ہیں۔

ترجمہ	اعرابی درویش کا اپنے آپ کو عورت کی مرضی کے سپرد کرنا اور اس کے اعتراض کو شاکہ لکھی جاتا	تسلیم کردن مرد خود را بزن و اعتراض اور اشارہ حق دانستن
	بزر و عقل ہر داند کہ ہست	کہ با گزردہ گردانندہ ہست
	از ان صر خہ کہ گرداند و را پیر	قیاس چرخ گردان را ہی گیر

شرح یہ دو شعر بھی جو فتویٰ کی بحر میں نہیں ہیں مندرجہ بالا عنوان میں شامل ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جاننے والی عورت کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ہر متحرک کے لئے متحرک ضرور ہے ایک بڑبیا کے چرخ چلانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چرخ گردان کا چلانے والا ہی کوئی ہے مطلب یہ کہ ہر فعل کا محرک عقلمند جسے نزدیک مسلم ہے مگر متناقض ہے کہ اولیا اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہوتی ہے اور کفار و فجار کو نفس و شیطان کی طرف سے چونکہ اعرابی درویش اولیاء اللہ میں سے تھا اسلئے اسے الہام کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عورت کا اعتراض اشارہ الہی ہے جسے اس کے حکم کی تعمیل ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس کے انجام میں کوئی شکست پہان ضرور ظاہر ہوگی۔

ترجمہ	یون لشیان وہ ہوا پیش حرم	مرد زن ان گفتن لشیان شد خیا	کر عوانی ساعت مردون عوان
			ظلم سے جس طرح ظالم مرتے دم

شرح عوان ن میاں سال و مکہ بانو صاحب شوہر کو کہتے ہیں۔ اور عوان تشدید و او بے غلا و سخت گیر ہے یہاں یہی پہلے معنی مراد ہیں لیکن وزن شعر درست و مستقیم رکھنے کے لیے عوان کو بلا تشدید و اولایا گیا ہے عوانی سے معنوں معروف منوب بسوے عوان ہے یعنی ظلم مطلب یہ کہ مرد اپنے کہے (عورت کی مخالفت کرنی) سے ایسا پیشان ہوا کہ جیسا کہ ظالم مرتے دم اپنے ظلم سے پیشان ہوا کرتا ہے۔

ترجمہ	اور کہا میں دشمن اجان کیوں ہوا	گفت خصم جان جان چوین آدم	بر سر جان من لکہ با چون دم
			اسکو ایذا دی یہ سینے کیا کیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے اپنے دل میں پشیمان ہو کر یہ کیا کہ میں نے اپنی جان جان (سوی) سے ناحق مخالفت کی اور بیکار ہو کر اس بیجاری کے لائق مارا میں نے اسے ایذا پہنچائی اور غصہ میں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا جس سے اس کو نہایت رنج ہوا۔ یہ سطر میرا ہی قصور تھا۔ اس سے مجھ کو سخت ندامت ہے۔

چون قضا آید نماندھم ورا	کس نے داند قضا را جہر خدا
ترجمہ عقل رہتی ہی نہیں وقت قضا	اور قضا کو جانتا ہے بس خدا

شرح یہاں سے مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے نیز ممکن ہے کہ اعرابی درویش کا ہی قول ہو۔ مطلب یہ کہ جب قضا آتی ہے تو آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے اور قضا کا وقت بجز خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں چونکہ عورت کی تقدیر میں بڑا بہا سنا لکھا تھا اس لیے میری عقل سلب ہو گئی اور زبان سے اس کی نسبت سخت الفاظ نکل گئے۔

چون قضا آید فرو پوشد بصر	نماند عقل ما پار از سر
ترجمہ سو جہا ہی کچھ نہیں جب آتی ہے	اس کے آگے عقل ماری جاتی ہے

شرح یعنی جب تقدیر الہی کسی کام کے متعلق ہوتی ہے تو آدمی کو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور عقل بالکل رائل ہو جاتی ہے اور وہی ظاہر ہو کر رہتا ہے جو تقدیر میں بردہ نازل لکھا گیا تھا۔

از ان امام المتقین داوایں خبر	گفت از جہا القضا اے بصر
ترجمہ ایسے ہیں قول ختم الاسبیا	اندھا کر دیتی ہے انسان کو قضا

شرح یعنی چونکہ قضا کے وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی اس لیے امام المتقین فضل المسلمین سول رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وقت قضا آتی ہے چشم ظاہر و باطن کو اندھا کر دیتی ہے یعنی چشم عقل کو اس کے دفعیہ کے اسباب باوجود جستجو کہیں نہیں ملے۔

چون قضا بگذشت خود اسے خود	پردہ بدریدہ گریبان سے درو
ترجمہ جب گزر جاتی ہے ہوتا ہے جمل	اور گریبان ہوا رہتا ہے متصل

شرح یعنی جب قضا اے الہی اپنا کام کر گئی ارشاد تقدیر کے خلاف کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو آدمی اپنے آپ کو کہتا لگتا ہے یعنی اپنے نفس کو آپ ملامت کیا کرتا ہے اور آشکارا طور پر اپنا گریبان جاک کر کے یہ کھاکرتا ہے کہ میں نے ناحق خلافت تقدیر اپنا زور و زور صرف کیا۔ جس کا نتیجہ بخر پشیمانی کے اور کچھ نہوا۔

مرد گفت اے زن پشیمان شوم	گر بدم کا فر مسلمان می شوم
ترجمہ مرد بولا میں پشیمان ہو گیا	پچھلے کا فر اب مسلمان ہو گیا

شرح یعنی اعرابی درویش نے ہر عورت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تیری نسبت اپنے کچھ سے سخت پشیمان ہوا ہوں۔

اور گوین پہلے کافر تیری باتوں کا منکر تھا اگر اب مسلمان رہی تیری حکم کا تابع ہوتا ہوں نہکتہ اس مرد وزن نے
جہاں کہیں اپنی نسبت کفر و اسلام کا لفظ زبان سے نکالا ہے اس سے کفر و اسلام کے اصطلاحی معنی مراد نہیں
ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں اصطلاحی معنوں کی لحاظ سے مسلمان تھے بلکہ لغوی معنی مراد میں لغت میں کفر یعنی ناسنار اور
اسلام یعنی تابع فرمان ہوتا ہے۔

من گنہگار تو ام رحمے بکن	بزرگن یکبار گیم از بیخ و بن
ترجمہ رحم فرما دیکھ لے بچا رنگی	بیخ و بن سے مت اکھاڑا بکارگی

شرح یہاں سے اعرابی درویش نے خدا سے مناجات کرنی شروع کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایذا میں
تیرے بندہ راہنی بیوی کی دل آزاری کے سبب بندہ کا یہی گنہگار ہوں اور تیرا ہی بندہ سے تو اپنے اپنی خطا
معاف کرالی ہے اب تو یہی میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہ کو بخش دے اور مجھ کو دفعتاً جہنم سے نہ اکھاڑ
یعنی اپنی رحمت اور عفو سے دور نہ رکھ نہکتہ اس اعرابی درویش سے گو کوئی کبیرہ صادر نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ دنیا
بیوی کی شکر رنجی داخل جرم نہیں ہے لیکن اہل اسد کے نزدیک ذرا سی لغزش بھی بڑا گناہ ہے ایسے خدا سے
معافی چاہنی کی ضرورت ہوتی۔

کافر پیر ایشیان سے شود	چونکہ عذر آرد مسلمان سے شود
ترجمہ پیر کا فر جب ایشیان ہو گیا	توبہ کرتے ہی مسلمان ہو گیا

شرح یعنی ایذا اگر کوئی بڑا یا کافر جسکی تمام عمر کفر میں گزری ہے ایشیان ہو کر معافی چاہے کفر کو چھوڑ دے
تو تو معاف کر دیتا ہے اور وہ بکا مسلمان ہو جاتا ہے بس تو تیری ایسی وسیع رحمت کے آگے میری خطا کیا چیز ہے
از یعنی اگر حرف شرط ہے اور مصرع دوم خرا۔ اور یہ شعر بھی درویش کی مناجات ہے۔

من گنہگار تو ام رحمے بکن	عذر من بنڈیر و بشنوا این سخن
ترجمہ میں ترا مجرم ہوں مجھ پر رحم کر	عذر میرا مجھے سن لے سدا بسر

شرح یعنی ایذا مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول فرما۔ اور میری مناجات کا آخر فقرہ رائیذہ شعر جس میں تیری
رحم و کرم کا ذکر ہے سن لے۔

حضرت پر رحمت ست و پر کر	عاشق او ہم وجود و ہم عدم
ترجمہ ہے تری درگاہ پر رحمت و کرم	ہے وجود اسکا سخن اور عدم

شرح یعنی ایذا تیری ذات پاک پر رحمت و پر کرم ہے اوسا ہی تیری ذات پر وجود و عدم دونوں عاشق ہیں
یعنی جس چیز پر تو اپنے اہم چچی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے وہی الفور موجود اور حسیہ تمیت کا جلوہ ڈالتا ہے و

اسی وقت معدوم ہو جاتی ہے یا بسنے ہیں کہ وجود و عدم (مومن و کافر) دونوں تیرے تابع فرمان ہیں تیرے حکم سے کسی کو گردن کشی کی مجال نہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ مومن کو اسم ہادی نے سخر کر رکھا ہے اور کافر کو اسم مقفل نے۔

کفر و ایمان عاشق آن کبریا	مس و نقرہ بندہ آن کیمیا
ترجمہ	نقرہ دس سین غلام کیمیا

شرح میں رہا ہے کہ کفر اور نقرہ (چاندی) سے ایمان اور کیمیا سے ذات الہی مراد ہے بطلب یہ کہ ہر کافر مومن اور نیک و بد کے قبضہ قدرت میں ہے اور جمیع موجودات اُس کے محکوم ہیں البتہ اسمائے حسنہ کے مختلف اثر مظاہر میں مختلف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

در بیان آنکہ موسیٰ و فرعون ہر دو مسخر یک مشیت اند چنانکہ زہر و پازہر و نور و ظلمت خلوت فرعون باقی

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ حضرت موسیٰ اور فرعون دونوں کے دونوں ایک ہی مشیت کے تابع ہیں جیسا کہ زہر و پازہر اور نور اور اندر پازہر و نور سے فرعون کی مشیت کا بیان

شرح پہلے مولانا یہ فرمایا کہ عاشق اور ہم وجود و عدم۔ یہاں اسی عشق وجود و عدم و تسخیر مومن و کافر کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے بعض نسخوں میں مشیت کی جگہ مشیت ہے بمعنی جاری کرنا جس سے ارادہ و قدرت الہی مراد ہے مگر لفظ مشیت بے تکلف اور مشیت سے اچھا ہے پازہر یا زہر کا مخفف ہے بمعنی پاک کنندہ زہر کیونکہ لفظ پاؤد ہرے کے معنوں میں متعل ہے۔ اور بعض نے مسکو یا زہر کا مخفف کہا ہے بمعنی پاس دارندہ زہر کیونکہ لفظ پاؤد فارسی میں بمعنی پاس پانی ہے اور فاؤد زہر اس کا معرب ہے بمعنی تریاک زہر مرہ یعنی وہ دوا جو زہر کے اثر کو دفع کر دے مطلب یہ کہ مومن و کافر۔ تریاک و زہر نور و ظلمت غرضیکہ ہر جہہ مشیت الہی کی پابند ہے اسے اپنے اسماء کا پر توڑ الکر ہر شے کو جدا جدا اشغایت فرما رکھا ہے۔

موسیٰ و فرعون معنی راہی	ظاہر آنکہ ہر دو و آن بے راہی
ترجمہ	راہ پر ہے ایک ایک گم کردہ راہ

شرح لفظ راہی پہلے مصرع میں بمعنی غلام و بندہ ہے اور دوسرے میں بے راہی بمعنی گمراہی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ایک ہی معنی کے تابع ہیں۔ اگرچہ باعتبار ظاہر موسیٰ راہ راست پر ہیں اور فرعون گمراہ لیکن باعتبار حقیقت دونوں ہی رستہ پر چلے ہیں جو مشیت ایزدی نے ان کو بتایا تھا۔ اس شعر میں معنی سے مراد وہ اسم ذات ہے جو انکے اسم سے اور فرعون میں ظاہر ہوا ہے اور یہ دونوں اس اسم کے مظہر اور اسکی تاثیر کے منقاد اور

سخن میں موٹے منظر ہرسم ہادی میں۔ اور فرعون منظر ہرسم مصل ایسے وہ ہدایت پر رہے اور یہ گمراہ ہو گیا مطلب یہ کہ تمام ملکات اعیان ثابتہ یعنی اسماء حسنہ کے محکوم ہیں۔ اس لحاظ سے تمام مخلوق ایک ہی مشیت کی سخر ہے۔ چونکہ اسماء کے تاثیر مختلف ہے ایسے ملکات میں ہی بعد ظہور اختلاف ہو جاتا ہے اور شد و لغت اس اختلاف ہی کے مشائے کو آئی ہے

روز موسیٰ پیش حق نالان شد	نیم شب فرعون ہم گریان شد
ترجمہ: دیکھ کر موسیٰ کو نالان پیش رب	یوں کہا فرعون گریان نیم شب

شرح لفظ روز یعنی جمع اوقات ہے یعنی حضرت موسیٰ ہر وقت خدا کے سامنے نالان اور فرعون کی ہدایت دایان کے خواہاں رہتے تھے اور فرعون دن کو تو خدائی دعوے کیا کرتا تھا اور آدھی رات کو زمانہ کی آنکھ سے چھپ کر خداوند حقیقی سے مناجات میں صرف ہو جاتا تھا۔ اسکی مناجات کا مضمون یہ تھا کہ اے خالق کون دسکان تو شرمیک اور نظیر ہے پاک ہے اور موسیٰ بنیک پیغمبر رقی ہیں لیکن چونکہ میں خدائی دعوے کر چکا ہوں اسلئے موسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں لانا کہ میری قوم یعنی قبطیوں میں میری آبرو نہ جائے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے سختیہ دیکھ کر پردہ ایمان لے آیا تھا مگر حُب جاہ کے باعث زبان سے کلمہ نہاد نہ پڑا۔ مگر چونکہ اسلام کے لئے تصدیق جان اور اقرار زبان مشروط ہے ایسے وہ اس نعمت غلط سے محروم رہا۔

کاین چہ غل ستا خدا گردنم	ورنہ غل باشت کہ گوید من مہم
ترجمہ: کیا ہے یہ گردن میں گمراہی کا طوق	ورنہ کیوں ہے یہ انانیت کا ستوق

شرح مولانا قدس سرہ نے بیان سے فرعون کی مناجات کا مضمون شروع کیا ہے۔ یعنی فرعون اپنی مناجات میں یہ کہتا ہے کہ اے رب یہ گمراہی کا طوق میری گردن میں کیا ہے اگر یہ ہوتا تو میں ضرور موسیٰ کی پیغمبری کا اقرار اپنی زبان سے کر لیتا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کوئی شخص دعوے انانیت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں دوسرے مصرع میں گویا فرعون کی واقعی حالت کا ذکر ہے کیونکہ اسنے انا زکیم الا غلے (اے لوگو میں ہتھارا خدائے بلند تر ہوں) کہا تھا گویا فرعون یوں کہتا ہے کہ اگر گمراہی کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو میں ہرگز دعوے خدائی نہ کرتا۔

زانچہ موسیٰ را منور کرد	مرا ہم زان مکر کرد
ترجمہ: جس سے موسیٰ میں منور رہے خدا	اس سے ہوں میں کیوں مکر رانچہ
زانچہ موسیٰ را تو مہر کرد	ماہ جانم را سیر کرد
ترجمہ: زانچہ موسیٰ سے تو میرے سیر کر دیا	ماہ جانم کو سیر کر دیا

شرح فرعون کہہ رہا ہے کہ ایجا جن چیز دمثیت خاص کے سبب تو نے حضرت موسیٰ کو منور (روشن) فرمایا یا صاحب معجزہ ید بیضا کیا ہے اسی مثیت کے باعث مجھے مکرر تیرہ دل کر دیا ہے اور جس مثیت سے تو نے انکو ہمان رسالت کا بدرالذی بنا دیا ہے اسی مثیت سے دوہان میں میرا منہ کالا کر دیا ہے تختہ فرعون کی یہ مناجات وزاری یا تو بخیر و نیا ز پر مبنی تھے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے خدا حضرت موسیٰ کی طرح سمجھے ہی سید ہارستہ دکھایا یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور خیال کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ایجا جبکہ تو نے میری تقدیر ہی میں فرعونیت اور کافر تھا کہہ دیا ہے تو میں موسیٰ اور اس کے خدا کیونکر ایمان لاسکتا ہوں۔ یہ جبر کا مذہب ہے۔

بہتر از اسے نبود استارہ	چون خسوف آمد چہ باشد چارہ
ترجمہ میر طالع چاند سے بہتر نہیں	اور گہن کا کوئی چارہ گر نہیں
<p>شرح فرعون کہتا ہے کہ ایجا میرے نصیب کا ستارہ آسمان کے چاند کے سیطرے بہتر نہیں ہو سکتا اور یہ ظاہر ہے کہ چاند خسوف (گہن) کی مصیبت سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ پھر میرے نصیب کے ستارہ کو زوال یا غروب نہ ہو یہ ممکن نہیں جب میرا ستارہ زوال میں آجائیگا یعنی فرعونیت اور سلطنت زوال پذیر ہو جائیگی، تو کیا علاج کر دنگاریہ بادشاہت اور خدائی دعویٰ کہاں سے لادنگار مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے نصیب کے ستارہ نے قمر سعادت (حضرت موسیٰ) سے اقتباس نور ہدایت نہیں کیا۔ ایسے میں اسے عنقریب زوال پذیر سمجھنا ہوں۔</p>	
نویستم گرفت و سلطان منے زند	مہ گرفت و خلق بندگان می زند
ترجمہ لوگ گو کہتے ہیں مجھ کو رب ناس	ہے گہن کے وقت گویا زخم طاس
<p>شرح بندگان بجز برائے موحده و کاف فارسی اس طاس می (رتا بنے کے کٹورے) کو کہتے ہیں جبکہ پانی میں ڈالکر گہڑی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بندگان بمعنی مطلق طاس ہے جو دلایت میں خوف (چاند گہن) کے وقت بجایا جاتا ہے اور لفظ کر بمعنی اگر چہ ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ اگرچہ لوگ مجھ کو لفظ رب یا خطاب سلطان دو عالم سے مشہور کرتے ہیں مگر انکو اس بات کی خبر نہیں کہ یہ مگر میرے لیے فیضیت اور رسوائی کا باعث ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ چاند گہن کے وقت لوگ کٹورہ بجا شہ میں اور اپنے نزدیک اسکو گہن چھٹ جانے کا ڈٹکا جانتے ہیں مگر فی الواقع اس سے چاند کی اور فیض ہوتی ہے کیونکہ جو شخص گہن کو نہیں جانتا وہ ہی معلوم کر لیتا ہے کہ خوف اسکو کہتے ہیں علیٰ ہذا القیاس میرا لوگوں سے جبراً انارکیم الان غلے (میں تمہارا خدے بلند مرتبہ ہوں) کہلوان میرے تابعین وغیرہ تابعین سب کے نزدیک میرے رسوائی کا باعث ہے کیونکہ ہر شخص کا دل صاف طور پر گواہی دیتا ہے کہ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔</p>	

	ماہ را از زخم رسوا میکند	سے زندان طاس و غوغا میکند	
ترجمہ	طاس سے ہوتا ہے غوغا ہر طرف	چاند ہو جاتا ہے رسوا ہر طرف	
<p>شرح یہ گزشتہ شعر کی تشریح ہے یعنی جو لوگ چاند گھن کے وقت کھڑے بجاتے یا غل بجاتے ہیں وہ اس نظم (کھڑے بجاتے) سے چاند کو رسوا کرتے ہیں۔</p>			
	زخم طاس کی لاعلائے من	منکہ فرعون ز خلق رے و ان	
ترجمہ	گو ہوں میں فرعون کی تکر خلیش	پر ہوں زخم رقی الاسے سے ریش	
<p>تشریح یہ شعر مختلف نسخوں میں مختلف طور پر ہے حسب نسخہ بالالفاظ زخلق و اس کے مصرع سے متعلق ہے یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ گو میں فرعون ہوں اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہوں مگر خلق کی طرف سے زخم طاس یعنی آواز نوبت رقی الاسے جو میرے حکم سے ہے۔ میرے لئے ہدایت خرابی اور فضیحت کا باعث ہے لفظ واسے یعنی خرابی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کا مجھ کو میرے حکم سے رقی الاسے کہنا میرے واسطے سبب رسوائی ہے کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ خلقت اس دعوے میں مجھ کو جڑا جاتی ہے۔ مگر میں جب جاہ کے سبب جڑا اُٹنے یا کہلاتا ہوں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ زخلق فرعون کے متعلق ہے یعنی تمام مخلوق میں سے فرعون اور اپنے آپ کو خدا کہلاتے والے ہیں ہوں۔ مگر اسے میری خرابی میں اپنے زخم طاس رقی الاسے کا کیا علاج کروں کہ میری خدائی دعوے میں خود میری رسوائی ہوتی ہے اس صورت میں میں بمعنی خود ہے بعض نسخوں میں زخلق کی جگہ زشرت ہے اور بعض میں زشرت یعنی گو میں اپنی شہرت پسندی و تکبر یا خواہش نفسانہ کے باعث فرعون یعنی خدا بنا ہوا ہوں مگر اسوس زخم طاس (خدائی دعوے کی آواز) میرے لئے رسوائی کا سبب ہے۔</p>			
	مے شگافد شاخ را در مشیات	خواجہ تاشیم امانتیشہ ات	
ترجمہ	ایک کے بندے ہیں ہم پر اسے خدا	چیرتا ہے شاخ کو تیشہ ترا	
<p>تشریح یہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک آقا کے دو غلام باہم خواجہ تاش کہلاتے ہیں فرعون اپنی مناجات میں یہ کہتا ہے کہ ایذا میں اور موسیٰ دو نو ایک خواجہ کے غلام اور ایک معبود کے بندے ہیں۔ مگر مشیت اور قدرت الہی دونوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں اور میں گمراہ ہوں۔ تیشہ سے مراد مشیت الہی اور قدرت فعال ہے اور تیشہ سے صحن دینا اور شاخ سے وجود ممکنات یعنی اسے اسد اگرچہ جمیع ممکنات عالم کثر سے پہلے ایک تھے لیکن تیری قدرت اور مشیت کا تیشہ صحن دینا میں وجود ممکنات کی شاخوں کے ساتھ جدا جدا عمل کرتا ہے بطرح باغبان بعض شاخوں کو چیر کے بیوند کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ باور رہوں۔ اور بعض کو کاٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ اس طرح تیری قدرت و مشیت بعض شخص کو بیوند کرتی ہے اور بعض کو ہدایت سے الگ کر کے ہٹا دیتا ہے۔</p>			

اور گمراہ کر دیتی ہے بعض شارحین نے خواجہ تاش کے یہ منے لیے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ دونوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تھی مگر اس سے حضرت موسیٰ کو رہبری عنایت ہوئی اور فرعون کو گمراہی ملی۔

ترجمہ	باز شاخے را موصل میکنی	شاخ دیگر را معطل میکنی
	ایک کو تو نے موصل کر دیا	شاخ دیگر کو معطل کر دیا

شرح یعنی ایذا تیری مشیت کا تیشہ ممکنات کی شاخوں کو چیر کر انہیں جدا جدا اعلیٰ کرتا ہے ایک شاخ کو زیادہ بلند کرنے کے لیے پیوند کر دیتا ہے اور ایک کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے یعنی تو جسکو چاہے سیدھا تیرا دکھاتا ہے اور جسکو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ شعر ہندو شعر سے متعلق ہے۔

ترجمہ	شاخ را بر تیشہ دستے میرسنی	ہر شاخ از دست تیشہ سرتنی
	شاخ کو تیشہ پر قدرت ہے ؟ نہیں	ہر شاخ سے تیشہ کے فرصت ہے نہیں

شرح دونوں فرعون میں لفظ بہت درست سوال ہے اور لفظ نے جواب۔ یعنی فرعون یہ کہتا ہے کہ ایذا کیا کسی شاخ (ممكن الوجود) کو تیرے تیشے (مشیت) پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی شاخ تیرے دست قدرت کے تصرف سے بچ سکتی ہے ؟ کبھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہدایت و گمراہی تیرے اختیار میں ہے۔

ترجمہ	حق آن قدرت کہ آن تیشہ نکرت	از کرم کن این کر شہار را تو رست
	تجھ کو اپنی خاص قدرت کی قسم	اس کجی کے بدلے کر مجھ پر کرم

شرح یہاں لفظ حق بمعنی سچی اللہ قدرت ہے مطلب فرعون یہ ہے کہ ایذا اس قدرت کے صدقے میں جو تیرا تیشہ ہے اور اپنے اس کرم کے طویل میں جو بلا تخصیص سب کا نگہبان ہے میری ان کج فہمیاں اور کج افغانیاں اور غوسے خدائی اور انکار رسالت حضرت موسیٰ کو سیدھا کرتے اور مجھے راہ راست دکھا کر شاخ ہدایت دیا ان سے پیوند کر دے۔

ترجمہ	باز با خود گفتہ فرعون اعجب	من نہ در یار تبارا ام چہ شب
	پھر کہا یہ اپنے دل میں یا عجیب	کاشا ہوں تجھ سے میں انیم شب
ترجمہ	در نہان خاکی موزوں مشوم	چون موسیٰ سے روم چون مشوم
	حیف خلوت میں ہے تجھے اتجا	میں سے موسیٰ سے ہو جانا ہوں کیا

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی فرعون نے دل میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایذا کجیا میں راتوں کو تیری بارگاہ میں عجز و نیاز اور سناجات نہیں کیا کرتا ؟ کیا میں تجھے تمام شب یا رتبا یا رتبا دے میرے خدائے میرے خدا

کہہ نہیں پکارتا۔ بلکہ ضرور ایسا کرتا ہوں۔ تجھے سچا اور اپنے آپ کو ہر مٹا خدا جانتا ہوں دل میں تیری وحدت کا قائل ہوں مگر یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ میں خلوت میں تو خاکی رسدہ دلیل اور موزون رہدایت یافتہ بنجاتا ہوں لیکن جب موسے کے سامنے جاتا ہوں تو منکر توحید اور اپنی خدائی کا مدعی کیونکر ہو جاتا ہوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ میں خلوت میں مومن ہوں اور جلوت میں کافر میری زبان سے علی الاعلان تیری توحید اور موسے کی نسبت کا اقرار کیوں نہیں نکلتا؟ پہلا لفظ چون دقتیہ ہے اور دوسرا استغناء یہ مجھے چھو نہ۔

ترجمہ	کہوئے سوسنے پر اگر ہو دس تہین	پیش کش چون سیر و مینود	اگل کے آگے تہین کیونکر رہین
-------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------

شرح اس شعر میں فرعون نے ایک تشبیہ کے ذریعے اپنی حالت کا فیصلہ آپ کیا ہے۔ زرقلب۔ کہوٹا سونا اور وہ تو بھنے دس تہ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہوٹے سونے پر گہرے سونیکا رنگ یا ملمع دس تہ تک چڑا دے اور پھر اگل کے پاس رکھ کر دیکھ لے کہ کیونکر سیاہ ہو جائیگا۔ یہی حال میرا ہے کہ شب کو خلوت کے وقت تو سر وحدت سے متور ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب ان کو حضرت موسے کے سامنے جاتا ہوں تو اٹکا شعلہ نبوت میرے کہوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے اور نور وحدت کی روشنی قلب سے جاتی رہتی ہے دل سیاہ ہو جاتا اور میں کمرہ کا گمراہ رہ جاتا ہوں نیز ممکن ہے کہ فرعون کی حالت بیان کرنے کے متعلق یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہو بہر حال مطلب دونوں باقولا ایک ہے

ترجمہ	قلب و قالب ہے مرا محکوم و دست	لحظہ مغرم کند یک لحظہ کویست	مغز وہ کرتا ہے گاہے گاہے پست
-------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

شرح ان چار شعروں میں عقاید جبر یہ کے مطابق فرعون نے اپنی گمراہی کو نعوذ باسد فعل اتہی خیال کر کے اپنی تسلی کر لی ہے جبر کا قول ہے کہ عیو و شر خدا کی جانب سے ہے سبہ کچھ اختیار نہیں رکھتا حالانکہ یہ عقیدہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے اور اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے کہ میرا دل اور جسم (یعنی زبان) دونوں حکم اتہی کے تابع ہیں وہ مجھ کو کبھی ایسے خلوت میں (محض نور توحید بنا دیتا ہے اور کبھی ایسے جلوت میں) پست اور توحید سے خالی کر دیتا ہے یعنی میں خلوت میں مناجات کے وقت دل سے تیری توحید کو مان لیتا ہوں مگر جلوت میں حضرت موسے کے سامنے زبان سے اقرار نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باتیں تیرے ہی اختیار میں ہیں میں خود اپنے ہر ایت و ضلالت پر کی طرح کا اختیار نہیں رکھتا۔

ترجمہ	اے کرتا ہے ابھی گاہے سیاہ	خود چہ باشد غیر این کار آہ	کچھ نہیں اس کے سوا کار آہ
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کبھی تو مجھ کو چاند کی طرح نورانی (صاحب نور توحید) بنا دیتا ہے اور کبھی سیاہ دل (منکر توحید) کر دیتا ہے اس انقلاب حالت سے مجھے تعجب نہ کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کبھی مومن کو کافر کر دیتا ہے اور کبھی کافر کو مومن۔ اسی قدرت انقلاب ہی میں نظر آتی ہے۔

ترجمہ	سبز گردم چونکہ گوید گشت باطن	زرد گردم چونکہ گوید زشت باطن
	سبز ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو گشت	زرد ہوتا ہوں کرے گر مجھ کو زشت

شرح یعنی میری حالت ایسی ہے جیسے کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انکی بہلائی کا حکم دیا سرسبز ہو گئی بُرائی کا حکم دیا زرد ہو گئی۔ اسی بہلائی بُرائی سب خدا کے ہاتھ میں ہے

ترجمہ	پیش جو گاہائے حکم کن فکان	مے دویم اندر مکان فکان
	رہے ہیں زیر حکم کن فکان	جہاں مارے سب مکان و لامکان

شرح فرعون کہتا ہے کہ ہم جو گاہ حکم الہی کے سامنے مکان و لامکان (عالم تعین و لاتعین یا عالم اجسام و عالم ارواح) میں گنبد کی طرح دوڑتے ہیں بلا حبط چاہتا ہے گنبد کو پسندیتا ہے اسی طرح حکم الہی مشیت ایزدی کے مطابق ہمیں جس کام میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے ہماری گمراہی کا گناہ ہمیں نہیں ہے قائمہ یہاں تک فرعون کی مناجات تمام ہوئی اس مناجات سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ باطن میں مومن تھا کیونکہ فرعون کا کفر قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے ظاہر ہے اگر وہ باطناً مومن ہوتا تو قرآن مجید میں جہاں اسی بابت منسل آیتیں نازل ہوئی ہیں مجھلا اسکے باطنی ایمان کی طرف بھی ضرور اشارہ کیا جاتا نیز باطنی مومن ان آیتوں سے فرعون واقعی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایمان دلی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے اور یہ گذشتہ اشعار سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرعون خلوت میں ایمان لانے اور حضرت موسیٰ کے رد و بد و منکر رہنے سے خود تعجب کیا کرتا تھا اور چونکہ اپنے دل میں رب العالمین کے سچے اور اپنے جہوٹے خدا ہونے کا قائل تھا اسلئے لوگوں کی حاجتیں چھپ چھپ کر خدا سے اٹھتا تھا یہ مناجات اظہار ایمان کے لئے نہ تھی بلکہ اسلئے تھی کہ لوگوں میں اسکی آبرو قائم رہے۔ فرعون کی اکثر دعائیں بطور استدراج قبول ہوئی ہیں۔

ترجمہ	چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد	موسیٰ باموسیٰ در جنگ شد
	چونکہ بے رنگی اسیر رنگ ہے	موسیٰ و موسیٰ بین باہم جنگ ہے

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اور مقصود حضرت موسیٰ اور فرعون کی مخالفت یا نہ جنگ و بدی کی تفریق کا اصلی سبب بیان کرنا ہے اور طالب کو ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی مخفی راز سے آگاہ کر دینا منظور ہے اب حل شعر سنئے بیزنگی مرتبہ لا تعین کہ تقید اور تعین سے منہر ہے۔ رنگ مرتبہ تعین اور لا رنگ

شدن بمعنی متعین شدن ہے تعین دو قسم کا ہے ایک تعین مرتبہ اسما و اہی میں ہے کہ ہر ممکن ایک اسم خاص سے متعلق ہو کر متعین اور ایک دوسرے سے ازل میں ممیز ہو چکا ہے دوسرا تعین مرتبہ خارج میں ہے جبکہ اقتضا سے ممکنات خارج میں ممیز و متعین ہوئے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ جب ذات حق تعینات میں آئی تو متعینات میں جنگ اور منافرت پیدا ہو گئی۔ اول مباہلت مرتبہ اسماء میں واقع ہوئی کیونکہ ہر اسم کا مقتضی دوسرے اسم کے مقتضی کے مخالفت ہے مثلاً مفضل کا مقتضا اوست ہے اور ہادی کا اور ثانیاً متعینات خارجہ میں منافرت واقع ہوئی کیونکہ متعینات مظاہر اسماء میں اور جبکہ اسماء میں مباہلت ہے تو متعینات میں بطریق اولیٰ منافرت ہوگی مطلب یہ کہ لاجب تعین مقید بہ قید تعین ہو گیا اور درجین بدن سے متعلق ہیں تو باعتبار ظہور تعینات کثیرہ انہیں اختلاف واقع ہو گیا ایک موسے (شخص متعین) دوسرے موسے کا لفظ بن گیا اور جب تک یہ تمام ممکنات مرتبہ لائقین میں تھے تو موسے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء اسکے علم ازلی میں متحد تھیں۔ موسے سے مراد شخص متعین ہے لیکن چونکہ اس داستان میں فرعون اور موسے کا ذکر ہے ایسے دو نوجو کہ لفظ موسے سے شخص متعین مراد لیا گیا ہے یعنی عالم کثرت میں اگر ایک متعین دوسرے متعین سے مخالف ہو گیا۔ اگرچہ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ موسے میں دو نوجو جگہ بیکے وحدت مافی جائے اور اگر یائے نسبت ہے تو یہ سننے ہیں کہ ایک موسائی دوسرے موسائی کے ساتھ جنگ میں۔ پہلے موسائی سے فرعون مراد ہے جو حضرت موسے کی امت یا اسکے زمانہ میں تھا اور دوسرے موسائی سے خود حضرت موسے مراد ہیں کیونکہ جسطرح امتوں پر رسولوں کی تصدیق فرض ہے اسی طرح ہر رسول پر بھی اپنی تصدیق لازم ہے۔ ایسے حضرت موسے۔ موسے ہی ہیں اور موسائی ہے اور ہمارے رسول مقبول محمد ہی ہیں اور محمدی ہے۔ یا یہ کہ پہلے موسیٰ میں یائے نسبت ہو اور دوسرے میں پہلے وحدت یعنی موسائی (فرعون) ہونے کے ساتھ جنگ میں ہے۔

	موسیٰ و فرعون کر دنداشت	چون بہ بیرنگی رسی گوداشت	
ترجمہ	موسیٰ و فرعون میں ہے مصلحت	گر بچے حاصل ہو نور معرفت	
<p>شرح یعنی اے سالک جب تو اُس مرتبہ لائقین کا خیال کر گیا جو عالم کثرت میں آنے سے پہلے تجھ کو حاصل تھا تو تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ فرعون اور موسے اُس مرتبہ میں متحد تھے۔ کیونکہ اس وقت سولے ذات کے اور کچھ نہ تھا تمام اشیاء علم ازلی میں بالکل متحد تھیں</p>			
	رنگ کے خالی بود از قبیل قول	گر ترا آید برین بخت سوال	
ترجمہ	رنگ کب رہتے ہیں بے بحث و جدال	ہو ترے دل میں اگر پیدا سوال	

شرح بعض اشخون میں نہکتہ کی جگہ گفتہ ہے یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے یا نہکتہ وحدت بیان کیا ہے کہ متعینات عالم لایزال میں سب کے سب متحد تھے گو اس پر محکو یہ اعتراض سوچو کہ یہ متعینات تو جنگ و جدال اور باہمی اختلاف سے خالی نہیں حالانکہ دعویٰ یہ تھا کہ متعینات سب کے سب متحد تھے نتیجہ اعتراض یہ نکلا کہ دعویٰ حالت واقعی کے اور فرع اصلی کے خلاف ہے کیونکہ عجیب بات ہے کہ یہ رنگ یعنی متعینات ذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے قائم ہیں ہر مرتبہ تعین مرتبہ لائقین کا مخالف کیوں ہے۔ کیونکہ مرتبہ لائقین اصل ہے اور مرتبہ لائقین اسکی فرع اسکو چاہیئے کہ اصل کا مخالف نہ ہو تاہم ضدیت اور مخالفت تو ضدین میں ہوتی چاہیئے۔ اور جبکہ دو نومرتبے ایک حقیقت سے وابستہ ہیں تو مخالفت کیوں ہے؟ اس صورت میں قیل و قال یعنی جنگ و جدال ہے۔ اور پہلے شعر کا دوسرا مصرع۔ اور دوسرے شعر کے دو نو مصرعے تقریر اعتراض ہیں نیز ممکن ہے کہ پہلے شعر کا دوسرا مصرع داخل تقریر اعتراض نہ ہو بلکہ اعتراض کی علت ہو یعنی اگر محکو نہکتہ وحدت پر ایسے اعتراض ہو کہ تو متعینات میں سے ہے اور متعینات کا قاعدہ ہمیشہ بحث اور قیل و قال کا ہے اور تو یہ کچھ اے عجب کا یہ رنگ ازہرنگ خاست اے آخر وہ اس صورت میں صرف آئندہ شعر تقریر اعتراض ہے۔

اے عجب کا یہ رنگ ازہرنگ خاست	رنگ بابے رنگت در جنگ خاست
اے عجب یہ رنگ جزو رنگ ہے	رنگ کو بے رنگ سے کیوں جنگ ہے

شرح یعنی اگر تو ازراہ تعجب یہ اعتراض کرے کہ یہ تمام رنگ (متعینات) بے رنگ روذات واحد سے پیدا ہوئے ہیں ہر مرتبہ تعین مرتبہ لائقین کا مخالف کیوں ہے حالانکہ فرع اصل کی مخالف نہیں ہوتی تو اسکا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

اصل روغن زاب افزون میشود	عائیت با آب ضد چون میشود
ترجمہ اصل روغن آب ہے اے معتقد	آب و روغن کسلے با ہم ہیں ضد

شرح یعنی اے مالک ہم ترے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب اکیس تشبیہ میں دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ ذرا توجہ سے سن۔ روغن کی اصل روغن یعنی روغنی تخمیں شلاک سرسوں یا تلون وغیرہ کی حشباتی ہی سے بڑھتی ہے اور سرسوں یا تل غصیر پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں میں سے تیل نکالتا ہے۔ لیکن انجام پر نظر کر کہ روغن۔ پانی کا مخالف ہے۔ مطلب یہ کہ روغن جب تک روغن نہ تھا یعنی روغن کی صورت میں نہ آیا تھا ہرگز اپنی اصل یعنی پانی کا مخالف نہ تھا یہ مخالفت اس تعین خاص (روغن ہونے) کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ اے ہذا القیاس متعینات کا اختلاف مرتبہ تعین کے باعث سے ہے۔ مرتبہ لائقین میں سب متحد تھے گوئی کسی کا مخالف نہ تھا یہ مخالفت بعد حصول مرتبہ تعین واقع ہوئی ہے۔

چونکہ روغن راز باب اشتر شتر اند	آب بار و روغن چرا ضد گشتہ اند
ترجمہ اب ہے بے سبب روغن کا ضمیر	کیون یہ پھر ضدین ہیں لے دل پذیر

شرح یعنی چونکہ روغن کے وقت روغن تخمون کی جڑ کو پانی کے ساتھ گوندنا ہے مطلب یہ کہ انکی جڑوں میں پانی دیا گیا ہے ایسے مناسب یہ تھا کہ آب اور روغن باہم مخالف نہ ہوتے حالانکہ دونو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پانی کی اور خاصیت ہے روغن کی اور اسکا سبب وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ روغن مرتبہ تعین یعنی روغن ہونے سے پہلے پانی کا مخالف نہ تھا یہ اختلاف تعین کے بعد ہوا ہے اسلئے ہذا القیاس رنگ و سیرنگ مرتبہ تعین سے پہلے متحد تھے مخالفت بعد میں ہوئی ہے

چون گل از خارست و خار از گل چرا	ہر دو در جنگ اند و اندر ما جرا
ترجمہ خار سے جب گل ہے گل سے خار سے	سیلے دو نو میں پھر بکرا رہے

شرح اسی گزشتہ اعتراض کا جواب دوسری تشبیہ میں دیا گیا ہے۔ یعنی لے ساک با وجودیکہ گل خار کی عنصر میں سے ہے اور خار گل کی کیونکہ دو نو ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں باہمہ ان دو نو میں جنگ و مخالفت کیون ہے۔ دیکھ لیجے گل محبوب ہے اور خار مبغوض۔ پھول باعث تازگی و مسرت ہے اور کاشا موجب تکلیف و اذیت۔ اسکا جواب وہی ہے کہ خار کا نسا ہونے سے پہلے گل کا مخالف نہ تھا یہ جنگ باہمی مرتبہ تعین کے سبب سے واقع ہوئی ہے حال جواب یہ ہوا کہ یہ متعینات کا اختلاف اور جنگ و منافرت عالم کثرت میں آنے کے باعث سے ہے اور ہم نے اتحاد و ضد اد کا دعوے عالم لائقین میں کیا تھا۔ یعنی متعینات اگرچہ میں واحد سے پیدا ہوئی ہیں اور اس اعتبار سے سب کے سب متحد ہی ہیں لیکن بقدر تعینات ان میں اختلاف اور منافرت واقع ہوئی ہے اگر اختلاف تعینات نہ ہوتا تو صنعت ربانی اور قدرت حضرت سبحانی ظاہر نہ ہوتی یہ اختلاف فرع اصل حکمت الہی پر مبنی ہے چنانچہ آیندہ شعر میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

یا نہ جنگ ست این با حکمت	ہم جو جنگ خرف و شان صنعت
ترجمہ یا یہ حکمت کے لیے ہے رہبری	خرف و دشون کی سی جنگ نہ گری

شرح یعنی اس اختلاف کو یا تو باعتبار تغایر تعینات سمجھیے یا یوں کہیے کہ یہ اختلاف فی الواقع اختلاف نہیں ہے بلکہ جنگ مصنوعی ہے یعنی کفار کی مخالفت انبیاء و اولیاء کے ساتھ اور نفس کے رعب کے ساتھ اہلہد حکمت ربانی کے لیے ہے کیونکہ کفر نہ ہوتا تو ایمان کی عزت اور کافر نہ ہوتے تو مومن کے تمیز اور جہنم نہ ہوتی تو جنت کا مزہ ہرگز سمجھ میں نہ آتا۔ اور یہ جنگ مصنوعی ایسی ہے جیسے کہ خرف و دشون میں باہم ہوتی ہے جس سے

مشتري کو رغبت دلانے مقصود ہوا کرتی ہے مثلاً ایک خرفروش دوسرے سے کہا کرتا ہے کہ تو نے میرے گدھے کی قیمت سو روپہ کیوں کہدی فلان خریدار دوسو دیتا ہے تجکو غیر کے ال کی قیمت لگانے سے کیا مطلب۔ اس جنگ باہمی گدھے والوں کا مطلب واقعی جنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ خریدار کو رغبت دلانے کی حکمت ہے۔ اس طرح تعینات کا اختلاف خالی از حکمت نہیں۔

ترجمہ	یا نہ این و نہ آن حیرانی است	گنج باید گنج در دیرانی است
	یا سمجھ لے عقل حیرانی میں ہے	گنج حاصل کر جو دیرانی میں ہے

شرح یعنی اختلاف تعینات یا تو واقعی جنگ ہے یا مصنوعی یا یہ سمجھئے کہ یہ نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی ہے۔ کیونکہ جب مرتبہ لائقین کو دیکھا جاتا ہے تو سب متحد پائے جاتے ہیں اور جب مرتبہ تعین پر نگاہ ہوتی ہے تو سب مختلف ہیں اور اس سے طالب کو سوائے حیرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا پس تو طالب صادق کے قائل یہ بات ہے کہ گنج معرفت کو تلاش کرے جو دیرانہ میں ملتا ہے یعنی خزانہ معرفت اور کنز اسرار غیب کو مخزن قلوب کا ملین سے ڈھونڈے۔ کیونکہ خزانہ ویرانی میں ہوتا ہے یعنی اسرار ایسے کا ملین کے دل میں پنہان ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وجود جو ہوم کو دیرانہ اور معدوم و قاصر کہا ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ اختلاف تعینات نہ جنگ واقعی ہے نہ جنگ مصنوعی بلکہ سب حیرانی یعنی حیرت محمودہ ہے اسی حیرت کے عالم میں خزانہ شہود حق حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ تمام تعینات آمینہ جمال حق میں انبساط تو اسی خزانہ کے حاصل کرنے کی کوشش کر بعض نسخوں میں گنج یا حیرت این دیرانی است۔ ہے یعنی یہ مراتب تعین اور لائقین کی بحث سب طالب کے لیے دیرانی یعنی باعث خرابی ہے کیونکہ ایسے خیالات سے وہ مجاہد اور ریاضت سے رک جاتا ہے۔ اسکو چاہیے کہ کا ملین سے خزانہ معرفت ڈھونڈے اور باعث کو ترک کر دے

ترجمہ	انچہ تو گنجش تو ہم سے کنی	زان تو ہم گنج را کم سے کنی
	دہم نے سمجھا ہے تیرے حبکو گنج	وہ نہیں ہے گنج ہے وہ عین گنج

شرح تو ہم سے وجود موہوم یا ہمتی فانی مراد ہے۔ یعنی انبساط تو جس وجود موہوم کو اپنے دہم ورانے میں گچ اور سامان مسرت خیال کر رہا ہے وہ فی الواقع گنج نہیں ہے بلکہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے تو اس لغو خیال کے باعث خزانہ معرفت کو ہاتھ سے کھو رہا ہے۔

ترجمہ	چون عمارت دان تو ہم ویرا	گنج نبود در عمارت جاہا
	دہم تیرا ہے عمارت میرجا ان	گنج ہوتا ہے عمارت میں کہاں

شرح یعنی تو جس وجود موہوم کو اپنے دہم ورانے میں گچ خیال کر رہا ہے یہ دہم ورانے بمنزلہ عمارت یعنی

فریب ہستی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خزانہ عمارت یعنی آبادی میں نہیں ہوتا اسبطرح جب تک تیرے دل میں وہم و
رہائے کی عمارت یا فریب ہستی کی بنیاد قائم رہی خزانہ معرفت الہی ہرگز حاصل نہوگا۔

در عمارت ہستی و جگہ بود	نیت را از ہستہا ننگ بود
ترجمہ ہے عمارت میں سہ ہستی و جگہ	نیت کو ہست سے ہر لحظہ ننگ

شرح نیت سے مراد عارف فانی نے اللہ سے اور ہست سے گرفتار ہستی خود مطلب یہ کہ عمارت وجود ہستی
میں ہرگز خیال ہستی اور خصوصیت قرار کبھی ہوئی ہے۔ جو شخص گرفتار ہستی ہے وہ اپنے وجود کو مستقل جانتا ہے اور
اسی لئے فانی سے خصوصیت اور نفرت رکھتا ہے لیکن دراصل نیت کو ہست سے ننگ و عار ہے یہی وجہ ہے
کہ گرفتار ہستی عارف کے ارشادات کو قبول نہیں کرتا۔ اگر عارف کو اس سے نفرت نہ ہو تو گرفتار ہستی کیسی ہی
نفرت رکھے لیکن عارف اپنے جذب باطن سے اسکو کھینچ سکتا ہے مطلب یہ کہ اہل دنیا جو عارفین سے نفرت
رکھتے ہیں یہ نفرت عارفین ہی کے نفرت سے پیدا ہوئی ہے۔

نہ کہ ہست از نیستی فریاد کرد	بلکہ نیت آن ہست او داد کرد
ترجمہ ہست سے کچھ نیت فریاد ہی نہیں	خود ہی اس سے مجھ اسے بالیقین

شرح پہلے مصرع میں لفظ نہ کہ ہستی کے معنوں میں نہیں بلکہ نیت کا مخفف ہے اور فریاد بھنے شکایت و
نفرت اور داد دہنے جہاں عطا ہے کیونکہ لفظ دے سے ناسیدہ و جدا آیا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہست
اگر گرفتار دنیا (نیت) عارف اس سے نفرت کرتا ہے بلکہ عارف ہی نے اس گرفتار ہستی کو عطا کی نفرت
سے جدا کر رکھا ہے۔ اور عارف ہی فی الواقع اس سے نفرت رکھتا ہے۔

تو گو کہ من گریزانم ز نیست	بلکہ اواز تو گریزان ست است
ترجمہ تو نہ کہہ میں بھاگتا ہوں نیست سے	بھاگتا ہے خود وہ تجھے دیکھ لے

شرح دوسرے مصرع میں لفظ است یعنی قیام کن و گریزان شو ہے یعنی تو یہ نگاہ کہ میں نیست یعنی عارف
باندہ سے بھاگتا ہوں اسے شخص بھڑ جا اور غور سے دیکھ کہ کچھ تجھے گریزان ہے بعض شخصوں میں است
کی جگہ نیست ہے اس صورت میں نیست یا تو بھنے است ہی ہے اور یا اسے موجدہ امر حاضر میں زیادہ ہے
یا نیست سے مراد نیست بار ہے بطریق مبالغہ یعنی تو ایک بار بھاگتا ہے تو عارف باندہ تجھے پس بار گریز کرتا ہے

ظاہر اے خواندہ اس کو خود	وز درون سے راندت با چوب
ترجمہ تجھ کو ظاہر میں ملاتا ہے مگر	تجھے ہے اس کو تنفر سر بسر

شرح یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ متعرض یوں کہتا تھا کہ عارف اہل دنیا سے بھاگتے کب ہیں بلکہ انکی طر

راغب ہوئے ہیں اور دعوت اسلام کیلئے ہیں۔ مولانا کا جواب یہ ہے کہ یہ مخالفت اور رغبت کسی ظاہری مسئلہ کے لیے ہے باطن میں عارف اُسے نافرہتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اگر کسی ظالم بادشاہ سے کوئی عارف باطن مخالفت کر لگا تو یہ رغبت صرف اُسکے برائیوں سے بچنے یا اسکو برا کیوں سے بچانے کے لیے ہوگی لیکن وہ دل میں ضرور بادشاہ مذکور سے متفر رہیگا۔ اور جو بارود فوج کرنے کی لکڑی اسے ہانتار ہیگا۔

ترجمہ	قوسے اندر آتش سوزان چوورد	قوسے اندر گلستان بارخ و درد
	آتش سوزان میں ہیں اک شکل درد	باغ میں رہ رہیں اک بارخ و درد

شرح اس شعر میں عارف ادب اہل دنیا کی حالت کا فرق اور عارفین کی نفرت کا باعث بیان کیا گیا ہے یعنی عارف ایسا گروہ ہے کہ آتش سوزان میں گل درد کی طرح خوش و غم رہتے ہیں یعنی مصائب نبوی میں اُنکو مرضی خدا سے نفرت نہیں ہوتی۔ اور اہل دنیا ایسے لوگ ہیں کہ عیش میں رہ رہیں بارخ و درد کی شکایت کیا کرتے ہیں یعنی ناست کر ہیں۔ جبکہ اُنکے اور اُنکے مسک میں اس قدر تفاوت ہے تو باہم نفرت کیوں نہ ہوگی درد گلاب کے پھول کہتے ہیں۔

ترجمہ	نعل ہائے بازگو نہ سنت لے سلیم	نفرت فرعون را دان از کلیم
	اُلٹی جوتی کی طرح مس لے سلیم	نفرت فرعون ہے غیظ کلیم

شرح نعل بازگو نہ سنت لے سلیم۔ عکس اور نشان مساویہ کے معنوں میں متعل ہے اور ضمیر است رغبت کی طرف راجع ہے۔ یعنی لے سلیم نعل اہل عرفان کی اس رغبت کو جو اہل دنیا سے ہے برعکس سمجھا جاوے گا۔ تمام اہل دنیا سے ظاہر میں رغبت رکھتے ہیں اور باطن میں متفر رہتے ہیں اولیاء اللہ کی رغبت و نفرت اتفاقی نہیں بلکہ الہامی ہوتی ہے۔ اُنکو ازراہ الہام معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہرگز ایمان نہ لائے گا اسیلئے وہ باطنی توجہ نہیں کرتے مگر ظاہر طور پر دعوت اسلام اور تبلیغ احکام بھوشہ عی فرض ہے برابر ادا کیے جاتے ہیں اور جبکہ اہل اللہ دنیا پرستوں سے دلی نفرت رکھتے ہیں تو اسی نفرت کا عکس دنیا داروں کے دلوں میں بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اہل اللہ سے متفر ہو جاتے ہیں چنانچہ دوسرے مصرع کے یہی معنی ہیں کہ فرعون کو جو حضرت موسیٰ سے نفرت تھی یہ موسیٰ ہی کی نفرت سے پیدا ہوئی تھی موسیٰ باعتبار ظاہر دعوت اسلام کر رہے تھے۔ اگر باطنی کشش بھی ہوتی تو فرعون ضرور ایمان لے آتا کیونکہ عارفین کی حالت کو فعل معکوس سمجھا جاوے جس طرح اُلٹی جوتی کا نشان زمین پر نہیں پڑتا ہے اس طرح عارفین کی حالت کو کوئی معلوم نہیں ہوتی کہ اسکا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا۔ اولیاء کے ظاہر و باطن کا اختلاف خدا انکو مستہ تفیق پر محمول نہیں بلکہ ایک مصلحت پر مبنی ہے وہ خدا کے لئے بغض و محبت رکھا کرتے ہیں۔

	سبب حرمان اشقیاء از دو جهان کہ خدا دنیا و الاخرۃ	
ترجمہ	بدون کے دو جهان سے محروم ہونے کا سبب کیونکہ انکی شان میں اکتیت خسر الدنیا والاخرۃ نازل ہے	
	شرح بیان سے اس مضمون کی تخیل شروع ہوئی ہے جو مصرع سابق۔ و زردون سے راندنت یا چوب ردین کا یہیے اوباء السدائل دنیا سے تفر رہتے ہیں اور انکو چوب رد سے ہانک دیتے ہیں یہی باعث ہے کہ وہ دو جهان کے محروم ہو کر دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس تخیل میں اہل فلسفہ کی رے کے مطابق زمین و آسمان کی ہیئت وغیرہ کا ذکر ہے جسکی مفصل تشریح مع نتیجہ تخیل آئندہ اشعار میں آئیوالی ہے۔	
	چون چیکم اعتقائے کرد	کاسمان ہبضہ زمین چن زرد است
ترجمہ	فلسفی کو اس گمان پر ہے یقین	آسمان انڈ ہے زردی ہے زمین
	شرح لفظ چیکم میں کاف تصغیر کے لیے ہے جیسا کہ مردک میں او حکیم سے مراد فلسفی ہے یعنی ذلیل فلسفی کا یہ مقولہ ہے اور اسنے یہ اعتقاد کر کہا ہے کہ آسمان ہبضہ کے مانند ہے اور زمین آسمین ایسی ہے جیسا کہ ہبضہ میں زردی ہے آسمان مکرور اور کرہ کے شکل ہے اور زمین آسمین زردی ہبضہ کی طرح مطلق ہے۔	
	گفت سائل چون باندین خاکد	در میان این محیط آسمان
ترجمہ	ایک سائل نے کہا یہ خاکد ان	ہو گیا کیونکہ محیط آسمان
	شرح یعنی چونکہ آسمان علوی و نورانی چیز ہے اور زمین سفلی و جسمانی اسلئے باہم دو متضاد ہیں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ضد دوسری ضد میں نہیں سما سکتی۔ بدین لحاظ سائل فلسفی پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خاکد ان زمین کر کہ آسمان میں کیونکر سما سکتی ہے۔ یہ دونو تو باہم متضاد ہیں ہر ہم یہ کیونکر مان لیں کہ آسمان ہبضہ کی او زمین آسمین زردی ہبضہ کی مانند ہے۔ کیونکہ ضدین ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔	
	ہمچو قدیلے معلق در ہوا	نے ہر اسفل سے رو دے برعلا
ترجمہ	صورت قدیل کیون لگی ہے یہ	زیر و بالا کیون نہیں ہوتی ہے یہ
	شرح یہ شعر بھی معترض کا مقولہ اور گزشتہ اعتراض کا تتمہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسکو نہیں ماننا کہ زمین کر کہ آسمان میں زردی ہبضہ یا قدیل کی طرح ہوا یعنی ادھر میں لٹکی ہوئی ہے نیچے آتی ہے نہ اوپر جاتی ہے کیونکہ آسمان اپنی ضد یعنی زمین کو اپنے کرہ میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ ہر زمین زمین کے معلق ہونے کے کیا سنے۔	
	انچیمیش گفت کہ جذب سما	از جہات شش باند اندر ہوا
ترجمہ	فلسفی بولا کہ جذب آسمان	اسکو کہتا ہے ہوا کے درمیان
	شرح یہ اس اعتراض کا جواب ہے فلسفی نے تقریر اعتراض ششک سائل کو یہ جواب دیا کہ آسمان میں جذب یعنی	

کچھ لینے کی قوت موجود ہے ایسے جب اسے چہرہ طرفوں سے زمین کو کھینچا تو وہ اوپر سے معلق رہ گئی نہ نیچے گئی
ہے نہ اوپر جا سکتی ہے بلکہ لٹک کر رہے خاک کے وسط میں رہ گئی ہے۔

چون زمین مقناطیس قوتہ ریختہ	درمیان ماند آہنے آویختہ
ترجمہ قوتہ ہو جس طرح مقناطیس کا	آہن رہ گیا لٹکا ہوا

شرح اس شعر میں فلسفی نے اپنے جواب کو ایک تشبیہ میں بھیجا ہے تاکہ سائل چھیڑ سمجھ لے بیٹے آسمان کے ایسے
مثال ہے جیسا کہ شنگ مقناطیس سے کوئی قوتہ بنایا جائے اور آہن کو مار کھا جائے تو لوہا آہن میں معلق رہ گیا۔ اسی طرح
آسمان میں جذب کی قوت ہے اور زمین آہن معلق ہے خاک نے وسط کرہ میں زمین کو جکھڑ دیا بلکہ زمین اسکی مقناطیس
طاقت کے باعث شش جہات سے کھینچ کر خود بخود معلق رہ گئی ہے۔

آن درگفت آسمان با صفا	کے کشد در خود زمین تیرہ را
ترجمہ دوسرا بولا کہ چرخ اسے نیک خو	یہ بتا ہے کہ زمین تیرہ کو
بلکہ دفعش میکند از شش جہات	تا باند در میان عاصفات
ترجمہ بلکہ اسکو دفع کر کے آسمان	چھوڑ دیتا ہے ہوا کے درمیان

شرح یہ دونو شعر قطعہ ہند میں زمین کے متعلق بعض فلسفیوں کی رائے پہلے بیان ہو چکی ہے اور بعض کی رائے
کا خلاصہ اس قطعہ میں ہے۔ یعنی فلسفیوں کے دوسرے گروہ کا یہ قول ہے کہ آسمان صاف و منور اور زمین
کھیف و مکدر چیز ہے ایسے خدا اپنی ضد کو جذب نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ بات ہے کہ آسمان زمین کو سب طرف سے دفع
کر کے اپنے کرہ سے ٹکا رہتا ہے یعنی آسمان کی ہر جانب زمین کو دوسری جانب دھکیلتی ہے مگر چونکہ دوسری جانب
بھی وہی آسمان صافی ہوتا ہے جو کھیف کو جذب نہیں کر سکتا۔ ایسے یہ دوسری جانب تیسری طرف دھکیلتی ہے
اسی طرح اسی طرح زمین عاصفات (سخت آندھیوں اور تیز چلنے والی ہواؤں) میں معلق رہ گئی ہے جیسے
ہوا میں اور زمین رستی میں آہٹیں زمین اور زمین ہے اور اس کے مثال ایسی ہے جیسا کہ چند اشخاص ملکر کسی چیز کو ہاتھوں
کاٹتے ہیں۔ زمین نہ صعود کی قدرت رکھتی ہے نہ مہو کی۔ نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے بلکہ معلق ہے فائدہ
یہ دوسرے حکماء کا مذہب ہے۔ مگر زمین کے معلق ہونے کے دو فوائد ہیں صرف اسکی توحید میں اختلاف ہے لیکن
یہ دونوں قول ضعیف ہیں ایسے مولانا نے حکیم کو بصیغہ تصغیر یاد کیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ انکے اقوال ضعیف ہیں
کیونکہ پہلے قول کے موافق اگر یہ مانا جائے کہ آسمان زمین کو جذب کرتا ہے ایسے زمین معلق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آہ
طوری جیسا کہ معلق کو جذب نہیں کر سکتے کیونکہ دونو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اگر یہ کہیں گے کہ نفعت آسمان کی باعث
زمین معلق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ زمین جیسا کہ سفلیہ میں سے ہے اسلئے اسکا معلق رہنا محال ہے کیونکہ ہر جسم

اپنے مرکز کی جانب جمع کرتا ہے بس قونی الواقع یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں قبضہ تصرف الہی میں ہیں اور کسی حکم سے قائم ہیں۔ احد تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُولَ لِقَوْمِهِمُ اللَّهُمَّ هُوَ الَّذِي يُمْرُوهُ** یعنی خدا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔

پس دفع خاطر اہل کمال	جان فرعونان باند اندر ضلال
ترجمہ چونکہ رد کرتے ہیں ارباب کمال	اسی لئے سرکش ہیں باندہ ضلال

شرح یہاں تکمیل مذکور کا نتیجہ شروع ہوا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح حسب مقولہ حکماء آسمان زمین کو ہر جانب سے دفع کرتا رہتا ہے اسی طرح اہل کمال کا دل متکبرین کو اپنی جانب سے دفع کرتا رہتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہل کمال اور عارفین ہی آسمان تجلی اسما و صفات میں گرفتار ان وجود کشف کو اپنی ہمتی جذب میں جک نہیں دیتے۔ اور ان سے متفرق رہتے ہیں۔

پس دفع این جہان و آن جہان	ماندہ اند این بے رہاں این و آن
ترجمہ دفع کرتے ہیں انہیں ہر دو جہان	رہ گئے ہیں اس لئے بے این و آن

شرح یعنی گمراہوں کو دین و دنیا دونوں نے دفع کر دیا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے انبیا اور اولیاء کے ارشادات نہ مانے تو دین سے تو دفع ہوئے ہی تھے اہل دنیا کے انکو مردود سمجھا۔ اور مصداق حسد الدنیا و الآخرہ ہو گئی۔ مع نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم نہ ادھر کے رب نہ ادھر کے ہوئے۔

سکشی از بندگان ذوالجلال	زانکہ وارند از وجود تو ملال
ترجمہ کیونکہ نہ تجھ کو اسنے ہو نفرت کمال	اولیا رکھتے ہیں خود تجھے ملال

شرح سکشی میں یائے خطاب ہے۔ یعنی اے گمراہ تو بندگان خدا را بنیاد اولیاء سے لیسے سرکش ہے کہ وہ خود تجھے ملال رکھتے ہیں اور انہیں کی باطنی نفرت کے اثر کے باعث تو اسنے سرکش بننا ہے۔

کھربا وارند چون پیدا کنند	کاہستی ترا شیدا کنند
ترجمہ کھربا کو اپنے گریبہ کریں	کاہستی کو ترے شیدا کریں

شرح یعنی انبیا اور اولیا اور خاص بندگان خدا خاصیت کھربا یعنی جذب باطن رکھتے ہیں انہیں ضرور متناطبی قوت موجو ہے جب وہ اس کھربا کو ظاہر کر دیتے ہیں تو انسان کے کاہستی کو اپنی طرف کھینچ کر شیدا حق اور عاشق الہی بنا دیتے ہیں۔ کاہ گھاس کے نکلے کو کہتے ہیں جسکو کھربا کا منکا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کھربا بے خویش چون بہاں کنند	زود تسلیم ترا طغیان کنند
ترجمہ اور اگر بہاں کریں کچھ جانکر	ہو تر ایاں۔ طغیان سدا بہر

شرح یعنی خاصان خدا جب اپنے کبریا کو چپا لینے یعنی تجھ رضا مند نہوں اور اپنی طرف جذب نہ کرنا تو تیری سلامتی و نجات مبدل بضرال و طغیان ہو جائیگی تسلیم یعنی گردن نہادن و سلامت و دشمن اور طغیان یعنی سرکش ہے مطلب یہ کہ ولی کامل کی توجہ کیے بغیر تو جس چیز کو باعث سلامتی و نجات خیال کرے گا وہ فی الواقع سرکش اور گمراہی کا باعث ہوگی۔

ترجمہ	انچنان کو مرتبہ حیوانی ست	کو اسیر و مغربہ انسانی ست
	جس طرح رتبہ کبھی حیوان کا	ہے سب سے رتبہ انسان کا

شرح یعنی اولیا کے کبریا اور عوام کے کاہ ہونے کی ایسی مثال ہے۔ جیسا کہ مرتبہ حیوانی کہ اسیر اور مطیع مرتبہ انسانی ہے۔ یہ مرتبہ غالب ہے اور وہ مغلوب۔ اولیا، اللہ چونکہ مرتبہ انسانی رکھتے ہیں ایسے تمام مخلوق پر تصرف ہیں اور دیگر مخلوق چونکہ مرتبہ حیوانی میں ہے ایسے اولیا کی مطیع و مسخر ہے جیسا کہ چوہا انسان کے مطیع ہوتے ہیں لفظ مغربہ یعنی گرسنگی ہے لیکن مطیع و مسخر کے معنوں میں متعل ہے۔ اور یہاں بھی اسے مراد میں۔ یعنی مرتبہ حیوانی مطیع مرتبہ انسانی ہے۔

ترجمہ	مرتبہ انسان بدست اولیا	سب سے چوہ حیوان شناسش کیجا
	رتبہ انسان ہے تسبیح اولیا	اور وہ حیوانی ہے سن لے لے کیا

شرح یہ پہلے شعر کی شرح ہے اور لفظ شناسش کی ضمیر مرتبہ حیوانی کی طرف راجع ہے۔ یعنی مرتبہ انسانی اولیا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے عقل و مخاطب مرتبہ حیوانی کو حیوان کے مانند مرتبہ انسانی کا مطیع و مسخر سمجھا اور اولیا کے تصرف کو واقعی خیال کر۔ اولیا اللہ حیوان کو انسان بنا دیتے ہیں۔

ترجمہ	بندہ خود خواہ احمد در رشاد	جملہ عالم را بخوان قل یا عباد
	انما بندہ سرب کو سکتے ہیں رسول	پڑھ کہیں اقل یا عبادے بو افضول

شرح یعنی حضرت احمد علیہ السلام نے ارشاد و حالت ہدایت مخلوق یا قرآن مجید میں تمام عالم کو اپنا بندہ کہا ہے اگرچہ ہمیں شک ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ قل یا عباد الذین اسرؤا علی انفسہم لا تقنطروا من رحمۃ اللہ یعنی اے محمد اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے لوگوں سے کہدے کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو یہ شعر گزشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی مرتبہ انسانی مرتبہ حیوانی پر غالب ہے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجسم کمال انسانی تھے اس نظر سے تمام عالم آپ کا مطیع ہوا اور کہنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو یا عبادی اے میرے بندو کہہ کر پکارا فائدہ گو مولانا قدس سترونے اپنے مطلب پر دلیل اپنے الہام سے پیدا کی ہے لیکن ارباب تفسیر کے نزدیک آیت مذکور اس کے یہ معنی نہیں

ہیں۔ بلکہ رسول نے قرآن الہی کی حکایت اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ مفسرین نے آیت کی ظاہری معنی لیے ہیں اور مولانا قدس سرہ نے باطنی۔

عقل تو ایمون شتر بان تو شتر	میخت اند ہر طرف در حکم مر
ترجمہ عقل تیری ہے شتر بان تو شتر	ہے ہر اک شتر مطلق حکم مر
<p>شرح حکم مرتب حکم یعنی وہ حکم جو محکوم کی مرضی کے خلاف ہو مطلب یہ کہ انسان کی عقل شتر بان کی اور نہ انسان خود شتر کے مانند ہے جس طرح شتر بان اپنے اونٹ کو اس کی مرضی کے خلاف جس طرف چاہتا ہے بجا سکتا ہے اسی طرح عقل آدمی کو جہاں چاہتے ہی پہنچ لجاتی ہے بس تو جب کہ عقل کا تانا بڑا تصرف ہے تو اولیاء اللہ رجو عقل عقل یعنی سر بسر عقل ہی عقل ہیں ان کا تصرف کس قدر زبردست ہو گا۔ چنانچہ آئندہ شعر الہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔</p>	

عقل عقلند اولیاء و عقل ہا	بر مثال اشتران تا انتہا
ترجمہ اولیاء ہیں عقل عقل اسے عقلند	آدمی ہیں شکل اشتر پائے بند
<p>شرح یعنی اولیاء اللہ عقل عقل یعنی عقل محض ہیں۔ اور دیگر انسانوں کی عقلیں اول سے لیکر آخر تک کے رد و رد ایسی ہیں جیسے کہ شتر بان کے آگے اونٹ اولیاء اللہ لوگوں کی عقلوں کو جس طرف چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ نیز ممکن ہے کہ لفظ تا انتہا عقل عقلند کے متعلق ہو یعنی اولیاء اللہ طالبین کو مرتبہ انتہا حقیقت تک پہنچا دینے میں عقل عقل ہیں مطلب یہ کہ تمام عالم اولیاء کا تابع ہے وہ اُس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے طرف جذب کریں تو گو کس کا دل ایمان لانے کو بچا ہے مگر وہ ضرور مومن ہو کر بیگا اور اگر جذب نہ کریں تو گو مومن ہوئے کو کسی کا جی چاہتا ہو مگر وہ کافر ہی ہو کر مر گیا چنانچہ حضرت عمرؓ کا ایمان لانا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ کے جذب کا اور فرعون کا کافر رہنا حضرت موسیٰؑ کے عدم جذب کا نتیجہ ہے۔ اگر جذب کو کامل طور پر عمل میں لایا جاتا تو ابوجہل اور ابوطالب ہی مومن ہو جاتے۔</p>	

اندالشان بگر آخر ز اعتبار	یک قلا و ز رست جان صد ہزار
ترجمہ ڈال تو اُن پر نگاہ و اعتبار	ساتھ ہیں ایک کے جانیں ہزار

شرح اعتبار یعنی یقین صدق و اعتقاد رست ہے اور قلا و ز رست کہتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کو سچے اعتقاد کی نظر سے دیکھا کر۔ کیونکہ ہر دلی گو عالم صغیر انسان واحد کی صورت میں نظر آتا ہے مگر وہ فی الحقیقت عالم اکبر اس کا جہاں کی مانند ہے دو کسے صرح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک رہبر لاکھ آدمیوں کی جان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دلی گو یا سارے جہاں کی جان ہے اور جس طرح رہبر کہتے ہو جانے یا بھلا دینے سے قافلہ ہلاک جاتا ہے

	ایسے اولیاء کو چشم حقارت سے ہرگز نہ دیکھنا چاہیے جو تو چہ دانی کہ درین گرد سوار سے باشند۔	
	دیدہ کان دیدہ بنید آفتاب	چہ قلا در زوچہ اشتر باب
	لا وہ دیدہ دیکھ لے جو آفتاب	ترجمہ کون رہبر کیا شتر لے مکہ یاب
<p>شرح لفظ یاب رہنے حال کر دوسرے مصرع سے متعلق ہے یعنی ہننے جو اولیاء اللہ کو رہبر یا شتر باب فرض کر لیتے یہ تینل صرف بہانے کے لئے ہے۔ اس سے مثل کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی۔ ایسے مخاطب ان تہذبات کو جو بڑا کر لیا دیدہ حال کر جو آفتاب حقیقت انسانی اور مرشد کامل کو دیکھ سکے۔</p>		
	منظر موقوف خورشید ست روز	نمک جهان در شب ماندہ منج دو
	اور ہے خورشید پر موقوف روز	ترجمہ وقت شب سارا جهان ہے منج دو
<p>شرح نمک مخفف ایک اسم اشارہ ہے یعنی یہ عالم دنیا۔ اور بعض نسخوں میں نمک کی جگہ یک بیائے سخانی ہے اس صورت میں یکہ جہان سے تمام عالم دنیا مراد ہے اور اصل دونوں نمک کا ایک ہے شب بمعنی کدورت و ظلمت بشریت ہے یا بمعنی غفلت اور منج دو بمعنی غیر متحرک یعنی وہ چیز جو ہل نہ سکے جیسے کیل اکی ہوئی ہو۔ پہلا مصرع ترکیب میں جملہ ہو کر متبادلات ہو ہے۔ اور دوسرے مصرع میں لفظ منظر اس مبتدائی خبر سے لے کر تمام عالم در شب منج دو زمانہ منظر درشت در روز موقوف بر خورشید ست مطلب یہ کہ تمام عالم غفلت کی تاریکیوں میں منج دو ہو کر دن نکلنے (ہدایت) کا منتظر ہے اور دن کا نکلنا خورشید کے نکلنے (وجود انبیاء و اولیاء) پر موقوف ہے پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ اہل دنیا غفلت اور ظلمات بشریت کے میخوں میں قید ہیں اور اس ظلمت کے دور کرنے کے لئے منظر آفتاب حقیقت یعنی دلی کمال کے منتظر رہتے ہیں غرض یہ کہ ظلمت بشریت کا دور ہونا اور قید غفلت سے نجا پانا وجود اولیاء پر موقوف ہے یہ انہوں تو سارے جہان میں اندھیر ہو جائے اور ہدایت و ایمان کی روشنی ہرگز نہ آئے۔</p>		
	شیر نر در پوستین برہ	ایت خورشید نہان در ذرہ
	کمال میں بکرے کی ہے اک شیر نر	ترجمہ ذرہ میں نہنایا سورج سرسبز
<p>شرح یعنی یہ دلی کمال کی ہم تعریف کر رہے ہیں ذرہ میں خورشید نہان۔ اور پوستین برہ ریکی کے بچہ کی کمال میں شیر نہان کی مانند ہے۔ ذرہ اور برہ سے دلی کی صورت ظاہری مراد ہے جو دیگر آدمیوں سے ممتاز نہیں ہے۔ اور خورشید و شیر نر سے اُنکے باطنی اوصاف ایسے گئے ہیں جن کا علم عوام کو نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ اولیاء کے وجود ظاہری میں جولا شے اور ذرہ کی مانند ہے آفتاب حقیقت اور اُنکی پوستین ظاہری جسم میں شیر معرفت نہان ہے ایسے اُنکی تعظیم ہر حالت میں واجب ہے۔</p>		

ترجمہ	دیکھو اک دریا نہان ہے زیر کا	پا برین کہ بہن منہ تہا اشتباہ
		پانہ تو اسپر نہ رکھہ تہا اشتباہ

شرح یعنی دلی کمال جو دریائے معانی و اسرار الہی ہے گہاس دینے صورت ظاہری و شکل انسانی برین پوشیدہ ہے اسے شخص خبردار جب تک بچے کسی شخص کے دلی کمال یا غیر کمال ہونے میں شبہ ہے ہرگز اس گہا میں نہ رکھہ یعنی صورت دلی کو حقیقت نہ سمجھو کیونکہ توجہ باعتبار صورت غیر کمال سمجھ رہا ہے شاید وہ باعتبار معنی کمال دلی ہو اور انجام کا دیکھتے سخت گنہگار ہونا پڑے اور اگر تہا اشتباہ کی جگہ باشتباہ ہو تو یہ معنی ہیں کہ دلی کمال کے حالات سے واقف ہو کر اسکی ولایت میں شبہ نہ کر اور حقارت کا قدم اس پر نہ رکھو ورنہ عصبت الہی نازل ہو جائیگا۔

ترجمہ	اشتباہ ہے و گمانے درون	رحمت حق ست بہر رہنمون
	اشتباہ و بد گمانی درون	رحمت حق ہے برے رہنمون

شرح لفظ بہر رہنمون پہلے مصرع سے متعلق ہے یعنی اشتباہ و گمان بہر طلب رہنمون طالب کے لیے عہد رحمت حق تعالیٰ ہے کیونکہ اگر طالب بلا تحقیق و بلا شبہ کسی کام پر ہو جائے اور اسکا شیخ فی الواقع میر بننے کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو مرید ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ جبکی بابت مولانا لے لبائیں آدم روست بہت ہر فریادے ہیں بس تو خلاصہ یہ ہوا کہ دلی کو مرید ہونے سے پہلے آزمائنا چاہیئے امتحان کے بعد اسکی حقارت کرنی سخت گناہ ہے رہنمون یعنی رہبر سے مرشد کمال اور دلی برحق مراد ہے اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی دلی کی نسبت اسکے کمال و غیر کمال ہونے کا شبہ رکھنا طالب کے حق میں رحمت الہی ہے۔ کیونکہ اگر کمال دلی کی پہچان میں کسیکو شبہ نہ رہتا اور ہر شخص کمال و غیر کمال کو الگ الگ پہچان لینا اور پہچاننے کے بعد دلی کمال کو حقیر جاننا تو اس بے ادبی سے وہ بے ادب اپنے ساتھ سارے جہان کو ہلاک کر دیتا ایسے اند تعالیٰ نے اولیاء کو عام انسان کی صورت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کیونکہ انسان اپنے جہل کے باعث اپنے ہمجنس نبی یا دلی کے اتباع سے گریز کرتا ہے پس اگر انسان کمال ہر شخص پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسکے اتباع گریز کر کے چکی تو ہمیں کہتے تو غضب الہی نازل ہو جاتا بنا برین اند تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اولیاء کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اتفاقاً اگر لوگوں سے کوئی گستاخی یا بے ادبی صادر ہو جائے تو وہ عذر کر سکیں کہ یا الہی ہم نے اس شخص کو دلی کمال نہیں سمجھا تھا۔ یہ سراسر خدا کی رحمت ہے۔

ترجمہ	ہر ہمیر گو اکیلا ہوتا یہاں	فرد بود و صد جہانش در نہان
	ہر ہمیر گو اکیلا ہوتا یہاں	تہ نہان باطن میں جسکے سو جہان

شرح یعنی ہر ہمیر گو باعتبار ظاہر دنیا میں تنہا تشریف لائے تھے رتبہ اعلیٰ زمانہ رسالت میں کوئی انکسائی تھی

نہ تھا اور بعض پیغمبروں نے ساری عمر تنہائی میں گزاری ہے یعنی انہیں ایک شخص ہی ایمان نہیں لایا۔ لیکن باطنی جہان ان کے ساتھ تھا۔ جد جہان سے عالم شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اور عالم ملکوت و لاہوت و جبروت و ناسوت وغیرہ مراد ہیں نہ کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض زمانہ میں دو پیغمبر ہی مبعوث ہوئے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام دو نو بہائی ایک ہی زمانہ میں بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے پھر ہر پیغمبر فرداً در جہان کیونکر درست ہو سکتا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ جس زمانہ میں دو پیغمبر ایک ہی وقت میں مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا تابع ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطیع تھے اس لحاظ سے ہر پیغمبر نیک فرما ہے۔

عالم کبرے بقدرت سخرہ کرد	گرد خود را در کہین نقشے نورد
ترجمہ عالم کبرے سخرہ اُسکا ہے	ظاہری صورت میں آدنی سے بنے

شرح عالم کبرے اسوے اللہ کو اور عالم صغریٰ انسان کو کہتے ہیں کیونکہ انسان میں الگ الگ تمام عالم کے صفات بطریق اجمال بالاقوہ موجود ہیں مطلب یہ کہ ہر پیغمبر نے عالم کبرے یعنی تمام جہان کو قدرت الہی سے اپنا سخرہ کر لیا کیونکہ وہ شغریٰ کی طرح تمام جہان میں متصرف ہوتا ہے اور اپنے گرد اپنے اطراف اور وجود کو ایک نقشِ ذیل یعنی ہستی و عدم کے پردہ میں چھپایا مطلب یہ کہ وہ ظاہر میں ایک وجود الہی کی صورت میں نظر آتی تھی مگر باطن میں عالم کبرے انکا سخرہ اور مطیع تھا۔ سخرہ بمعنی مطیع ہے۔

الہیہ انش فرد دیدند و ضعیف	کے ضعیف ست آنکہ باشہ شد حریف
ترجمہ الہیوں کے دہرو کو ہے ضعیف	ہے مگر باطن میں وہ شہ کا حریف

شرح یعنی گو بیوقوف (جاہلون اور کافرون) نے ہر پیغمبر کو تنہا ایک اور ضعیف خیال کیا مگر یہ انکی غلطی تھی کیونکہ انہیں یہ نہ سوچا کہ جو شخص بادشاہ حقیقی کا مصاحب اور خدا کا دوست ہو وہ کسکیں و ضعیف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم الہی ہمیشہ انکی مددگار رہتی ہے۔ اور لاکھ ہر وقت انکی امداد کرتے رہتے ہیں۔

عاقبت دیدن بود از کالی	دور بودن ہر نفس از جاہلی
ترجمہ عاقبت بینی ہے گو یا کالی	عاقبت بینی ہے ترک جاہلی

شرح کالی بمعنی کمال ہے اور شعر کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ عاقبت بینی دو طرح ہوتی ہے ایک تو کمال ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے جہل سے دور رہنے سے یہ کالی ریاضت اور کسب سے ہی حاصل ہو سکتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاقبت بینی کالی پر موقوف ہے اور کالی جہل سے دور رہنے کو کہتے ہیں پہلی صورت میں دوسرے مصرعے واو عطف محذوف ہے اور دوسری صورت میں دو مصرعے پہلے کی تفسیر

حقیر دیدن خصمان صالح ناقہ را چون خدا خواہد لشکر سے را ہلاک گرداند در نظر ایشان
خصمان را حقیر نماید و قہلکم فی عینہم

ترجمہ حضرت صالح کے دشمنوں رقوم نمود کا ناقہ کو حقیر جانتا اور اسے ہلاک کر کے خود ہلاک ہو جانا جب خدا
کسی لشکر کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو انکی نظروں میں اس کے دشمنوں کو حقیر کر کے دکھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماید
میں فرماتا ہے و قہلکم فی عینہم۔ یعنی اللہ امر اکان مفعولا + والے اللہ ترجع الامور۔

مشریح۔ مولانا قدس سرہ پہلے فرمایا چکے میں کہ اولیاء کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ورنہ خوف ہلاکت ہے بیان اس کو
پر دلیل لاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ قوم صالح نے ناقہ صالح کو حقیر جان کر اسے ہلاک کر دیا تھا اسی لئے وہ سب کے سب
طرح ہلاک کیے گئے اور انکو ناقہ اللہ اور نبی اللہ کے ستارے کی سخت سزا دی گئی۔ چنانچہ اسکا مفصل قصہ آئندہ
آتا ہے و قہلکم فی عینہم اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ واذ بریکوہم اذ انتقمتم فی عینکم قلیلاً و قہلکم فی عینہم یعنی اللہ امر اکان
مفعولا + یعنی لے سلاخ خدا کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے کافروں کو جنگ بدر کے دن یا وصف کثرت
کھا کھتا رہی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ تاکہ تم شجاعت و ثبات کے ساتھ انپر حملہ کرو۔ اور اسطرح تہین
کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے ظاہر کیا تاکہ وہ جان کے خوف سے ہلاک نہ جائیں اور یہ اسی لئے کیا تاکہ
اللہ تعالیٰ اس بات کو دنیا میں ہی پورا کر دے جسکو روز ازل میں کر چکا تھا یعنی تہین فتح اور کافروں کی شکست
دی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں کھار قریش کے شتر سردار مار گئے۔ اور شتر قید کیے گئے۔ اسکا باطنی سبب
مولانا قدس سرہ کے نزدیک یہ تھا کہ کفار کے مقابلہ میں مسلمان فی الواقع بہت تھوڑے تھے۔ یا پہنچہ کفار
کی نظروں میں انکی قلیل جماعت اور بھی تھوڑی ہی نہایت حقیر تھی۔ اسی لئے کفار نے دلیری سے مسلمانوں پر حملہ کیا
اس حقیقت پر دلیل سمجھنے کے باعث غیر الہی کو تحریک ہوئی اور کفار نے خود ذلت و ہٹا کر شکست فاش کہائی
اور اسطرح ناقہ صالح کے ذلیل سمجھنے سے قوم نمود ہلاک ہوئے تھے اسطرح کفار کہ جنگ بدر میں مومنوں کے حقیر
جاننے کے باعث ہلاک کیے گئے۔

بشنوا کفون قصہ صالح روان	بجز از صورت طلب معنی آن
ترجمہ داستان روح صالح سن لے اب	جوڑوے صورت کو لے معنی طلب

شرح صالح روان باضافت مقلوب بمعنی روان صالح ہے یعنی روح نیک۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بظاہر ہم بیان
حضرت صالح اور انکی قوم نمود کا قصہ بیان کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر صالح سے روح نیک اور نمود سے نفس ناطقہ
اور ناقہ سے جسم خاکی مراد ہے ایضا طلب نوظاہر ہی قصہ سے گزر کر اس کے باطنی معنوں کی تلاش کر چنانچہ آئندہ
اشعار سے ظاہری قصہ اور باطنی قصہ دونوں باتیں معلوم ہو جائیں گے۔

ترجمہ	اداکہ صورت بن نہ بنید عاقبت	عاقبت بینی بیانی عاقبت
	چشم ظاہر میں ہے دور از عاقبت	عاقبت بینی ہے بینک عاقبت

شرح یعنی پہلے شعر میں جو طلب معنی کی تاکید لکھی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ صورت پرست اور ظاہر میں انجام کار کو نہیں دیکھ سکتا۔ اے شخص تو عاقبت میں ہوتا کہ داریک ارام سے اور خاتمہ بالآخر ہر ظاہر بنیوں کو عاقبت عاقبت میر نہیں ہوتی۔

ترجمہ	نافہ صالح بصورت بد شتر	بے پرند یش زہل ان قوم
	نافہ صالح ہوا صورت میں شتر	فرج کر بیٹھے اسے وہ قوم

شرح مرے معنی تلخ و بد خو ہے یعنی نافہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بد خو قوم (قوم ثمود) نے کو حین کاٹ ڈالی تھیں ظاہر میں بصورت شتر نظر آتا تھا مگر فی الواقع اور باعتبار باطن شتر تھا۔ بلکہ کرشمہ قدرت الہی اور معجزہ نبی تھا۔ اسی سے اس کی تحقیر قوم ثمود کی ہلاکت کا باعث ہوئی قائمہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود اور نافہ اللہ کا قصہ اس طرح ہے کہ جب صالح قوم ثمود کی طرف پیمبر بنا کر بھیجے گئے تو قوم نے یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ کے ٹکڑے میں سے ایک موٹی نازی سہری رنگ اور اونچے قد کی۔ بالوں دار اور حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلے ہی بچہ جنے اور وہ بچہ اسی کے قد کی برابر ہو جائے چنانچہ حضرت صالح نے وضو کیا اور دو تین بڑھ کر خدائے دعا مانگی اسی وقت پتھر پڑنے لگا۔ اور اُس میں سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسا کہ جنتے وقت اونٹنی چلاتی ہے۔ اسکے بعد پتھر ہر پٹ گھا۔ اور انکی فرمائش کے مطابق اونٹنی نکل آئی اور اسی وقت بچہ جنا جو بعد ولادت فوراً ان کے قد کی برابر ہو گیا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر اسٹہ ان ثمودین سے صرف جنہ بن عمر یان لایا۔ اور باقی سب گمراہ کے گمراہ رہے۔

ترجمہ	انبرائے آب جو صم شمشند	آب گور و نان گور ایشان بدند
	اسکو مار صرف پانی کے لئے	کیونکہ وہ آب و غذائے گور تھے

شرح اگر لفظ گور و دوجہ بکاف فارسی ہے قویہ معنی ہوئے کہ وہ قوم آب و نان قبر یعنی غذائے گور اور عنقریب ہلاک ہوئے ڈالی تھی اسی لئے پانی کے پیچھے نافہ کے دشمن بن گئی اور اسکو ہلاک کر کے خود ہلاک ہو گئے اور اگر کور بکاف عربی ہے تو یعنی ندیدہ آب و نان ہے یعنی وہ لوگ حریص آب تھے اور پانی کو ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نہین۔ صورت میں نان کا ذکر یا تو اتفاقی اور بطریق تغلیب ہے یا اسلئے ہے کہ وہ اپنے جانور دن کو پانی دیکر اپنے معاش کا باعث سمجھتے تھے دودھ وغیرہ کھاتے پیتے تھے اسی لئے ندیدہ آب و نان تھے اور اگر آب کور اور نان کور کو بھنے ناشکر بیا جائے تو یہی معنی درست ہیں کیونکہ خدائے دیئے ہوئے آب و

و ان کا شکر یہ تھا کہ اللہ کو بھی چارہ اور پانی دیا جانا مگر قوم نے اپنے بخل کے سبب اس عسکری کی اور اس کو مٹی کو پانی نہ دیا۔ اور انجام کار ہلاک کر دیا۔ اور اُس کے بدلے میں خود ہلاک ہو گئے۔

ترجمہ	ناقہ کو ملتا تھا آب جو گئے مسخ	آب حق را د آتند از حق دریغ
-------	--------------------------------	----------------------------

شرح یعنی ناقہ اسد جو گئے مسخ راہ کی نذر سے بانی پیتا تھا۔ کیونکہ قوم خود کے نہروں یا تالابوں میں میہنہ کا پانی بہا رہتا تھا۔ انکی خاص ملکیت نہ تھا۔ پھر بھی کجبتوں نے خدا کا دیا ہوا پانی خدا کو نہ دیا یعنی ناقہ خدا کو نہ پلا باقا کر دیا۔ چونکہ یہ ناقہ بلا سبب تولد پیدا ہوا تھا اسلئے اسکو اسد تھالے نے ناقہ اسد فرمایا ہے۔ اور اس ناقہ کی بابت فریاد کی کہی بارون میں آئین موجود ہیں اور خلاصہ قصہ یہ ہے کہ یہ ناقہ چارہ بہت کھاتا اور پانی بہت پیتا تھا اس سے قوم خود کو اپنے مویشیوں کے بہو کے پیاسے رہنے کا خوف ہوا اور حضرت صالح سے شکایت کی کہ یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن صرف ناقہ جنگل میں جا کر کھایا یا کرے اور شہر کے تمام مویشی اپنے اپنے گھروں میں ہا کرین۔ اور ایک دن دیگر تمام مویشی چرنے رہیں اور ناقہ جنگل میں نہ جایا کرے۔ خیر و زاریا ہوا لیکن قوم خود پر یہ بھی گراں گزرا اور تمام قوم کے مشورہ سے ایک نہایت شقی آدمی رقدار بن سالف نے ناقہ کی کوچین کاٹ لیں۔ اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح نے خبر یا کر قوم سے فرمایا کہ اے بد بختو اگر خدا باہتی سے بچنا چاہتے ہو تو اُس کے بچے کو ڈھونڈو اور اُسکی خدمت کرو ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے لیکن ان کے ہلاک ہونے ہی بچہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگا اور پھر نے پتھر اُسے اپنے اندر لے لیا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا مگر اسکا پتا اب کہاں تھا اس کے بعد حضرت صالح نے فرمایا کہ تین دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ صالح وہاں سے باہر چلے گئے اور تین دن کے بعد حضرت جبریل نے ایک چنگھاڑ ماری جس کے صلہ سے ان سب کے کلیجہ پھٹ گئے۔ مفصل قصہ ثنوی ہی کے اشعار میں آئندہ آئیوا ہے۔

ترجمہ	ناقہ صالح جو جسم صالحان	شد کینے در ہلاک طالحان
-------	-------------------------	------------------------

شرح یعنی ناقہ صالح علیہ السلام جو صالحان اور نیکوں کے جسم کے مانند تھا قوم خود کی ہلاکت کے لئے حیلہ یا مٹی بن گیا یعنی جس طرح صالحین راہبیا، اولیاء کے ظاہری جسموں کو ایذا پہنچا کر اور کلیفین دیکر کھار دیتا تھا خود دنیوی و مخری عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح ناقہ کے جسم کو ستا کر قوم خود ہلاک ہو گئی۔

ترجمہ	تا بران امت ز حکم مرگ و درد	ناقہ اسد و سقیا ہا چہ کرد
-------	-----------------------------	---------------------------

منکون کے ساتھ مرگ و درد سے

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَةُ اللَّهِ وَمَنْ يَمَسَّهَا فَيَمَسَّ يَدُ اللَّهِ فِيهِ نَارٌ** یعنی خدا کے پیغمبر (حضرت صالح) نے قوم ثمود سے یہ کہا کہ ناقہ اللہ اور اس کے پانی پینے کی رعایت رکھو۔ یعنی اُسے رنج نہ پہنچاؤ اور پانی سے ضرر نہ کرو۔ اسکو اُسی فیصلہ پر چھوڑ دو جو پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن قوم نے اس حکم کو نہ مانا آخر کار اس حکم کی مخالفت نے اُنکے ساتھ کیا بُرا سلوک کیا کہ سب کو مرگ و درد کا حکم دیدیا۔ چہ کر سوال ہے اور حکم مرگ و درد کا جو یہ

ترجمہ	شخصہ قہر خدا از لیشان صحبت	خوبنہائے اشترے شہر کے در
	قہرزدانی نے بہر اُسے لیا	شہر پورا اک اشتر کا خوبنہا

شرح یعنی خدا کے قہر نے شخصہ (حاکم و منتظم شہر) کی صورت بنکر قوم ثمود سے ایک اشتر ناقہ صالحہ کے خوبنہا (نصاب) میں پورے لیک شہر کو لے لیا۔ یعنی مسلمانوں کے سوا تمام قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔

ترجمہ	روح ہچون صالح و تن ناقہ است	روح اندر وصل تن در فاقہ است
	روح اک ضلع ہے اور تن ناقہ ہے	روح کو ہے وصل تن کو فاقہ ہے

شرح یعنی انسان کامل یا دلی کی روح عاشق الہی ہونے میں حضرت صالح کی اور اولیا کے بدن منکرین کی ایذا اُٹھانے میں ناقہ صالحہ کے مانند ہیں اولیا کی روحیں عالم وصال الہی میں ممکن بہتے ہیں اور بدن ناقہ صالحہ کی طرح فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں۔

ترجمہ	روح صالح چون سوار اشتر است	نفس گمراہ مرد را چون بکر است
	روح ہے اشتر سوارے مستند	اُسکی کو چین کا ثواب نفس بد

شرح یعنی روح راغب ہے اور بدن اُسکا مرکب اسلئے روح شتر سوار کی اور بدن شتر یعنی فاقہ کے مانند ہے اور نفس اتارہ اس ناقہ بدن کی کو چین کاٹنے والا ہے یعنی اعضاء سے بد افعلایان صادر کر کے اُسے دور میں پہنچانے والا ہے اسلئے نفس بد سے ہمیشہ خوف اور اس کے اطاعت سے گریز کرنا لازم ہے محکمۂ جسطرح سوار کو اپنے سواری سے تعلق ہوتا ہے اسی طرح روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ روح کے کمالات (اور امر و نواہی شرعیہ کا بجالانا وغیرہ) تعلق بدن پر موقوف ہیں۔ اسلئے مولانا قدس سرہ نے روح نیک کو سوار اور بدن کو ناقہ کہا ہے بعض نسخہ میں روح صالح بر شمال اشتر است ہے اس صورت میں اشتر کے بعد لفظ سوار اسلئے محذوف مانا جائے گا کہ پہلے شعر میں مولانا نے تن کو ناقہ فرمایا ہے اور چونکہ بدن مرکب روح ہے اسلئے اسکو اشتر سوار کہنا چاہئے آمیزہ اشعار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح کو سوار ہی مانا گیا ہے اور نفس گمراہ منکرین بدن انسان کامل کے آزار کے فکر میں ہے کیونکہ اُنکو یہ گمان ہے کہ بدن کے ہلاک ہونے سے اُنکی روح بھی فنا ہو جائیگی حالانکہ یہ نامکن ہے اور کیا صرف جسم کو صدمہ پہنچا ہے روح سالم رہے

روح صالح قابل آفات نیست	زخم بر فاقہ بود بر ذات نیست
ترجمہ روح صالح قابل آفت نہیں	زخم تن سے جان کی شامت نہیں
شرح دات سے مراد روح ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ روح نیک قابل آفات نہیں ہونی چاہئے کہ روح ہمارے ہی ہے اور ربی محسوس آفت کو اپنی ذات پر قبول نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اولیاء اللہ کی روح محض نورانی ہے اور نورانی کو کوئی مظلوم کی طرح مظلوم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آئندہ شعر کے یہی معنی ہیں	
روح صالح قابل آزار نیست	نوریزدان سغبہ کھنڈ نیست
ترجمہ روح بیک پاک ہے آزار سے	نوریزدان ہے بڑی کھار سے
شرح یعنی چونکہ روح نوریزدانی ہے اسلئے مطیع و مغلوب کفار ہرگز نہیں ہو سکتی یہ شعر گزشتہ شعر کے ہم معنی ہیں	
حق ازان پیوست با جسے نہا	ناش آزارند و بسند امتحان
ترجمہ روح یون جسم ولی میں ہے نہا	تاکہ ہو ذی دیکھ لین کچھ امتحان
شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مسائل کہتا تھا کہ جب اولیاء کی روح نورانی ہے تو اس نور کو جسم خاکی سے کیوں متعلق کیا گیا؟ لفظ نہا یا تو لفظ پیوست سے متعلق ہے یا لفظ ازان سے اور حال جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلئے روح نیک کو محض طور پر پیوستہ جسم اولیا، کیا ہے یا اس سبب محض کے باعث روح کو جسم سے پیوست کیا ہے کہ لوگ اولیاء کے جو دیا جو دے جسمانی درو حانی فیض اٹھائیں مگر چونکہ اکثر جاہل ازارہ بیکر کھانے کے بدلے انکو یاد دیتے ہیں اسلئے اولیاء کے اجسام سے ارواح کے متعلق کرنے کا مقصود انجام کار یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ انکو ستائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس امتحان ربا و مصیبت کو دیکھ لین جو اس آزمائش کے بلے میں اُنہیں نازل ہوتی ہے۔ منکبتہ اولیاء اللہ کا پیدا کرنا فی الواقع اسلئے تھا کہ مخلوق اُسے ہدایت حاصل کر کے نادرہ لوگوں کے آزار دینے کے باعث مجسم امتحان آتی ہو جائے ہیں۔ اسلئے انکو ستانا گویا غضب الہی مول لینا ہے بعض شیخوں میں جسم خاکی را بد پیوست جان ہے۔ اس صورت میں جان سے مراد ذات الہی ہے۔	
بیخبر کا زارین آزار اوست	اب این خم متصل با آب جوت
ترجمہ ہے ستانا اوست کا آزار حسدا	تھر سے پانی نہیں خم کا جوتا
شرح یعنی اولیاء اللہ کے ستانیوالے جاہل اس بات سے بیخبر ہیں کہ اولیاء کا ستانا گویا خدا کو آزار دینا ہے کیونکہ اولیاء متعلق باخلاق اللہ اور صاحبان مرتبہ قافی اللہ و بقا باللہ اور اُس کے خلیفہ برحق ہیں۔ اسلئے خدا اُسکا حامی ہوگا۔ انکے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے من اؤسے لی و لیا فعدہ بازنی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میرے ولی کو ستایا گویا میرے برابر مقابلہ کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی	

محبت کو اپنی محبت اور انکی ایذا کو اپنی ایذا فرمایا ہے ایسے اولیاء اللہ کے مرتبہ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر کرنا چاہیے۔	
زان تعلق کر دیا ہمیشہ الہ	تاکہ گرد و جملہ عالم را پناہ
ترجمہ جسم سے جان کو ملاتا ہے الہ	تاکہ ہو وہ سارے عالم کی پناہ
شرح انسان کامل کی روح کو اسکے بدن سے متعلق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بیشمار حکمتیں مخفی ہیں انہیں سے یہاں مولانا قدس سترہ نے ایک حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کے بدن سے روح کو ایسے متعلق کر لیا ہے تاکہ وہ تمام عالم کے ایسے پناہ بن جائے کیونکہ نظام عالم اسی وقت تک قائم ہے جب تک انسان کامل موجود ہے دنیا اور مافیہا اور تمام نظام عالم اور کل موجودات اسی وقت تک قائم ہیں جب تک خلیفۃ الہی باقی ہے قرآن مجید میں ہے وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَتَاهُمْ یعنی اچھا جب تک تم موجود ہو خدا کا فرمان مکہ کو خراب نہ کرے گا۔ وجود انبیاء و اولیاء کے باعث تمام عالم کو پناہ ملتی ہے کیونکہ وہ نفس و شیطان کے مکر سے بچنے کے لئے دکھا کر لوگوں کو دوزخ سے محفوظ رکھتے ہیں۔	
کس نیاید بر دل ایشان ظفر	بر صدف آید ضرر نے بر گھر
ترجمہ اس کے دل پر کون پاتا ہے ظفر	ہے صدف صدمہ پارہ گو ہر بے ضرر
شرح یعنی اولیاء اللہ کے دل پر نفس و شیطان میں سے کوئی غلبہ نہیں پاسکتا۔ کیونکہ وہ خدا کے خاص ہیں اور خدا اپنے خاص بندوں کے حق میں فراخ چاہے۔ اِنْ عِبَادِي لَأَكُنَّ لَكَ خَلِيفَةً مُسْلِمًا - یعنی اے میرے بند میرے خاص بند و پیر غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر شیاطین اس وجہ انکو ضرر پہنچائیں گے تو یہ ایذا صرف بدن کو پہنچے گی۔ روح کو کسی قسم کا صدمہ نہ ہوگا جیسا کہ امتیقین سبب پر آتی ہیں موتی اس سے محفوظ رہتا ہے نیز اولیاء کے بدن کو سبب سے اور روح کو موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔	
ناقہ جسم ولی را بندہ باش	تا شوی بار و روح صالح خواجہ باش
ترجمہ ناقہ جسم ولی کا بندہ بن	صالحون کا خواجہ تاں کے خواجہ بن
شرح یعنی ناقہ جسم اولیاء کا بندہ بن۔ انہیں کی طرح کا جسمانی اثر و پنہا باطنی عظمت و لدین کہنے کے علاوہ انکی ظاہری تعظیم بجا لاتا رہے تاکہ تو انکی روح کا جو حضرت صالح کی مانند ہے شریک حال ہو جائے اور مرتبہ کمال تک پہنچے۔ یہ شعر بطور نصیحت عامہ ہے۔ اور خاص مولانا کا مقولہ ہے	
گفت صالح چونکہ گردید این جسد	بعد سے روز از خدا نعمت رسد
ترجمہ بولے صالح اگر ہوں تم کا سیب	تین دن کے بعد آئین کا عذاب
شرح یہاں سے حضرت صالح اور ان کے ناقہ کے قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ اور لفظ گردید اگر کاف فارسی	

یاضی واحد غائب ہے اور ضمیر میں ناقہ کی جانب ہے۔ اور اگر بکاف عسری ہے تو صیغہ جمع حاضر ہے اور کریدہ بمعنی ہلاک کر دید ہے اور این جسد سے ناقہ مراد ہے یعنی حضرت صالح نے کھن کاٹ دینے کے بعد قوم ثمود سے یہ کہا کہ چونکہ یہ ناقہ تمہارے فعل سے جسم بے روح ہو گیا ہے یا کہ اسکو ہلاک کر دیا ہے اسکا بدلہ یہ ہوگا کہ آج سے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے تمہارے عذاب الہی نازل ہوگا نفقت بالکسر بمعنی عذاب ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے **فَقَرُّوا قَحْطًا** متفقہ عربی ذکر اور قوم ثمود نے یہاں سے جہت قوم ثمود نے ناقہ کو ہلاک کر دیا تو صلح ٹٹنے یہ فرمایا کہ تم صرف تین دن تک اپنے گھروں میں آرام کر سکتے ہو شکمہ باوجودیکہ قوم ثمود کے سرکش کا فراقہ اسکو ہلاک کر چکے تھے تاہم عذاب کے لینے تین دن کی مہلت اسلئے دی گئی کہ وہ زیادہ شرارت اور حضرت صالح کی عداوت کے باعث کامل طور پر تباہ ہو جائیں اور محبت الہی بالکل تمام ہو جائے۔

آفتے آید کہ دار دسہ نشان

بعد سہ روز از خدای جان

تین دن میں تین ہین جبکہ نشان

ترجمہ یعنی آئینکا عذاب جان ستان

شرح حضرت صالح کا قول ہے۔ یعنی تین روز کے بعد جان کے لینے والے راسد تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ایگی جسکی تین علامتیں ہونگی۔ جو اندہ شرع میں مذکور ہیں۔

رنگ مختلف اندر نظر

رنگ روئے جملہ تان گردود

مختلف رنگوں میں آئینکا نظر

ترجمہ رنگ چہرہ اور ہوگا سہ سہ

شرح دوسرے مصرع میں رنگ مختلف۔ لفظ رنگ کا بدل واقع ہوا ہے۔ یعنی لے قوم ثمود تم سب کے چہرہ کا رنگ بدل جائیگا اور جو رنگ آج ہے وہ کل بزرگ مختلف نظر آئیگا۔ مثلاً آج زرد ہوگا کل مسخ۔

پرسوں سیاہ۔ اس کے بعد سب ہلاک ہو جاؤ گے۔

در دوم رو مسخ ہا محون از عوان

روز اول روئے تان زعفران

دوسرے دن مسخ شکل ار عوان

ترجمہ پہلے دن ہوگا بزرگ زعفران

بعد از ان اندر رسد فقہ

در سوم گرد و ہمہ رو ہا سیاہ

اس کے بعد آجائیکا قہرہ اللہ

ترجمہ تیسرے دن سب کے منہ ہونگے سیاہ

شرح یعنی پہلے دن تمہارے چہرے زعفران کی طرح زرد اور دوسرے دن ارعوان رگل مسخ رنگ کی طرح مسخ۔ اور تیسرے دن بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اسے بعد خدا کا قہر یا عذاب الہی نازل ہوگا اور تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

گر نشان خواہید از من بپایید	اگرہ ناقہ بسوئے کہ دوید
ترجمہ	چاہتے ہو گر نشان آشکار
شرح حضرت صلح فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس معید روعدہ بدینے عذاب الہی کا کوئی نشان معلوم کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ اس ناقہ کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ گیا ہو گا جو شاید اب تمہارے ہاتھ نہ آئے لیکن حتی الامکان اس کے بچنے کی کوشش کرو۔ ورنہ عذاب الہی نازل ہونے میں شک نہیں رہا۔	
اگر تو امیدش گرفتن چارہ است	ورنہ خود مرغ امید از دامت
ترجمہ	اگر گرفتار ہو تو ہے نہ بیر کار
شرح یعنی اگر تم اس بچہ کو پکڑ سکتے ہو تو چارہ کار عذاب الہی سے نجات کا سامان ہو سکتا ہے ورنہ یہ سمجھو کہ مرغ امید نجات۔ دام سے چھٹ گیا ہے جو اب کسی طرح ہاتھ نہ آئے گا ورنہ ہرگز عذاب سے نہ بچ سکو گے۔	
چون شنیدند این از و جملہ تبک	دریے اشتہر دویدند بے سبک
ترجمہ	شکار اسکو بھاگ نکلے اس طرح
شرح یعنی قوم ثمود کے لوگ حضرت صالح سے یہ نکر بچہ کی تلاش میں اس طرح دوڑے جس طرح کھاٹکار کے پٹے دوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکو عذاب الہی کا یقین ہو گیا تھا۔ یا اینہ ایمان نہ لایا پرے درجہ کا کفر ہے	
کس تسانست اندران کرہ رسید	رفت در کہسار باشد ناپدید
ترجمہ	پر کہاں ملتی تھی بچہ کی رسید
شرح یعنی دوڑنے والوں سے کوئی اس بچہ کو نہ پکڑ سکا اور وہ پہاڑوں میں جا کر بالکل غائب ہو گیا۔	
بہجو روح پاک کو از ننگ تن	میگر نزد جانب رب المن
ترجمہ	جس طرح جان چھوڑ کر ننگ بدن
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی وہ بچہ پہاڑ کی طرف اس طرح بھاگا جس طرح کوئی پاک روح ننگ بدن سے الٹی پاکر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتی ہے اور پناہ جہاں میں استغراق ہو کر جہیم میں آنا پسند نہیں کرتی۔	
گفت ویدید این قضا میر شد	صورت امید را گردن زدست
ترجمہ	ہوئے پر صالح یہ بہر م ہے قضا
ترجمہ یعنی جب بچہ ناقہ باوجود تلاش نہ ملا تو حضرت صلح نے یہ فرمایا کہ اے لوگو تم خفقید دیکھ لو گے کہ یہ وعدہ عذاب الہی قضا ہے میرم دھمک و مضبوط ہے جو کسی طرح نہیں ٹیٹکا اور اسے امید نجات کو گردن زدست اب تم ہرگز نجات نہیں پاسکتے۔ یہاں کے یہ کلمات ہیں کہ قضا ہے میرم کسی طرح نہیں ٹیٹکی اور اس کے خلاف کسی بھی بات	

دلی کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور مولانا قدس سرہ جو اس سے پہلے یہ شعر کہہ چکے ہیں کہ۔ اولیاء ہست قدرت
الانکاء تیر حبتہ باز کر دانتہ زانچہ یعنی اولیاء کو اتنی طاقت ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو رستہ سے واپس
پہرہ دیتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ قصائے معلق ہونگی دعا سے واپس جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قصائے
مبہم کو بھی پھیر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسکی شرح اپنے موقع پر گزری چکی ہے۔

کہ بجا آید ز احسان و برش	کرہ ناقہ چہ باشت خاطرش
نیکی احسان سے اسکا پاس رکھہ	ترجمہ بچہ ناقہ دلی کا دل مجھہ

شرح یہ اور اسکے بعد کا شعر مولانا کا مقولہ ہے جو نصیحت عوام پر مبنی ہے یعنی باطنی طور پر بچہ ناقہ سے مراد
دلی کا دل ہے مطلب یہ کہ اگر تم نے دلی کو ستایا ہے تو اب ہی اس کے دل کو قرار دینا چاہیے اور اس کے
ساتھ احسان اور نیکی کرنی چاہیے ورنہ ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ بزرگبرائے موجدہ یعنی نکو کاری ہے
نیز ممکن ہے کہ یہ شعر صالح اہلی کا مقولہ ہو انصورت میں خاطرش کی ضمیر شین۔ کرہ کی جانب۔ اور برش کی
ضمیر خاطر کی طرف راجع ہے یعنی صالح نے یہ فرمایا کہ بچہ ناقہ کی تلاش کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ تم
اسکو بچڑ کے اس کے دل کی گھسانی کرو۔ یعنی چارہ پانی سے اسکی خبر لینے رہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو
جیسا کہ اسکی جان کے ساتھ کیا ہے۔

گر بجا آید دلش بہتید از ان	ورنہ نو میدید و مساعد با گزان
ترجمہ اگر قرار آئے اس سے تو ہے نجات	کاٹ کھاؤ گے وگرنہ اپنے ہات

شرح اگر اسکو مولانا کا مقولہ ہے تو ضمیر دلش دلی کی طرف اور اگر حضرت صالح کا قول ہے تو بچہ ناقہ کی طرف راجع ہے
مطلب یہ کہ اگر ستانے کے بعد تم نے دلی کے دل یا بچہ ناقہ کو رضا مند رکھا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا تو
عذاب الہی سے نجات حاصل کرو گے ورنہ بحالت ناامیدی نہایت پشیمان ہوگی اور وقت نزول عذاب اپنے
ہاتھ کاٹ کاٹ کھاؤ گے۔ نہایت بجا و گے مگر اس وقت کی پشیمانی بیکار ہوگی۔

چون شیندندان وعید منکر	چشم نہیادند آنرا منتظر
ترجمہ جس کے صلح سے وعید منکر	اسکی ایٹھا کے رہے سب منتظر

شرح یعنی قوم خودی منکر دعوہ تیرہ و تار متعلق بعذاب الہی ہر منکر اس کے نازل ہونے کا انتظار کرنے لگی
روز اول روئے خود دیدند زرد
ترجمہ روز اول چہرے ان سب کے تھے زرد

شرح یعنی حسب فرمان حضرت صالح پہلے دن اس کے منہ زرد ہو گئے۔ اور ناامیدی کے باعث سر و ہاتھ بہرنے

لگے نزول عذاب کا یقین ہونے لگا۔ اور نجات کی امید منقطع ہو گئی		
ترجمہ	شرح شد روزے ہمہ روز دوم	نوبت اُمید و توبہ گشت گم
ترجمہ	لال ہیزے ہو گئے روز دوم	نوبت امید و توبہ سب سے گم
شرح یعنی دوسرے دن سب کے منہ سرخ ہو گئے اور نوبت امید و توبہ بالکل جاتی رہی کیونکہ حیووت عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اسوقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب نجات ہرگز نہیں ملتی		
ترجمہ	شد سیرہ روز سوم روئے گم	حکم صلح راست شد بے لمحہ
ترجمہ	سیرہ سے دن ہو گئے سب رو سیاہ	حکم صلح صحیح ہوا بے استنباہ
شرح یعنی تیسرے دن سب کے منہ سیاہ ہو گئے۔ اور حضرت صلح کا حکم بلا خلاف درست ہو گیا بے لمحہ یعنی بلا جگ و خلاف ہے۔ چونکہ یہ حکم از روئے وحی دیا گیا تھا اس لیے صریح ہو کر رہا۔		
ترجمہ	چون ہمہ درنا امید می نمودند	ہمچو استر در دوزانو آمدند
ترجمہ	ہو کے نا امید جب دیکھی اجل	سہلین ہو کر گرے گھٹنوں کے بل
شرح سرزدن بمعنی ظاہر شدن ہے یعنی جبکہ سب پر نا امیدی کے آثار ظاہر ہو گئے تو خوف عذاب کے باعث ادب کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور عذاب الہی سے ہانپنے پر قادر نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ رب کے سبک پا گئے		
ترجمہ	درینی اور حبسہ یل این	شرح این زانو زون راجائین
ترجمہ	لاک ہین قرآن میں جبریل این	شرح اس گھٹنوں کے بل کی جائین
شرح یعنی قرآن مجید میں حضرت جبریل این نے قوم ثمود کے اس گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے کی شرح لفظ جات سے کی ہے یہ لفظ اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے فاخذہم منہم الذبۃ فاصبوا فی دابرہم جائنین۔ یعنی حضرت جبریل کی بیخ بارنے کے بعد قوم ثمود کو زلزلے نے بکڑ لیا۔ اور وہ اپنے گہروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہو کر رہ گئے		
ترجمہ	زانوان دم زن کہ تعلیمت بند	وز جنین زانو زون بیت کند
ترجمہ	ہو دم تعلیم تو زانو نشین	ایسے دن سے جب ڈرائیں اہل این
شرح یہ شعر مفقود ہوا لانا ہے بطور نصیحت عامہ یعنی زانو کے بل اسوقت بیٹھ جبکہ مرشدان کامل نجو حکام سر و معرفت کی تعلیم کریں اور اس طرح کی زانو نشینی سے ڈرائیں جو قوم صلح کو نصیب ہوئی ہے یعنی دعا و عبادت اور نماز الہی کی تعلیم کی مخالفت سے ڈرانے کے وقت زانو کے بل بیٹھنا فائدہ مند ہے اور جب کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگیں اور موت کا وقت قریب آجائے اسوقت زانو کے بل بیٹھنا یا نجات کے لیے دعا کرنی مفید بالکل بیکار ہے۔		

ترجمہ	منتظر گشتند ز خم ہست در	فہر آندینست کرد آن شہر را
	دیکھتے رہتے تھے زخم جہر کو	قہرے پھر آجیلا شہر کو
شرح	یہی ز آگلی جہر قوم بنو جس عذاب کی منتظر تھی اس عذاب سے نازل ہو کر ان کے تمام شہر کو نیست نابود کر دیا	
ترجمہ	صالح از خلوت بسوے شہر	شہر دیدار میان در وقت
	پہر کے خلوت سے صالح سوئے شہر	شہر کو دیکھا میان در وقت
شرح	یہی وقت یعنی گرم و سوختہ سے یہاں ہلاکت زدہ تھے۔ یعنی حضرت صالح بنو عذاب الہی کے نازل ہونے سے پہلے شہر سے نکل کر کسی اور جگہ خلوت نشین ہو گئے تھے قوم بنو د کی ہلاکت کے بعد ان کے شہر میں آئے اور تمام شہر کو درود ہلاکت میں مبتلا دیکھا۔	
ترجمہ	نالہ از اجزائے ایشان شنید	نوحہ پیدا نوحہ گویان ناپید
	ان کے ایک اک عضو سے نالے سنے	نالہ کر نیوالے سب معدوم تھے
شرح	یہی حضرت صالح ان کے اخبار اعضاء جہانی سے نالہ کی آواز سنتے تھے اور یہ عجب بات ہے کہ قوم کی آواز آ رہی تھی مگر نوحہ کرنے والے ناپید تھے مطلب یہ کہ قوم بنو دوسب کی سب ہلاک ہو چکی تھی۔ مگر ان کا حال ابھی نوحہ کر رہا تھا۔ ان کے اعضاء کی حالت زار پر اور ہی تھیں۔	
ترجمہ	گر بہا از حد گزشت و پایہا	گر بہائے جانگزیلے دل رہا
	حد سے گزے ناہلے جانگزا	آگیا اپنے کیے کا سب مزا
شرح	یہی ہلاک ہونے والی قوم بنو د کے گریے جو روح کو زخم پہنچانے اور دل کو اڑا دینے والے تھے حد سے گز گئے تھے ان گروں سے وہی گریے مراد ہیں جو ان کے حال سے بیان ہو رہے تھے۔	
ترجمہ	راستخوانہا شان شنید آن نالہا	اشک خون از جان جان گریں لہا
	نالہ گریہیں ان کی ساری ہڈیاں	اور اشک خون سے جان سے روان
شرح	یہی حضرت صالح نے ان کی ہڈیوں سے نالوں کی آوازیں سنیں اور ان کی آنکھوں سے آسانی اودوں کے مانند خون کے آنسو بہنے دیکھے۔ اشک خون سے ہاتھ گریہ حال یہ مراد ہے کہ مرنے والی قوم واقعی تھوٹ گئی تھی۔	
ترجمہ	صالح آن بشنید و گریہ ساز کرد	نوحہ بر نوحہ گریان آغاز کرد
	قوم کا یہ حال صالح دیکھ کر	رو نیوالوں پر ہوسے خود نوحہ کر
شرح	یہی حضرت صالح نے نالہ کی آواز سن کر رونا شروع کر دیا اور ان نوحہ گردن پر از دے ترجم خود نوحہ کرنے لگے۔	
	صالح علیہ السلام کا یہ نوحہ اس محبت باطنی کے سبب سے تھا جو غیر فکراست کے ساتھ ہوتی ہے	

بہتر نہاد فسر در رنگہائے من	بہتر نہاد فسر در رنگہائے من	ترجمہ
پند شرب سب بہتر کر گیا	اس قدر ہونے لگی مجھ پر جفا	
شرح یعنی ایجاد جو کہ محبت کی جگہ قوم نمود نے مجھ بہت کجاست ایسے نصیحت کا شیر خالص میرے دل میں دماغ اور زبان و لب کی رنگوں میں منجمد ہو گیا ہے یعنی اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گیا ہے مجھ پر ایسے ظالموں کی نصیحت کا شیر خالص نہیں ملتا اپنے نصیحت کا کوئی مضمون نہیں سو جہتا میں اُسے عاجز آ گیا ہوں۔		
حق مرا گفتہ تر لطفی دہم	حق مرا گفتہ تر لطفی دہم	ترجمہ
بر سر آن زخمہا مرہم نہم	دیئے مرہم تیرے زخموں کے لیے	
شرح حضرت صالح فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ لے لے صلح تو انہیں نصیحت کیے جا ہم عنقریب تجھ پر مہربانی کریں گے۔ یعنی اس نصیحت کا اجر دینگے اور تیرے زخموں پر مرہم لگا دینگے یعنی اُسے تیرے ساتھ کا بدلہ لینگے۔ اور بہت جلد انکو سخت عذاب اور تکلیف کے ساتھ ہلاک کر دینگے۔		
صاف کردہ حق دلم را چون سما	صاف کردہ حق دلم را چون سما	ترجمہ
ہو گیا دل صاف شکل آسمان	ہو گیا دل صاف شکل آسمان	
در نصیحت من شدہ بار و گر	در نصیحت من شدہ بار و گر	ترجمہ
پہر نصیحت سینے کی بار و گر	پہر نصیحت سینے کی بار و گر	
شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نسلی دیکر میرے دل کو گردِ دلال سے آسمان کی طرح صاف کر دیا اور تھہر ظلم سابق کا خیال میری طبیعت میں نہ رہا تو میں بار و گر پر تہن نصیحت کرنے پر آمادہ ہو گیا اور بہت سی ایسی شاہین اور کلام جنگو مانند شکر سمجھنا چاہیے تہن سنائیں مگر تھے میری ایک لذمانی۔		
شیر تازہ از شکر انگیختہ	شیر تازہ از شکر انگیختہ	ترجمہ
شیر تازہ تھا شکر انگیختہ	شیر تازہ تھا شکر انگیختہ	
شرح یعنی میری نصیحتن ایسے شیر تازہ کے مانند تھیں جو شکر سے پیدا ہو ہو۔ یا شیر و شکر باہم ملے ہوئے ہوں		
در شہا چون زہر گشتہ آن سخن	در شہا چون زہر گشتہ آن سخن	ترجمہ
ہو گئی ہر بات میری تلخ زہر	ہو گئی ہر بات میری تلخ زہر	
شرح یعنی میری بیٹی باتیں اور خوشگوار نصیحتیں بقضائے الٰہی مٹ کر رہ گئیں (مبارک ہے حق میں زہر انگشتیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ تم جو بڑے پیر سے زہرستان سے ازل سے زہر کی کان تھی۔ ایسے زہر میں شیرینی مگر خود زہرنگی کیونکہ زہر کا اثر بہت سی شہرٹی پر ہی غالب آ جاتا ہے۔		

و اے تو اس آیت کو ٹیڑھی طرح نہ پڑھ۔ اور ٹیڑھے پن سے نہ دیکھ۔ بلکہ یہ توسید ہی بات ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصود ایک ہے ایسے حضرت شعیب کا مقولہ بعینہ حضرت صالح کا مقولہ ہو سکتا ہے بعض نسخوں میں بین کی جگہ بین بعینہ امر حاضر ہے ماسورت میں یہ شعر حضرت صالح علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ یعنی حضرت صالح اپنے دل سے خطاب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ اے احکام الہی کے سید ہی طرح پڑھنے والے تو ہی دیکھ کہ کچھ غنجاری کے قابل نہیں ہیں۔ پر میں اس کے ہلاک ہو جانے پر غلگن گیر ہوں۔ گویا مولانا قدس سرہ نے دوسرے مصرع میں آیت قرآنی سے قطع نظر حضرت صالح کے مقولہ کو عربی زبان نقل کر دیا ہے۔

باز اندر چشم دل او گر یہ یافت	رحمت بے علتی پروے بیاف
شرحہ اپنے پر دل میں پایا رحم رب	جلوہ رحمت ہوئی پر بے سبب
شرح بیسے بائیمہ حضرت صالح نے پر اپنی چشم دل کو نالان پایا اور رحمت بے سبب روہ رحم جو کسی پر بلا سبب ظاہری محض ان فی ہمدی کے طور پر ہو آپ کے دل پر جلوہ آگن ہوئی۔ یعنی دل بہر آیا۔	

قطرہ سے بارید و حیران شتہ لو	قطرہ بے علت از دریائے جو
شرحہ شامل گریہ تھا رحمت کا وجود	تہا یہ گریہ قطرہ دریائے جو

شرح بیسے صالح کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کی قطرے ٹپکتے تھے وہ خود حیران تھے یا صلح کو حیرت تھی کہ یہ گریہ بے سبب کیسے ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ اور ایس حیرت کا جواب ہے یعنی یہ گریہ بے سبب اس دریائے کرم سے آیا تھا جو امت کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں جوش زن ہوا کرتا ہے گو کھانا انبیاء کے دشمن ہو کر انجام کار ہلاک ہو جاتے ہیں مگر نبیوں کو انکی اس حالت پر بھی رحم آجاتا ہے۔

عقل میگفتش کہ این گریہ رحمت	بر چنان افسوسیان باید گریست
شرحہ عقل نہی ہی یہ گریہ کیلئے	ایسے بدینوں پر فوجہ کیلئے

شرح انوس بیسے طنز و بازی و ظرافت و مسخر و دریغ و حسرت و ظلم مستہار بیان بیسے استہزا و ظلم ہے۔ یعنی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اے صالح کچھ ایسے ظالموں اور خدا کے احکام سے ہنسی کرنے والوں کی ہوت پر رونا چاہیئے ہرگز نہیں۔ یہ کہنت ایسی قابل ہے کہ غضاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتیں۔

بر چہ میگفتی کہ بر فعل شان	بر سیاہ کیتہ شرفعل شان
شرحہ کہہ تم موصی ہو اس کے فعل پر	ستہ یہ ظالم پر جفا و بد عمل

شرح عقل کہہ رہی ہے کہ اے صالح تو کسی چیز پر رونا ہے کیا ان ہلاک ہونے والی قوم خود کے فعل پر کیا رونا کہی والی اور بد فعل خور ہے؟ یہ ہرگز اس قابل نہیں۔ فابکشت علیہم سماء و الارض یعنی کھار و بدکار

کی معرفت پر نہ آسمان روئے ہیں نہ زمین۔ اور حدیث شریف میں آچکا ہے کہ نیکوں کی موت پر زمین و آسمان کے ساتھ جن اور فرشتے تک روتے ہیں۔ شریف فعل بمعنی بد فعل۔ ہے

بر دل تارک پر زنگار شان	بر زبان ہجو زہر مار شان
ترجمہ	اُنکی تیرہ طلب پر زنگار پر

شرح یعنی لے صالح کیا تو اُسکے تارک و پر زنگار تیرہ دل پر روتا ہے۔ کیا تو اُنکی ایسی کڑوی زبان پر روتا ہے جو سب کے زہر کے مانند تھی۔ اور جس سے احکام الہی کے خلاف ناشائستہ کلمات نکلا کرتے تھے۔

بر دم و دندان شکارانہ شان	بر دہان و چشم کژ دم خانہ شان
ترجمہ	اُس دم و دندان شکارانہ پر

شرح شکار بمعنی شل لگ یعنی بد و پلید اور لفظ دم اگر بضم دال مہملہ ہے تو بمعنی پشت ہے اور اگر بفتح ہے تو بمعنی خون ہے۔ یعنی ایصال کیا تو اُسکے لیے دم و دندان پر روتا ہے جو کتوں کے مانند ناپاک تھے اور کیا اُنکے لیے دہان و چشم گریہ کرتا ہے جو بچوں کے گھر تھے۔

برستیز و تسخر و اسنوس شان	شکر کن چون کرد حق مجبوس شان
ترجمہ	اُنکے استہز پر اُنکی جنگ پر

شرح یعنی لے صالح کیا تو اُنکے اس جنگ و تسخر و استہزا پر روتا ہے جو تیرے اور احکام الہی کے ساتھ کیا کرتے تھے خدا کا شکر کر کہ اُسے انہیں موت کے حصار یاد و زخ کے قید خانہ میں مجبوس کر دیا ہے ان سب شر و من اسقام نام انکاری ہے۔ یعنی لے صالح کیا تھے ایسے ناپاک لوگوں کے مرنے پر رونا اور فوس کرنا چاہیے۔

دست شان کرنا پائے کن چشم کژ	مہر شان کژ صلح شان کژ خشم کژ
ترجمہ	دست دیا تھے اُنکے بڑے چشم کج

شرح یعنی اُنکے ہاتھ پاؤں انہیں غرضکہ تمام اعضا مریضیاں حق میں متعل نہوتے تھے اور اُنکی محبت صلح اور غضب و غصہ سب خلاف محل تھا۔ مہر کی جگہ خشم اور خشم کی جگہ مہر کرتے تھے بد و ن کے دوست تھے اور نیکوں کے دشمن ایسے ہلاک کیے گئے۔ یہ اپنی طیرہ میں مر گئے۔

از پے تقلید و از راہات نقل	پا تھا وہ بر جمال پیر عقل
ترجمہ	باپ داداؤں کی کرتے تھے وہ نقل

شرح رایت نقل۔ وہ علامتین جو بزرگوں سے منقول علی آتی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسے بزرگوں کی تقلید و اقوال و علامات منقولہ اسلاف کے سبب جمال پیر عقل کو پال کر دیا تھا یعنی حسب فہمے کل شیخ ما ائیننا علیہ انا

دہم تھی رستہ کی پیروی کرینگے جبکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے مگر انہوں نے اپنی عقل کو ضائع کر دیا تھا نیز ممکن ہے کہ پیر عقل سے مراد حضرت صالح مہون جنکی تختہ کی گئی تھی۔

ترجمہ	پیر خرنے جملہ شتہ پیر خرنے	از زبان وحشیم و گوش و ہم و گم
	تھے وہ بے پیر گویا پیر خرنے	پیر یکہ یگر مرید یکہ دگر

شرح مصرع اول میں پیر مصرع کا پیر خراسم فاعل ترکیبی ہے بمعنی خریدار پیر اور نے حرف نفی ہے۔ اور آخر مصرع میں پیر خرموصوف وصف ہے بمعنی خرموصوف و کہن سال اور دوسرا مصرع پیر خرنے سے متعلق ہے اور ہم دگر بمعنی اعضائے دیگر ہے۔ یعنی قوم مشرک کے لوگ اپنے پیر و مرشد یعنی حضرت صالح کے خریدار نہ تھے نہ تو انہوں نے زبان سے خرید کیا کیونکہ انکی رسالت کا اقرار کیا۔ اور نہ آنکھوں سے خریدایا یعنی نہ اس معجزہ کو نہ دیکھا جو نبوت صالح پر روشن دلیل تھی اور نہ کانوں سے خریدایا یعنی آواز حق نہ سنی نیز دیگر اعضا سے بھی نہ خریدایا۔ یعنی پاؤں سے حق کی طرف نہ چلے۔ اور ہاتھوں سے آیات اور احکام الہی کو نہ سنبھالا۔ بلکہ وہ بالکل خرمیر یعنی بیوقوف سمجھتے اور کہن سال کہ ہے کی مانند تھے نیز ممکن ہے کہ دوسرا مصرع پیر خرنے سے متعلق ہو۔ یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان وحشیم و گوش کے سبب پیر بن گئی تھی ہر شخص کو اہل کمال جان کر حضرت صالح کے پروانہ کرتا تھا۔ یعنی انہیں ایک دوسرے کو زبان سے چاہتا تھا اور ایک دوسرے سے کامل اور بزرگ دیکھتا تھا اور کان سے اُسکے مقولہ کو سماعت قبول کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں گوش ہمدگر بلا واسطہ ہے۔ اور یہ دونوں مطلب نہایت چسپان میں جو شعر کے لفظوں سے نکلتے ہیں

تفسیر آئینہ کریمہ مرج البحرین متقیان مہینہا برزخ لایستغیان

ترجمہ اس آیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں جو باہم ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک حامل ہے جبکہ باعث ایک دوسرے پر غالب نہیں آسکتے۔ مٹھا دیا الگ ہوتا ہے اور کھادی الگ دو ٹوکی دہارین جدا جدا ہیں۔

شرح اس آیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں جو باہم ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک حامل ہے اس سے پہلے ہی گزری ہے چنانچہ پہلا آیت کا عنوان ہی مرج البحرین تھا مگر شرح کی ضرورت ہے تاکہ آئینہ اشعار اچھی طرح سمجھیں آجائیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا جاری کیئے ہیں ایک مشرق و قلعہ اور ایک شیرین و خوشگوار یہ دونوں ایک جگہ جا کر ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک قدرتی بروج اور حامل ہے کہ ایک دوسرے پر غالب نہیں ہونے پاتا بدینہ قدرت الہی ہے اہل تفسیر نے ان دو دریاؤں سے بحر روم اور بحر فارس مراد لیا ہے جو بحر محیط میں جا کر ملتے ہیں در دونوں کی دہارین باوجود اختلاف الگ الگ معلوم ہوتے ہیں ایک شیرین ہے اور ایک تلخ لیکن معنوی طور پر دریا کے شیرین سے بحر جہانی اور آبیا اولیا اور دریا کے تلخ سے بحر جہانی اور کھانا و خمار مراد ہیں ان دونوں کے مابین قلب انسانی حامل ہے اگر

یہ دو نور یا دنیا میں اگر لگے ہیں مگر قلب ایسا حامل ہے کہ ایک کو دوسرے پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ اگر ایک دوسرے پر غالب آجائیں تو عالم روحانی و جسمانی ایک ہو جائے حالانکہ یہ باطل ہے کیونکہ بحر روحانی نور محض ہونے کے باعث بحر جسمانی کو جو سرسخت ہے اپنے میں جگہ نہیں دیتا اور بحر جسمانی اپنی کثافت کے باعث روحانی کے اختلاط سے خود شرمندہ اور پانی پانی ہے۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ دو نور یا ملکی ہیں ایسے انکی تیز ہر ایک سے نہیں ہو سکتی۔ انہی معنوں کو مولانا آگے بیان کرتے ہیں۔

از بہشت اور ویردان بردگان	تا ناپید شان سقر پروردگان
ترجمہ	خدا سے بدون کو لایا ذو الجلال

شرح بعض نسخوں میں بردگان کی جگہ زندگان ہے یعنی غلامان سقر پروردگان (دوزخ کے پٹے ہوئے) کفار و فجار ہیں اور زندگان یا بردگان سے اہل ایمان مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آدم اور انکی اولاد صالح کو بہشت سے ایسے دنیا میں لایا ہے کہ انکو کفار قابل ناز کی حالت دکھائے۔ اور یہ بات معلوم کرانے کہ وہ بھی صورت میں تم ہی جیسے ہیں مگر باعتبار معنی تم نہیں اور انہیں بہت فرق ہے جسکی مفصل آئندہ آئندہ الیٰ

اہل نار و خلد را بین ہمدگان	در میان شان برنخ گامیعیان
ترجمہ	اہل نار و خلد ہیں سب ایک سان

شرح ہمدگان یعنی متقارن و مصاحب در صورت انسانی اور دکان سے مراد دیل ہے یعنی گواہ نار و خلد و کفار و فجار در صورت انسانی ہیں ایک دوسرے کے متقارن ہیں مگر ان دونوں کے باہم ایک حامل اور پردہ موجود ہے جو ایک کو دوسرے پر غالب آجائے۔ روکتا ہے اس برنخ اور حامل کا نام قلب ہے جو باقیہ قاب کفار و مومنین اتحاد رکھتے ہیں مگر باعتبار قلب جدا جدا ہیں کیونکہ اہل ایمان کا قلب منظر اسمائے جمالیٰ تھا۔ انکا قلب منظر اسمائے قہریٰ۔ ایسے یہ دو معنوی طور پر اختلاط نہیں کرتے۔

اہل نار و اہل نور آمیختہ	در میان شان کوہ قاف آمیختہ
ترجمہ	اہل نار و اہل نور

شرح یعنی گواہ نار و نور یا متقارن در صورت انسانی باہم اختلاط اور ملے جگہ ہیں مگر دونوں کو یا مغفوکہ قاف حامل ہے جسے سیرت میں فرق عظیم ہے۔ وہ اور چیزیں اور یہ دیگر شے ہیں۔ چہ نسبت خاک و با عالم باک۔

اہل نار و نور باہم در میان	در میان شان بحر زرف بیکران
ترجمہ	اہل نار و نور ہیں باہم مگر

شرح یعنی گواہ نار و نور یا باہم اختلاط کرتے ہیں۔ لیکن فی الواقع انہیں ایک دریا ہے بحر زرف

جیسے دونوں کو جدا کر رکھا ہے بھر زرف سے مراد قلب انسانی ہے کیونکہ اہل نور کا قلب دریائے بیکان
معرفت و حقیقت ہے اور اہل نار کا دریائے حب و دنیا و شہوت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شے کا مختلط اور جدا
ہونا کیونکر ممکن ہے اجتماع نفیضین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسکا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	تہجد در کان خاک و زر کرو مختلط	در میان شان صد بیابان و ربا
	جن طرح معدن میں با ہم خاک و زر	مختلط ہو کر ہیں ضد یکدگر

شرح لفظ رباط بمعنی کنگاہ دشمن ہے۔ مراد یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور باطنی جدائی کی ایسی مثال جو
جیسا کہ معدن میں سونا و بر خاک کہ دونوں کے رہتے ہیں مگر فی الواقع دونوں میں بہت بڑا بعد ہے خاک کو سونے
سے کچھ ہی نسبت نہیں۔ اس طرح نیک و بد میں باعتبار معنی فرق عظیم ہے اگرچہ دنیا میں دونوں ایک جگہ ہیں۔

ترجمہ	ہمچنانکہ عقد و در و در و شبہ	مختلط چون میہان یک شبہ
	اگر لڑی میں جس طرح بہتہ اور گھر	میہان ایک شب کے ہیں اے پُر ہنر

شرح عقد بکسر العین۔ بمعنی گلوبند زنن شبہ در مصرع اول بمعنی پوتہ و در مصرع ثانی شبہ بفتح شین بمعنی
شبہ یہ اہل نار و نور کے ظاہری اختلاط اور معنوی افتراق کی دوسری مثال ہے اور عقد در بمعنی در عقد
ہے مطلب یہ کہ اہل نار و نور کے ظاہری اتحاد کی ایسی مثال ہے جیسا کہ موتیوں اور پوتوں کا گلوبند جبین موتی
اور پوتہ میں اس طرح مختلط ہیں جس طرح کھی سدا بہن چند مسافر ایک شب کے لئے مہان ہو جاتے ہیں
علیٰ ہذا القیاس دنیا کے گلے میں اہل نار و نور کا بند پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ گلوبند موتیوں اور پوتوں
کے ملنے بٹلنے کے باعث ایک شے ہو گیا ہے و حقیقت موتیوں اور پوتوں میں باطنی فرق بہت بڑا ہے

ترجمہ	صالح و طالح بصورت مشتبہ	بیدہ بکشا بو کہ گردی مشتبہ
	شکل میں گونیک و بد ہیں مشتبہ	آل آنکھیں تاکہ ہو تو مشتبہ

شرح یعنی گونیک و بد صورت انسانی میں باہم مشابہ اور انکسین دکھائی دیتی ہیں مگر اے مخاطب آنکھ کھول کر
دیکھ کہ تاک تو اس بات سے البتہ (باخبر) ہو جائے کہ ان دونوں معنوی اتحاد نہیں ہے۔ لفظ بو۔ بولڈ کا ہے

ترجمہ	بھرا شیش شیریں چمن شکر	طعم شیریں رنگ روشن چمن قمر
	لطف ہے دریا کا مانند شکر	ذائقہ ایسا ہے رنگت ہے قمر

شرح لفظ بھرا اس صیغہ امر میں ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے جو اہل نار و نور کا مفعول ہے۔

ترجمہ	نیم دیگر تلخ ہچون ز ہر مار	طعم تلخ و رنگ تنظم قیر وار
	لطف دیگر تلخ ہے چون ز ہر مار	ذائقہ کڑوا ہے رنگ اس کا ہے نار

شرح یعنی انجذاب اس دریلے سنوی کو دیکھ کہ اسکا اکو ہاشک کے مانند شیریں اور خوش مذاطہ ہے اور اسکا بانی چاند کی طرح صاف و شفاف ہے۔ اور دوسرا اکو ہاشک کے زہر کے مانند تلخ اور بد مزہ ہے اور اسکا بانی قیر دروغ سیاہ رنگ کی طرح کالا ہے۔ بحر شیریں سے انبیا و اولیا اور مسیح سے کفار و فجار مراد ہیں۔

ترجمہ	ہر دو برہم سے زندگی از تحت موج	بر مثال آب دریا۔ موج موج
	گاہ سوئے تحت ہیں کہ سوئے موج	آب دریا کی طرح سے موج موج

شرح برہم زدن دریا کے پانی کا تہیہ سے ماننا۔ اور لفظ موج موج بمعنی موج موج لغت زندہ کی ضمیر سے حاصل واقع ہوا ہے۔ یعنی اہل نار و نور ہیں مختلط ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ دریا کلابی کی موج بر موج اور نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے حال یہ کہ ان دونوں فرقوں کی ایسی مثال ہے جیسے کہ بانی کی نظر میں موجیں کہ ایک دوسرے کے اوپر سے ہوتی رہتی ہیں اور اس حالت میں امواج کہ تہر غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ اختلاط ظاہری ہے فی الواقع دونوں ایک ایک ہیں۔ چنانچہ اگلے شعر میں مولانا اجماعی نیز اور تفرقہ کی بابت خود اشارہ فرماتے ہیں۔

ترجمہ	صورت پر ہم زدن از چشم تنگ	اختلاط جاننا در صلح و جنگ
	انکو با ہم دیکھتی ہے چشم تنگ	کیونکہ ہیں۔ تو شریک صلح و جنگ

شرح اس شعر میں دوسرے مصرع سے واو عطف محذوف ہے۔ یہ مصرع برہم زدن پر معطوف ہے عطف معطوف مکرر ابتدا اور از چشم تنگ ضمیر یعنی اہل نار و اہل نور کا ہی اختلاط یا ظاہری میل جل اور انکی جانوں کی ظاہری الفت دیکھا گت جو دنیا کے بڑے پہلے معاملہ میں ہے یہ چشم تنگ سے منہ سے ہوئی ہے یعنی جو شخص چشم۔ ظاہر میں جو بہ نسبت چشم باطنی تنگ ہے۔ ان دونوں فرقوں کا مال ملاحظہ کریگا وہ انکو صلح و جنگ اور دینی معاملات میں باہم مختلط پائے گا۔ بخلاف اس شخص کے جو چشم باطن سے دیکھے گا وہ فرق عظیم معلوم کریگا۔ بعض لہجوں میں چشم بحیم فارسی و غیر منقولہ جگہ جسم بحیم عربی و سین ملاحظہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جسم تنگ سے قید جسم خاکی مراد۔ یعنی جو شخص جسم تنگ کے قید میں ہے اور اسکی خیالات کو اس وسعت نہیں جو روحانیوں کو ہوتی ہے۔ ان نار و نور کو مختلط جانے کا درندہ یہ ظاہری جسم میں مختلط ہیں اور باعتبار یہ معنی جہاں اس ظاہری میل اور واقعی جدائی کی شرح آمیزہ اشار میں ہے۔

ترجمہ	سو جائے صلح برہم سے زند	کینہ ہا از سنینہ ہا پر سے کند
	صلح کی موجیں سمجھ سنا پڑ	سینہ سے کینے کو کر دینی ہیں دو

شرح یعنی دریاے شیریں۔ انبیا و اولیاء کی موجیں صلح اور نیکیاں ہیں۔ یہ موجیں دریاے تلخ (کفار و فجار) کی موجوں (برائیوں) سے ملے ہیں کہ انکی تلخی کو دفع کر دیں یعنی انکے سینہ سے کینہ احکام شیرینیت

کو در کردین پس تو یہ اختلاط فی الواقع اختلاط نہیں بلکہ سنے جدائی ہے۔ عکس ہذا القیاس موجہائے تلخ و کھار و
فجار موجہائے شیرین سے ایسے ملتے ہیں کہ انکی شیرینی کو کہو دین اور شریعت سے جو انکو محبت سے اسکو سٹا دین

ترجمہ	موجہائے جنگ بر شکل و گرا	مہر ہارامے کند زیر و زیر
	جنگ کی ہر موج بر شکل و گرا	مہر کو کر دیجی ہے زیر و زیر

شرح یعنی جس طرح انبیاء اولیاء کی موجہائے صلح کفار کے کینہ کی تلخیوں کو دفع کرنے کے لیے اُن سے ملتے ہیں
اُسکے برعکس کفار کے جنگ و نفاق کی موجیں نیکوں اور محبت الہی کو زیر و زیر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ کفار و فجار
ہمیشہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کیا کرتے ہیں شکل و گرا یعنی برعکس ہے۔

ترجمہ	مہر تلخان را بشیرین سے کشد	زانکہ اصل مہر ما باشد رشد
	مہر ہر کدے کو شیرین کرتی ہے	کیونکہ فی الواقع ہدایت ہے یہ شے

شرح رشد یعنی سید ہے رستے چلائے یعنی انبیاء اولیاء کی محبت تلخ لوگوں (کفار و فجار) کو شیرینی رہبت
الایمان کی طرف کھینچتی ہے۔ کیونکہ محبت کی اصل سید ہے رستہ چلائے۔ نیک لوگ اپنی ذات کی طرح دوسروں
کے لئے ہی سید ہے رستہ کو پسند کرتے ہیں۔

ترجمہ	قہر شیرین را بہ تلخی می برد	تلخ با شیرین کجا اندر خورد
	تلخ کو قہر ہے ہر شیرین کو قہر	جگہ کب ہوتی ہے شیرینی و زہر

شرح یعنی کفار کے قہر کی موج شیرین را انبیاء اولیاء کو تلخی رگڑا ہی کی طرف لجانا چاہتی ہے۔ لیکن دراصل
بات یہ ہے کہ تلخ و شیرین باہم ہرگز ایک دوسرے کی لائق نہیں نہ یہ اس سے مل سکتی ہے نہ وہ اس سے بچا
باعث ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اور پسر نوح کافروں سے مل کر کافر ہی رہے چونکہ یہ
بنبرائے تلخ تلخ تھے ایسے تلخ شیرین کے قابل نہ ہوئے۔

ترجمہ	تلخ و شیرین زمین نظر نماید دید	از در کجہ عاقبت تانند دید
	تلخ تو یہ ہے تلخ و شیرین لے بشر	عاقبت بیون کو آنے ہیں نظر

شرح یعنی تلخ و شیرین رکافروں میں اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ آنکو دیکھنے والے دیکھ
عاقبت بینی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تانند مخفف توانند ہے۔

ترجمہ	چشم آخرین تواند دید راست	چشم آخرین غرورست و خجاست
	چشم آخرین ہے اچھی پر شور	چشم آخرین خطا ہے اور غرور

شرح یعنی چشم انجام میں ہر شے کو راست طور پر دیکھ سکتی ہے۔ اور چشم آخرین را یعنی گھاس پھوس اور

اور دنیوی لذتوں کو دیکھنے والی آنکھ، سرسبز دھوکا اور مجسم خطا ہے مطلب یہ کہ چشم ظاہر میں اشیاء کے دیکھنے میں خطا کرتی ہے۔ اور اسکو ولی پر عام آدمی کا اور عام پردلی کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ بعض سخن میں آخرین کی جگہ اول میں ہے اور اول میں سے مراد چشم ظاہر میں ہے۔

ترجمہ	ہین بہت ظاہر میں شیریں چون شکر	ایک زہر اندر شکر مضمر بود
	زہرین باطن میں لیکر سر بسر	

شرح یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صبح تلخ و شیریں یعنی انبیا و اولیا اور کفار و تجار میں باہم تمیز کرنی مشکل ہے اسکی لئے دیدہ آخرین ہونا چاہیئے۔ ایسے مولانا قدس سرہ طالبان معرفت کو ہدایت کرتے ہیں کہ اچھی طرح دیکھ بہال کر کسی مُرشد کے ماتہ میں ماتہ دینا چاہیئے۔ کیونکہ بہت سے مدعی اور جھوٹے شیخ حسب ظاہر اچھی معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں زہرین۔ یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے اعمال آدمی کو اچھے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ترک دنیا لیکن فی الواقع وہ زہرین مثلاً ہی ترک دنیا اگر برا ہے تب جاہ و مال ہو یا عبادت جو نظر یا و سمعہ ہو یا اچھے نیک عملوں پر اعتماد یا عجب کہ انکو آدمی کا ایک معلوم نہیں کر سکتا حالانکہ یہ ظاہر میں اچھے اور باطن میں سم قاتل ہیں

ترجمہ	ہو شیار دی ہے قدرت مجھے	چونکہ دیدار دور نش اندر کشمکش
	دور سے پہچان لیتا ہے اسے	

شرح چھپے شعر میں معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سی چیزیں ظاہری صورت میں نیک یا شیریں معلوم ہوتی ہیں مگر فی الواقع نہایت بد یا زہر کی مانند ہیں گو یا شکر میں سنگھیا ملی ہوئی ہے۔ مثلاً اعمال نیک جو ریاکاری کی نیت سے ہوں یا جھوٹا صوفی جو ازراہ کر لوگوں کو مرید کرتا پرتا ہو۔ ظاہر میں شکر ہے اور باطن میں زہر اسنے پر ہنر کرنا لازم ہے۔ آدمی بسا اوقات اپنے لئے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے اللھم اربنا الاشیاء کما ہی راسے اللہ ہیں تمام اشیاء کو ان واقعی حالت میں دکھا۔ یعنی ڈھوکے سے بچام چونکہ شکر میں ملی ہوئی سنگھیا یا نیکیوں کی صورت میں بد صوفیوں کی تمیز مشکل ہے اور لوگوں کی سمجھ نیک و بد کی تمیز کرنے میں مختلف واقع ہوئی ہے ایسے ان سات آہٹہ شعروں میں مولانا قدس سرہ نے عقل و فہم کے مرتبوں کا اختلاف بیان ہے مطلب یہ کہ بعض زیادہ عقلمند طالب دور ہی سے شکر کی صورت دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یعنی ہوشیار سا ایک شیخ کو کشمکش دینا میں زیادہ اپنے نیک اعمال کو کشمکش ریا و عجب میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ زہر ہے اور اسکو جھوٹا دیتا ہے عقل کا اسے مرتبہ ہے۔

ترجمہ	سو نگہ کر پہچانتا ہے دوسرا	وان دگر چون رلب و دندان نر
	میترا لیتا ہے جب کچھ کچھ مزا	

شرح دوسرے شخص اس زہری شکر کو سو گھمکھ پچان لیتا ہے اور تھیرا چکھ کر معلوم کرتا ہے کہ اس میں زہر ہے
یعنی بعض شخص اپنے شیخ یا اپنے اعمال کو چند روزہ صحبت یا عمل کرنے کے بعد اور بعض کچھ معاملہ پڑنے
کے بعد معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا اس عمل میں یا کاری پائی جاتی ہے۔

وان دگر دیش با نوئے برد	وان دگر چون دست بہند کرد
ترجمہ ایک ہوجاتا ہے اسکو اپنے گھر	ایک رکھکھ بات کرتا ہے حذر

شرح یعنی جو تھا شخص اس زہری شکر کو سو گھمکھ کر یا چکھ کر معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے گھر والی کے پاس لیجاتا
اور وہ بتا دیتی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یعنی اسے دوسرے شخص کی نصیحت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ
شیخ یا عمل نیک زہریلا اثر کرتا ہے اور پانچوان دوسرے کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ
زہری شکر کو موقت پہچانتا ہے جب کہ کسی نصیحت نامنے کے بعد کہا جانے کی نیت سے اس پر ہاتھ
ڈالتا ہے اور منہ میں رکھ جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو اپنے شیخ کا مکہ یا اپنے اعمال ربائی کی بُرائی دوسرے
کی نصیحت سے بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ انکی آنکھیں اسوقت کھلتی ہیں جبکہ نصیحت نامنے کے بعد جھوٹے
شیخ کی باتوں پر قدرے عمل۔ یاد کہانے کے لئے چند روز عبادت کا قصد کر لیتے ہیں۔

پس لبش دوش کند پیش از گلو	گر چہ نعرہ سے زند شیطان گلو
ترجمہ اس کے لب کرتے ہیں رو پیش از گلو	گر چہ شیطان کہتا جاتا ہے گلو

شرح یہ پہلے شعر سے متعلق ہے یعنی پانچوان شخص جب ہاتھ ڈالتا ہے اور زہری شکر کو منہ میں کہہ جاتا
ہے تو اس کے لب حلق میں اترنے سے پہلے اس شکر کو رد کرتے ہیں یعنی وہ فی الفور اسے اگل دیتا ہے
۔ اگرچہ شیطان اور نفس امارہ نعرے مارتا رہتا ہے کہ شیخ اس شکر کو کھالے مگر وہ ہرگز نہیں کھاتا
گلو عربی لفظ اور امر کا صیغہ ہے بمعنی بخورید۔

وان دگر در گلوپ اشود	وان دگر در بدن رسوا شود
ترجمہ ایک پر کھاپی کے ظاہر ہو گیا	ایک بعد مہم ماہر ہو گیا

شرح یعنی چھٹے شخص کو اس کے حلق میں جا کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شکر میں زہر ہے اور وہ فوراً
اسے تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے اور ساتویں شخص کو زہری شکر کا حال اس کے پیٹ میں جا کر معلوم
ہوتا ہے اور وہ تے کر کے اس شکر کو نکال دیتا ہے۔ یعنی چند روز جھوٹے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا
عبادت ربائی کے بعد کسی بُرائی کا حال کھلتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔

وان دگر در حدت سوزش	حجج آن از دخل آموزش دہ
ترجمہ	ایک کو سوزش ہوئی یا خانے میں
<p>شرح یعنی آٹھویں شخص کو زہریلی شکر کا حال اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ حدت (پاخانہ) میں زرخ یعنے جلن پیدا کرتی ہے۔ اور اس کا تکلیف کے ساتھ خارج ہونا داخل ہونے کی خبر یعنی اس بات کی اطلاع دیتا ہے کہ فی الواقع اس شکر میں زہر ملا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ بعض شخص کو جوڑے شیخ یا عمل ریائی کی چھٹی ہوئی برائی کا حال حیند روز عمل کر کے تکلیف اٹھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔</p>	
وان دگر ابجد ایام و شہو	وان دگر ابجد مرگ از قعر گور
ترجمہ	ایک پر ظاہر ہوا بعد شہو
<p>شرح یعنی نوین شخص کو بہت دنوں اور مہینوں کے بعد قہ اور اسہال میں مبتلا ہو کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینے فلان وقت زہریلی شکر کھالی تھی یعنی اکثر عمر گزار جانے اور موت کے قریب آنے کے وقت اچھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور عنایت الہی اسکی دشگیری کرتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے جوڑے شیخ کے قول پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے توبہ کر لیتا ہے اور دوسرا شخص زہریلی شکر کھا کر توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور اسکو بعد مرگ قبر کے گڑھے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مینے زہریلی شکر کھائی ہے یعنی جب جوڑے شیخ کی بات پر عمل کرنے یا عبادت ریائی بجالانے سے قبر میں عذاب متا ہے تب آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آدمی اپنے گناہوں کو عذاب کی صورت میں محسوس دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے البتہ روضۃ من ریاض الجنان اور حفرة من حفرة النيران۔ یعنی قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔</p>	
ور و ہندش مہلت اندر قعر گور	لاہ آن پیدا شود یوم النشور
ترجمہ	اور مہلت دے اُسے گر قعر گور
<p>شرح یعنی اگر کسی شخص پر زہریلی شکر اپنے اعمال بد بصورت نیکم کا اثر قبر میں ہی نہیں یعنی عذاب قبر سے محفوظ رہے تو حشر کے دن اعمال کے مطابق سزا یا ہوا گا اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو شکر مینے کھائی تھی اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ عذاب قبر کی مہلت کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ما بین مسلمین یومیت فیقولون علی قبرہ اذ لم یؤمن رجلاً لا یشیر کون بالتی لا تشقہم تدریجاً یعنی جب کوئی مسلمان مر جائے اور اچھی قبر پر چالیس ایسے بچے مسلمان جو شکر نہ کھاتے ہوں کہڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگیں تو خدا انکی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اُسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے (اس سے یہ لازم</p>	

انہیں آنا کہ وہ عذاب قبر سے بچا رہا تو عذاب حشر سے بھی محفوظ رہیگا یا مہلت کے یہ معنے ہیں کہ عذاب حشر کی نسبت عذاب قبر گویا لاشہ ہے۔ ایسے گنہگار کو قبر میں کیسا ہی عذاب ہوتا ہو مگر وہ گویا مہلت ہی میں حشر کے دن آسکے گناہ دوزخ کے ساتھ بچو دن کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آجائینگے۔

ترجمہ	ہر نبات و شکرے در جہان	مہلت پدید است از دور زمان
	ہر نبات و ہر شکر کو میر بجان	مہلتیں دیتا ہے دور آسمان

شرح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ظہور یا کمال یا نتیجہ نکلنے کے لیے ایک مہلت یا ميعاد رکھی ہے اسی طرح فہم اور وقوف شکر و زہر کے لیے بھی مہلت مقرر کی ہے کوئی تھوڑے عرصہ میں سمجھ لیتا ہے کہ اس شکر میں زہر تھا اور کوئی زیادہ عرصہ میں کوئی کہا لینے سے پہلے کوئی بعد کوئی قبل از موت کوئی بعد از مرگ۔ کوئی قبر میں کوئی حشر میں۔

ترجمہ	سالاہا باید کہ تا از آفتاب	لعل یا بد رنگ و رخسانی و تاب
	چاہیے برسوں کہ تا آفتاب	لعل زمانی کو بجھنے رنگ و تاب

شرح یعنی اس بات کو برسوں چاہئیں کہ لعل تاثیر آفتاب سے رنگ اور چمک و یک چال کر سکے۔ بغیر مہلت یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہر آدمی شکر و زہر کو بلا مہلت تمیز نہیں کر سکتا۔ فوراً پہچاننے والے بہت کم ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سالک کو چاہیے کہ آفتاب قلوب مرشد کمال کے عکس سے برسوں رنگ اور چمک حاصل کرے تاکہ اسکا دل بھی مچلا ہو کر آئینہ اسرار الہی اور منظر جمال خدائی بن جائے۔ یہ مرتبہ ایک دو دن کی رخصت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سالک بڑے عرصہ میں اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے۔

ترجمہ	پنج سال و سہت باید تا درخت	یابد از میوہ رسانی فروخت
	انک تجر کو چاہئیں پین سات سال	تا کرے میوہ رسانی سے پھال

شرح یعنی اس بات کو پانچ یا سات سال چاہئیں تاکہ ایک درخت باور ہو کر میوہ رسانی کے باعث فروخت (شان و عزت) حاصل کر سکے اسی طرح ہر نیک و بد کی تمیز عرصہ میں اور ہر مرتبہ کا حصول مدت میں ہوتا ہے

ترجمہ	باز تیرہ در دو ماہ اندر رسد	باز تاسا لے گل احمد رسد
	دو مہینے چاہئیں پین ساگ کو	پہول کو اک سال سن لے ٹیک خو

شرح یعنی ساگ پات یا منتر ترکاریاں دو مہینے میں کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور سرخ پہول برسوں کے بعد کھاتے ہیں۔ برائے اگر شہرہ معصوم کی تفسیل میں مطلب یہ کہ ہر شے کی ماہیت عرصہ میں ظاہر ہوتی ہے کتاب و بد کی تمیز کوئی آسان چیز نہیں سمجھو۔ خاص کر جو شے صوفیوں کا دھوکا عام عرصہ میں ہی نہیں کھاتا۔

ترجمہ	ابھراں فرمود حق عزوجل	سورۃ الانعام در ذکر اجل
	اسیلتا کہتا ہے حق عزوجل	سورۃ الانعام میں ذکر اجل
<p>شرح یعنی ایسے کہ ہر شے کا ظہور یا کمال مہلت پر موقوف ہے اسد تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اجل یعنی ہر شے کی مہلت کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الانعام میں یہ آیت موجود ہے ہوالذی خلقکم من طین ثم قضیٰ آجلاً وَاَجلاً مُّیَّعَۃً عُنَدَہُ۔ یعنی اے لوگو خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اجل یعنی موت مقرر کی اور ہر شے کی اجل یعنی مہلت خدا کے نزدیک مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسد تعالیٰ نے ہر نیک و بد کی تمیز کے لیے ہی ہر شخص کے واسطے الگ الگ ایک مہلت مقرر کر رکھی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اشعار سے معلوم ہو چکا ہے۔</p>		
ترجمہ	ابن شہیدی موبہوت گوش بابا	اب حیوان ست خوردی نوش بابا
	جو کہا بہنے سدا سر گوش ہو	اب حیوان ہے الہی نوش ہو
<p>شرح یعنی انما طلب آیت نیرج البحرین کی یہ تفسیر اور اسکے متعلق اسرار باطنی تو نے سن لیے ہیں مگر خدا کرے اسکے گوش دل سے سننے کے لیے تیرا ایک ایک بال اور رد نگار و نگار کاں بن جائے یعنی تو اسے ہم گوش ہو کر سنے۔ اور قبول کرے اور یہ تفسیر نیز از تجویان ہے جسکو تو نے پی تو لیا ہے لیکن اسد کرے خوشگوار اور تیرے لیے باعث صحت روح ہو۔ اور باطنی فائدہ پہنچائے۔</p>		
ترجمہ	ابحیوان خوان مخوان ابن رکن	جان نوین در تن حرف کہن
	ابحیوان ہے انہیں ہے یہ سخن	جان تازہ رکھتے ہیں حرف کہن
<p>شرح یعنی یہ کلمات قدسیہ اور اسرار مخفیہ دلون کو زندگی اور روحون کو تازگی بخشنے میں ابحیوان سے کم نہیں تو انکو معمولی باتیں یا قصہ کہانی خیال نہ کر بلکہ یہ سمجھ کہ پڑانے حرفون میں نئی روح پہونک رکھی ہے۔ یعنی لفظ تو دہی ہیں جو اور کتابوں میں ہوتے ہیں مگر معنوی اعتبار سے گویا ان لفظون میں نئی روح ڈالی گئی ہے۔</p>		
ترجمہ	نکتہ دیگر نوبشنوے رفیق	ہمچو جان او سخت پیدا و دقیق
	ایک نکتہ اور سن لے لے رفیق	جو شکل جان ہے پیدا و دقیق
<p>شرح یعنی تو آیت مذکورہ کی تفسیر اور اسکے نکات تو سن چکا۔ اب ہم بیان ایک اور نکتہ بیان کرتے ہیں جو بہت روح کی طرح عارف پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور غیر عارف پر اپنے وقت کے سبب مخفی رہیگا۔ وہ نکتہ آئندہ شعر سے شروع ہوا ہے۔</p>		
ترجمہ	در مقامے بہت ابن ہم نہ ہرا	از تصاریف خدائے خوشگوار
	اس جگہ حکم خدا سے زہر ہمار	پہی جاتا ہے لطیف و خوشگوار

شرح اس شعر میں اشارہ این کلام سابق یعنی تفسیر ایت مرجع البحرین کی طرف ہے اور خوشگوار جیسے محبوب ہے
یعنی یہ کلام جو تفسیر ایت مذکورہ کے متعلق گزر چکا ہے گو سر اسر ہدایت اور نیکون کے حق میں شکر کے ہند
شیرین ہے مگر محبوب عاشقان یعنی اسد کے تاخیر دلدینے سے بدون کے حق میں سانپ کے زہر کی ہند
ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بمقتضائے فصل بہ کثیر اور ہندی بہ کثیر بہت سے اسکو شکر راہ بہت پر آجائینگے اور
بہت سے گمراہ ہو جائینگے مقصود یہ ہے کہ حکم الہی سے ایک ہی شے ایک جگہ باعث کمال اور دوسری جگہ
موجب نقصان یا ایک جگہ نافع اور دوسری جگہ ضرر رسان ہو جاتی ہے کیونکہ ہر شے کی حقیقت ایک یعنی ذات حق
ہے۔ مگر اختلاف تعینات کے سبب اسکے آثار مختلف ہو جاتے ہیں جس قرآن مجید کے مطالعہ سے لا کہوں
مومن راہ بہت پاکچہ ہیں اسی لئے لا کہوں کافرون کو گمراہ کر دیا ہے کیونکہ مومن مظہر اسم ہادی ہیں اور کافر
مظہر اسم مضل۔ اسما الہی کے آثار اور تعینات کے اختلاف نے ایک شے میں دو اثر پیدا کر دیئے ہیں شکستہ
بعض شارحین نے اشارہ این لذات دنیوی اور شہوات جسمانی کی طرف کیا ہے اور اس شعر کو اس طرح مانا
ہے در مقامے بہت ہم این زہر ماہ از نصاریف خدائی خوشگوار یعنی کسی جگہ ہی سانپ کا زہر و لذائذ دنیوی
وغیرہ، تصرف خدائی کے باعث خوشگوار یعنی شیرین ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ لذائذ دنیوی جو سالک اور
مبتدی کے حق میں زہرین۔ اہل کمال اور منہی کیلئے خوشگوار اور باعث قوت طاعات ہیں۔ اسکے حق میں مضر
ہیں اور اسکے لئے نافع بصورت میں لفظ خدائی بیائے معروف نسبتی ہے اور زہر ماضی ناقص (سہت)
کا اسم ہے اور خوشگوار اسکی خبر گو یہ معنی ہی درست ہو سکتے ہیں مگر گزشتہ اشعار سے مربوط تہین ہیں لہذا
آئندہ عنوان سے انکا تعلق ظاہر ہے۔

در مقامے زہر در جائے دوا	در مقامے کفر در جائے روا
ترجمہ ہے یہ اک جا زہر اور اک جا دوا	اک جگہ ہے کفر اور اک جا روا
<p>شرح یعنی یہ کلام گزشتہ ایک جگہ (منکرون کے حق میں) زہر ہے اور ایک جگہ (مومنون کے حق میں) شفا بخشنے والی دوا ہے اسکے نزدیک کفر و ناگفتنی ہے اور اسکے نزدیک بالکل روا و جائز ہے۔ کیونکہ وہ گمراہ ہیں اور یہ راہ یاب و یالذائذ دنیوی مبتدی کے لئے زہرین اور منہی کے لئے روا اسکے لئے حرام و ناجائز اور اسکے لئے حلال و مباح۔ آئندہ تمام اشعار اسی شعر کے قریب لائے ہیں۔</p>	
در مقامے خار و در جائے چول	در مقامے سرکہ در جائے چول
ترجمہ اک جگہ ہے خار اور اک جا ہے گل	اک جگہ سرکہ ہے یہ اک جا ہے گل
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لذائذ دنیوی ایک جگہ بمنزلہ گل اور ایک جگہ خار میں کہیں کہیں سرکہ ہیں و کہیں خوشگوار شراب</p>	

در مقامے خوف در جائے بجا	در مقامے بخل و در جائے سخا
ترجمہ ہے کہ میں یہ ڈر کہ میں یہ ہے رجا	ایک جگہ ہے بخل اور اک جا سخا
<p>شرح یعنی کلام مذکور کسی جگہ باعث خوف ہے اور کسی جگہ باعث اُمید منکرین مال و جاہ دنیوی یا قومی عزت کے جاتے رہنے کے خوف سے اُمید ایمان نہیں لاتے اور معتقدین اپنے ایمان لاکر مبنی مراتب روحانی کی اُمید رکھتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتدی کچھ لینے باعث خوف ہیں کیونکہ اُس کا نفس آمارہ سرکش ہو جاتا ہے اور نہتی کے لیے باعث اُمید ہیں کیونکہ انکے لُذائذ کے استعمال سے طاعت کی اُمید اور زیادہ ہوتی ہے۔</p> <p>اسکو منکر ہونا بخائیں گے اور ایمان لانے یا خدا کی راہ میں جان مال صرف کرنے سے بخل کرینگے۔ اور ازلی سعید فراخ دلی سے ایمان لائینگے اور راہ خدایں سب کچھ گنا دیں گے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لُذائذ دنیوی بتدی کے حق میں باعث بخل اور نہتی کے حق میں موجب سخاوت ہیں کیونکہ وہ لُذائذ کو صرف اپنے نفس کے لیے مخصوص رکھتا ہے۔ اور یہ خود بھی استعمال کرتا ہے اور خدا کی راہ میں بھی دیدیتا ہے۔</p>	
در مقامے فقر در جائے غنا	در مقامے قہر در جائے رضا
ترجمہ اک جگہ ہے فقر اک جا ہے غنا	اک جگہ ہے قہر اک جا ہے رضا
<p>شرح یعنی کلام یا لُذائذ دنیوی کسی جگہ باعث فقر ہیں اور کسی جگہ باعث غنا کسی جگہ موجب قہر آتی ہیں اور کسی جگہ موجب رضا ازلی شقی اس پر ایمان نہ لانے یا سادک لُذائذ دنیوی میں محور رہنے کے باعث دولت و سعادت سے محروم ہو کر فقیر کی طرح بے سامان رہ جاتا ہے۔ اور ازلی سعید ایمان لانے یا لُذائذ کے استعمال و اخروی دولت مند ہو جاتے ہیں اور قوت طاعات حاصل کرتے ہیں۔ اسے ہذا القیاس منکرین و سادکین کے حق میں یہ کلام یا لُذائذ باعث قہر آتی ہیں اور مومنین و کالمین کے لیے باعث رضا کے حق میں۔</p>	
در مقامے جور و در جائے وفا	در مقامے منع و در جائے عطا
ترجمہ اک جگہ ہے جور اک جا ہے وفا	اک جگہ ہے منع اک جا ہے عطا
<p>شرح یعنی یہ کلام یا لُذائذ منکرین یا سادکین کے حق میں باعث ظلم ہیں۔ وہ ایمان نہ لانے یا لُذائذ میں مصروف رہنے کے باعث اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور مومنین یا کالمین کے حق میں باعث وفا ہیں وہ انسب بریکم جو کے جواب میں قائلوایے کے وعدہ کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ انہی بدخبتوں کو ایمان لانے یا سادکین کو ترقی و جہا سے منع کرتا ہے اور ازلی نیکوں کو دولت ایمان یا کالمین کو مبنی مرتبہ عرفان عطا کرتا ہے۔ مبتدی کو منہی کی تعلیم لُذائذ دنیوی کے متعلق عند الطریق قطعاً حرام اور بالکل ناجائز ہے۔</p>	

در مقامے درد و در جائے صفا	در مقامے خاک و در جائے کیا
ترجمہ	اک جگہ ہے درد اک جا ہے صفا
ترجمہ	اک جگہ ہے خاک اک جا کیسیا
شرح یعنی یہ کلام کسی جگہ ٹھہرتا ہے اور کسی جگہ شراب صاف کسی جگہ خاک ہے اور کسی جگہ سبزہ کا قہر ٹھہرتا یا خاک سمجھ کر ازراہ نفرت اسے پسند کرتے ہیں اور مومن شراب صاف جانکر قبول کر لیتے ہیں اور سبزہ سمجھ کر اس سے تروتازگی حاصل کرتے ہیں یا لہذا اند دنیوی سالک کے حق میں پسند کرنے کے قابل ٹھہرتا یا خاک ہے اور اکال کے حق میں شراب صاف اور سبزہ کی طرح باعث تروتازگی ہے بعض سخون میں در مقامے خاک جا کر یکساں ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔	
در مقامے عیب و در جائے ہنر	در مقامے سنگ و در جائے گہر
ترجمہ	اک جگہ ہے عیب یہ اک جا ہنر
ترجمہ	اک جگہ ہے سنگ اور اک جا گہر
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں عیب ہیں اور مومنین دکانین کے حق میں ہنر کے نزدیک بہتر ہیں اور ان کے نزدیک موتی۔ وہ اسے ضرر ٹھہرتے ہیں اور یہ نفع حاصل کرتے ہیں۔	
در مقامے خنظل و جائے شکر	در مقامے خشکی و جائے مطر
ترجمہ	اک جگہ خنظل ہے اک جا ہے شکر
ترجمہ	اک جگہ ہے خشک اک جا ہے مطر
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا منکرین یا سالکین کے حق میں خنظل (اندھریہ) کے مانند ہیں اور مومنین یا کالین کے حق میں بمنزلہ شکر ہیں۔ ان کے لیے ہوائے خشکیالی ہیں اور ان کے لیے باران بہاری ہو مان طہر رسان ہیں یہاں نفع بخش منکر اس سے پرمردہ ہوتے ہیں اور مومن سسر سبز	
در مقامے ظلم و جائے محض	در مقامے جہل و جائے عقل
ترجمہ	اک جگہ ہے ظلم اک جا عدل ہے
ترجمہ	اک جگہ ہے جہل اک جا عقل ہے
شرح یعنی یہ کلام یا لہذا کہیں سربہ ظلم ہیں اور کہیں سربہ انصاف کہیں محض جہل ہیں اور کہیں عقل انبرایان نہ لانا یا لہذا اندین محو ہو جانا ظلم ہے اور ایمان لانا باقوت طاعت بڑھانا انصاف ہے اسے کافرون یا سالکون کا جہل ترنی کرتا ہے اور مومنون یا کالمون کی عقل کا نور بڑھتا رہتا ہے۔	
گر چہ اینجا او گزند جان بود	چون بد اینجا درسد دوران بود
ترجمہ	اک جگہ گوہ گزند جان ہے
ترجمہ	اُس جگہ جائے لو بس در مان ہے
شرح اینجا سے منکرین یا سالکین اور انجا سے مومنین یا کالین مراد ہیں۔ یعنی اگر چہ یہ کلام یا لہذا دنیوی منکرین یا سالکین کے پاس پہنچ کر ان کے لیے باعث نقصان جان ہو جاتے ہیں لیکن مومنین یا کالین کے پاس	

جا کر موجب علاج جان و تقویت روح بنجاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ منکر یا ساکب بشری نجات کا منبع یا جسمانی کثافت کا تپلا ہوتا ہے اسلئے جوشے اس سے متعلق ہوگی وہ خود کثیف ہو کر ملکی کثافت کو دو گنا کر دگی اور مومنین یا اولیائے کاملین تک عشق الہی کی کان ہیں۔ ان سے جوشے متعلق ہوگی وہ تک عشق ہی بنجائے گی۔ کیونکہ عہد چہرہ در کان تک رفت تک فساد کا فرائضی سائب کے مانند ہیں وہ دودھ جو سائب کو پلا یا جاتے انجام کار زہر ہو جاتا ہے۔ اور مومن کان تک ہیں لہذا نذر دنیوی کو اگر مردار فرغ کر لیا جائے تو نفی مسئلہ کے مطابق جس طرح مردار شے کے پڑیاں اور کھال وغیرہ مستحیل بہ تک ہو کر پاک اور خود نکلت جاتی ہیں اس طرح لہذا نذر دنیوی کا ملین کے استعمال سے پاک ہو جاتے ہیں۔

اب در غورہ ترش باشد و لیک	چون بانگوری رسد شیرین و نیک
ترجمہ اب غورہ میں ترش ہوتا ہے لیک	جب ہوا انگور ہو جاتا ہے نیک

شرح غورہ کچے انگور کو کہتے ہیں۔ اور انگوری میں یاے معروف مصدری ہے بمعنی پختگی انگور۔ یعنی کچے انگور کا پانی ٹپٹا اور ضرر رسان ہوتا ہے لیکن جب وہی کچا انگور پختگی کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اسکا پانی ٹپٹا اور فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ کلام یا لہذا نذر دنیوی منکرین یا ساکبین کے حق میں مضربین اور مومنین یا کاملین کے حق میں مہر سہر فائدہ رسان۔

باز در نعم اول و قلیح و حرام	در مقام سرگلی نعم الا و ادم
ترجمہ نعم میں راہر نیک و قلیح و حرام	سرکہ ہو کر۔ ہو گیا نعم الا و ادم

شرح یعنی انگور کا وہی ٹپٹا پانی جب سکے میں جا کر سڑا اور شے لے آیا تو پہر تلخ اور حرام ہو گیا یعنی شراب بن گیا۔ اور جب تک ڈالنے سے وہی شراب سرکہ بن گئی۔ اور اب انگور سرکہ بننے کے مرتبہ تک پہنچ گیا تو پہر سبب اچھا سالن بن گیا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے نعم الا و ادم نخل (سرکہ سب سے اچھا سالن ہے) یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک ہی شے کا حکم اختلاف مراتب کے سبب بدلتا رہتا ہے دوسرے مرتبہ میں وہ حکم نہیں رہتا جو پہلے مرتبہ میں تھا مثلاً انگور کا پانی مینا جائز تھا۔ شراب بن کر ناجائز ہو گیا۔ اور سرکہ بن کر پہر جائز ہو گیا علیٰ ہذا القیاس کلام الہی و احادیث انبیاء و ملفوظات اولیا یا لہذا نذر دنیوی منکرین یا ساکبین کے حق میں تلخ و حرام ہیں۔ انکے نفس انگور قبول نہیں کر سکتے۔ بلکہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور مومنین یا کاملین کے حق میں حلال ہیں۔ چنانچہ آئینہ کامل و ساکب کے مرتبہ کا فرق مفصل طور پر بیان ہوگا۔

پہچنین باشد تفاوت در امور	مرد کامل بن شناسد در ظہور
ترجمہ اس طرح سے مختلف ہیں کل امور	جانتا ہے اسکو مرد پر شعور

شرح میں جس طرح گزشتہ اشعار میں ہم نے بعض اعیان ممکنات کا تفاوت بیان کیا ہے اسی طرح تمام متعینات میں تفاوت ہے مگر اس تفاوت امور کو جو ظہور میں ہے یعنی اعیان ممکنات میں موجود ہے مگر کامل ہیجان سخت ہے غیر کامل معلوم نہیں کر سکتا لفظ در و ظہور یا تو تفاوت کے متعلق ہے یا امور سے بدل واقع ہوا ہے

در معنی آنکہ ہر چہ ولی کامل کند مرید را نشاید گستاخی کردن و بہان فعل کردن کہ حلوا طیب رازیان ندارد اما بیمار رازیان دارد و سوا و برف انگور رازیان ندارد و اما غورہ رازیان دارد کہ در سہمت و نامرتبہ لیس خط رک اندر مقدم من ذنبک و ناماخر نشدہ است

ترجمہ اس بات کا ذکر کہ مرید کو ازرا گستاخی و بے ادبی وہ فعل نہ کرنا چاہیے جو مرشد اور ولی کامل کرتا ہے حلوا طیب کو نقصان نہیں دیتا مگر بیمار کو رازیان پہنچاتا ہے بختہ انگور کو برف اور سردی مضر نہیں البتہ کچے کو مضر ہے کیونکہ مبتدی ہنوز رستہ میں ہے اور مرتبہ لیس خط رک اندر مقدم من ذنبک و ناماخر تک نہیں پہنچا

شرح بوری آیت یہ ہے انا مخلصنا لک فتحا لیسنا لیس غفر لک اللہ کا تقدیم من ذنبک و ناماخر لیسے آخر الایہ یعنی اے محمدؐ تم نے مجھے ظاہر طور پر فتح مکہ کا حکم دیدیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے اور پہلے گناہ بخش دے یہ جہاد کے لیے ترغیب امت ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم ہیں یعنی اللہ نے جہاد کا حکم ایسے کیا ہے کہ اس سے تیرے امت کے سب گناہ معاف کر دیے اور اپنی نعمتیں تمام کرے اور تیری امت کو راہ راست دکھائے۔ یعنی دولت اسلام عطا فرمائے۔ یہ ظاہری معنی مفسرین نے لیے ہیں اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے محمد میرے قلب کو تجلی صفات جمالیہ و جلالیہ کے باعث اپنی شان ربوبیت کی طرف کھول دیا ہے اور انہیں تفصیل شایع اسلام کو پکڑ کر دیا ہے اور یہ فتح قلب ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے وجود یا تعین بشیرے کو جو مقدم ہے یعنی عالم احوال میں جو جگہ ہے یا مؤخر ہے یعنی دنیا میں موجود ہے اپنی ذات میں چھپا لے لفظ غفران بمعنی شتر ہے بس وزیر اقوال میرا قول اور تیرا فعل میرا اتباع میرا اتباع تیری نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ گناہ وجود و شرکت فی الوجود ہے اور اس کی مغفرت اس کا نور وحدت میں چھپا لینا ہے تاکہ آثارانیت محو ہو جائیں۔ تیرا تمام نعمت اور صراطِ ستقیم اور باعزت مدد دینے سے رسول مقبول کے وجود مجازی کا وجود حقیقی میں صرف یا محو کر دینا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے باعث یہی مرتبہ ان کے خلفاء و صحابہ اور تابعین کا ہے کیونکہ وہ سب بطریق حضور و وحدانیت میں غرق ہیں ایسے مولانا قدس سرہ نے بتدی کو ان کے افعال کی تقلید سے منع کیا ہے کیونکہ مبتدی کو ہنوز وہ مرتبہ نہیں ملا جو حق کو

گر ولی زہرے خورد نوشے شود	وز خورد طالب یہ ہوشے شود
زہر اگر کھاے دلی تو زوش ہو	اور طالب کھاے ہی مدہوش ہو

سے رجوع کیا چنانچہ مرقوم کتاب ہی طرف اشارہ کرتا ہے اور گو ترک اشتہار گناہ نہ تھا اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم ہوئے
ہیں مگر لغزش ضرورت ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا لیکن مولانا کے آئندہ اشعار اور خصوصاً جو ان باند
از تخت، فلک خود تھی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی قصہ کو معتبر سمجھا ہے اس کا جواب یہ ہے
کہ مولانا کو قصہ کی صحت اور غلطی سے کچھ علاقہ نہیں ہے تو صرف نتیجہ نکالتے ہیں خواہ قصہ کیسا ہی ہو چنانچہ
اس قصہ کا نتیجہ آئندہ اشعار سے معلوم ہونے والا ہے۔

ترجمہ	تو مکن بر غیر من این لطف وجود	این حسد را مانند آگن بنود
	تو نہ سے غیر من کو رب العالمین	ہے حسد ظاہر من یہ لیکن نہیں

شرح یعنی حضرت سلیمان کی یہ دعا کہ ایچذا تو مجھے اپنی بادشاہی دے جو میرے سوا اور کسی کے لائق نہ ہو اور
اور بجز میرے اور کسی پر ہرگز ایسی مہربانی نہ کر اظہار حسد کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ آپ ازراہ حسد اپنے سوا کسی اور کے اپنے مانند بادشاہ بننے کو پسند ہی نہ کرتے تھے مگر فی الواقع یہ دعا ازراہ
حسد و بغل نہ تھی بلکہ ازراہ رحم تھی جس کی شرح آئندہ شعر میں ہے۔

ترجمہ	نکتہ لاینبغی میخوان بجان	سرمین بعدی ز بخل او مدان
	نکتہ لاینبغی پڑھ پر شعور	بخل سے یہ سرمین بعدی ہے دور

شرح یعنی اسے مخاطب سلیمان چسپا بخل کا گمان نہ کر بلکہ نکتہ لاینبغی (یعنی لائق نیست) کو اچھی طرح
سمجھ اور لفظ من بعدی پر کامل غور کر کہو کہ لاینبغی (یعنی لائق نیست) را بدشاہی میرے بعد کسی کی لائق نہیں ہے
صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ ایچذا ملک خطرات کے سبب میرے سوا کسی کے قابل نہیں مطلب یہ کہ میں خطرات
کی برداشت کر لوں گا۔ تو کسی غیر کو ملک گیری کے مہات اور سلطنت کی بلامین نہ پہنایا تو نکتہ ایت مذکورہ
میں علمائے ظاہر کے نزدیک جملہ لاینبغی لفظ ملک کی صفت ہے۔ یعنی ایچذا مجھے ایسی سلطنت دے جو لا جواب
ولا ثانی ہو۔ اور علمائے اسرار کے نزدیک جملہ لاینبغی دعائے رب سب بی کی علت ہے۔ یعنی ایچذا
مجھے بہت بڑی بادشاہت دے کیونکہ عظیم الشان سلطنت کے خطرات کی برداشت میں کر سکتا ہوں میرے سوا
اور کسی پر یہ بار گران نہ ڈال۔ یہاں سے وجہ رحم معلوم ہو گئی ہے۔

ترجمہ	بلکہ اندر ملک دید او صد خطر	موبو ملک جہان بد بیم سر
	بلکہ دیکھ سلطنت میں سو خطر	موبو ملک جہان تھا بیم سر

شرح یعنی دعائے سلیمان ازراہ حسد و بغل تھی بلکہ اسلئے رحم تھی آپ نے بادشاہت میں لاکھوں خطرے
معلوم کر لئے تھے کیونکہ ملک جہان سر سے پانک مجسم بیم سر یعنی باعث خوف جان ہے پیغمبر چونکہ

اولو اعزہم ہوتے ہیں ایسے سلیمان نے اس تکلیف کو محض اپنے ذات کے لیے مخصوص کیا تھا۔	
ترجمہ	بیم سیر با بیم سیر با بیم دین
	امتحان نے مینیت مارا مثل ابن
ترجمہ	خوف راز و خوف دین و خوف جان
	اور ایسا کون ہے امتحان

شرح پہلا شعر یعنی مین مہلہ یعنی جان اور دوسرا با بیم یعنی راز و کیفیت روح ہے یعنی سلطنت میں خوف یہی ہے اور خوف تبدل کیفیت روح بھی کیونکہ لادانہ جسمانی کے باعث روح کیفیت اور مکرر ہو جاتی ہے اور خوف قوت دین بھی ہے عزوان سے اس قصہ کو یہ ربط ہے کہ اپنے لیے جیسی دعا حضرت سلیمان نے کی ہے ہر شخص ایسی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کیونکہ آپ کا مرتبہ ثانی فی السلوہ باقی باسد کا تھا ایسے آپ کے ادا احوال سب ذات حق کی طرف منسوب ہیں۔ سالک یا کوئی اور طالب ایسی دعا مانگے گا تو خدا اور بے ادبی میں داخل ہوگی۔

ترجمہ	پس سلیمان ہمتے باید کہ او
	بکر دوزین صد ہزاران رنگ بو
ترجمہ	ہو سلیمان ہمت ایسا یا خدا
	جو ہزاران رنگ و بو سے ہو جدا

شرح بیان سے بطور نصیحت مولانا کا مقولہ مقرر ہو رہا ہے۔ یعنی بادشاہی کے لیے کوئی سلیمان جیسی تھا والا آدمی چاہیے کہ لاکھوں طرح کے رنگ دیو یعنی جمیع اقسام کی دنیوی محبت و رغبت سے کنارہ کش ہے اور جب جاہ و مال کو دین جگہ نہ دے اور عالم کثرت میں رہ کر مرتبہ وحدت طے کیے ہوئے ہو۔ چونکہ یہ بات بہت مشکل تھی ایسے حضرت سلیمان نے اپنی دعائیں لاشعنی لاحقہ میں بعد ہی فرمایا تھا۔

ترجمہ	با چنان قوت کہ او را بود اہم
	موج آن ملکش فروے بہت دم
ترجمہ	با وجود قوت دنیا و دین
	بند تھا دم سلطنت سے بالیقین

شرح یعنی با وجود قوت نبوت و قوت ملکوتیت اور فیض جن و انس و حیوان و دریا و ارض سلطنت کی موجوں نے آپ کا دم بند کر رکھا تھا۔ اور حضرت سلیمان کے برادرات انتظام ملکی و مالی اور اعلیٰ حقوق کے متعلق ساکت و سنجیدہ رہتے تھے کبھی کبھی بعض ضروری امین بھول جاتے تھے پناہ قرآن مجید میں موجود ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافات الحجاب والیہ آخر الایہ یعنی حبیب سلیمان کے روبرو ترسیل پرست و قوت بہاد کے لیے ایسے ہمارے گھوڑے جو تین یا تو زمین پر رکھ کر اور ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے اور جو تھکا تیر چلنے والے یا دراز گردن تھے پیش کیے گئے اور نو سو گھوڑوں کے ملاحظہ کے بعد دن چھپ گیا۔ اور عصر کی نماز یا آپ کا وظیفہ قضا ہو گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اسوں میں سے مال پرست گھوڑوں کی دوستی کو یاد رکھیے زیادہ محبوب کہا یا تنک کہ آفتاب پر دے میں جا چمیا۔

چون بانداز تخت و ملک توہی	خوان کہ الفینا علی کرسیہ
ترجمہ	دیکھہ الفینا علی کرسیہ
<p>شرح یہ شعر فردے بست دم کی توضیح ہے یعنی چونکہ بذاہر سلطنت اور مکر ملک کے ساتھ آپ کو زیادہ اشتغال رہتا تھا جو لمبا اوقات مانع اشتغال یاد الہی ہے اسلئے انگشتی امینہ کے پاس بھول آئے اور وہاں سے اس کے قبضہ میں چلی گئی۔ اور آپ تخت و ملک سے جریہ اور تنہا رہ گئے اگر انگشتی حفاظت الہی میں کبھی جاتی تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔</p>	
چون بر دستین اندوہ گرد	پر ہمہ شامان عالم رحم کرد
ترجمہ	اس سبب سے آپ کو جب غم ہوا
<p>شرح یعنی چونکہ حضرت سلیمان پر قضاے نماز اور سلطنت کے جاتے رہنے سے رنج ظاہری ہوا۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ ملک مانع ذکر الہی ہے تو تمام بادشاہوں پر رحم کرایا اور سوا اپنے اور کیکو بلائے سلطنت میں مبتلا ہونا پسند نہ فرمایا کیونکہ جیسا آپ سے نبی ہو کر سہو ہو گیا۔ تو دوسرے بادشاہوں کو بہرگز یہی خدا یاد نہ آئیگا اور وہ ہرگز حقوق عباد اور حقوق اللہ کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔</p>	
ش شفیق و گفت این ملک لوا	پاکھالے وہ کہ دادی مرصرا
ترجمہ	اور کہا اللہ یہ ملک د علم
<p>شرح دوسرے مصرع میں لفظ پاکھالے کے بعد علامت مفعول محذوف ہے یعنی ملک پاکھالے بدہ یعنی ایسے صدے اٹھا کر حضرت سلیمان نے بطور سفارش یہ کہا کہ ایذا یہ سلطنت کسی پاکمال آدمی کو دیکھو جیسا کہ مجھے حرمت ہوئی ہے مجھے کمتر مرتبے والے کو نہ دیکھو کیونکہ وہ مراعات حقوق اللہ و حقوق العباد نہ کر سکیگا بعض شامان کی رائے ہے کہ مولانا قدس سترہ نے بہت سے قصے نتیجہ نکالنے کے لیے خود اختراع کیے ہیں مگر امینہ کے نکاح اور انگشتی کی جوری اور صخر کے قبضہ کا قصہ جو یہود کا پتہ ان ہے اسی شان سے بعید ہے کہ سلیمان جیسے نبی کی طرف منسوب کریں۔ اسلئے ان اشعار کے یہ معنی ہیں کہ باوجود اس قدر روحانی اور جہانی قوت اور تشخیص دین وغیرہ کے امواج ملک یعنی بذاہر سلطنت نے آپ کا دم یاد الہی سے روکا تھا یعنی آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے اسلئے آپ کی خواہش کے مطابق اولاد نہ ہوئی بلکہ ایک فردہ بچہ آپ کے تخت پر دکھانے کو لایا گیا۔ اسوقت آپ نے اس لئے کی طرف رجوع کیا اور ترک استئنا سے توبہ و استغفار کی گودہ گناہ نہیں تھا مگر انبیا کی شان کے خلاف تھا۔ اس صورت میں چون بانداز تخت و ملک خود اپنی کے یہ معنی ہیں کہ جبوقت بچہ تخت پر لایا گیا تو آپ کو ترک استئنا کا سہو یاد آیا اور اسبہ استغفار مشتغل</p>	

الے اندر ہوئے کہ ملک اور تخت خیال دل سے جاتا رہا۔

ترجمہ	ہر کراد ہی و بخشی از کرم	اوسلیمان ست آن کس ہم نم
	یہ کرم جبر ہوا ہے رب المن	وہ ہوں میں یعنی سلیمان زمین

شرح سلیمان فرماتے ہیں کہ ایذا بالفرض جبکہ تو ایسا ملک دیگا جیسا مجھ کو دیا ہے تو وہ شخص سلیمان بہت ہوگا بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ میں ہی ہوں علمائے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہر نبی کی حالت کا عکس کم سے کم ایک دلی میں ضرور ہوتا ہے اس نبی کی ولایت اس دلی میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ دلی اس نبی کا نائب ہوتا ہے لیکن ادب کے لئے یوں کہا کرتے ہیں کہ فلان فی اس نبی کے قدم بقدم ہے۔ چنانچہ اس شعر میں اسی معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے شخص میں وہی ولایت ظاہر ہوگی اگرچہ باعتبار تعین اور شخص کے وہ میرا غیر ہوگا مگر باعتبار حقیقت اور روح کے اسے میرا عین سمجھنا چاہیے یہ نکتہ نہایت لطیف اور سمجھنے کے قابل ہے اور اسکی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمہ	بنو داو بعد می وے باشد معنی	خود معنی جہ بود منم بے مدعی
	وہ نہیں بعد می وے لیکن ہے معنی	کیا معنی وہ خود ہوں میں بے مدعی

شرح یہی حضرت سلیمان ہی کا مقولہ ہے یعنی ایسا شخص میرے بعد نہ ہوگا بلکہ رہتہ میں میرے ساتھ اگرچہ باعتبار زمانہ مؤخر ہے۔ بلکہ میرے ساتھ ہونے کے کیا معنی۔ وہ میں ہی ہوں بلا نزاع مدعی معنی ہے دعویٰ میں مدعی کچھ نزاع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اعتبار معنی اور حقیقت کا ہے نہ کہ صورت کا اور حقیقت انسانی کو شوقی پوسے تا ورنہ بیان نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی شے ہے جو مظہر اسماء و صفات اور آئینہ تجلی ذات ہے اور یہ معنی ہر مظہر میں متحد ہیں۔ اس لیے اتحاد معنوی کے لحاظ سے میں اور وہ گویا ایک ہیں۔

ترجمہ	شرح ابن فرض مست فتن لیکن	باز مے گردم قصہ مردون
	شرح اسکی فرض ہے مجھ پر مگر	قصہ بہر کہتا ہوں قصہ مختصر

شرح یہ ہے کہ اس اتحاد معنوی کی نشانی بیان کرنی فرض ہے لیکن چونکہ سر وحدت میں غنائیہ بحث معلوم ہو چکی ہے اس لیے میں قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ترجمہ	مخلص باجرائے عرب و جنت او	اعرابی درویش کے قصہ کا بقیہ اور کی الیہ کال
-------	---------------------------	---

ترجمہ	ماجرائے مردوزن را مختصر	باز یہ بھی مردوزن مختصر
	مردوزن کے حال کو بر کندہ پوست	مجھے سننا چاہتا ہے ایک دوست

شرح پہلے مصرع میں مخلص یعنی مخلص خلاص و تمام ہے اور دوسرے مخلص یعنی مخلص مجھے دوست جس سے مولانا حسام الدین مراد ہیں یعنی چونکہ اعرابی درویش اور اسکی گہروالی کے قصہ کے بقیہ کو ایک پچھ مخلص (مولانا حسام الدین) کا دل دھونڈ رہا ہے اسلئے میں قصہ کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔

ترجمہ	باجر کے مرد و زن اقدا و نقل	ابن مثال نفس خود و عاقل
	باجر کے مرد و زن ہوتا ہے نقل	معنوی مطلب ہے اسکا نفس عقل

شرح یعنی گو حسب ظاہر ہننے اعرابی درویش اور اسکی عورت کا قصہ نقل کیا ہے مگر باعتبار باطن عورت سے نفس نمارہ اور مرد سے عقل مراد ہے اور یہی سب گھٹنگو اور نزاع گو یا نفس و عقل کے مابین ہو رہی ہے۔

ترجمہ	ابن زن و مرد کے کہ نفس خود	نیک پابست ست بہر نیک و بد
	مرد و زن کو تو سمجھ نفس و خود	دونوں میں پابند بہر نیک و بد

شرح یعنی یہ زن و مرد نفس و عقل دونوں نیک و بد کے ہیں عقل ہمیشہ پابند نیک ہے اور نفس پابند بدی۔

ترجمہ	عین دو پابستہ دین خاکی سرا	روز و شب در جنگ و اند و اجرا
	اور یہ دونو قالب انسان میں	روز و شب ہیں جنگ کے میدان میں

شرح خاکی سرا دہشتی کے گھر سے جسم انسانی مراد ہے یعنی نفس و عقل جسم انسانی میں رہ کر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نفس عقل کو نیکوں سے اور عقل نفس کو بدیوں سے ہر وقت روکتی رہتی ہے اکی باہم مخالفت اکثر ہا کرتی ہے یا جنگ سے یہ مراد ہے کہ نفس عقل سے اپنی خدمت چاہتا ہے جس طرح عورت شوہر سے خج خاگی چاہا کرتی ہے۔ اسلئے دونو لڑتے رہتے ہیں۔

ترجمہ	زن ہے جو بد عیج خانقاہ	یعنی آپ رو و نان و خان جا
	زن طلب کرتی ہے ساز خانقاہ	ابو سے و نان و خان و عز و جاہ

شرح عیج تصغیر حاجت ہے اور خانقاہ سے مراد گھر ہے اور عیج اس ساگ کو بھی کہتے ہیں جو گو میں پکا یا جائے اس صورت میں عیج سے جسمانی لذتیں مراد ہیں اور دوسرا مصرع حاجتوں یا جسمانی لذتوں کی تفسیر ہے مطلب یہ کہ جس طرح عورت اپنے گھر کی حاجتیں اور خانہ داری کے ضروری سامان شوہر سے طلب کیا کرتی ہے اسی طرح نفس اپنی حاجتیں یا لذت جسمانیہ (مثلاً کھانا پانی۔ دنیوی عزت وغیرہ) عقل سے طلب کرتا ہے۔ بعض نسخوں میں عیج خانقاہ ہے۔ اس صورت میں عیج حاجت ہے بلکہ اضافت۔

ترجمہ	نفس همچون زن پئے چاہ گری	گاہ خاکی گاہ جو یک سروری
	نفس کی حالت پئے چارہ گری	گاہ خاکی ہے کبھی ہے سروری

شرح یعنی نفس امارہ حصول لذت جسمانی کی حیلہ سازی کے لیے کبھی منسوب نجاک یعنی ذلیل اور متواضع ہو جاتا ہے اور کبھی ریاست اور عظمت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کا ذلیل و متواضع ہونا اور طلبِ عظمت یہ دونوں بے حاصل لذات کے لیے ہیں جیسا کہ بعض بیٹ بھری حوریں فقط بازار کی سودے کے لیے کو محنت فردی کرتی ہیں مطلب کہ نفس لذات جسمانی کے حاصل کرنے کو کبھی عقل معاد کے سامنے ذلیل ہو کر اپنا مطلب کاٹنا چاہتا ہے اور کبھی اپنی عظمت اور ریاست ظاہر کرتا ہے تاکہ اس حیلہ سے اس پر غالب آجائے۔

عقل خود زین فکر یا آگاہ نشیت	دراغش جز غم اسد نشیت
ترجمہ عقل ان فکروں سے نا آگاہ ہے	م کو کیا غم جز غم اللہ ہے

شرح یعنی باوجودیکہ نفس امارہ عقل سے لڑاؤ دنیا کا طالب ہے مگر عقل اس کے ایسے بڑے خیالات واقف نہیں کیونکہ عقل عشقِ الہی اور خالق کون و مکان کی فرمان بری کے سوا اور کچھ جانتی ہی نہیں۔

گرچہ بہر قصہ بین اندہ مست و ام	صورت قصہ شنو اکون تمام
ترجمہ راز قصہ دانہ ہے یہ اور یہ دام	ظاہری قصہ کو اب سن لے تمام

شرح دانہ سے مراد عقل ہے جو دائرہ مفرع وجود انسانی میں نشو و نما پا کر باعث بار آوری معرفت ہے اور دام سے مراد نفس ہے جو انسان کو لذات جسمانی اور خطوط دنیا سے فانی کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی دنیا یا لے حسام الدین اگرچہ اس قصہ کا سر اور باطنی معنوی یہ ہیں جو میں اب تجھ کو بنا دیے ہیں یعنی مرد عرب سے مراد عقل معاد ہے اور عورت سے نفس امارہ مگر اب پورا پورا ظاہری قصہ ہی سن لے۔ کیونکہ فقط بیانِ حقیقی اور اشارہ مخاطب کے سمجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ بلکہ معنوی اور ظاہری دونوں طرح سے خوب مطلب سمجھ میں آجاتا ہے چنانچہ آئندہ مولانا قدس سرہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے فقط بیانِ معنوی کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہری باتیں اور مثالیں بھی ضرور ہونی چاہئیں۔

گر بیان معنوی کامل سکے	خلق عالم عاقل و باطل شدے
ترجمہ پس اگر ہو تم بیان معنوی	آفرینش خلق کی بیکار تھی

شرح یعنی اگر فقط ایمان قلبی اور عرفان باطنی بلا وجود اعمال ظاہری وصول لے اسد کے لیے کافی ہوتا تو عالم کا میدان کرنا بیکار اور بالکل باطل ہو جاتا کیونکہ اعمال تو غیر ضروری چیز بٹھرتے اور عرفان باطنی و ایمان قلبی خود مخفی شے ہے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ طالع و صالح اور فاسق و فاعل و مومن و مجاہد فی السبیل تیسرے نہ رہتے۔ اور ناز و روزہ و زکاۃ اور جمیع اعمال شعیبہ بیکار ہو جاتے پیغمبروں کا دنیا میں آنا بیفائدہ ہوتا۔ اور حبیبِ انبیاء جو خلیفہ السد ہیں عالم میں تشریف نہ لاتے تو دنیا ہرگز پیدا نہ ہوتی۔

کامل بمعنی کافی ہے کیونکہ بعض نسخوں میں کافی شدی اور باطل بدی ہے یا یہ سننے میں کہ اگر بیان معنوی بد بخوبی کامل ہوتا کہ ہر شخص کی سمجھ میں آجاتا کہ لوگ بالکل تارک الدنیا بنجاتے اور دنیا سے سب بڑھ جاتی ہے۔	
ترجمہ	اگر محبت فکرت و معینیت
صورت معلوم و نماز تہیتے	اگر محبت فکر و معنی کا ہو نام
ہو نہ نماز و روزہ لائے اے ہمام	
شرح یعنی اگر محبت الہی صرف فکر اور معنی یعنی عمل قلب اور تصدیق بالحق ہوتا اور ظاہری اعمال اور صورت طاعات و جمیں اقرار باللسان ہی داخل ہے اکی حاجت نہوتی تو روزہ نماز اور تمام ارکان شریعت ضروری اور سر بشیریت ہو جاتے حالانکہ ارکان شریعت کی بجا آوری سب سے پہلا فرض ہے ایسے وہ ہوتی جو بابت شریعت نہیں ہے شیطان بصورت انسان ہے۔	
ترجمہ	دوستان با یکدیگر
دوستی اندر دوستی الا صور	ظاہر ہوتی ہیں چیزیں سب سب
شرح صور جمع صورت ہے یعنی ظاہری چیزیں مطلب یہ کہ دوست جو باہم ایک دوسرے کو تحفہ پہنچا کرتے ہیں وہ تحفہ مجسم اور کوئی ظاہری چیز ہو اگر تاسے مثلاً دلی کا حلوا سوہن۔ لکھنؤ کا عطر خضلا ہو رکے ریشمی ازار بند جلیو رکا کیوڑہ۔ اسمبلی حجامان الہی جو اپنے حبیب کی طرف مدیہ پہنچتے ہیں وہ بھی ظاہری چیز یعنی اعمال صالحہ نماز روزہ وغیرہ ہوتی جائیں۔ جسے محبت کا اظہار ہو۔	
ترجمہ	تاگو اسی دادہ باشد ہدیہا
بر محبت ہائے مضمحل در خفا	تا کہ ہو جائیں یہ سب تحفے گواہ
دلین پوشیدہ محبت کو ہے راہ	
شرح یعنی ظاہری تحفے ایسے بھیجے جاتے ہیں تاکہ باہم ایک دوسرے کی باطنی محبت پر گواہی دیں۔ حدیث شریف میں ہے تحاؤ تحاؤ یعنی اے لوگو باہم یہیے پہنچا کر اس سے تم باہم ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ گے۔ فی الواقع محبت بڑھانے میں باہم تحفے بھیجنا بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔	
ترجمہ	زانکہ احسانہائے ظاہر شاہد
بر محبت ہائے سر ارجمند	کیونکہ احسانہائے ظاہر بر شعور
باطنی اعلیٰ پہ شاہد ہیں ضرور	
شرح یعنی یہ ظاہری تحفے تحائف بھیجنے کا دستور ایسے اچھا ہے کہ یہ بات پوشیدہ اور دلی محبت کا اظہار کیا کرتی ہے باہم ہدیے دی لوگ بھیجے ہیں جو باہم دلی اتحاد رکھتے ہیں۔ اے ہذا القیاس ارکان شرعیہ کے ظاہری تحفے (روزہ نماز حج و زکوٰۃ وغیرہ) اس بات کے گواہ ہیں کہ بھیجنے والے کو خدا سے دلی محبت ہے بعض نسخوں میں بر محبت ہائے سر ارجمند ہے۔	

شہادت کہ راست آید کہ دروغ	مست گاہ ہے ازے و گاہ ہے دروغ
ترجمہ گاہ شاہد راست ہے گاہ ہے دروغ	مست ہے گاہ گاہ ہے مست دروغ

شرح چونکہ ظاہری ہدیہ عبادت الہی کہی۔ بچنے کے قابل ہوتا ہے اور کہی نہیں ہوتا ایسے مولانا قدس سرہ بطور نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اسے شخص تو جو اپنے دوست کو ہدیہ بھیجتا ہے وہ کہی تو عمدہ ہوتا ہے اور کہی ناقص اور تو نے جسکو اپنا گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ کہی تو بیچ بولتا ہے جسکو حاکم قبول کر لیا ہے اور کہی جوٹ جسکو وہ رد کر دیتا ہے اس طرح تیرے ظاہری اعمال کہی خالص نوجہ اسد ہوتے ہیں انکو گواہ صادق سمجھ کر اسد تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور کہی کا ذب اور دکھانے سنانے پر مبنی ہونے میں ایسے گواہ رد کر دیئے جاتے ہیں جیسا نشہ باز کہی شراب سے مست ہوتی ہے اور کہی کئی دن کے رطری ہونی اچھا چہ سے نتیجہ یہ کہ جس شخص کے اعمال خالص ہیں وہ مست شراب محبت الہی ہے اور جسکی غیر خالص ہیں وہ بدست شراب رہا و سمعہ ہے۔ اس کے اعمال مقبول ہیں اور اسکے نام مقبول ہرگز نہ آتی ہے اور یہ راندہ درگاہ۔

دوغ خور وہ مستی پیدا کند	ہاے وہو و سر گرانی پاکند
ترجمہ چاہہ پیکر مست ہے وہ زشت غو	سر دکھا دیتی ہے اسکی ہاے وہو

شرح یعنی ریاکار شخص مستی محبت حق ظاہر کرتا ہے یعنی اپنے اعمال کو اس طرح دکھاتا ہے گویا مقبول حق ہیں اور ایسا شور و غل مچاتا ہے جو باعث سرگرانی سامعین ہے یعنی ایسا غل کرتا ہے جس سے وہ تبادۂ محبت پایا جائے حالانکہ اسکو محبت کا نشہ نہیں ہوتا حضرت ابن مبارک نے معاذ بن جبل رض کو ایک حدیث سنائی جسکا مفہوم یہ تھا کہ اسد تعالیٰ نے ساتون آسمانوں میں ایک ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب کاتبین اعمال بندوں کے عمل آسمانوں کی طرف لیکر چڑھتے ہیں تو اول آسمان پر فرشتہ محافظ غیبت روک کر یہ کہتا ہے کہ یہ اعمال قابل قبول نہیں کیونکہ انہیں غیبت ملی ہوئی ہے جب کہ اس سے نجات ملتی ہے تو غلے ہذا القیاس دوسرے آسمان پر فرشتہ محافظ تفاعل و فخر حسب و نسب اور اس پر فرشتہ تکبر جو کہتے ہیں فرشتہ عجیب پانچویں پر فرشتہ حسد چھٹے پر فرشتہ شرکائیت تقدیر الہی ساتویں پر فرشتہ محافظ طلب آنے اور میاں و عبادت ریا کی موجود ہے جب ان سب سے نجات ہوتی ہے تو اعمال حضرت ب العلامین پیش کیے جاتے ہیں اور پہچاننے والے فرشتے قبول ہونے کی سفارش کرتے ہیں تب اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محافظ اعمال ہو اور میں واقف حالت قلب ہوں ان اعمال سے جسے کسی اور معبود کو مقصود سمجھا ہے یہ میرے لئے نہیں کیئے اسوقت اس شخص پر تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اللہم احفظنا عن سوء الاعمال والنیات۔ اے خدا ہمیں برے اعمال اور بری نیت سے بچا۔

ترجمہ	آن مڑنی اور صلوٰۃ و درصیم	مے نماید جد و جہد سے بس کام
	ہے ریا کی اسکا سب روزہ ناز	گو وہ ظاہر میں ہے پورا با نیاز
ترجمہ	تا کمان آید کہ اوست و است	چون حقیقت بنگری غرق ریا
	تا یقین آئے کہ ہے مست و لا	اور حقیقت میں ہے وہ غرق ریا

شرح یہ دو شعر بطور قطع بند گزشتہ شعر کی شرح ہیں۔ یعنی سڑی ہوئی چہا چہ سے بدستی ظاہر کرنے اور دکھانے کے لئے اللہ کی ضربیں لگانے والا ناز روزہ میں صرف آدمیوں کے دکھانے کے لئے حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے تاکہ خلقت کو یقین آجائے کہ وہ خدا کی محبت میں مست ہے لیکن حقیقت حال بے نگاہ دلیئے تو ایسا آدمی سرسبز ریا کاری کے دریا میں ڈوبا ہوا نکلے گا۔

ترجمہ	حاصل افعال برونی رہبرست	تا نشان باشد بر آئینہ مضمرست
	الغرض فعل برونی سر رہبر	ہیں برائے سیر مخفی راہبر

شرح یعنی ہمارے پچھلے اشعار کا حاصل یہ ہے کہ افعال ظاہری اور طاعات صوری اس محبت کی چونک پہچان ہے رہبر اور دلیل ہیں جو شخص افعال ظاہری کو نہیں بجا لاتا اس کے دلیں محبت الہی نہیں ہے اور جو بجا لاتا ہے وہ ضرور محبت رکھتا ہے مگر اتنی بات ہے کہ رہبر کبھی سید ہے رستہ لیجاتا ہے اور کبھی رستہ بہو لجاتا ہے اس طرح اعمال کبھی خالص ہوتے ہیں اور کبھی مٹی بریا اعمال یا بی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیئے بعض نسخوں میں رہبر کی جگہ دیگر ہے یعنی افعال ظاہری افعال قلبی سے جدا ہیں لیکن افعال ظاہری اس موضوع ہوئے ہیں کہ افعال باطنی کے علامت بن جائیں۔

ترجمہ	راہبر کہ حق بود گاہے غلط	کہ گزیدہ باشد و گاہے سقط
	رہنما حق پر ہے کہ گاہے غلط	برگزیدہ ہے کبھی گاہے سقط

شرح گزیدہ بمعنی برگزیدہ اور سقط بمعنی یہودہ ہے یعنی ظاہری اعمال کبھی برحق ہوتے ہیں اور کبھی سر رہبر غلط کبھی یہودہ یعنی عبادت کبھی خالص اسد کے لئے ہوتی ہے اور کبھی دکھانے کے لئے اعمال ریا کی سے بچنا چاہیئے

ترجمہ	یارپ آن بتیئردہ مارا بجو است	تا شناسیم آن نشان کز زرت
	یا خدا پہچان ایسی ہکو دے	تا سمجھ لیں راہت کو نار است

شرح خواست بمعنی دعا و طلب ہے یعنی ایذا ہم تجھے ایسی تمیز مانگتی ہیں جسکے باعث ہمیں سیدنا رستہ تیرے رستہ سے جدا ہو کر معلوم ہو جائے یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارا رہبر سید ہے تم

لیجاتا ہے یا غیر ہے رستے مطلب یہ کہ ہو ایچھے بڑے اعمال کی تمیز دے تاکہ ہم ریائی اعمال کو چھوڑیں اور خالص کو اختیار کر لیں۔ تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کی ہجرت اور تیری رضا مندی کا ثمرہ ہو جائے۔

ترجمہ	ہم بتاتے ہیں تجھے جس کی تمیز	آنکہ جس نیظر بنور اللہ بود
		نور حق سے دیکھ لے جو لے عزیز

شرح پہلا مصرع سوال ہے اور دو سر جواب۔ یعنی انیخاطب کیا تجھے معلوم ہے کہ جس کو نیک و بد کی تمیز کیونکر ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ تیری جس خدا کے نور کی روشنی سے اشیاء کو دیکھنے لگے جس ظاہری بالکل بے تمیز ہے۔ نور خدا سے دیکھنے والی جس کا نام روشن ضمیری ہے۔

ترجمہ	بے سبب ہنظر اخصب اثر	ہم جو خوشی کر محبت محبت
		دیتی ہے خوشی محبت کی خبر

شرح یہ شعر آنکہ احسانائے ظاہر شاہدند۔ کے متعلق ہے یعنی اگر کسی میں احسانائے ظاہر اور اعمال صوری جو اثر محبت الہی میں ملحوظ نہوں تو سبب ہی منظر محبت ہے سبب سے مراد ترک دنیا اور تہجد عن غیر اللہ ہے جس شخص کو تم تارک دنیا دیکھو اگرچہ اسکے اور اعمال ظاہری مثلاً روزہ نماز تمہیں نظر نہ آئیں مگر یہ سمجھ لو کہ وہ ضرور محبت الہی رکھتا ہے مگر شدت احتیاط ریا کے باعث اعمال ظاہری کو ظاہر طور پر دہانیں کرتا۔ اور اس سبب کے مثال ایسی ہے جیسا کہ قرابت اور آئیں کا رشتہ اگرچہ ایک دوسرے سے احسان نہ کرے۔ مگر باہم محبت ضرور ہوتی ہے۔

ترجمہ	ہو گیا ہے نور حق جبکہ امام	مرا اثر ہا یا سببہا را غلام
		کب اثر کا یا سبب کا ہے غلام

شرح یعنی نور حق جبکہ رہبر ہے اور جو مصداق بنظر بنور اللہ ہے وہ اثر یعنی اعمال ظاہری اور سبب یعنی ترک دنیا کا محتاج نہیں اگر اسکی جانب سے کوئی اثر یا سبب ظاہر ہو تو اسکی محبت میں فرق نہیں آتا کیونکہ وہ فانی فی اللہ ہے۔ اور فانی اثر یا سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔

ترجمہ	منظر اور خدا ہو جب مقام	مرا اثر را هیچ کس نبود غلام
		کب اثر کا کوئی ہوتا ہے غلام

شرح یعنی جب نور الہی نے دل و دماغ کو روشن کر دیا تو انہما اثر و سبب کی ضرورت نہیں رہتی یہ گشتہ شریعت

ترجمہ	عشق دل میں ہو گیا جب شغلہ ریز	زفت گرد و ز اثر فارغ کند
		سبب سے فارغ کر گئی یہ نالہ ریز

شرح یعنی جب محبت الہی نے کسیکے دل میں آگ لگا دی اور وہ آگ بتدریج بڑھتی گئی تو وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ آگ پر رال ہوتی ہے یعنی اسکا وجود عارضی فنا ہو گیا اور اس شعلہ نے اسکو اظہار اثر یعنی عمل ظاہری سے فارغ کر دیا۔
 مگر اس حالت میں بھی اعمال کا بجا لانا امتثال امر الہی کے لیے فرض اور ضروری ہے

ترجمہ	حاجت نبودے اعلام مہر	چون محبت نور خود ز دبر سپہر
	پہر نہیں ہے حاجت اظہار مہر	عشق ہو جب نور از دئے سپہر

شرح مہر یعنی محبت ہے۔ اور سپہر سے اولیا و اسد کا آسمان دل مراد ہے جو منظر فرشتہ محبت الہی اور مصدر انوار نامتناہی ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے دل میں محبت الہی نے اپنا نور پھیلا رکھا ہے اسکو اس باطنی محبت کے اعلام (اظہار) کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ عاشقوں کے دل میں داغ عشق جیسا کہ محبت کا آفتاب کہنا چاہیے خود ہی روشن ہے۔

ترجمہ	مہت تفصیلات تا گرد و تمام	این سخن لیکن بجو تو۔ و اسلام
	ہے بڑی تفصیل تا ہو اختتام	یہ سخن۔ لیکن طلب کر و اسلام

شرح این سخن تا گرد و تمام کا فاعل ہے۔ یعنی سخن معرفت و اسرار کے تمام ہونے کے لیے بہت سے تفصیلین ہیں ایچنا طلب اگر تو تمامہ اسنے وقف ہونا چاہتا ہے تو کبھی مُرشد کامل سے ڈھونڈو و اسلام یعنی اب ہمارا اسلام ہے ہم کہا تک اسرار لکھنے کے حال قال کے ذریعہ سے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ایسے اسکی طلب مُرشد کامل سے چاہیے۔ تاکہ بذریعہ کشف تمام اسرار و حالات خود بخود ظاہر ہو جائیں۔

ترجمہ	گرچہ شد معنی و در نصیحت بدید	صورت از معنی قریب بہت و بعید
	گرچہ اس صورت میں معنی ہیں بدید	دو نو کچہ ز دیک ہیں کچہ ہیں بعید

شرح یعنی اگرچہ صورت حکایات اور کلمات میں معنی اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن صورت معنی سے من و درجہ قریب ہے اور من و درجہ بعید۔ قریب اس وجہ سے ہے کہ مخاطب الفاظ سے ہی کچہ نہ کچہ مطالب سمجھ ہی لیتا ہے اور بعید ایسے کہ جب تک مخاطب خود معنوی یا مطالب معنی نہ چال ضرر قال سے اچھی طرح مفہوم نہیں ہوتا۔

ترجمہ	در دلالت ہمو آہند و درخت	چون باہیت روی دور زند
	ہیں بظاہر صورت آب و درخت	اور باہیت میں دونوں دور سخت

شرح یعنی صورت معنی ہا طرح دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ درخت پانی پر لیکن جب پانی اور درخت کی باہیت کو دیکھیے تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ پانی کی باہیت جو ہر سیال ہے اور درخت کی جسم نامی۔ سیال صورت اور معنی میں مناسبت ہی ہے اور منافرت ہی صورت طاعات کو درخت اور محبت الہی کو پانی سمجھنا چاہیے۔ طاعت بیشک محبت پر دلالت کرتی ہے بعض سخن میں دلالت کی جگہ دلالت ہے

اس صورت میں منہ ظاہر میں بعض اشارین نے منہ سے ذات حق مراد لی ہے جو صورت میں ظاہر ہے
کیونکہ ذات اس اعتبار سے کہ صورت اسکا منظر ہے بہت قریب ہے اور اس اعتبار سے کہ ذات موجود
ہے اور صورت موجود نہیں ہے دونوں میں بعد ہے۔ یہ معینیت اور غیرت کا نکتہ غور سے سمجھنے کے قابل ہے

وانہ بن کز آب و خاک و آفتاب	چون درختی گشت سالم درختا
ترجمہ دیکھو آب و خاک و مہر ایہ یکجہت	جن سے دانہ ہو گیا سالم درخت
در باہیت بگردانی نظر	دور دور ند اینہمہ از یکد گید
ترجمہ اعلیٰ ماہیت پہ گردائے نظر	دور ہے اک اک سے اک اک سرسبز

شرح اس قطعہ میں اسی صورت و منہ کے من و جد قریب اور من و جد بعید ہونے کی شرح ہے یعنی ایجاب
وانہ کو دیکھو کہ پانی اور خاک اور تاثیر آفتاب کے باعث زمین سے نکل کر ایک عالیشان درخت بن گیا ہے اور
چار چیزیں ایک جگہ جمع ہیں مگر حقیقت کو دیکھیے تو پانی اور خاک اور آفتاب اور دانہ چاروں کے چاروں لگ
اک ہیں۔ یہی حال صورت و منی کا ہے کہ باہم قریب ہی ہیں اور بعید ہی۔

مرک باہیات و خاصیات کو	شرح کن احوال آن دورتی جو
ترجمہ مرک باہیات و خاصیات کر	حال مردودن کا سن لے سرسبز

شرح مولانا اپنے نفس کو مخاطب فرما کر یہ کہتے ہیں کہ درخت وغیرہ کی ماہیتوں اور پانی کی خاصیتوں کا ذکر
رجو اعلیٰ درویش کے قصہ میں بطور جملہ مقررہ لکھا ہوا ہے کہ ان دوروزی ڈھونڈنے والوں را اعلیٰ درویش
اور اسکی الہیہ کا بقیہ حال سنا دے تاکہ سننے والے کو قصہ کا نتیجہ معلوم ہو جائے

دل نہادون مرد و عرب بر التماس و لبر خویش و گوئند خوژن کہ مرادین سلیم حیلہ و میثاقی	مرد و عرب اپنی الہیہ کے التماس کو دل لگا کے سننا اور سرسبز بن کر کہ میں اس سلیم من کو اپنی حیلہ پاتا ہوں کہ
مرد گفت اکنون کہ شتم از خلا	حکم واری تیغ برکش از خلا
ترجمہ مرد بولا چھوڑ بیٹھا میں خلا	رکھ امری گردن پہ تیغ بے خلا

شرح یعنی مرد نے عورت سے یہ کہا کہ اب میں تیری مخالفت سے درگزر تو حاکم ہے میں محکوم ہوں وقت
تو تیرا کچھ بچہ جان سے مار ڈالے گی تو ہی سرکشی نہ کر ڈنگا۔ مجھ باب معلوم ہوا ہے کہ توحق پر ہی حال
عقل کا ہے کہ جب نفس اس کے سامنے لو اسکا مطمئن کی صورت میں ظاہر ہو تو عقل اسکی مطیع ہو جاتی ہے

ہر چہ گوئی مرا فرمان برم	ور بد و نیک آید آن را نگریم
ترجمہ جو کچھ تو میں ہوں فرمان بر ترا	نیک و بد کچھ کرہ نہیں سکتے مرا

شرح یعنی اے عورت میں کج سے ایسا تیرا فرمان پذیر ہو گا کہ تیرے حکم کی تعمیل میں اپنے نفع یا نقصان کی طرف نہ دیکھو نگاہ دے الٹا مکان جس بات کا تو حکم دیگی اسے دل و جان سے بجالاؤ گا۔

در وجود تو شوم من معدم	جون مجرم حبیبی و یصم
ترجمہ	تیری سستی میں ہوا میں کیجئے

شرح یعنی اے عورت میں کج سے تیری ساتھی کے سامنے اپنی سہنی کو کالعدم سمجھتا ہوں یعنی تیرے ارشاد بجالانے میں مجھے اپنی جان کی پروا نہیں ہے۔ کیونکہ میں تیرا محبت رچا ہنسا والا ہوں اور تو مجھ کو بہت سے نیچے تنکوا اپنی جان کا اختیار دیدیا ہے۔ یا ایسے کہ عاشق معشوق کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مردہ بدست نہایت شریف میں اچکا ہے کہ جنگ الشیٹ یعنی و یصم یعنی محبت آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے عاشق کو اچھا برا کچھ نہیں سوچتا۔ اور وہ اپنی ذہنی کی نہیں سنتا یہی حال عقل کا نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے کہ جب نفس کو مرتبہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو عقل اس کی فرمان پذیر ہو جاتی ہے۔

گفت زن اہنگ بزم مکنی	یا سبجیت کشف سرم مکنی
ترجمہ	بولی عورت کیا بچتے ہے عزم بر

شرح بر بالکسر یعنی احسان ہے جس سے انقیاد اور کمال محبت مراد ہے یعنی عورت نے مرد کی حد سے بڑھ ہی ہوئی زبانی محبت دیکھ کر یہ کہا کہ اے شخص کیا تو فی الواقع میرے ساتھ احسان کرنے اور آئندہ میری دلی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے۔ یا اظہار محبت کے بہانہ سے فقط میل بہید لینا چاہتا ہے اور اس سے تیرا صرف یہ منشا ہے کہ میں آئندہ تجھے کسی کام کے متعلق اپنے دل کی بات کہوں اور تو مجھے عرص یا طلاع کہے میری سہنی اڑائے جیسا کہ پہلے اڑا چکا ہے اس طرح نفس آوارہ فریب دینے کے لیے عقل کو ٹھو لاکر تا ہے

گفت والد عالم التبر الخفی	کا فرید از خاک آدم راضی
ترجمہ	بولادہ بالسر دانائے

شرح عورت کے اطمینان دلانے کو مرد نے قسم کھا کر یہ کہا کہ اُس خدا کی قسم جو چپے ہوئے بہید و نکا جاننے والا ہے اور جس نے حضرت آدم کو خاک سے پیدا کر کے برگزیدہ کیا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے میں اس اظہار محبت سے نہ تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں اور نہ یہ محبت جھوٹی شیخی پر مبنی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرا فرمان پذیر ہو گیا ہوں لفظ صفی آفرید یا آدم اسے حال واقع ہوا ہے اور اس قسم کا جواب بہت سے اشعار کے بعد آئندہ آئیگا۔

درمہ گز قالب کہ وادش انمود	آنچہ در ارواح و در الواح بود
ترجمہ	قالب آدم میں سب کچھ رکھ دیا

شرح سہ گز قاب (میں گز کے جسم) سے حضرت آدم کا بدن مراد ہے یعنی اس خدا کی قسم جس نے آدم کو تین گز کا جسم عنایت فرمایا اور ہمیں عالم اروج اور الواح غیب کے تمام اسرار ظاہر کر دیئے۔ یعنی آدم کو جامع حقائق ملکوتی و جبروتی و لاہوتی و ناسوتی بنایا اور ان کے علم کو فرشتوں کی معلومات سے بڑا دیا۔

یاد دوش لوح محفوظ و جود	تا بدالت است انچہ در الواح بود
ترجمہ علم لوح ذات خود انکو دیا	کہلگیا الواح میں جو کچھ کہ تھا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو لوح محفوظ و جود یعنی خود انکی ہستی یا مطلق وجود الہی کی کیفیت بتا دی کیونکہ جب تک وہ اپنے وجود کو نہ جانتے علم الواح غیب ہرگز ہرگز حاصل نہوتا۔ حدیث شریف میں ہے: مَنْ عَرَفَ لَفْظَ فَقْدِ عَرَفَ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ عارفان الہی وہی ہیں جو اپنی نفس کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ ایسے حضرت آدم کو پہلے ان کے نفس کی حقیقت بتائی گئی۔ اور پھر غیب کی تخلیق بڑھائی گئی۔ جب تک آدمی اپنے وجود مہیوم کی نشی کو خیال میں نہیں لاتا خدا کی ہستی کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔

تا ابد ہر جہ کہ از پس بود پیش	درس کرد از علم الاسماء و خوش
ترجمہ تا ابد ہر علم اک اک چہ کا	علم الاسماء سے انہر کہلگیا

شرح لفظ تا ابد اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں سے ازل محل محذوف ہے یعنی ازل سے اب تک جو چیز کہ زمانہ حضرت آدم کے بعد گزالی تھی اور جو اس سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کا علم آدم کو دیدیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ انکو اسمائے حسنہ سکھا گئے تھے جنکی حکومت تمام موجودات کو مغلوب کر رکھا ہے بعض نسخوں میں تا ابد ہر جہ بودا پیش پیش ہے یعنی زمانہ اب تک جو شے آگے آگے آئے والی تھی اس کا علم بطور پیشگی آدم کو دیا گیا تھا۔ نظر برانجام دونوں نسخوں کا مطلب ایک ہے

تا ملک بیخود شد از تدریس او	قدس دیگر یافت از تقدیس او
ترجمہ اس سے بیخود تھے فرشتے سر بسر	باتہ ان کے لگ گیا قدس دگر

شرح یعنی حضرت آدم کو ایسا علم لدنی دیا گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس تدریس سے جو آدم کے ساتھ مخصوص تھی حیران رہ گئے۔ اور سب نے یکرناں ہو کر یہ کہا کہ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ را بخدا تو سب طرح کے نقصانوں سے پاک ہے ہمیں اس قدر علم ہے جتنا تو نے دے رکھا ہے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ جب حضرت آدم نے اسمائے خاص کے ساتھ حضرت رب العالیٰ التیمم و تقدیس کی توفیق پائی تو انہوں نے بھی سیکھ لی چنانچہ آیت مذکورہ میں اسم علیم و حکیم حضرت آدم ہی کی تیمم و تقدیس کی توفیق پائی ہے۔ درنہ فرشتے خاص خاص اسمائے خاص تھے اور انکی تیمم و تقدیس تھی۔

در کشادہ آسمان شان نبود	آن کشادے شان کہ آدم و انبو
بالیقین وہ آسمانوں میں نہ تھا	ترجمہ کشف انہیں آدم سے جو حاصل ہوا
<p>شرح حادل مصرع میں کشادہ یعنی کشف اور دوسرے میں یعنی فراخی ہے اور ضمیر شان فرشتوں کی طرف راجع ہے یعنی بعض اسمائے صفات کا کشف جو فرشتوں کو ہوا یہ حضرت آدم ہی کے باعث سے تھا۔ اور یہ کشف باوجود استعداد و سماعت کے ان کے آسمانوں کی فراخی میں نہ تھا۔ یعنی فرشتے اور آسمان علم لدنی سے محروم تھے۔</p>	
تنگ آمد عرصہ ہفت آسمان	در فراخی عرصہ آن پاک جان
ترجمہ تنگ جبکہ آگے ہیں سات آسمان	ترجمہ ہے فراخ اتنی فضا کے پاک جان
<p>شرح یعنی آدم کی جان پاک اور روح لطیف کے میدان کی فراخی کے مقابلہ میں سماعت ہفت آسمان تنگ ہے کیونکہ حضرت آدم یا انسان کامل کا عرصہ روح اور فضا کے قلب ہفت آسمان و زمین اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے اس لیے کہ روح اور قلب منظر اسماء و صفات الہی ہیں اور اس کے سوا تمام موجودات صرف منظر قدرت خداوندی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ منظر اسماء و صفات کا مرتبہ مطلق مظاہر سے بدرجہا بلند ہے۔</p>	
من بگنج یاسج در بالا و سبت	گفت پیغمبر کہ حق فرمود است
سبت و بالا میں نہیں ہے میری جا	ترجمہ نقل پیغمبر سے ہے قول خدا
<p>شرح اس شعر میں مولانا اس دعویٰ پر کہ روح اور قلب انسان کامل زمین و آسمان اور جمیع عالم سے فراخ تر ہے شہادت لائے ہیں حدیث قدسی ہے کہ لایسے ارضی ولا سائی ولكن یعنی قلب عجب المؤمن کیونکہ ذات الہی جامع جمیع اسماء و صفات ہے اور ہر شے میں اسی خاص اسم کی گنجائش ہے جس کا وہ منظر ہے۔ اس لیے عرش یازمین یا آسمان میں جمیع اسماء کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ قلب مومن بالقوہ جامع جمیع اسماء و صفات ہے۔ اس لیے اس میں سب کی گنجائش موجود ہے اور آئندہ شعرو میں انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے</p>	
من بگنج این یقین دان لے عزیز	در زمین آسمان و عرش نیز
میں ساکتا آئینہ میں سے نیک غو	ترجمہ ہوں زمین و آسمان یا عرش ہو
گر مرا جوئی در ان دلہا طلب	در دل مومن بگنج لے عجب
مومنوں کے دل میں کر محکم طلب	ترجمہ ہے دل مومن مری جا اگے عجب
<p>شرح یہ دونوں شعر بطور قطعہ بند اسی حدیث قدسی کا ترجمہ ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بالا و سبت اور زمین و آسمان اور عرش و کرسی وغیرہ کسی چیز میں نہیں ساکتا بلکہ مومن کے دل میں رہتا ہوں اور میرے ڈھونڈنے والے مجھے مومن کے دل ہی میں پا سکتے ہیں۔</p>	

موش میں صرف استوائی اسم رحمن کی گنجائش ہے اور اگر کسی میں صرف استوائی اسم رحیم کی اور مومن کامل کے دل میں جمیع اسمائے صفات کی اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ مومن کا دل نہایت وسیع ہے

ترجمہ	کہد یا داخل ہو بند دین سے	جنت دیدار حاصل ہو سچے
	گفت فاوخل فی عبادتی ملتقی	جنت میں روضتی یا ملتقی ۶

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا ایہنا نعش المظلمۃ ارضیٰ لکے ربک راضیۃ مرضیۃ فاوخل فی عبادتی فاوخلی جنتی یعنی اے نفس مظلمۃ خوش خوشی کی طرف ہر آواز اور میرے نیک بندوں میں مثال اور میری جنت میں داخل ہو۔ علامہ نے ظاہر سے اس آیت کو مومنین کا عین کی موت کے وقت پر محمول کیا ہے یعنی انکو مرتے دم خدا کی طرف سے یہ بشارت آتی ہے اور علامہ باطن نے یہ معنی لیے ہیں کہ اے نفس مظلمۃ اسوے اللہ سے اعراض کر کے اللہ کی طرف رجوع کر اور فقط اس ذات سے جس کا تو منظر ہے خوش رہ کیونکہ وہ تجھی خوش ہے اور باطن عباد کا عین میں داخل ہوا حسین مجھ کو میرا دیدار حاصل ہو گا کیونکہ میں غلوب عباد اللہ لائق میں ہوں۔ چنانچہ مولانا نے آیت کے ہی معنی لیے ہیں اور جنت سے دیت الہی مراد لی ہے اور جملہ گزشتہ اشعار میں قلب عباد کو منظور ذات حدیث قدسی سے ثابت کیا تھا اس شعر میں اسی مطلب کو آیت سے ثابت کیا ہے نفس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نفس مظلمۃ میرے کامل اور نیک بندوں میں داخل ہو جا اسوقت اے پرہیزگار تو میرے دیدار کی جنت سے ملاقات کر لے گا۔

ترجمہ	عرش با آن نور باہینائے حق	چون بدیدار برفت از جا خوش
	عرش گو بر نور ہے اور بس اعظم	رہ گیا آدم سے حیران سے ندیم

شرح یعنی عرش الہی نے جب حضرت آدم کے قلب کی فراخی کو دیکھا تو باوجود اپنی فراخی اور اپنے پُر نور ہونے کے اپنے سر جبے اور عظمت کو چھوڑ دیا اور مرتبہ آدم کو ملاحظہ کر کے حیران رہ گیا۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام منظر اسلئے و صفات ذاتیہ ہٹے اور آپ کا قلب بحضرت احدیت ہوا تو غیرت مرتفع ہو گئی۔ اور عرش و عرش و لوح و قلم بلکہ جمیع عالم اس میں محو ہو گیا۔ سما گیا۔ اسیلئے مرتبہ آدم مرتبہ عرش اعظم سے بدرجہا بلند ہے

ترجمہ	خود بزرگی عرش بائیں بس بدید	ایک صورت کیست چون مضمی سید
	ہے بزرگی عرش اعظم کی بدید	ہیں مگر صورت سے معنی بس بعید

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عرش کی صفت میں لفظ عظیم قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے ہر اسے قلب آدم یا مومن کامل کے باعث اپنی عظمت کا ترک کیوں کیا۔ یہ سمجھیں نہیں آتا مولانا فرماتے ہیں کہ نیک عرش نہایت بزرگ اور اعظم ہے لیکن یہی عرش جو منظر اسم رحمن ہے اہل شرع کے نزدیک ایک صوری چیز ہے اور

قلب آدم بحر حق کا نام ہے فات کو عرش وہ وسیع علاقہ ہیں ہے جو قلب سے ہے ایسے اگر عرش نے قلب آدم کو اپنی عظمت سے زیادہ جاتا تو کیا تعجب ہوا۔ اور خود جیسے موجودات سے اس شرف اعلیٰ اور عظم ہے۔

ترجمہ	ہر ملک میگفت مارا پیش ازین	الفتمے بود باروئے زمین
	حال ماضی ہر ملک کہنے لگا	یعنی ہر ملک خاکدان سے عشق تھا

شرح یعنی آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو اس بات یاد دینے تو ہر فرشتے نے از روئے حیرت یہ کہا کہ ہر ملک ہر آدم سے پہلے خطہ زمین کے ساتھ دلی محبت تھی مگر اس کا سبب معلوم نہ تھا وہ راز کھل گیا کہ خلیفہ الہی را آدم علیہ السلام کا پتلا زمین ہی کی خاک سے بنایا جائیگا۔ اور یہی باعث تھا کہ باوجود آسمانی ہونے کے ہم زمین کو محبوب کہتے تھے۔

ترجمہ	تخم خدمت در زمین می کا ستم	زان تعلق ما عجیب سے داشتیم
	ہم عبادت کرتے تھے مل جل کے سب	ہم تعلق سے زمین کے بوالعجب

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آدم سے پہلے میں ہر خدمت کا بیج بویا کرتے تھے یعنی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن یہ تعجب تھا کہ آسمانی ہو کر زمین سے دلی تعلق اور واقعی محبت کیوں ہے اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی سب سے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا الہی ہم آسمانی ہو کر زمین سے اتنی محبت کیوں ہے

ترجمہ	کین تعلق چیست با این خاکدان	چون سرشت ما بدست آسمان
	کہنے تھے کیوں ہے یہ عشق خاکدان	ہم تو کہتے ہیں سرشت ۲ سماں

شرح یعنی ہم قبل از آدم یہ کہا کرتے تھے کہ باوجود حلق آسمانی زمین سے ہمارا تعلق کیوں ہے ہم میں اور زمین میں تو کچھ مناسبت ہی نہیں۔ ہر اس تعلق کے کیا سنے یہ فرشتوں کا مقولہ ہے۔

ترجمہ	الف ما انوار باطلات چیست	چون تواند نور باطلات چیست
	نور کو اُلفت ہے کیوں ظلمات کی	نور کی ظلمت میں ہے کیوں زندگی

شرح الف بکسر اول و سکون لام بمعنی محبت ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم قبل از وجود آدم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سر اس نور میں اور زمین سر اس ظلمت پر نور کی ظلمت سے محبت کیوں ہے روشنی انہم میرے لفظ ہے کیونکہ کہتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ضدین ہیں۔ اور اجتماع ضدین محال ہے۔ یہاں تک اُلفت زمین کے متعلق فرشتوں کی حیرت ناگھٹلو ہے۔ اور آئندہ شعر میں اس کا سبب بیان ہوا ہے۔

ترجمہ	آوا این الف از بویے تو بود	زانکہ صحبت راز میں بد تو بود
	آپ کی اُلفت تھی یہ آدم ضرور	اس زمین میں آپ ہی کا ہوتا ہوا

شرح فرشتوں نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے اپنی حیرت اور زمین سے محبت کہنے کا سبب خود ہی بیان

کیا ہے۔ یعنی اے آدم اب معلوم ہوا ہے کہ ہمیں زمین سے اسیلے محبت تھی کہ ہمیں سے تیرے مبارک جسم کی خوشبو آ رہی تھی اور تیرے بدن کا خمیر اسی کا تھا تاں لپو دتانے بانے کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے جسم کا خمیر اور قوام بدن مراد ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم کا پٹلا مٹی ہی سے بنایا گیا تھا۔

ترجمہ	جسم خاکی کا ترے ہے یہ خمیر	نور پاکت را درینجا یافتند
	نور تیرا ہے یہاں سے دلپذیر	

شرح پہلا مصرع شرط ہے بحدن حد شرط اور دو سراجہ یعنی اے آدم چونکہ کارکنان تضاد قدرنے ازل میں تیرے جسم خاکی کو زمین ہی سے خمیر کیا تھا اسیلے فرشتوں نے تیرے نور پاک کو بھی زمین ہی میں پایا اور زمین سے اُلفت رکھنے لگی۔ یہ اُلفت زمین سے نہ تھی بلکہ تیرے نور سے تھی۔

ترجمہ	اینگہ جان ما ز رحمت یافت	پیش پیش از خاک آن برتافت
	ہو یہ جو کچھ محبت ہے تری	وہ تری مٹی سے ظاہر ہونی تھی

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم ہکو جو تیری وح سے اُلفت تھی یہ تیرے ظہور سے پہلے تیری خاک سے ظاہر ہوئی تھی۔ بعض نسخوں میں جسم خاک را ازینجا یافتند اور دو سکون یافتند ہے۔ اور دوسرے شعر کے پہلے مصرع میں بجائے انیکہ ایک ہے اس صورت میں دو نو شعر بطور قطعہ میں یعنی اے آدم گو تیرے جسم کی کو کارکنان قضا و قدر نے زمین ہی میں پایا اور تیرے نور کو زمین ہی میں چمکا یا لیکن ہمیں تیری خاک کے سبب تجھے روحانی محبت اور زمین سے واقعی اُلفت ہو گئی تھی۔ مطلب دو نسخوں کا ایک ہے۔

ترجمہ	در زمین بودیم غافل از زمین	غافل از گنجی کہ بدور و دین
	ہم زمین میں تھے زمین سے بیخبر	کیا خبر تھی اس میں ہے یہ گنج زر

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ اے آدم فوس ہم زمین ہر زمین کے دینے رتیرے وجود پاک سے غافل تھے۔

ترجمہ	چون سفر فرمود ما را زان مقام	ماخشد ما را زان تحویل کام
	جب ہوا ارشاد پہوڑ و یہ مقام	اسی بدلی سے ہوئے ہم تلخ کام

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ دے فرستو میں میں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں اور تم کو حکم دیا ہوں کہ زمین سے کوئی کر جاؤ آفرینے کو بیجا مگر چونکہ سبب وجود آدم زمین سے محبت ہو گئی تھی اسیلے تحویل مقام زمین سے کوئی کرنا ہی معلوم ہوا۔

ترجمہ	ناکہ حجت ہا سچے گفتیم	کہ سچاے ما کہ آید اے خدا
	مگر حجتیں کین اور ہننے یہ کہا	یا الہی اس جگہ کون آئیگا

شرح لفظ تائہا تائہا ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ زمین سے کوچ کرنے کی حکم کی نفی یہاں تک طبری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور یہ کہا کہ تو ہماری جگہ ایسی خلقت کو کیوں لاتا ہے جس سے فساد اور خونریزی مٹی ہوگی

نورائین تسبیح و این تہلیل را	میسفروشی بہر قال و قیل را
ترجمہ	لہذا اس تسبیح اس تہلیل کا
	مول کب رکھتا ہے قال و قال کا

شرح فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہکو زینج کوچ کر جانے کا حکم ملا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اچھا تو ہماری تسبیح و تہلیل کے بدلے قال و قیل اور جدید مخلوق کے شر و فساد کو پسند کیوں کرتا ہے اس محبت کا یہ سبب ہے کہ فرشتے حضرت آدم کے حقیقت سے آگاہ نہ تھے البتہ بدین سبب کہ خاک ایک جامع اسماء و صفات کا خمیر ہے زمین سے محبت رکھتی تھی جب انکو وہاں سے کوچ کا حکم ہوا تو فرشتے خجیدہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قالو انھل من فیہا من یغیر فیہا لے آخر الآیۃ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے خلیفہ زمین بنانے کی خبر دی تو انہوں نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تو ایسی مخلوق کو زمین میں کیوں بھیجتا ہے جو فساد اور خونریزی کرے گی پہر ایسی حالت میں کہ ہم حد سے ملا کر تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں کہی اور کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے۔

حلم حق گستر و ہر ماباط	کہ جو کید از طریق انبساط
ترجمہ	حکم کا حق کے بچھونا بچھ گیا
	حکم آیا جو کہو سب سے بچا

شرح یہ مولانا قدس سرہ کی زبان سے فرشتوں کا مقولہ ہے اور اس حالت کی خبر دیتا ہے جو مکالمہ ذات حق و فرشتگان کے وقت موجود تھی یہ شعر گویا اس اعتراض کا جواب ہے جو فرشتوں پر فعل الہی کے متعلق اعتراض کرنے سے وارد ہوتا ہے یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کے علم و رحمت نے ہمارے لئے بچھونا بچھا دیا تھا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ بطریق انبساط درج حجاب تم جو چاہو سو کہو اور اپنے مافی الضمیر کو اچھی طرح ظاہر کر دو۔ اس لئے ہکو اعتراض کی جرأت ہوئی۔

ہر حیم آید بر زبان تان بجز	ہمچو طفلان یگانہ با پدر
ترجمہ	ہر زبان پر آئے کہہ لو بے خطر
	باپ سے جسطرح کہتے ہیں پس

شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں آدم کے خلیفہ بنانے پر اعتراض کرنے کی جرأت علم الہی کے بہرہ سے پر ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لے فرشتو جسطرح محبوب یگانہ اور چاہیے بیٹے اپنے باپ سے سب کچہ کہدیا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی بالکل بیخوف ہو کر جو کچہ تمہاری زبان پر آئے کہدو تم سے کیسے طرح کا مواخذہ کیا جائیگا کیونکہ تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔

ماہیہ دایم خود را از شما	لیک میخوایم آواز شما
ترجمہ ہم میں گوداقت تمہارے مانسے	عشق ہے ہمو کو بکر آواز سے

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت علم ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اسے فرشتوں کو ہم تمہارے راز کو خوب جانتے ہیں کہ ہم خلقت آدم پر اعتراض کر کے اسکو ناپسند کرو گے مگر یہی ہیں تمہارا مکالمہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ تم مقرب بارگاہ ہوا در مقرب کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے دوسرے مصرع میں آواز سے مکالمہ مراد ہے

گرچہ این دہا بے نالایق است	رحمت من بر غضب ہم سابق است
ترجمہ اگرچہ یہ باتیں بڑی ہیں سہر	ہے میری رحمت غضب سے پیشتر

شرح یہ مقولہ ذات حق ہے۔ اور دہا یعنی کلمات یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہارا یہ اعتراض نالایق ہے کیونکہ آدم پر تم اسے طعن کرتے ہو تاکہ وہ خونریزی اور فدا کر گیا جو فی الواقع مخالفت حکم حق ہے لیکن اس اعتراض میں تم خود ہی داخل ہو کہ خلقت آدم کی نسبت ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اگرچہ یہ حرکت قابل مواخذہ ہے لیکن ہم مواخذہ نہیں کرتے بلکہ جو چاہو کہو کیونکہ ہماری رحمت ہمارے غضب پر غالب ہے۔ حدیث قدسی میں آچکا ہے اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَيَّ غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے غصہ سے بڑھ چکی ہے اور قرآن شریف میں ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ یعنی میرے رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔

از بے اظہار این سبق لے ملک	ور تو نہم داعیہ اشکال و شک
ترجمہ ایسی سبقت کے لئے میں لے ملک	میںے تجھ میں رکھدیے اشکال و شک

شرح جو ہری اپنی کتاب صحاح میں لکھتا ہے کہ لفظ ملک واحد و جمع دونوں کے لیے ہے نیز داعیہ یعنی اللہ و خواہش ہے۔ اور اشکال بمعنی دشواری یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں یا ایک ایک فرشتے سے یہ کہا کہ غضب پر اس غلبہ رحمت کے اظہار کے لیے میں نے تمہاری ذات میں ایک بارادہ اور خواہش رکھی ہے اور وہ لفظ اشکال اور شک ہے اس صورت میں داعیہ مبدل ہے اور اشکال و شک اسکا بدل یا یہ کہیے کہ لفظ داعیہ اشکال و شک کی طرف مضاف ہے اور چونکہ مضاف میں ہائے مخفی موجود ہے اسلئے شک اضافت جائز ہے یعنی یہ بھی میری رحمت ہے کہ تمہارے دلون میں آدم کی بابت خلیفہ ہونے کا اشکال اور مصلح ہونے کا شک رکھ دیا ہے مطلب یہ کہ تمہارے نزدیک جو آدم کا خلیفہ ہونا مشکل اور مصلح ہونا ناشکی اس سے یہ میری رحمت ہے کیونکہ اگر غضب معجزات تو ممکن تھا کہ اس ارادہ پر سے مواخذہ کیا جاتا۔ حالانکہ ہنسے اس اشکال اور شک کو مواخذہ کی حد تک نہیں پہنچا یا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس کے غضب پر غالب ہے اسکی رحمت نہ تو جسمانی درد عانی کو لے شے ہست نہیں رہ سکتی اور کوئی متعفن مواخذہ سے نہیں بچ سکتا

ترجمہ	نوسکے اور مین کروں جھپیر کرم	منکر حکیم نیا دودم زون
شرح	اس شعر علیہ صفت علم الہی اور سبقت رحمت کی غایت بیان ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت غضب پر بہانک غالب ہے کہ لے فرشتہ جو تمہاری زبان پر آئے کہے جاؤ مین ہرگز مواخذہ نہ کروں گا یا سبیلے کہ میرے علم کا دم نہ مار سکے اور اچھی طرح جانے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نہایت حلیم و رحیم ہے۔	
ترجمہ	جمع ہو کر حکم سومان باب کا	صد پدر صد مادر اندر حکم ما
شرح	یہ ہمارے علم کے آگے فنا	بہر نفس ناید در آفت در فنا
ترجمہ	جہاگ سب فانی ہیں دریا ہے بجا	کھت رو و آید ولے دریا سچا
شرح	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سومان باپوں کا حکم علم و رحمت کا ایک ادلے جہاگ ہے اور یہ ظاہرات ہے کہ جہاگ پیدا ہو کر فنا ہو جاتے ہیں اور دریا سطح بجائے خود قائم رہتا ہے سطح مان باپوں کے حکم و رحم کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم و رحم ہمیشہ موجود اور باقی رہنے والا ہے کیونکہ مسکی تمام صفات ابدی ہیں۔	
ترجمہ	خود چہ گویم پیش آن این صدف	منت الا کف کف کف کف
شرح	یہ شعر مولانا قدس سرہ اور اعرابی درویش دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے اور ان دُر کا اشارہ حکم و رحمت الہی اور این صدف کا حکم مادر و پدر کی طرف ہے یعنی مین اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ حکم و رحمت الہی کے آگے سومان باپوں کا حکم ایسا ہے جیسا کہ دریا کے مقابلہ میں اسکے جہاگ کا جہاگ۔ اور پھر اس جہاگ	

کا جہاگ کا جہاگ یعنی جو تھمر نہ کا جہاگ اور بہت ہی کمتر درجہ کا کھجور یا سے کچھ بھی نسبت نہیں۔	
حق آن کھ حق آن دریا صاف	کا متحانے نیت این گفت نہ لا
ترجمہ مجھ کو سو گند کھ و دریا سے صاف	استحانی ہے نہ ہے یہ بات لاف
شرح اعرابی درویش نے جو پہلے قسم کہا کہ یہ کہا تھا کہ گفت واللہ عالم البیہ الخفی۔ یہ شعر اُس قسم کا جواب ہے یعنی اے عورت مجھے اُس جہاگ (علم مادر پدر) کی قسم اور دریا سے صاف (علم و رحمت الہی) کی قسم۔ میری گھنگو کہ میں تیرا فریق پذیر اور تیرے اشاروں پر چلنے والا ہوں نہ تو بطور امتحان ہے اور نہ جہوٹی شیخی ہے بلکہ میں سچے دل سے تیرے حکم کو قبول کر دینگا۔ اور جو کچھ تو کہے گی اُسے مان لوں گا۔	
از سر مہر و صفا نیست و خضوع	حق آنکس کہ بدو آرم رجوع
ترجمہ ہے نیاز و سر بسر مہر و صفا	میری توبہ مجھ کو سو گند خدا
شرح اے عورت مجھے اُس ذات پاک کی قسم جس کی طرف میں نے سچے دل سے رجوع کیا ہے کہ تیری فرمانبرداری کے متعلق جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ امتحان اور لاف و گزاف کے طور پر نہیں ہے بلکہ عاجزی اور صاف دلی اور محبت خالص پر مبنی ہے۔ میں اس اظہار محبت میں مجھ کو کسی قسم کا فریب دینا نہیں چاہتا۔	
گرچہ پیش امتحان است این ہوں	امتحان را امتحان کن یک نفس
ترجمہ تیرے آگے گرچہ ہے یہ امتحان	امتحان کا امتحان کر میری جان
شرح یعنی میں جو کچھ تجھے کہہ رہا ہوں اُس میں دغ اور امتحان نہیں ہے اور اگر تو امتحان ہی سمجھتی ہے تو خیر امتحان ہی سمجھ کر مجھ کو آزمائے کہ تیرے اطاعت کے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں اس سے وہ خواہش اطاعت زن مراد ہے جو اعرابی درویش کے دلیں ہے۔	
سر مشو شان تا پدید آید سر مہر	امر کن تو ہر چہ بروے قادر
ترجمہ ہبیدگی مشن ساز اپناست چہا	جو کہے گی اُس کو لاؤں گا بجا
شرح یعنی اے عورت تو اپنا راز مجھے نہ چہا۔ تاکہ میں تجھ پر اپنا بہید ظاہر کر دوں اور مجھے اُس بات کا حکم دے جس پر میں قادر ہو سکوں۔ ایسے کہ عدم قدرت کی حالت میں مجھے تعمیل ارشاد نامکن ہوگی۔	
دل مشو شان تا پدید آید دلم	تا قبول آرم ہر آنخہ قابلم
ترجمہ دلیں ہو جو کچھ وہ کہے بولفصول	جسکے قابل ہوں کر دینگا میں قبول
شرح دل سے ارادہ دل مراد ہے یعنی اے عورت تو مجھے اپنا راز پوشیدہ نہ رکھہ تاکہ میں جس چیز کے قابل ہوں اُس کو قبول کر لوں۔ مطلب یہ کہ طلب روزی کے متعلق تو نے جو طریقہ سوچا ہے اُسے ظاہر کر دے تاکہ	

میں اپنا پوشیدہ ارادہ ظاہر کر دوں۔ اور جو تو کہے سچے الامکان اسے بجالاؤں۔

درنگر تا جان من چہ کار است

چہ کنم در دست من چہ چار است

دیکھ لے تو میر بجان تا کار ہے

کیا کروں میں سچ بتا کیا چارہ ہے

ترجمہ مرد کہتا ہے کہ میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر دوں میرے ہاتھ میں کوئی چارہ یعنی تدبیر ہے تو کیا دیکھ کہ میری جان کس کام کی ہے ہگنی کام کی ہی نہیں بلکہ بالکل نکمی اور پچکارہ ہے یا یہ سننے میں کسے عورت میں طلب روزی کے لئے کیا حیلہ کر سکتا ہوں مجھے تو کوئی تدبیر نہیں سوجھتی۔ تو ہی بتا کہ میری جان کس کام کی ہے یعنی میرے لائق کو لانا کام ہے جس کے ذریعہ سے معاش حاصل کر سکوں مطلب کہ نفس و عقل میں موافقت ہوگئی۔ اور وہ نفس جو پہلے اتارہ تھا اب مطمئنہ بن گیا۔ اس لئے عقل کا حکم ماننے لگی اور انجام کار نجات الہی اور پوری کامیابی حاصل ہوگئی۔

تقصین کردن زن طریق طلب روزی خود را قبول کردن او

ترجمہ عورت کا اپنے خاوند کے لئے طریق طلب روزی کو معین کرنا اور خاوند کا اس کے حکم کو قبول کر لینا

عالمے زور و شنائی یافت

گفت زن نک آفتابے تافت

زور سے اس کے ہے عالم بہرہ یاب

ترجمہ بولی عورت دیکھ نکلا آفتاب

شرح نک مخفی ایک ہے اور بعض نسخوں میں یک بمعنی ایک ہے یعنی عورت یہ کہا کہ اے مردوے دنیا میں ایک ایسا آفتاب روشن ہے جسکی روشنی نے تمام جہاں کو منور کر رکھا ہے۔ اس آفتاب سے خلیفہ بغداد اور روشنی اس کا جود و احسان مراد ہے۔ جو عموماً لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔

شہر بغداد است ازوے چون بہار

نائب رحمان خلیفہ کردگار

جس سے ہے بغداد اک باغ بہار

ترجمہ نائب حق جانشین کردگار

شرح عورت کہتی ہے کہ وہ آفتاب خدا کا نائب اور خلیفہ الہی ہے اور شہر بغداد اس کے جود و باجود کے سبب پر بہار یا مجسم بہار ہو رہا ہے۔ اس کے احسان نے دلوں کے غمخیز شگفتہ کر رکھے ہیں اور باغ عالم شاداب ہے۔

سوئے ہر او بار تا کے سے رک

اگر بہ پیوندی بدان شہ شہ شہ

چوڑوے ادبار و بد بختی کی راہ

ترجمہ اے تو اس سے بے گادشاہ

شرح اے مردوے اگر تو اس آفتاب یعنی خلیفہ بغداد سے ملے گا تو بیشک بادشاہ یعنی دولت مند ہو جائے گا۔ ہر جبکہ تیرا اقبال سامنے ہے یعنی ایسا کریم بادشاہ بغداد میں موجود ہے تو وہ ادبار کی طرف کیوں جاتا ہے اپنی روزی بر لات کیوں مارتا ہے اور اس کی خدمت میں کیوں نہیں جاتا۔

<p>دوستی مقبلان جون کیمیت</p> <p>ترجمہ جیسا ہے دوستی مقبلان</p>	<p>جون نظر شان کیمیا کے خود کجی</p> <p>ترجمہ جیسا ہے جہان میں ہے کہاں</p>
<p>شرح یہ اور اس سے اگلا شعر مقولہ مولانا ہے اور دوسرے مصرع میں کیمیا کی اگر بیاں معروف ہے تو کیمیا گریہ اور اگر بیاں مجہول ہے تو وحدت با تعظیم کے لئے ہے یعنی اقبال مندوں اور نیک لوگوں کی صحبت کیمیا کی مانند نہایت قیمتی اور محبوب چیز ہے بلکہ صحبت سے قطع نظر انکی نظری کیمیا ہے وہ ایک نگاہ میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ انکی صحبت یا نظر عنایت آدمی کو کندن بنا دیتی ہے۔</p>	<p>شرح یہ اور اس سے اگلا شعر مقولہ مولانا ہے اور دوسرے مصرع میں کیمیا کی اگر بیاں معروف ہے تو کیمیا گریہ اور اگر بیاں مجہول ہے تو وحدت با تعظیم کے لئے ہے یعنی اقبال مندوں اور نیک لوگوں کی صحبت کیمیا کی مانند نہایت قیمتی اور محبوب چیز ہے بلکہ صحبت سے قطع نظر انکی نظری کیمیا ہے وہ ایک نگاہ میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں۔ انکی صحبت یا نظر عنایت آدمی کو کندن بنا دیتی ہے۔</p>
<p>جستم احمد برا ابو بکر کے زودہ</p> <p>ترجمہ جستم احمد جب پڑی ابو بکر پر</p>	<p>اوزیک تصدیق صدیق آمدہ</p> <p>ترجمہ ہو گئے صدیق ہو کر کھبرہ در</p>
<p>شرح نیکون کی نظر کے کیمیا ہونے کی مثال ہے اور زودہ بمعنی واقع شدہ ہے۔ یعنی حضرت احمد مجتبیٰ کی ایک نظر حضرت ابو بکر پڑی تھی جسکی بدولت انہوں نے قصہ معراج کی تصدیق کی۔ اور قیامت تک انکا لقب صدیق اکبر ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ابن عامر ہے فقط قصہ معراج کے تصدیق سے آپکا لقب صدیق ہوا ہے اور رسول خدا نے آپ کی نسبت پیشین گوئی کی ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات یا آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نیز آپ کے فضائل صحیح حدیثوں میں شمار ہیں۔</p>	<p>شرح نیکون کی نظر کے کیمیا ہونے کی مثال ہے اور زودہ بمعنی واقع شدہ ہے۔ یعنی حضرت احمد مجتبیٰ کی ایک نظر حضرت ابو بکر پڑی تھی جسکی بدولت انہوں نے قصہ معراج کی تصدیق کی۔ اور قیامت تک انکا لقب صدیق اکبر ہو گیا حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ابن عامر ہے فقط قصہ معراج کے تصدیق سے آپکا لقب صدیق ہوا ہے اور رسول خدا نے آپ کی نسبت پیشین گوئی کی ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات یا آدمی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ نیز آپ کے فضائل صحیح حدیثوں میں شمار ہیں۔</p>
<p>گفت من شہ را پذیرا چون خم</p> <p>ترجمہ پر کہا کیونکر گزر ہو گا وہاں</p>	<p>بے بہانہ سوئے او میں کج م</p> <p>ترجمہ بے بہانے جاؤں کیونکر میرے بھان</p>
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت تو جانے کو کہتی تو ہے مگر یہ تھا کہ میں مقبول بارگاہ خلیفہ بغداد کیونکر ہو سکتا ہوں اور بے بہانہ یعنی بلا سبب ظاہری و تعارف سابق بادشاہ کی خدمت میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ چلے رزق بہانے موت۔</p>	<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت تو جانے کو کہتی تو ہے مگر یہ تھا کہ میں مقبول بارگاہ خلیفہ بغداد کیونکر ہو سکتا ہوں اور بے بہانہ یعنی بلا سبب ظاہری و تعارف سابق بادشاہ کی خدمت میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ چلے رزق بہانے موت۔</p>
<p>نستے باید مرا یا حیلے</p> <p>ترجمہ کوئی نسبت کوئی حیلہ چاہیئے</p>	<p>ہمچ پیشہ راست شد بے آلتے</p> <p>ترجمہ کام کرنے کو بہانہ چاہیئے</p>
<p>شرح نسبت بمعنی مناسبت برائے حضوری بادشاہ ہے یعنی اے عورت مجھے حضوری بادشاہ کے لئے کوئی مناسبت یعنی کوئی ذریعہ یا حیلہ ضرور چاہیئے کیونکہ جسطرح کوئی پیشہ اور کوئی کام بغیر اوزار کے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بھی بلا کسی ذریعہ کے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔</p>	<p>شرح نسبت بمعنی مناسبت برائے حضوری بادشاہ ہے یعنی اے عورت مجھے حضوری بادشاہ کے لئے کوئی مناسبت یعنی کوئی ذریعہ یا حیلہ ضرور چاہیئے کیونکہ جسطرح کوئی پیشہ اور کوئی کام بغیر اوزار کے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بھی بلا کسی ذریعہ کے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔</p>
<p>ہمچو مجنوں نے کہ بشیند از یکے</p> <p>ترجمہ سنے بیماریاں لیلے کی جسنہ</p>	<p>کہ مرض آمد بہ لیلی اند کے</p> <p>ترجمہ ہو گئے مجنون نے پریشان سرسہ</p>

گفت اوہ بے بہا نہ چون م	در با نر از عیادت چون شوم
ترجمہ یہ کہا بے حیلہ جاؤں کس طرح	بے عبادت چین پاؤں کس طرح

شرح اوہ بفتح واولو اظہار ہا عربی کلمہ ہے جو حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح فارسی میں افسوس اور اردو میں ہے ہے یعنی مرد کہتا ہے کہ اے عورت میری مثال مجھوں کی سی ہے کہ اس بیچارہ نے جب کبھی سے یہ سن لیا کہ لیلہ کی طبیعت قدرے علیل ہے تو یہ کہا کہ افسوس میں بغیر بہانہ کیسے لیلیٰ کے پاس جا نہیں سکتا۔ اور عیادت کو بخاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ دو طرح شکل ہے۔

گفتی گشت طیب با حافرقا	گفت ایشی مخو کیلے ساوقا
ترجمہ کاش میں ہوتا کوئی وانا طیب	تاکہ ہو جاتا مجھے وصل حبیب

شرح یہ مجھوں کے قول کا اقتباس ہے جو لیلیٰ کو بیمار شکر یہ کہتا ہے کہ کاش میں طیب حاذق ہوتا اور اس بہانہ سے دڑ کر یا سب سے پہلے لیلیٰ کی طرف چلا جاتا۔ فائدہ مجھوں عرب کا رہنے والا لیلیٰ کا عاشق اور نازک خیال شاعر تھا اسکا و عربی دیوان مسنے بہ دیوان قیس خاکسار شاعر کی نظر سے گزرا ہے۔ مجھوں کا تخلص قیس ہے اور لیلیٰ کے بیمار کی متعلق اسکا شعر یہ ہے لقیو لو ان کیلے فی العراق لقیو قیا کنتی طیباً ما ویا۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلیٰ عراق میں بیمار ہو گئی ہے۔ اسیلئے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں علاج کرنے والا طیب ہوتا اور اس بہانہ سے لیلیٰ تک جا پہنچتا۔

قل تعالوا گفت حق ملابدان	تا بود شرم انگنی مارا نشان
ترجمہ قل تعالوا۔ دیکھو اے قول علیل	یعنی یہ شرم انگنی کی ہے دلیل

شرح اس شعر میں اعرابی درویش نے حضوری بادشاہ کا دوسرا سبب بیان کیا ہے یعنی اے عورت حضوری کے لیے دو باتیں چاہیں یا تو حاضر ہونے والا کوئی حیلہ نہ کہتا ہو یا بادشاہ خود طلب کر لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل تعالوا انزلنا حکم حکم اے آخر الاتیہ۔ یعنی اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دے کہ میری طرف آؤ تاکہ میں تم سے وہ باتیں بیان کر دوں جو تمہارے رب کے پیہر حرام کر دی ہیں یہ ہیں کہ خدا کے ساتھ کسیکو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلایا اسلئے نیک بندے خوشی خوشی اسکی طرف جانا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہینگے۔ دوسرے مصرع میں شرم انگنی (اور بعض نسخوں میں شرم انگنی) بیا اے مصدری لفظ مارا کی طرف مضاف ہے لیکہ اضافت۔ اور یہ دو لفظ پیچھے دو کر دین شرم میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لفظ تعالوا فرما کر ہمیں اسیلئے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ اسکا بلانا

ہمارے دل سے شرم دور کرنے کی علامت ہو جائے۔ یا یہ سمجھئے کہ دوسرے مصرع میں لفظ مارا لفظ بود کے متعلق ہے اور لفظ نشان شرم شکنے کا مضاف ہے بطریق اضافت مقلوب یعنی اسد تعالیٰ نے ہمیں ایسے اپنی طرف بلایا ہے تاکہ یہ بلا نا علامت ترک کیا ہو جائے۔ کیونکہ اگر بادشاہ کی کوئی ملامت نہ ہو بلا سبب جانے سے جانوالی کو حیا آتا کرتی ہے مطلب یہ کہ اسد تعالیٰ نے بمقتضائے اِنَّ اللہَ لَکَیْسٌ یَّحِیُّ مِنَ النِّحٰی اپنے احکام کی طرف ہلا کر ہماری حیا توڑ دی ہے۔ تاکہ ہم نجاست حاضر خدمت خداوندی ہو جائیں۔

ترجمہ	نہ تو یہ ہے کہ گزشتہ نظر	شب پران را اگر نظر آلت بد کے	رودشان جولان و خوشحالیت بد کے
			دن میں بھی خوشحال رہتے رہیں

شرح اعرابی درویش نے اپنی بے آلتی اور بیامانی کو تشبیہ میں بیان کیا ہے اور نظر آلت میں اضافت مقلوب ہے اور بعض نسخوں میں نظر و آلت بواو عطف ہے اس صورت میں آلت بمعنی طاقت دیدہ ہے مطلب یہ کہ اگر چنگا درویش کے پاس اگر نظر ہو تا یا انہیں آفتاب کی طرف دیکھنے کی قوت دیجاتی تو وہ رات کی طرح دن میں ہی جولانیان کرتے اور دیگر طائر و کبوتر کی طرح ہڑتے ہڑتے۔ اور انکی حالت دن کو بھی اچھی رہتی۔ مگر چونکہ یہ بیچارے اگر نظر نہیں دیکھتے ایسے دن میں جولانیوں سے محروم ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ یعورت بلا وسیلہ ظاہری کوئی کام درست نہیں ہو تا بلکہ بادشاہ کے پاس بے حیلہ بنانا چاہیئے۔

ترجمہ	شاہ جب میدان میں ہوتا ہے رون	گفت چون شاہ کرم میدان و عین ہر بے آلتی آلت شود
		سر بسر سامان ہیں بے سامان

شرح عورت نے اعرابی درویش کے بیامان ہونے کی شکایت کا جواب دیا ہے بے آلتی بیائے مصدری بمعنی بیامانی ہے اور آلت بمعنی سامان یعنی عورت کہتی ہے کہ لے مرد سے جب کوئی سختی بادشاہ سیر و شکار کے لئے جنگل یا میدان کی طرف جاتا ہے تو حاجت مند کی بیامانی ہی اسکی کامیابی کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ کریم کے بھی معنے ہیں کہ بلا سبب کبھی پر کرم کرے۔ اس طرح ذات حق ہمیشہ عرصہ کرم میں ہے جب ساک تضرع اور افتخار کے ساتھ بلا اعتماد وسیلہ اعمال اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ محکمہ بیان اتنی بات یاد رکھنی چاہیئے کہ سلطان یا خلیفہ بغداد سے معنوی طور پر شہنشاہ حقیقی مراد ہے۔ یہ نکتہ تمام داستان میں کام دیکھا۔

ترجمہ	حیلہ سامان ہستی ہے ضرور	زانکہ آلت و عوالت ہستی است	کار در بے آلتی ہستی است
			کام کی شے عجز و ہستی ہے ضرور

شرح عورت کہتی ہے کہ لے مرد سے بادشاہوں کے پاس جانے کے لئے حیلہ اور ظاہری وسیلہ

یا سامان کی ضرورت نہیں کیونکہ ظاہری سامان ایک قسم کا دعویٰ اور امانیت ہے گویا بادشاہ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بایں ساز و سامان ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ کام بے سامانی اور پستی ہی میں بنتا ہے مطلب یہ کہ عبادت اور طاعت اور اس پر اعتماد و دعویٰ امانیت اور ایک قسم کا بکتر ہے اور خدا کے حضور میں بلا وسیلہ اعتماد عبادت کام بنتا ہے سادک کو اپنے علم و عمل اور عبادت پر اعتماد نہ کرنا چاہئے سب سے اچھا وسیلہ حسن افتقار یعنی عاجزی اور فقری ہے کیونکہ کبریائی اور تکبر خاص خدا ہی کو سزاوار ہے۔

	گفت کے بے آلتے سوداگر	تانا من بے آلتی پیدا کنم	
ترجمہ	بولادہ کیا بے سبب سوداگر دن	تانا بے سامان پیدا کر دن	

شرح پہلے مصرع میں بے آلتے بیاں بھول ہے اور دوسرے میں بیاں معروف اور سودا یعنی خرید و فروخت ہے۔ یعنی مرد نے عورت کو جواب دیا کہ میں جب تک بیامانی ظاہر نہ کروں (یعنی اپنا بیج نہ بچاؤں) بلا کسی ظاہری سامان کے نفع کیونکہ حال کر سکتا ہوں لنگڑے ہوئے اندھے اور اپنا بیج تو برحکم کھا کر کھوئی اُسکی مدد کر سکتا ہے۔ ہٹے کٹے کو بلا وسیلہ ظاہری کوئی کچ نہیں دیتا۔ مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ خاصا تو انا ہو کر بلا وسیلہ ظاہری بادشاہ کے در بآئیں چلا جاؤں۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ میں جب تک اپنی بیامانی کا اظہار نہ کروں بلا وسیلہ ظاہری بآؤں قبول آہی میں سودا یعنی خرید و فروخت کر کے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا یعنی میں پہلے اپنی بے سامانی ظاہر کروں اس کے بعد تجارت بلا سامان شاید ممکن ہو تو ہو مطلب یہ کہ جب تک میں معدوم نہ ہو جاؤں اور مجھ کو مرتبہ فنا فی اللہ حاصل نہ ہو جائے کہ اپنے اعمال ظاہری کو ترک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ترک اعمال باوجود بقائے قیادت سراسر خطا کا رسی اور عصیان شعار ہے اور عقاید اہل سنت والجماعت کے خلاف فرقہ جہرہ کا مذہب ہے۔

	پس گواہ ہے بایدم مفلسی	تا شہے رحمے کند در مفلسے	
ترجمہ	چاہیے ہے مفلسی پر اگ گواہ	تا کرے کچہ رحم جہیر بادشاہ	

شرح مرد کہتا ہے کہ عورت تو جو بلا سامان و بلا حیلہ بحالت افلاس مجھے بادشاہ بغداد کے پاس جانے پر مجبور کر رہی ہے یہ تو بتا کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو بادشاہ کو میری مفلسی کا یقین کیونکر ہو گا۔ ایسے مجھے اپنے افلاس پر گواہ ساتھ لیجانے کی ضرورت ہے تاکہ بادشاہ رحم کرے اور باطنی مقصد میں کہ گوین اعمال صالحہ سے مفلس ہوں لیکن تاہم مجھے یقین ہے کہ بلا وسیلہ عبادت ظاہری مقبول بارگاہ الہی نہ ہو سکوں گا۔ ایسے مجھے اپنی مفلسی پر گواہ لانا چاہیے۔ یعنی جس طرح ممکن ہو ارکان شریعہ ادا کرنے میں ہر فائدہ شریعت کے نزدیک مفلس ہے جو درہم و دینار تر کہتا ہو اور طریقت کے نزدیک وہ جسکو درہم

و دنیا کی خواہش ہی ہو اور محبت دنیا دل سے بالکل نکلی ہو چنانچہ اس شعر میں مفلسی کے یہی معنی ہیں اور گواہ سے مراد عبادت اور اعمال میں یعنی مجبور فرض ہے کہ ترک دنیا پر طاعت اور عبادت کو گواہ کر دے تاکہ بادشاہ حقیقی رحم کرے چنانچہ انبیاء علیہم السلام باوجود ترک ملک سے زیادہ عبادت کے پابند تھے۔

ترجمہ	غیر رنگ کو گفتگو دے اک گواہ	و انما تارحم ارحم ارشد شاہ رنگ
		رحم تا فرمائے ہم پر بادشاہ

شرح یعنی اے عورت تو اظہار افلاس پر مجھے کوئی ایسا گواہ دے جو منہ سے کچھ نہ کہے اور بالکل بے رنگ یعنی بے عیب و رنگ اور تہا زینے سچا ہو اور باطنہ میرے افلاس کو ظاہر کر دے یعنی زبان حال سے میرے افلاس کی گواہی دے اور ایسی حالت دیکھ کر بادشاہ دلیر و ظریف ہا نیک طبع کو۔ فہم آجائے اس صورت میں رنگ مجھے عیب و رنگ اور رنگ مجھے دلیر و ظریف و نیک طبع ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ اے عورت تو مفلسی پر ایسا گواہ قائم کر یعنی ایسی عبادت الہی بجا لا کہ قیل و قال یعنی دعوے اور رنگ یعنی ریا کی شکل سے بالکل جدا ہو ایسی حالت میں بادشاہ حقیقی کو ضرور تجھ پر رحم آئے گا۔

ترجمہ	کون گواہ ہے کوز گفت و رنگ	نزد آن قاضی القضاۃ اوجر شد
	کیونکہ گفت و رنگ کا ہے جو گواہ	ہے وہ نامقبول پیش بادشاہ

شرح ظاہر معنی یہ ہیں کہ اے عورت میں تجھے مقالہ کے خلاف خالیہ اور خاموش و بے عیب گواہ آگے مانگتا ہوں کہ وہ بادشاہ زیادہ بولنے والے کو چھوڑا گواہ سمجھ کر مجروح یعنی مردود کر دیتا ہے اور باطنی معنی یہ ہیں کہ ایسے اعمال جو دعوے اور ریا سے پُر ہیں اس قاضی القضاۃ (احکم المحاکمین) یعنی استدلال کی بارگاہ میں مجروح اور نامقبول ہیں اس کے سچے گواہ یعنی خالص عبادتیں پسند ہیں۔

ترجمہ	پس گواہ ہے زاندر و ن سبایم	نے گواہے از برون مے بایم
	چھوڑے مجھ کو گواہ اندرون	کچھ نہیں ہوتے گواہان برون

شرح یعنی اے عورت مجھے ایسا گواہ چاہیئے جو اپنے منہ سے کچھ بغیر میرے افلاس پر گواہی دے میں زبان مقال سے کلام کرنے والے گواہ کو پسند نہیں کرتا باطنی مطلب یہ ہے کہ عبادت صدق دل سے کرنی چاہیئے جس میں ریاکاری مطلق نہ ہو۔ درندہ جوئے گواہ کی مانند نامقبول ہوگی

ترجمہ	صدق میخواد گواہ حال او	تا بتابد نور او بے قال او
	یعنی حاکم چاہتا ہے صدق حال	تاکہ چمکے نور خود بے قیل و قال

شرح ضمیر سخاوت بادشاہ کی طرف اور ضمیر اوفس کی طرف اور دوسرے مصرع میں دو ضمیر ہیں گواہ

کی طرف راجح ہیں۔ یعنی بادشاہ حال مفلس کے گواہ کا صدق چاہتا ہے اور اس سے یہ پسند ہے کہ گواہ سچ بولے اور گواہ کے صدق کا نور بغیر اس کے کچھ کہے چک اٹھے۔ یعنی گواہ زبان حال سے گواہی دے۔ کیونکہ زبان مقال کا اعتبار نہیں۔ کبھی جھوٹی ہوتی ہے کبھی سچی البتہ زبان حال ہمیشہ سچ بولتی ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں صدق نیت مقبول ہے یعنی اس کو صدق دل سے عبادت کرنی پسند ہے اس سے بلا قیل وقال نذر عرفان جمل ہوتا ہے اور یہی عبادت قبول کیا ہوتی ہے ان تمام اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک پر فقر اور فقر سے الگ ہر حالت میں لازم ہے اور اعمال پر اعتماد نہ کرنا واجب۔ لیکن باوجود اینہم طاعات بے ریا اور عبادت خالص کا بجا لانا مع نیت صادق فرض ہے تاکہ اسیر اللہ لے اپنے فضل و کرم سے رحم کرے

ہدیہ بردن اکن اعرابی سبکو آب باران از میان باد یہ سوے بغداد نبرد خلیفہ
برسند آشت آنکہ آنجا قحط است

ترجمہ اس اعرابی درویش کا جنگل میں سے مینہ کے پانی کی ٹھلیا بہر کر بطریق ہدیہ خلیفہ بغداد کے پاس لیجانا اور یہ گمان کر لیا کہ بغداد میں پانی کا قحط ہے

گفت زن صدق کن کو تو خود	پاک بر خیزی۔ واز مجھو د خوش
ترجمہ بولی عورت صدق ہے بس اس کا نام	اپنی ہستی سے الگ رہ لے ہمام

شرح لفظ مجھو د۔ مجھے کوشش و مقدور بود پر معطوف ہے۔ یعنی عورت نے کہا کہ صدق اس کا نام ہے کہ تو اپنے وجود دستی۔ اور کوشش و مقدور سے بالکل الگ ہو جائے اور کبھی چیز سے علاوہ نہ کہے سوائے خدا کے ہر شے کو لاشے جانے اور مجھو د یعنی اپنی کوشش سے اپنے کئے ہوئے اعمال پر اعتماد نہ کرے۔ یعنی اپنے اعمال کے ہدیہ حقیر کو قابل بارگاہ الہی نہ جانے

آب باران ست مارا در سبو	ملکت و سرمایہ و اسباب تو
ترجمہ دیکھو اس ٹھلیا میں جو کچھ آب ہے	ملک ہے تیری ترا اسباب ہے

شرح یعنی عورت نے مرد سے یہ کہا کہ ہماری اس ٹھلیا میں مینہ کا پانی بہا رہا ہے تو اسی کو اپنا سرمایہ اور وسیلہ ملاقات ظیفہ بغداد سمجھ کر اپنے ہمراہ لے جا یہ پانی تیرے افلاس کا حالیہ گواہ بن جائے گا اور تجھے ضرور کامیابی ہوگی

این سبکو آب را بردار رو	ہدیہ ساز و پیش تا ہنشاہ شو
ترجمہ لے اس ٹھلیا کو چل لگ اپنی راہ	ہے یہی تحفہ برائے بادشاہ

شرح یعنی اس مرد نے اس پانی کی ٹھلیا کو ہٹانے اور بادشاہ کے پاس ہدیہ بنا کر لے کر اس سے عرض کر کے

گوکہ مارا غیر ازین اسباب نیست	در مفاخرہ صبح بہ زین آب نیست
ترجمہ کہہ نہیں رکھتے ہیں ہم اسباب کچھ	ہے ہمارے جگلوں میں آب کچھ
شرح یعنی بادشاہ سے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہدیہ دینے کو اسکے سوا اور کوئی شے نہیں کیونکہ ہم جگلوں کے	
سہنے والے میں ہمارے ملک میں پانی کیاب اور کھاری ہے اسلئے ہمارے جگلوں میں بیٹھے پانی سے بہتر اور	
کوئی چیز سیر نہیں آتی۔ چونکہ بیٹھا پانی ہمارے ملک میں نایاب ہے اسلئے ہم اسکو ہدیہ نادر جانتے ہیں۔	
گر خزانہ اشل پرز در فاخت	ایچنین آبش نباشد نادر است
ترجمہ پاس ہوں اسکے۔ در فاخت بہت	ہے مگر یہ آب بھی نادر بہت
شرح عورت کہتی ہے کہ اگرچہ خلیفہ بغداد کا خزانہ قیمتی موتیوں سے بہرا ہوا ہے مگر ایسا بیٹھا پانی اسکے یہاں	
ہرگز نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ پانی فی الواقع نادر و نایاب ہے نادر است بطریق جلد مستانفہ نباشد کی علت ہے محکمہ	
چونکہ اس مردوزن عقل و نفس کو طاعات انبیاء و اولیا اور تسبیحات ملائکہ کی خبر نہ تھی اسلئے انہوں نے اپنے حقیر	
تختے دیکھے اُن اعمال صالحہ کو جو حواس کی استعانت سے کیئے گئے تھے قیمتی اور لائق قبولیت خیال کیا	
اور یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا پانی (یعنی حواس) جو سبب و جودات فی میں موجود ہے اُسی کی	
ملک ہے اور ملک کو مسمیٰ ملوک شے کا یہ تباہی بخلاف عقل ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا	
قدروان بادشاہ ہے اور وہ ایسے ہدیہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ مولانا اس نکتہ کو آئندہ شعر میں بیان کرنے ہیں کہ	
کوڑہ و سبوسے و جودات فی اور پانی سے حواس مراد ہیں۔ یعنی حکایت کا باطنی نتیجہ شروع ہوتا ہے	
چہیت آن کوڑہ تن محصورا	اندر آب حواس شور
ترجمہ کیا ہے کوڑہ تن محصور ہے	۴ سمین کچھ آب حواس شور ہے
شرح یعنی اس سبب کوڑہ سے جسم ان فی مراد ہے جو محصور و مقید بقید آب و گل ہے۔ اور اس ٹہلیا	
پانی حواس غصہ کا کھاری پانی مراد ہے جو بدن سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ پانی اپنی طرف سے حواس کو	
آب شور اسلئے کہا کہ یہی کجخت ہماری تلخ کامی کا باعث ہیں۔ حواس نہوٹے تو انسان حساب و کتاب سے	
بالکل فارغ رہتا۔ اسلئے دیوانہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ مطلب شعر یہ ہے کہ ہمیں اپنے حواس اسلئے محبت	
میں لگا دینی چاہئیں۔ جیسی ملک میں۔ اور یہ ہدیہ اُسی بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے کی قابل ہے جس نے	
ازل میں ہمیں عطا کیا تھا۔ باریغہ اسکا قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مبنی ہے۔	
اے خداوند این خم و کوڑہ	ورہ یاز فضل اللہ اشتراے
ترجمہ اسی خم و کوڑہ کو اے رب عقول	فضل اللہ اشتراے سے کر قبول

یہ شرح یہ شعر تعلیم سالک کے لئے مولانا کی مناجات ہے یعنی بخدا میرے وجود اور حواس کو اپنے نجات میں صرف کر اور انکے جو اعمال نیک صادر ہوں انہیں اپنے فضل سے قبول فرما کیونکہ تو نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اِن الصّٰلِحِیْنَ اَنْزِلْ عَلَیْہِمْ رُوحًا مِنْ رَبِّہِمْ وَاتَّوٰہِمْ بِآیٰتِہِمْ اَلْحَمْدُ لَہِمْ اَلْحَمْدُ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین سے انکے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ یہ آیت کس قدر خوشخبری دینے والی ہے

کوزہ پانچ لولہ پنج حُسن	پاک دارین آب را از ہنحس
ترجمہ ٹوٹیاں اس کوزہ میں ہیں پانچ حُسن	تو کر اس آب کو ہرگز حُسن

شرح کوزہ۔ یعنی آتش ہے جسکو ٹوٹی کہتے ہیں اور پنج لولہ پنج حُسن میں اضافت بیانی ہے نیز یاد رہے کہ گزشتہ شعر میں تن کو کوزہ اور حواسِ خمسہ کو پانی کہا گیا تھا اور اس شعر میں انہیں حواسِ خمسہ کو پانچ ٹوٹیاں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسلئے دوسرے مصرع میں این آب کا اشارہ طاعات و عبادات کی طرف ہے جو حواس کی درستی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ شعر داخل مناجات بھی ہو سکتا ہے اور بطور نصیحت خطاب بسوے سالک بھی۔ یعنی ہمارے محصور پانچ ٹوٹیاں کا ایک کوزہ یاد رہنا ہے اور یہ پانچ ٹوٹیاں حواس ہیں۔ ایذا مالے سالک تو اس پانی رطاعت و عبادت کو جو جسم کے حواسِ خمسہ سے متعلق ہے ریاکاری اور پست ہمتی کی نجاست سے بچا لے بدن اور حواس کو جو طاعات اور بجا اور سی مرضیات الہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں ناپاک پانی رخواہشاتِ نفسانی و شیطانی کی آمیزش سے پاک رکھے۔

تا شود زین کوزہ منفذ سو بکھر	تا بکیر کوزہ ماخوے بکھر
ترجمہ تاکہ سو کوزہ سے رستہ سو بکھر	تاکہ ہو کوزہ کو حاصل خوے بکھر

شرح یعنی جب تو بدن اور حواس کو مرضیاتِ الہی میں صرف کر لگا اور ناپاک خواہشوں سے جو عند الطریقت نجس العین ہیں بچائے گا تو یہ کوزہ دریلے معرفت سے جا لیگا اور آبِ وحدت و شرابِ محبت سے لبریز ہو جائیگا۔ اور اس کوزہ میں دیا کی خصلت پیدا ہو جائیگی۔ قطرہ دریا سے اور جزائے گل سے جا لیگا۔ کچھو اسی کوزہ سے دریا کی طرف جانے کا رستہ بجائے گا۔ منفذ یعنی طریقہ درہ ہے۔

تا چو دیدہ پیش سلطان شربی	پاک بنید باشند شہ مشتری
ترجمہ تا یہ تالیجائے تو سلطان کے پاس	اور خریدے اسکو شاہ نیک اساس

شرح یعنی جب تو اپنے ایسے کوزہ بدن کو جو حواسِ خمسہ مرضیاتِ الہی میں مصروف رہا ہے بادشاہِ حقیقی کے دربار میں نہا کر لجائے گا تو وہ ایسے خواہشاتِ نفسانی سے پاک سمجھ کر ضرور قبول فرمایا لگا اور اس کا خریدار ہو جائے گا یعنی اسکے صلہ میں کچھ دولت وصالِ ابدی عطا کجائے گی۔

بے نہایت گرد و پیش بعد اذان	میر شود از کوزه ماصد جهان
ترجمہ پہلے بچہ ہو گا پانی بعد اذان	پڑا اسی کوزہ سے ہونگے سو جهان
شرح یعنی دریا کی طرف منقاد پانے کے بعد ایسے کوزہ بدن کار جو خواہشک نغسانی کی نجاست سے پاک ہے م پانی بے نہایت ہو جائے گا۔ کیونکہ کوزہ آب بلکہ قطرہ آب دریا سے مل کر خود دریا ہو جاتا ہے اور جب ہمارا کوزہ جسم بحر حقیقت سے جا ملا در تہ فنا حاصل ہو گیا تو وہ منبع فیوض ربانی ہو گیا اسوقت ہمارے کوزہ وجود کے پانی سے سو جهان پر ہو سکتے ہیں یعنی لاکھوں آدمیوں کو فیض پہنچ سکتا ہے۔	
لو کہتا ہر بند و پڑ وارش زخم	گفت غصوا عن ہوے البصا لکم
ترجمہ ٹوٹیوں کو بند کر کوزہ کو بہر	اور غصوا عن ہوے پر کر لظہ
شرح ٹوٹا ہوا جمع لو کہے وہی پانچ ٹوٹیاں یعنی حواس خمسہ مراد ہیں مطلب یہ کہ اے شخص اپنے حواس خمسہ کو منہیات سے بند کرے اور ختم یعنی دریائے حقیقت کے مشکے لار شاد ولی کامل کے پانی سے بہرہ لے لے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلّٰہِ الْکُفُوفُ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ وَ یَحْضُوْا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یَّحْضُوْنَ سِوَہِہُمْ یعنی اے پیغمبر مومنین سے چھپدے کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ اہل ظاہر نے آنکھیں بند رکھنے کے یہ سننے لئے ہیں کہ نامحرم عورتوں پر نگاہ نہ ڈالنی چاہیئے اور مولانا قدس سرہ نے من اَبْصَارِہُمْ کا صلیہ عن ہوے البصا لکم لکالا ہے۔ یعنی خواہشات نغسانی سے اپنے حواس کو بند کر لو قائمہ مولانا قدس سرہ نے اس حکایت کا باطنی مطلب یا معنوی نتیجہ ان دو تین شعروں میں بیان کر دیا ہے۔	
ریش او پر باد۔ کاین یہ کرت	لایق چون آن شہے این سہت
ترجمہ مرد نے دل میں کہا فالق ہے یہ	اور حضور شاہ کے لایق ہے یہ
شرح بیان سے ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مرد عرب اپنے ہدیہ پر مغرور ہوا اور دلمین کہنے لگا کہ جیسا ہدیہ میرے پاس ہے ایسا اور کیسے پاس نہیں اور اس جیسے عظیم الشان یعنی خلیفہ بغداد کے لایق نہیں کہ ای ہدیہ ہے۔ ریش پر باد شدن فارسی کا محاورہ ہے بے غر کرنا متکبر ہونا غرور کرنا۔	
وان نئے دانت کا نجا در گزر	ہست جاری و جلد ہیچون شکر
ترجمہ لیکن اُسکو یہ نہ تھی ہر گز حسد	وجد جاری ہے وہاں رشک شکر
شرح بعض نسخوں میں زن نمیدانت ہے۔ یعنی عربی درویش یا اُسکی المیہ نے مہینہ کے پانی کو بہت بڑا ہدیہ سمجھا مگر یہ نہ جانا کہ بغداد کے رستمہ ہی میں دجلہ کشیرین جاری ہے باطنی مطلب یہ ہے کہ نفس با عقل نے یہ خیال نہ کیا کہ اصد تعالیٰ کے پاس انبیا اور صلحا کے بڑے بڑے اعمال صالحہ جمع ہیں وہاں یہ حقیر سا ہدیہ	

یعنی ہٹوئی اسی عبادت کا بانی۔ جو کورہ جسم و حواس میں بہا ہوا ہے کیونکر قبول ہوگا۔	
در میان شهر خون در یاروان	پیرزکشتیہا و شست ماسیان
ترجمہ شہر میں ہے صورت در یاروان	جا بجائیں دام ہر سوکشتیان
<p>شرح یعنی دجلہ بغداد کے رستہ میں ہی تھا اور شہر میں ہی مانند در یاروان تھا اور مسین کشتیان اور مچھلیاں پھڑکنے کے جال اور کانٹے لگے ہوئے تھے۔ یعنی اعرابی نے یہ بچاتا تھا کہ مدینہ قرب الہی میں انبیاء و اولیاء کے اعمال دریا کی طرح جاری ہیں اور انہیں نجات کی کشتیاں لگی ہوئی ہیں جو انکی متبعین کو نظر آتی ہیں اور طالبان حق کے شکار کرنے کے لئے کانٹے موجود ہیں۔ اسی جگہ کورہ آب کو کون قبول کرے گا اور اسکی کیا خاک عزت ہوگی۔ کیونکہ ہر شے کی قبولیت اور عزت وہیں ہوتی ہے جہاں وہ شے نایاب ہو۔</p>	
روبر سلطان و کاروبار میں	حسن تجری تحتہ الانہار میں
ترجمہ دیکھو کیا سلطان کا کاروبار ہے	حسن تجری تحتہ الانہار ہے
<p>شرح یعنی اعرابی کی بے خبری یا کم فہمی اس سے یہ کہتی تھی کہ اے شخص خلیفہ بغداد کے پاس جا اور اسکی شوکت و عظمت کو معلوم کر۔ اور اسکی حسن بصرہ کو دیکھ جسکے نیچے نہرین جاری ہیں۔ مطلب یہ کہ اے بیخبر اعرابی بانی کا یہ کیا لگا ہے اس بادشاہ کی لوائیوں کے تلے نہرین جاری ہیں۔ کیونکہ بادشاہ اپنے دیوان میں ہیں ہی نہرین لیجا کرتے ہیں جس موصوف اور تجری تحتہ الانہار اسکی صفت ہے باطنی معنی یہ ہیں کہ بادشاہ حقیقی کی عظمت و شان کو دیکھو اور مشاہدہ حق کی کوشش کرو۔ اسی حق پر نظر ڈال جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔ یہ جس انبیا اور اولیاء کی ہے مطلب یہ کہ انبیا و اولیاء کا تابع ہو یعنی بعض نسخوں میں جس کی جگہ حسن ہے اس صورت میں لفظ جنات بقرینہ آیت محذوف ماننا پڑے گا یعنی خلیفہ کے دربار میں جا۔ اور ان باغوں کی لطافت و خوبصورتی کو دیکھو جسکے نیچے نہرین جاری ہیں یا بادشاہ حقیقی کی مشاہدہ کی کوشش کرو اور انبیا و اولیاء کے اعمال صالحہ کے باغوں کو دیکھو جسکے نیچے اسرار کی نہرین جاری ہیں۔</p>	
ہمچنین جہا و ادراکات ما	قطرہ پاشہ دران بحر صفا
ترجمہ پس اسی صورت سے ادراک بشر	قطرہ بحر صفا ہے سہ سہ
<p>شرح یعنی جس طرح اس اعرابی کا ہنر نہایت حقیر تھا اسی طرح ہمارے حسن اور ادراک کی مدد سے جو طاعت ہم سے ہو سکتی ہے اسی مثال کہتی ہے جیسا کہ اس بحر صفا میں حسین اعمال صلیح جمع ہیں کیسے ایک قطرہ ڈالو یا بحر صفا سے لوح محفوظ اور علم الہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اعمال انبیا و اولیاء کے اعمال کے مقابل میں ہیں جیسا کہ دریا کے مقابل میں قطرہ ایسے ہیں اپنے تہوڑے سے اعمال پر مغرور نہونا چاہیے۔</p>	

باز جو سے و بازین و باز یاب	از کہ از من عنده ام کتاب
ترجمہ	ہے معاون صاحب ام کتاب
<p>شرح یعنی توفیق طاعت خدا سے ڈھونڈا اور راہ معرفت اسی کی رہنمائی کے بہرہ بردیکھ اور مرتبہ فنا اسی کی مدد سے حاصل کر یہ سب باتیں اسی ذات پاک کی مدد سے حاصل ہوئی جس کے پاس ام کتاب لوح محفوظ ہے مطلب یہ کہ اے پیغمبر اس اعرابی کی طرح اپنے اعمال پر اعتماد نہ کر کیونکہ وہ بالکل لاشعہ ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے طاعت کی توفیق مانگتا رہ انشاء اللہ راہ معرفت معلوم ہو جائے گی اور تو مرتبہ فنا حاصل کر لیگا بغیر کسی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کھکی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ طاعت اہل نجات کی اور معصیت اہل عذاب کی ایسی سچی علامت ہے جو ازل سے لوح محفوظ میں رچ ہے اور لوح محفوظ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔</p>	
در نمد و حق زن سیوی آب را و مھر سر و کھادن از غایت اعتقا	
ترجمہ	اعرابی کی اہلیہ کا بانی کی ٹہلیا کو نندہ میں بنی دینا اور قبولیت کی اعتقاد سے اسی مہر لگا دینی
مرد گفت آئے سبورا سر بند	بین کہین ہدیہ ست را سودمند
ترجمہ	مرد بولا کہ سبورا کو جلد بند
در نمد در دوز تو این کوزہ را	ناکستاید نہ ہدیہ روزہ را
ترجمہ	جگو یہ کوزہ مذ میں سی کے دے تاکہ اس سے شاہ کا روزہ پھلے
<p>شرح مرد نے کہا کہ اے عورت اس ٹہلیا کو نندے میں سر بند کر کے مہر لگا دے یہ ہدیہ ہمارے لیے نفع بخش ہو گا یعنی بادشاہ بغداد ضرور اس کو قبول فرما کر ہمیں بیش بہا صلہ مرحمت کرے گا۔ اور یہ ایسا نادار بانی ہے کہ کیا تعجب بادشاہ اس سے روزہ افطار کرے۔ یعنی ہدیہ گویا تبرک ہے۔</p>	
کامیچنین اندر ہمہ آفاق نیست	خز حقیق و مایہ از زاق نیست
ترجمہ	بے لظیف اس ہدیہ سے آفاق ہے یہ شراب اور مایہ از زاق ہے
<p>شرح یعنی ایسا پانی تمام زمانہ میں کہیں نہیں اس پانی کو سوائے شراب خالص اور سرمایہ روزی کے اور کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ نہایت بیش بہا ہدیہ ہے بعض نسخوں میں مایہ از زاق ہے بعضے مادہ وصل گوارانی کیونکہ ارقاق یعنی صافی و گوارانی ہے۔ ممکنہ ہی حال اس شخص کا ہے جو مرتبہ حقیقت تک نہیں پہنچا ایسا آدمی اپنی طاعات پر اعتماد کر کے انکو نہایت اچھا سمجھا کرتا ہے۔</p>	
زانکہ الشان ز اہل سحر و شور	دائما ہر عقلتند و نیم کور
ترجمہ	کیونکہ پتے پتے آب تلخ و شور ہو گئے وہ سب کے سب بیاؤ کور

شرح مولانا۔ اعرابی اور اسکی اہلیہ کے اس کوڑا آب کو پیش بہا ہدیہ خیال کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل عرب خاصہ اعرابی رخیل کے رہنے والے اور دہقانہ کھاری پانی استعمال کرتے کرتے بیمار اور نیکور آدھے الہیہ ہو جاتے ہیں بنیائی میں فرق آجاتا ہے۔ ایسے بیٹھے پانی کی ایک ایک بوند انکے نزدیک پڑ آب موتی سے زیادہ بیش بہا اور نہایت قیمتی معنوی مطلب یہ ہے کہ تہوڑی سی طاعت پر اعتماد کرنے والے بہت گناہوں پر نظر نہیں کھا کرتے جو سرسرخلاف عقل نقل ہے۔

مرغ کا ب شور باشد مسکفش	اوجہ داند جائے آب روش
ترجمہ	کھاری پانی ہو وطن جس مرغ کا

شرح روشنش کی ضمیر شیرین بمعنی برائے خود ہے۔ یعنی جس جانور کا مسکن کھاری پانی ہو وہ اپنے اپنے آب روشن رہیٹھے اور صاف پانی کی جگہ معلوم نہیں کر سکتا بلکہ اپنے کھاری پانی ہی کو پیش بہا نعمت سمجھتا ہے اسطرح اعرابی اور اسکی اہلیہ نے اپنے ہدیہ کو نادر خیال کر لیا تھا۔

ایک اندر چشمہ شورت جات	توجہ دانی شط جیون و فرات
ترجمہ	شور چشمہ میں ہے تولے بد صفات

شرح شط بمعنی مطلق شو و نثار کا دریا جو وغیرہ جیون بلخ کے قریب خراسان اور ماوراء النہر کے مابین ایک بڑی نہر ہے اور فرات مطلق آب شیرین کو ہی کہتے ہیں اور اس نہر کا نام یہی ہے جو کوئٹہ کے قریب ہے اور دجلہ بغداد کی نہر یہاں سے مولانا قصہ چوڑ کر حصہ معنوی کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی ایجاب تو کھاری پانی کے چشمے د آب شور بشریت کا رہنے والا ہے جب تک اس سے نجات نہ لے گا جیون و فرات دریا کے تجلیات الہی کے پانی کے مزہ سے واقف نہیں ہو سکتا۔

اے تو نارسہ ازین فانی رباط	توجہ دانی صحر و انبساط
ترجمہ	تیر خانہ ہے ترافانی رباط

شرح یعنی لے شخص تجھے اس سر اے فانی رقید بشریت یا حب دینا ہے ایسی نجات نہیں ملی راہیٹھے تو صحر و برستی محبت الہی اور صحر و انبساط نشہ عشق اور روحانی خوشی سے بالکل نادر واقف ہے۔

ور بدانی نفلت از آب و حبت	پیش تو این نامہا چون آب حبت
ترجمہ	علم ہے تو باپ دادا سے تھے نفل

شرح یعنی اگر تو صحر و انبساط یا دیگر اصطلاحات صوفیہ کو جانتا ہے تو یہ سمجھ کہ تو نے یہ الفاظ اپنے باپ دادا اور بزرگوں سے سن رکھے ہیں علی طور پر اُن سے واقف نہیں ہوا۔ ایسے صرف الفاظ صوفیہ

کا یاد کر لینا بالکل بیکار بات ہے جیسا کہ نیچے ابجد ہوز یاد کر لیتے ہیں۔

ابجد ہوز چہ فاش ست و دید	برسمہ طفلان و معنی بس لعید
ترجمہ ابجد ہوز ہے لڑکوں پر پدید	لیکن ان لفظوں کے معنے ہیں لعید

شرح یعنی ابجد ہوز اس قدر مشہور ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے مگر اسکے معنے بڑے بڑوں کو معلوم نہیں اس سطح صدیقیوں کی اصلاحین اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو کر علی طور پر ان کے معنوں سے بہت کم واقف ہیں فائدہ بعض کتب میں ابجد ہوز کے مندرجہ ذیل معانی نظر سے گزرتے ہیں ابجد آبلہ آدم۔ وَحَدَّثَنِي التَّحْرِيبُ يَالِ الشَّجَرَةِ وَآكُلُ الْخَطَاةِ رَیْعَ آدَمُ نے انراہ انکار دخت کے قریب جانے میں کوشش کی اور گہیوں کہا گئے ہوز شیخ ہواہ خزال عہد یوم اجمہ یعنی آدم نے اپنی خواہش کا اتباع کیا اور اس نے جنت کی نعمتیں ناکل ہوئیں۔ اور بعض نے ہوز بمعنی شجر کے لے التوبہ لکھا ہے یعنی آدم نے توبہ کی طرف حرکت کی حطی حطہ عہد ذلک توبہ بالتوبہ والے شفقار یعنی آدم سے اس کے گناہ توبہ و استغفار کے سبب معاف کیے گئے کلین فلفی آدم ہوز ربہ کلمات کتاب علیہ۔ یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور خدا نے انکی توبہ قبول کر لی بعض معنی فصلا شفقوا یعنی آدم نے اپنے گناہ کے معافی میں کوشش کی اور مقبول بارگاہ ہو گئے قرشت اقرذ نہ فخص بالاکرامیہ کسبت لفسہ درجہ عالیہ۔ یعنی آدم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا پس خدا نے انہیں کریم فرمایا اور انکی ذات نے مرتبہ بلند حاصل کر لیا۔ شخ شخ اخذ من اللہ القوۃ یعنی پہر آدم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت حاصل کی۔ ضطع بعد عہد ونواس الشیطان یعنی پہر آدم سے شیطان کے دوسرے دو ہوس گئے شیخ ولی محمد نے اسکو حدیث کہا ہے مگر صحیح مستہین یہ حدیث موجود نہیں ہے۔

پس سیو بدشت آن مرد عرب	در سفر شد میکشدش روز و شب
ترجمہ پس سیو لیکر چلا مرد عرب	اور سفر میں تھا نگہبان روز و شب

شرح پر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔ یعنی اعرابی اس ٹھکانا کو لیکر گہر سے چل پڑا اور دن رات سفر کر کے بغداد کے قریب جا پہنچا مکہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر خدا گہر بیٹے نزل سکے تو اسکی تلاش میں سفر کرنا لازم ہے اور اطلبوا العلم ذلک کان بالقصین ر یعنی علم اگر حین میں ہو تو وہیں جا کر طلب کرنا چاہیے اسکی معنی یہ ہے

برسمہ لوزان بد از آفات دہرا	برسمہ شیدش از بیابان تابشہر
ترجمہ رکھتے رکھتے خطرہ آفات دہر	خیریت سے لیکے پہنچا تا بہ شہر

شرح یعنی آفات زمانہ کے خوف سے اعرابی کا دل ڈبکھڑکھڑ کرتا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ٹھکانا ٹوٹ جائے یہاں تک کہ شہر میں جا پہنچا اور اسکی محنت و تکلیف سفر اٹھان نہ گئی۔

لان مصلے باز کردہ از ستیاز	اربت سلم ورد کردہ در نماز
ترجمہ عاجزی سے کرتی جی عورت دُعا	اُس سب کو رکبہ سلامت اے خدا
شرح یعنی اعرابی تو ٹھنڈا لیکر گھر سے چلا اور اسکی بیوی نے جانا نہ بچھائی اور ربت سلم کا وظیفہ پڑھنے لگی یعنی ایجا میر سے خاوند اور اُس ٹھنڈا کو سلامتی کے ساتھ خلیفہ بغداد تک پہنچا جو حج سلامت واپس لا۔	
کہ نگہدار آب مارا از حسان	یارب این گوہر بدان یارسان
ترجمہ رکبہ مکیون سے اسے یارب نگاہ	اور دے گوہر کو دریا میں ستاہ
شرح یہ عورت کی سناجات کا مضمون ہے یعنی ایجا ہمارے پانی کو کھینچوں رچو روں یا ٹھنڈا توڑ نیواؤں سے محفوظ رکھو۔ اور اس سبب بہا گوہر پانی کو اُس دریا سے کم وظیفہ بغداد تک صبح سالم پہنچا دیکھو کیونکہ یہی حال نفس تو امد کا ہے کہ جب وہ دنیوی جھگڑوں کو چھوڑ کر متوجہ ہوے میرا لے امد ہوتا ہے تو گوہر ایمان کی حفاظت اور وصول تباب رحمت مع الایمان چاہا کرتا ہے نیز اس میں اشارہ ہے کہ سالک کی عقل کو میرا لے امد کے وقت عاقبت نبی سے غافل پر ہنا چاہیے جیسا کہ یہ مرد عرب غافل نہ تھا اور نفس بھی عقل کے بہرہ میں نہ رہے جیسا کہ عورت اپنے شوہر کے بہرہ میں نہ رہی بلکہ مصلے چھپا کر خود بھی دعا مانگتی تھی۔	
گرچہ شوق اگست و پرفست	لیک گوہر را بنیران دشمنست
ترجمہ ہے مرا خاوند کو پُرفست بہت	ہوتے ہیں گوہر کے پر دشمن بہت
شرح ظاہری معنی ظاہرین اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عقل نہایت درجہ کی دانالکین بہرہی شیطان اور نفس اتار دے دشمن ہیں جو راہ حق ہے ہر دم بھگانے کے لیے آمادہ ہیں۔	
خود چہ باشد گوہر آب کوشت	قطرہ زان آب اصل گوہرست
ترجمہ کیا ہے گوہر آب کو شہ ہے وہ آب	بیج تو یہ ہے اصل گوہر ہے وہ آب
شرح عورت کہتی ہے کہ ہمارے پانی کے مقابلہ میں گوہر کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں یہ پانی آب کو شہ اور اسکا ایک ایک قطرہ اصل گوہر ہے۔ یعنی گوہر ایسی قیمتی چیز نہیں کہ اُس سے آپ ایمان کو تشبیہ دیا جائے۔ بلکہ ایمان آب کو شہ حقیقی خوبی ہے۔ لہٰذا اصل گوہر کہا جائے تو بالکل بجا ہے۔	
از دھائے زن وزاری او	وز غم مرد دگر استاری او
ترجمہ ہو گیا عورت کی رازی کا اثر	مرد کے غمت ستاری کا اثر
سالم از دزدان اسب سنگ	برد تاوار الخلافہ بید رنگ
ترجمہ بے غم دزدان بے اسب سنگ	جالیا بغداد اُسے بے درنگ

شرح دو نو شعر قطعہ بندین یعنی عورت کی دھاؤناری کی برکت اور اپنی گرانباری حق امانت کے چمٹ اعرابی چورون اور پتھروں سے بچا کر اُس ٹھکانہ کو دارالخلافہ بغداد تک لے پہنچا یعنی خدا نے عورت کی سسلی اور مرد کی محنت کو راجحان نہ کیا۔ باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل و تیوی جہکڑون سے الگ ہو کر بلا خوف و زور و شیطاں اور صد مہ سنگ ماسوے اللہ وصل لے لے لے ہو گئی۔

ترجمہ	دید در گاہے پر از انعام ہا	اہل حاجت گستریدہ دام ہا
	دیکھا کہ درگاہ پر انعام سے	جا بجا بیچھ ہوئے کچھ دام سے

شرح یعنی اعرابی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کی حالتیں بارگاہ کو انعامات و احسانات سے پر اور ضرورت مندوں کو حال چھائے یعنی وسائل حاجت برآری پیش کرتے ہوئے دیکھا مطلب یہ کہ چونکہ اعرابی وصل لے لے لے ہو گیا تھا اسلئے ازراہ مکاشفہ اُسے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورت مندوں کی حاجت برآری کے وسائل نظر آنے لگے

ترجمہ	دیدم ہر سوئے صاحب چاہے	یافتہ زان در عطا و خلعتے
	اور دیکھا اہل حاجت ہر طرف	ہر طرف انعام خلعت ہر طرف

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ اُس بادشاہ کے دربار سے ہر صاحب حاجت کو خلعت انعام مل رہا ہے

ترجمہ

بہر گہر و موئن و زیا و رشت	بہو خرنید و مطرے نوین بہشت
دیکھا وہ درگاہ بہر خوب و رشت	نکل باران ہتی شتی شکل بہشت

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کا کرم کا فرمون اور اچھے بُرے سب کچھ سورج اور مینہ کی طرح عام ہے اور بہشت کی شمع سو سنون یا نیکیوں کے لئے خاص نہیں۔ کیونکہ کرم خداوندی رزق و مال اور اولاد و خیرہ دینے کے اعتبار سے تمام مخلوق پر یکساں ہے۔

ترجمہ	دید قومے در نظر آراستہ	قوم دیگر منتظر بہ خاستہ
	دیکھا کہ فرقہ کو با صد زیب و فر	حکم شاہ کی منتظر قوم دگر

شرح یعنی اعرابی نے ایک گروہ کو بادشاہ کی نظروں میں آراستہ اور دوسرے گروہ کو منتظر حکم اور خدمت شاہی بجا لانے کے لئے التیادہ دیکھا پہلا فرموز راہ امرالقرین بارگاہ الہی م کا ہے اور دوسرا معمولی نوکروں اور خدمتگاروں (زیا و عباد) کا۔ جو طاعت کے لئے ہر دم مکرستہ اور حکم یا اشارہ کا منتظر ہے

ترجمہ	خاص و عامہ از سلیمان تا ہجو	زندہ گشتہ چون جہان از لطف صلو
	زندہ اُسین اس طرح سب خاص عام	صور سے جس طرح اُپھٹتے تھے تمام

شرح یعنی اُس بادشاہ کی بارگاہ میں سلیمانی سے لیکر مورتک تمام خاص عام اس طرح از سر نو زندگی پائے

ہوے تھے جس طرح جہان کو صورت پہننے سے نئی زندگی ملنے والی ہے یعنی اس کے کرم سے ہر شخص کو حسب استعداد انعام و اکرام اور اضافی صبح ملی ہوئی تھی۔ کوئی شخص محروم نہ تھا۔

اہل صورت زان جو اہر یافتہ	اہل معنی بحرنا دریافت
ترجمہ اہل صورت کو جو اہر مل گئے	اہل دلکو بحرنا در مل گئے

شرح ظاہری معنی یہ ہیں کہ اہل صورت رطابان دنیا نے اُس بادشاہ کے دربار سے زر و جواہر اور انعامات حاصل کیے اور اہل معنی رطابان اخلاق حسنہ اُسکی نیک طبیعت کے باعث دریائے انوار معانی کے مالک ہو گئے اور باطنی مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے اہل صورت نے حورو و قصور حاصل کیے اور اہل معنی نے بحرنا در یعنی مرتبہ وصول حق پایا۔ بعض نسخوں میں جو اہر یافتہ اور بحرنا در کی جگہ بحر معنی یافتہ ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی اہل صورت جو اہر میں بٹے ہوئے یعنی عرق جواہر تھا اور اہل معانی کو دریا معنی مل گیا تھا

آنکہ بے ہمت چہ باہمت شد	و انکہ باہمت چہ باہمت شد
ترجمہ تھا جو بے ہمت وہ باہمت ہوا	اور جو باہمت ہوا باہمت ہوا

شرح یعنی اعرابی نے یہ دیکھا کہ جو بے ہمت اُس ایوان میں داخل ہوا وہ بہت بڑا باہمت ہو گیا اور جو باہمت داخل ہوا وہ صاحب نعمت ہو گیا یعنی بیامان باسامان ہو گیا اور باسامان میں غنیمت بنگیا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ بے ہمت سالک عابد کامل بنگیا اور باہمت عابد مقرب خاص ہو گیا۔ حکمت اگر ان تمام اشعار میں خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ اُسکا کرم جمیع مخلوق کو شامل ہے اور اگر رسول خدا مراد ہیں تو آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور اگر در ثناء رسول مراد ہیں تو انکی دعا بھی جو ہرگز کرم ہے عام کو شامل ہے ہمنے تفہیم عام کے لیے تمام اشعار میں خلیفہ سے اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے۔ مگر ذوق سلیم گواہی دیتا ہے کہ اُن سے رسول خدا اور اُنکے وزراء یعنی اولیاء کامل اور مرشد بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

در بیان آنکہ چنانکہ گدا عاشق کرم و کریم است کرم و کریم ہم عاشق گدا است اگر گدا را صبر بیش بود کریم بردار و در آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بردار و آید اما صبر گدا کمال گدا است و صبر کریم نقصان کریم است

ترجمہ اس بات کا بیان کہ جس طرح گدا کرم اور کریم کا عاشق ہے اسی طرح کرم اور کریم گدا کا عاشق ہے فقیر زیادہ صبر کرتا ہے تو کریم اُسکے دروازہ پر آجاتا ہے اور اگر کریم صبر کرتا ہے تو گدا اُسکے دروازہ پر چلا آتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ فقیر کا صبر کرنا کمال فقیر ہے اور کریم کا صبر کرنا نقصان کریم۔ کیونکہ فقیر ضرورت مند ہو کر صبر کر گیا تو یہ فی الواقع اُسکا کمال ہے اور کریم صبر کر گیا تو اظہار کرم ہوئے اُسے نقصان پہنچ گیا۔

ترجمہ	بائگ سے ایک کہ لے طالب	جو و محتاج گدایان چون گدا
	آنی ہے آواز لے محتاج آ	ہے عطا و جو محتاج گدا
شرح یعنی عربی نے داخل بارگاہ سعادت ہو کر یہ آواز سنی کہ لے طالب ادھر آ۔ تیری دستگیری کیجائیگی کیونکہ جسطرح گدا جو دو سخا کا محتاج ہو کر تا ہے اسی طرح جو دو سخا گدا کا محتاج ہے۔ اور یہ احتیاج طرفین سے ایکساں ہے۔ گدا جو د کا حاجت مند ہے اور جو د گدا کا محتاج ہے۔		
ترجمہ	جو و محتاج ست و خواہد طالب	ہمچنانکہ توبہ خواہد تابی
	جو د کو ہے اپنے طالب کی تلاش	جسطرح توبہ کو تاب کی تلاش
شرح یعنی جسطرح توبہ تاب کی تلاش میں ہے اسی طرح جو د گدا کی تلاش میں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے گنہگار کی توبہ بہت پسند ہے اسلئے گویا توبہ تاب کی جستجو کرتی رہتی ہے۔		
ترجمہ	جو دے جوید گدایان وضع	ہمچو خوبان کائنہ جوید صفا
	جو د کو یوں ہے گدا کی جستجو	طالب آئینہ جیسے خو برد
شرح یعنی جسطرح حسین اپنا حال دیکھنے کو آئینہ کے طالب ہیں اسی طرح اہل جو د و کرم۔ اپنے جو د و سخا کی اچھی صورت دیکھنے کو گدائے فاقہ ہیں گدائے فاقہ جو د و کرم ہرگز نہیں نظر آسکتا۔ یا یہ کہ گدا نہ تو جو د و خود اپنے چہرہ زیبا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ضعاف جمع ضعیف ہے بمعنی ناتوان و گدا۔		
ترجمہ	روئے خوبان زائستہ زیبا شود	روئے احسان از گداید استود
	روئے آئینہ ہے روئے خوبان کے لیے	اور گدا ہے روئے احسان کے لیے
شرح یعنی جسطرح کسی حسین کا چہرہ آئینہ دیکھنے سے اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے اسی طرح احسان و کرم کا چہرہ فقیر کے آنے سے جب اٹھتا ہے۔ مطلب یہ کہ گدا باعث آرایش جو د و کرم ہے۔		
ترجمہ	پس ازین فرمود حق درویشی	بائگ کم زن لے محمد بر گدا
	والفطنے میں ہے یہ۔ سبب بے شک	لے محمد سائلوں کو ست جھڑک
شرح یعنی چونکہ احسان و کرم کا اظہار فقیر ہی کے سبب اسلئے اللہ تعالیٰ سورہ الفطنے میں اپنے پیارے رسول کو سائل کو جھڑک دینے کا حکم دینے سے منع فرمایا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَہُ عَنْ سَبْرِ سَائِلِہِ اے پیغمبر سائل کو ہرگز نہ جھڑک کریم وہ ہے جو حق الامکان سائل کا سوال پورا کرے۔ یا اس نرمی سے جواب دے کہ دینے سے زیادہ فقیر کا دل خوش ہو جائے فائدہ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بار آنسو و رکناات کے پاس حضرت عثمانؓ بکھجور دن کی ٹوکری لائے اپنے		

تبادل فرمایا چاہا۔ اس وقت ایک سائل آگیا۔ کہنے چہ کچھورین دیدین۔ مگر چونکہ یکچورین حضرت عثمانؓ
فقط آپ ہی کے کہلانے کی نیت سے لائے تھے اسلئے انہوں نے سائل کو قنیت دیکر پھر خرید لین اور اپنے
پہر سوال کیا۔ رسول خداؐ نے پھر کچھورین دیدین اور حضرت عثمانؓ نے پھر خرید لین اس طرح تین مرتبہ ہوا بعدہ رسول
نے فرمایا کہ اے شخص تو سائل ہے یا بایع؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا شَرَّ**

ترجمہ	ہے گدا آئینہ جو دست ہاں	دم بود بر روئے آئینہ زبان
	ہے گدا آئینہ لطف و کرم	آئینے پر کسب کرتا ہے دم

شرح یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ گدا آئینہ جو دو کرم ہے اور یہ خود ظاہر ہے کہ آئینہ پہونک مارنے سے
مکدر اور اندہ پا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پہونک مار نیوالے کا نقصان ہے بس تو اس طرح گدا پر پہونک مارنے
دوسے جہڑکنے یا اپنے دم و خم دکھانے اور بکھر کرنے۔ یا گالیان دینے سے اپنا ہی نقصان متصور کیا
کہ روئے احسان کا اظہار نہیں ہو سکتا لہذا اس مقام کی باطنی تحقیق یہ ہے کہ عالم کا مظہر اسما و صفات
الہی ہونا دو طرح ہے ایک یہ کہ اس کے آثار مظہر میں پائے جائیں مثلاً بندہ مرزوق ہے اور خدا رزاق ^{قیمت} مرزوق
رزاقیت کا اثر ہے یعنی اگر بندہ میں صفت مرزوقیت نہوتی تو خدا کی صفت رزاقیت کا ظہور نہوتا علی
ہذا القیاس اور اسما میں دوسری مظہریت یہ ہے کہ بندہ اس اسم یا صفت کے ساتھ خود موصوف ہو جائے
مثلاً زید نے خالد کو کچھ یہہ کیا تو زید بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ اس صورت میں مظہر جس
صفت کے ساتھ موصوف ہو گیا ہے وہ فی الواقع صفت الہی ہے چونکہ زید موصوف ہو گیا ہے اسلئے
اسکو ہی وہی کہیں گے۔ اور چونکہ فی الواقع یہ صفت الہی کا ظہور ہے اسلئے وہی حقیقی اللہ تعالیٰ ہو
مولانا ان ابیات میں اول معنی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یعنی صفت جو گدا کی خواہاں ہے تاکہ اس پر
احسان کرے اور اسے محسن الیہ بنائے۔ اگر وہ محسن الیہ نہوتا تو اللہ تعالیٰ کے محسن ہونیکا ظہور غیر ممکن
تھا اس لحاظ سے شعر کے یہ معنی ہوئے کہ اگر گدا میں صفت گدائی نہوتی تو جو گدا کا ظہور غیر ممکن تھا اسلئے
اللہ تعالیٰ نے سائل کے جہڑکنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ اسکو سوال کرنے سے مطلوب کے بلجانے
کی امید ہوتی ہے اور مطلوب کے اس تک پہنچ جانے سے دینے والے میں صفت جو حق کا ظہور ہوتا

ترجمہ	آن یکے جو دش گدا را آورید	دین و گربخش گدا یان را مرید
	اک کرم کرتا ہے سائل کو پدید	بخشتا ہے دوسرا اسکو مزید

شرح اس شعر میں جو دافدس اور جو دمقدس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک جو د
تو یہ ہے کہ گدا یعنی ہر ممکن کو جو دسبہ محتاج فیوض رحمانی تھا و جو دیا عالم تہی میں لایا اور ایک کو دوسرے

سے متاثر کر دیا۔ دوسرا جو دیہہ ہے کہ ممکنات کی حاجات اور سوالات کے مطابق انکو فیض پہنچایا۔ یعنی فقیر و نیکو خلعت ہستی کے سوا اور یہی بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ اصطلاحات صوفیہ میں پہلے جو دکا نام اقدس اور دوسرے کا مقدس ہے دوسرے معنی ہیں کہ اے اہل کرم سائل کے آنے سے اللہ تعالیٰ تجھ پر طرح کی مہربانیاں کرتا ہے ایک یہ کہ گدا کو تیرے دروازہ پر لے آیا۔ دوسرے یہ کہ تیرے ہاتھ سے کچھ دلوادیا کیونکہ دینے والا تو نہیں ہے بلکہ فی الواقع خدا ہی ہے

پس گدایان آئینہ جو حقیقت	وانکہ باحق اند جو مطلقند
ترجمہ میں گدا آئینہ جو خدا	جو مطلق ہیں جو باحق ہیں گدا

شرح بیت وہ گدا جو اللہ تعالیٰ کو جو استقلال اور اہل جو و کرم کو صفت جو دکا منظر سمجھتے ہیں جو حقیقت کا آئینہ ہیں جو دو احسان کا بخوبی بصورت چہرہ انہیں کے سبب دکھائی دیتا ہے اور وہ گدا جو اپنے صبر و تقویٰ کے باعث باحق اور خدا رسیدہ ہو گئے ہیں خود جو مطلق ہیں انہیں کی برکت سے مینہ بہرتا ہے اور انہیں کے طفیل لوگوں کو روزی ملتی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے **مَنْ رَزَقَ مَنْ يَصْغَفُ عَنْكُمْ** جو دے یعنی اے لوگو! فقیرون اور ناتوانوں کے ساتھ احسان کرتے رہا کرو کیا جبرئیل انہیں کی بدولت روزی ملتی ہو۔

وانکہ جز این دوستا و خود مرده است	او برین درشت نقش مرده است
ترجمہ اور جو انکے سوا ہے مردہ ہے	وہ نہیں اس درپہ نقش پر دہ ہے

شرح حاجت مند دن کی تین قسمیں ہیں اول یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر اپنی حاجت خلقت کی طرف لیجائے کہ اعتبار فی الواقع خالق کی طرف ہے اور خلقت سے جو کچھ فیض پہنچتا ہے وہ حقیقت خالق کی جانب سے ہے۔ اسلئے عارف کے نزدیک تمام ممکنات جو محتاج فیضان الہی ہیں آئینہ جو دحق ہیں اور گزشتہ شعر کا پہلا مصرع پس گدایان آئینہ جو حقیقت ہے اسی پہلے قسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ مرتبہ سالک کا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو مرتبہ بقا تک ترقی کر کے اور اصل لے لے ہو کر متصف بجمع صفات ہو گیا ہو اسوقت یہ شخص خود جو مطلق بن جاتا ہے اور اس کا فیض کسی خاص شخص کے لئے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اسی کے طفیل عوام کو وزق ملتا ہے مینہ بہرتا ہے یہ مرتبہ ابدال اور انقلاب کا ہے ایسے شخص کو بعض ضروری امور میں محتاج مخلوقات ہو جاتے ہیں مگر فی الواقع وہ محتاج خالق ہیں گویا باعتبار صورت اپنی احتیاج خلقت کی طرف لیے جاتے ہیں گزشتہ شعر کا دوسرا مصرع یہی معنی رکھتا ہے ستیہ اگدائے دنیوی ہے جسکو مگر گدا کہتے ہیں ایسا شخص مخلوق کو جو استقلال سمجھ کر اپنی حاجتیں انکی طرف لیجاتا ہے اور جا بجا دیکے کہاتا پرتا ہے۔ چنانچہ یہ شعر اسی تیسری قسم کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص مذکورہ شعر بالا کی اُن دونوں قسموں سے الگ ہے

کہ نہ تو محتاج الے اللہ یا ساکب ہے اور فقیر فانی فی اللہ اور قطب ہے۔ وہ فقیر دنیوی ہے جسکو صوفی محبوب کہتے ہیں۔ ایسا آدمی مُردہ ہے اور اسکا وجود عدم برابر ہے وہ دروازہ الہی کا فقیر نہیں ہے بلکہ گدھے دروغینا اور خوال گس ایل دولت ہے اسکو ایسا بچھنا چاہیے جیسا کہ پردے پر نقش و نگار یا تصویر کے مضمّن صورت ہی صورت ہوتی ہے اور باطنی اعتبار سے فی الواقع کچھ بھی نہیں ہوتا قافلہ اعرابی درویش کے قصہ سے اس نصیحت عامہ کو یہ مناسبت ہے کہ فقیر الے اللہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔

فرق میان آنکہ درویش ست بخدا و تشنہ خدمت و آنکہ درویش ست از خدا و تشنہ ست بغیر

ترجمہ ایک شخص محتاج الہی اور عاشق خدا ہے اور ایک خدا سے غافل اور عاشق اسو ہے ان دونوں کی فرق کا بیان

ایک درویش ہے کہ او تشنہ خدا	سہست دایم از خدا لیش کار ست
ترجمہ ہے مگر تشنہ خدا کا جو فقیر	کام اسکے سب کے ہیں سب دلیزیر
ایک درویش ہے کہ تشنہ غیر شد	او فقیر و ابلہ بے خیر شد
ترجمہ ہاں مگر محتاج ہیں جو غیر کے	کام کر سکتے نہیں وہ خیر کے

شرح جو درویش عاشق الہی اور محتاج الے اللہ ہے خدا ہمیشہ اسکے کام تبارہتا ہے اور جو عاشق دیتا ہے وہ ظاہری و معنوی دو طرح سے محتاج اور بے وقوف اور نیکون کا دشمن ہے رع اسکی وہ شل ہے نہ ادھر کا نہ اُدھر کا۔

نقش درویش ست دل اہل جان	نقش سگ را تو میں از استخوان
ترجمہ نقش درویشان ہے کب ہے اہل جان	نقش سگ کو دے نہ ہرگز استخوان

شرح یعنی جو شخص دنیوی فقیر ہے وہ اہل جان یعنی صاحب معنے نہیں بلکہ درویشوں کی صورت میں بہک منگا فقیر ہے ایسے کو کچھ دینا بے فائدہ ہے۔ شخص نقش سگ ہے اور نقش سگ دکنے کی تصویر کے آگے بڑی ڈالنا بیوقوفی ہے کیونکہ اس میں کھالینے کی لیاقت ہی نہیں بعض نسخوں میں نقش سگ کے جگہ فقر سگ بجاو میں مہلے مطلب دونوں کا ایک ہے مگر مولانا کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ بہک منگے فقیروں کو کچھ نہ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ خلاف شریعت و طریقت ہے۔ ایسے استخوان سے مراد بہک نہیں ہے بلکہ حرف درویشی ہے یعنی کتے کے آگے حرف درویشی نہ کہنا چاہیے لیکن اس صورت میں بھی آدمی کو سگ کہا گیا لہذا یوں کہنا چاہیے کہ نفس موصوف ہے اور سگ اسکی صفت مطلب یہ کہ نفس درویش ظاہری کے آگے جو سگ صفت ہے حرف درویشی نہ بیان کر کیونکہ وہ اسکا اہل ہی نہیں حدیث شریف میں موجود ہے کہ نالایقون کو علم کی باتیں بکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ٹھہرا

واللہ والا بعض لفظوں میں مید از رصیفہ ہی کی جگہ مید از رصیفہ امر ہے۔ یعنی بہک منگافیر جو کہ صاحب معنی نہیں ہے بلکہ روٹیوں کا طالب اور سگ دنیا ہے اسلئے اسکے آگے بڑی ڈال دیا کر۔

فقر لقمہ دارد او نے فقر حق	پیش نقش مردہ کم نہ طبق
ترجمہ ہے گدائے لقمہ کب محتاج حق	مردے کے آگے نہ رکھہ ہر طبق

شرح یعنی بہک منگافیر لقمہ کا محتاج ہے فقیر الے اللہ نہیں ہے ایسے نقش مردہ (ظاہری فقیر کے آگے نعمت ظاہری دکھانا اور نعمت باطنی صرف درویشی کے طبق نہ رکھہ اگر اس لفظ کو یہ طبق کہا جائے تو یہ معنی ہن کہ ایسے بیٹے کے بندے کے آگے کہانے کے نو طبق ہی کم ہن

ماہی سے خاکی بود درویش نان	شکل ماہی ایک از دریا رمان
ترجمہ خاک کی مچھلی ہے ہر درویش نان	شکل ماہی اور دریا سے رمان

شرح یعنی درویش نان (روٹیاں نانگ کہانے والا فقیر ایسا ہے جیسا رنگ ماہی کہ شکل میں مچھلی ہے لیکن دریا سے نفرت رکھتی ہے اس طرح بہک منگافیر دریا سے معرفت سے نفرت رکھتا ہے

نقش ماہی کے بود درویش آب	ان زبے آبی منے گرد و خراب
ترجمہ نقش ماہی کب ہوا محتاج آب	انکو بے آبی نہیں کرتی خراب

شرح یعنی جس طرح نقش ماہی ر مچھلی کی تصویر پانی کی محتاج نہیں ہے اور خشکی میں ہے سے خراب نہیں ہوتی۔ اس طرح روٹیوں کا محتاج درویش بحیات معرفت کی احتیاط نہیں رکھتا۔

مرغ خانہ ست او کیم مرغ ہوا	لوت نوشد او نوشد از خدا
ترجمہ گھر کی مرغی کب ہے سیر مرغ ہوا	ہے نجاست سر سبز اسکی غذا

شرح لوت بمعنی طعام ہائے لذیذ و قوت نفیس اور لوت پوت بمعنی اقسام ہائے طعام لذیذہ یعنی بہک منگافیر گھر کی مرغی کی طرح ناپاک رزی کھاتا ہے یعنی نفس مارہ کی امان میں بیٹھا ہوا لذت کھانے چکھتا ہے وہ آسمان معانی کا سیرغ نہیں ہے جو وجود خانی کی قید سے اڑ کر لذت دنیوی کا پابند ہے اور اسکی غذا صرف محبت الہی ہو بلکہ اسکی قوت چکنی جبری روٹیاں ہن۔

عاشق حق ست او بہر نوال	مینیت جانش عاشق حق جلال
ترجمہ عاشق اللہ ہے بہر نوال	وہ نہیں ہے عاشق حسن و جمال

شرح یعنی ایسا فقیر لوگوں سے عطا و بخشش حاصل کرنے کے لئے زبردستی آپ کو خدا کا عاشق ظاہر کرتا ہے حالانکہ اسکی روح ہرگز خدا کے حسن و جمال کی عاشق نہیں ہے۔

	ذات بنود و ہم اسما و صفات	گر تو ہم سینکند او عشق ذات	
	ذات کب ہے وہم اسما و صفات	ترجمہ وہم میں اس کے اگر ہے عشق ذات	
<p>شرح یعنی ایسا فقیر اگر یوں کہے کہ میں عاشق ذات ہوں تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ اُس نے وہم اسما و صفات الہی کو ذات تصور کر لیا ہے حالانکہ ذات وہم اسما و صفات نہیں ہے بلکہ وہم اسما و صفات اور چیز ہے اور ذات اور چیز ایسے جس شے کو اُس نے ذات تصور کیا ہے وہ ذات نہیں ہے نہ کہ وہ ذات کہ ایک قوت جہانی ہے جو آخر دماغ کے وسط میں ہے اس کا کام اُن بعض چیزوں کا ادراک ہے جو محسوسات سے متعلق ہوں مثلاً ادراک شجاعت دید و سخاوت خالہ لیکن وہم غیر محسوسات کے ادراک میں غلطی کرتا ہے اور غیر معلوم شے سے کچھ تعلق نہیں کہتا بس تو یہ فقیر لقمہ جو اپنے آپ کو عاشق ذات کہتا ہے ذات کی کیفیت تو اُس کو معلوم نہیں فقط وہم اسما و صفات الہی کو جو اُس کے دماغ سے پیدا ہوا ہے ذات تصور کرتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہم اُس کا خدا ہے حالانکہ وہم مخلوق اور حادث ہے اور خدا قدیم اور غیر مخلوق۔ ذات ہرگز وہم سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ حادث کا ہمایہ حادث ہی ہوتا ہے آئندہ شعریں وہم مخلوق کے یہی معنی ہیں۔</p>			
	حق نزاعیست او کم یولدست	وہم مخلوق ست و مولود اگست	
	اور کم یولد ہے وصف کبریا	ترجمہ وہم ہے مخلوق و حادث اے قفا	
<p>شرح اس شعر کے مہی معنی ہیں جو گذشتہ شعر میں بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہم ایک مخلوق و مولود و حادث و نوزائیدہ شے ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق یا حادث نہیں ہے بلکہ قدیم اور ازلی ہے وہ اپنی شان میں خود فرماتا ہے کم یولد او کم یولد یعنی نہ اُس نے کسی کو خوا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا مطلب یہ کہ قدیم حادثات سے میل جول نہیں رکھتا ایسے حادث کے دلیں جو وہم پیدا ہو گا وہ حادث ہی ہو گا بس تو حادث کے خیال و توہمات نے جس چیز کو خدا سمجھ رکھا ہے وہ فی الحقیقت خدا نہیں ہے اُس کا ادراک خیال و قیاس و گمان وہم سے برتر ہے۔ اسکی باہت و کیفیت کا خطرہ یہی نہیں گزرتا۔</p>			
	کے بود از عاشقان ذوالمنن	عاشق تصویر وہم خوشین	
	ایسے کو ہوتا نہیں عشق خدا	ترجمہ ہو جو عاشق وہم کی تصویر کا	
<p>شرح یعنی جو شخص اپنے وہم کی تصویر اور خیالات کے عبت کا عاشق ہے وہ خدائے ذوالمنن کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عاشقان الہی وہم و تصویر پاک اور بالمشابہ حقیقی خداوند کے عاشق ہیں۔</p>			
	آن مجازش تا حقیقت می کشد	عاشق آن وہم اگر صادق بود	
	ہے مجازی تا حقیقت راہبر	ترجمہ وہم کا عاشق بھی صادق ہو اگر	

شرح یعنی ہم وہم و خیال کے عاشق کو ہر حالت میں برائیں کہتے بلکہ وہم و سما و صفات کا عاشق ہی اگر صادق ہے تو ایک دن عاشق حقیقی ہو جائیگا اور یہ عشق مجازی اسکو حقیقی کی طرف بھیج لیگا۔ نکتہ عاشق ذات حقیقی وہ ہے جسکو جذبہ احدیث اپنی طرف بھیج لے اور اسکو سما و صفات اور حسرت و نار کا کچھ لحاظ نہ رہے۔

شرح میخواب بیان این سخن	ایک سے ترسم ز افہام کہن
ترجمہ شرح کامل چاہتا ہے یہ سخن	مجھ کو ہے پر خوف افہام کہن

شرح یعنی اس کلام گفتگوئے عشق حقیقی کا مفصل طور پر بیان کرنا بہت بڑے دفتر کو چاہتا ہے لیکن میں افہام کہن کی طرح بوج اور بوسیدہ عقلموں سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کے باعث لمحہ نہ بتائیں اور اپنے الحاد پر اس شری مولانا کے کسی شعر کو دلیل نہ لے آئیں۔ اسلئے اس گفتگو کو طول نہیں دیکتا نکتہ صوفیوں کا قول ہے اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ یعنی درویشی کی انتہا خدا ہے اور لَا يَكْفُرُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ یعنی درویش سوائے خدا کے خدا کا ذکر نہیں کرتا نا فہموں کے نزدیک یہ دونوں فقرے الحاد پر مبنی ہیں مگر فی الواقع نہایت درست ہیں کیونکہ اسنے کمال فنا فی اللہ کے معنی نکلے ہیں عاشق صادق اور فنا فی اللہ اپنے تمام تصرفات کو فنا کر کے باقی بچا ہوا جاتا ہے۔ ان ہا رب ایک نکتوں کی شرح سے دل رزاجاتا ہے اور قلم کا پ کا نیب اٹھتا ہے۔

فہم ہائے کہنہ کو تہ نظر	صد خیال بد در آرد در فکر
ترجمہ فہم کہنہ دیدہ کو تہ نظر	فکر بد لاتا ہے دلیں سرسیر

شرح فکر کبر الفانوشج الکاف جمع فکرت ہے اور فکر کبر و بفتح اول و سکون ثانی بمعنی اندیشہ یہاں فکر بفتح الکاف جمع فکرت ہے بعض شاعروں نے جو قافیہ میں فکر بفتح الکاف باندھا ہے وہ ملحوظ معنی جمع ہے لہذا فکر بسکون کاف و بمعنی اندیشہ کو فکر بفتح الکاف باندھنا غلط ہے مطلب شعریہ ہے کہ کو تہ نظر اور کم عقل آدمیوں کی پیرانی اور بوسیدہ عقلیں نا فہمی ہمارے باعث سوط کے بد خیالات اپنے اندیشوں میں لاسکتی اور اہل اللہ کے کلام کو الحاد بنا سکتے ہیں۔ اسلئے ہمیں عشق حقیقی کے اسرار کے زیادہ شیع کرنی نا مناسب سمجھی ہے

بر سماع راست ہر کس چیریت	طعمہ ہر مژغے انجیر منیت
ترجمہ ہر کوئی اچھے گا یہ تقریر کب	لقمہ ہر طائر کا ہے انجیر کب

شرح یہ شعر پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی اسرار عشق حقیقی فی الواقع صحیح اور ماننے کی لائق یہی مگر ہر شخص اپنی کم فہمی کے باعث سچ بات کی سننے کی طاقت نہیں رکھتا جیسا کہ ہر طائر انجیر نہیں کھا سکتا اور باز کا لقمہ چڑیا کے منہ میں نہیں جاسکتا۔ اسلئے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ سچی بات کو سنا کر اسے سمجھ لے۔ یا نہ کی بات معلوم کر لے۔ بلکہ اکثر نا فہم جو تصوف کے نکتوں کو نہیں سمجھتے صوفیہ کلام پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔

	خاصہ مرعے مردہ پوسیدہ	یہ خیالے اس کی بے دیدہ	
ترجمہ	خاص وہ طائر کہ جو پوسیدہ ہو	مردہ ہو کم عقل ہو۔ بے دیدہ ہو	
<p>شرح یہ گدشتہ شعر سے متعلق ہے یعنی اخیر عموماً ہر طائر کی خوراک نہیں بن سکتا۔ اور خاص کر ایسے جانور کے خواب میں بھی نہیں آتا جو مکرر طریقہ پر خیال اور اندھا ہو یعنی جو شخص درویش کامل کی صورت بنا کر دنیا کا ہر تار ہو اور اپنے خیال میں عاشق حقیقی ہو حقیقت عشق سے اندھا ہو وہ ہرگز اسرار وحدت و شکر اس کے دستی معنی نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ ایسا شخص جیل مرکب کی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے۔</p>			
	نقش ماہی راجہ دریا و چہ خا	رنگ ہندو راجہ صابون چہ خاک	
ترجمہ	نقش ماہی کو نہیں دریا ضرور	سج تو ہے زنگی کو صابن کیا ضرور	
<p>شرح یعنی حسب طرح مچھلی کی تصویر کو دریا میں ڈال دیا جائے تو زندہ نہیں ہوتی۔ اور زنگی کو صابن دیا جائے تو مرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح نا فہم اور کوتاہ نظر آدمی کو اسرار تباہی جائیں تو روحانی زندگی نہیں ملتی اور نہ تباہی جائیں تو شوق بے قرار کر کے ہلاک نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی ہندو بیٹا نام آدمی لاکھ صابن یا پشکری سے مگر اس کے گناہ کی ازلی سیاہی ہرگز زائل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نا فہم کو لاکھ سمجھایا جائے لیکن اس کی اندرونی سیاہی کی طرح نہیں چھٹی۔ اور تعلیم اسرار اس کو کی طرح کا ظاہری معنوی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نہ کہ اس کے اندر راج پشکری کو کہتے ہیں۔</p>			
	نقش اگر عکسین نگاری بروق	اوندار د از غم و شادی سبق	
ترجمہ	صورت عکسین ہے کاغذ پر اگر	شادی و غم کی نہیں اس کو خبر	
	صورتش عکسین و اوفارغ از ان	صورتش خندان و اوزان بشارت	
ترجمہ	نقش عکسین ہے پر اس کو غم نہیں	نقش شادان ہے مگر خرم نہیں	
<p>شرح یہ دو شعر باہم متعلق ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی کاغذ پر کوئی عکسین یا شادان ہر تصویر بنا دے تو وہ تصویر شادی و غم سے کچھ خبر نہ رکھے گی کیونکہ تصویر میں جان ہی نہیں ہوتی کہ اسے شادی و غم کی کچھ خبر نہ ہو عکسین تصویر کی ظاہری صورت عکسین اور شادان کی ظاہری صورت شادان معلوم ہوگی مگر فی الواقع تصویر شادی و غم دونوں سے فارغ ہے یعنی یہی حال نا فہم اور دنیا کمانے والے فقیر کا ہے۔ وہ چاہے صوفیوں کا لباس پہن کر اور یہ دکھانے کو کہ غم آخرت میں مبتلا ہے عکسین صورت بنا کر بیٹھ جائے چاہے یہ جانے کو کہ عاشق الہی اور غم دنیا سے بالکل فارغ ہے شادمانی کا اظہار کرے مگر یہ دو باتیں خلاف واقع ہیں۔ وہ غم آخرت اور عشق حقیقی کی شادمانی سے بالکل ناواقف ہے۔ اس کو ہمیشہ دنیا کمانے کا غم رہتا ہے دنیا ملے تو خوش ہو گیا اور نہ ملی تو عکسین رہا ایسے کو فقیر نہیں کہتے۔</p>			

دین غم و شادی کہ اندر دل خست	پیش آن شادی و غم نقش دنی مست
ترجمہ یہ غم و شادی کہ ہے دل میں نہان	اسکے آگے پہنچ ہے کل میری جان

شرح مولانا نے فقط لفظ نقش کی مناسبت سے اور مطلب کی طرف انتقال کیا ہے۔ یعنی یہ دنیوی غم و شادی جو دنیا کے سبب دلیں مخفی ہے اس اخروی غم و شادی کے آگے ایک نقش دنی اور ٹٹنے والی چیز ہے۔ کیونکہ جب دنیا فانی ہے تو اسکی غم و شادی بھی فانی ہیں جیسا سبب تلخ ہے ویسا ہی سبب ہوتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ جو بالکل دنیا میں منہمک ہے وہ حقیقی موت کے باعث خود ہی فنا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے غم و شادی بھی سگر گناہ باتی رہ جاتا ہے بخلاف نازک دنیا کہ اسکی شادی و غم اختیاری موت یعنی مرتبہ فنا کے باعث حقیقی موت سے پہلے مٹ گئی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے غم و شادی کو لاشے سمجھنا چاہیے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے دین غم و شادی کہ اندر دل خطیت۔ پیش آن شادی غم بخر نقش نیست و خط یعنی نقش بے اعتبار و فانی ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

صورت نگین نقش از بہرست	تا کہ مارا یا و آید راہ رست
ترجمہ ہمارے واسطے نگین	تا کہ راہ راست سوچے بالیقین
صورت خندان نقش از بہرست	تا از ان صورت شود معنی درست
ترجمہ صورت خندان ہے تیرے واسطے	تا کہ ہو معنی درست اس کل سے

شرح یہ دونو شعر باہم متعلق ہیں۔ پہلے شعر میں لفظ مارے انسان کا دل اور دوسرے میں تو سے اہل غفلت مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ نقش غم و شادی جو مثلاً کسی کا غم پر ہوگو بظاہر بیکاری سی چیز ہے مگر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہی ہے وہ یہ کہ نگین تصویر ہمارے یعنی انسان کا دل کے لئے ہے انکو اس سے راہ راست یاد آجاتی ہے وہ صورت مغموم سے متاثر ہو کر غم آخرت میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ اور دنیوی غم کو دل کے نکال دیتے ہیں اور اسے شخص صورت نقش شادی تیرے یعنی اہل غفلت کے لئے ہے تاکہ اس صورت سے باطنی حالت درست ہو جائے یعنی صورت شادی سے متاثر ہو کر سرور و عیش کا خیال تیرے دلیں میں پیدا ہو۔ اور تو حصہ اخروی حاصل کرے۔

نقش شہادت کا دیرین خامہ است	از برون جامہ کن چون جامہ است
ترجمہ نقش جو زیبا تر	خامہ مین ہیں جامہ مین

شرح دو سر سے سمیع مین جامہ غفیف جامہ ہا ہے بمعنی کپڑے سبب اجتماع و دمج جس جامہ کی بائے ہو ز حدت کیانی۔ اور ضرورت قافیہ کے لئے میں ساکن کیا گیا جائے کہ وہ جگہ جہاں جامہ مین داخل ہو جاتے وقت

کپڑے اتارے جاتے ہیں اور جبکہ صفحہ حمام کہتے ہیں۔ نیز حمام سے دنیا اور نقشہا سے حمام سے وجود ظاہر انانی مراد ہے یعنی نقش و صورت اور یہ جو ظاہر انانی جو عالم ظاہر میں موجود ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہانے والے کے کپڑے کہ جامہ کن اور صف حمام سے باہر رہتے ہیں اور حقیقت حمام کو نہیں دیکھ سکتے اسے بذالقیاس نقش اور صورت ظاہری عالم معنی کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ صورت ظاہری اور انکی حقیقت کی ظاہری نہیں کہتی

جامہ بیرون کن درکائے منقش	تابرونی جامہ باینی و بس
ترجمہ	جام بیرون کا نظارہ کچھ نہیں

شرح یہ گزشتہ شعر سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ انے شخص جب تک تو باہر ہے یعنی اور ان حقایق و معانی کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ سمجھ کہ فقط کپڑوں یعنی نقش اور صورت ظاہری ہی کو دیکھ سکیگا جس سے کچھ فائدہ نہیں آسکے بلکہ جامہ کن کے کپڑے اتار دے اور حمام میں داخل ہو یعنی صورت اور وجود ظاہری کو فنا کر کے حقیقت دنیا اور مہیت اشیا کو معلوم کر اسوقت انکے کپڑے اور تو دنیا کو لاشے سمجھیکار بعض شاعریں نے گزشتہ شعر میں جامہ باینے شیشہ و آئینہ کہا ہے اسوقت میں بلا تکلف فانیہ صوح ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو انسان فانی دنیا میں ایسا ہے جیسا کہ جامہ کن کے باہر شیشے اور آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں رچا پچھ شیشے والوں کی ترغیب کے لیے اکثر حامیوں کی دکانوں پر آئینے وغیرہ نصب ہوا کرتے ہیں استحضار جب تک تو باہر رہیگا فقط آئینوں کے دیکھنے سے حمام کا حال معلوم نہیں کر سکتا۔ اس طرح دنیا کے نقش اور ظاہری صورت سے اسکی حقیقت اور مہیت معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ وجود ظاہری کو فنا کر کے اسکی حقیقت کو دیکھنا جامہ کن سے اسوقت دنیا لاشے اور بے حقیقت معلوم ہوگی

زانکہ جامہ را دران سوراہ نیست	تن ز جان جامہ زن آگاہ نیست
ترجمہ	کپڑے والوں کا نہیں ا سجا گزر

شرح یعنی انجا طب اور ان حقیقت کے لیے کپڑا اتار دینا ترک وجود فانی ماسیلتے لازم ہے کہ کپڑے یعنی وجود فانی کو اس طرف جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ کیونکہ جب تک وجود فانی اور قریب ہستی موجود ہے دنیا کے لاشے اور بے حقیقت ہونے کی حقیقت ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ بدن کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور کپڑا بدن کی کیفیت سے آگاہ نہیں۔ کیونکہ دو خلاف جنس میں اس طرح انکشاف خطایق اور وجود ظاہری میں باہم مخالفت ہے بعض نظروں میں تن ز جان و جان زن آگاہ نیست ہے اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہوں گے کہ بلا ترک وجود انکشاف حقیقت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اہل ظاہر کا بدن حقیقی روح سے اور روح انکے بدن سے واقف ہی نہیں ہے۔ یا سیکے کہ گزشتہ ان ہی مودوم کی رحیم

تخافت و خلعت میں مجزلہ بدن ہیں اس لحاظ سے گو یاروح انکے بدن سے متعلق ہی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل بیجان اور مردہ کے مانند ہیں اور یہ بات بہت اہمیک ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں وہ مردہ ہیں۔

پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفہ از بہر اکر ام اعرابی و پذیرستن ہدیہ او
ترجمہ بادشاہ کے نقیبوں اور دربانوں کا اعرابی کی تعظیم و استقبال کے لیے آنا اور اسکا ہدیہ قبول کرنا
شرح اسکا باطنی مطلب یہ ہے کہ اعدا تھلے رسول اور خلفاء رسول کی وساطت سے مومنین کے تہوڑے تہوڑے نیک عملوں کو جو ہدیہ فقیر کے مانند ہیں قبول فرما کر انکے بدلے میں بڑے بڑے ثواب اور درجات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صرف اسکا احسان اور محض کرم ہے کہ ایسے ناجنر ہدیہ کو قبول کر لیتا ہے۔

اگر اعرابی از بیابان بعید	بر در دار الخلافت چون رسید
ترجمہ کر کے طے چل کر وہ مرد یار سا	شاہ کے دار الخلافت میں گھا
پس نقیبان پیش اعرابی شدند	بس گلاب لطف بر رویش زدند
ترجمہ سامنے آئے نقیب اس کے شتاب	اور چہرہ کا مہر بانی سے گلاب

شرح یہ دونو شعر قطعہ بند میں یعنی اعرابی درویش سفر دراز طے کر کے جب دار الخلافۃ بند اور میں پہنچا تو بادشاہ کے نقیب استقبال کے لیے آئے اور حسب رسم اہل فارس اس کے چہرہ پر گلاب چھڑکا یعنی نہایت مہربانی سے پیش آئے بعض نسخوں میں جیش زدند ہے۔ جیب بمعنی گریبان ہے شاید مسافر کے گریبان پر گلاب پاشی اہل بقدا کا سوتہ ہو گا۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ سالک جب وصل بحق ہو جاتا ہے تو خدا کے مقرب اسکا تقرب کرتے ہیں اور حسب وہ متوجہ ذات ہوتا ہے تو تجلی صفات اس پر متوجہ ہوتی ہے اور مقربان حضرت خداوندی انطا الہی کو اس سیر شاہ کرتے ہیں نقیب لغت میں معترف یعنی جو بار کو کہتے ہیں جو مقرب سلاطین ہوتا ہے

حاجت او فہم شان شد بمقال	کار نشان بد عطا پیش از سوال
ترجمہ اسکی حاجت جان گئے اس کے فہم متیل و قال	کام اسکا نشان عطا متیل از سوال
پس بد و گفتند یا وجہ العرب	از کجائی چوئی از راہ ولعب
ترجمہ اور پوچھے کہ یا وجہ العرب	کیئے حال راہ احوال نقب

شرح یعنی نقیبوں نے از راہ حسن اخلاق اعرابی کی مزاج چرسی کی اور یہ کہا کہ اے شریف عرب تو کہا نکار رہے دالاسے اور کہاں سے آیا ہے اور سفر میں تیری حالت کیسی رہی شاید تو نے رستے میں تکلیف اٹھائی ہو گی۔

گفت وجہم گر مرا وجہ دید	بے وجہ ہم چون پیش تیم نہید
ترجمہ بولا وہ ہوں وجہ عزت دو اگر	در زمین ہوں آخوار عالم سر بسر

شرح یعنی اعرابی درویش نے نقیبوں سے کہا کہ میں اسی حالت میں شریف عرب ہو سکتا ہوں کہ تم مجھے

اہرودو یعنی سب سے اب کو بادشاہ تک پہنچاؤ۔ اور اگر پس پشت پھیکدو یعنی میرے حال پر توجہ نہ کرو تو میں سرایا بے اہرود ہوں۔ ذلیل ہوں۔ اس بارگاہ سے محروم ہو کر چلا جاؤ نگار

اے کہ درویشانِ نشانِ مہتری	فرزتانِ خوشتر ز زرِ جعفری
ترجمہ ہے عیان تم میں نشانِ مہتری	ہے مہاری دید ز زرِ جعفری

شرح اعرابی کہتا ہے کہ اے نقیبو تمہارے چہرہ میں بزرگی و سعادت کے آثار پائے جاتے ہیں اور تمہارے پیشانیوں کا نور میرے نزدیک خالص سونے سے زیادہ محبوب ہے۔ فرج یعنی شان و شوکت و نور پر تو ہے یہاں پچھلے معنی مراد ہیں۔ یعنی تمہارے چہرہ پر تو نہایت جلوہ گر ہے۔

اے کہ یک دیدارتانِ دیدارِ ہا	لے تار دیدتانِ دنیارِ ہا
ترجمہ کیا مبارک آپ کے دیدار ہیں	جن پہ صدقے درہم دو تیار ہیں

شرح یعنی اے نقیبو تمہارے نورانی چہرہ اور اخلاق میں ایسی کشش ہے کہ تمہیں جو شخص ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہزار بار دیکھنے کا مشتاق ہو جاتا ہے یہ معنی ہیں کہ تمہیں ایک بار دیکھ لینا ایسا ہے جیسا کہ کسی نے بیشمار آدمیوں کو دیکھ لیا۔ کیونکہ تم میں کا ہر شخص عالم اکبر اور جمع صفات کشیدہ ہے تمہاری دولت دیدار پر ہزاروں دنیاؤں کا کر دینے جا سکتا۔ دنیاؤں تمہاری دولت و دیدار کے سامنے بالکل بے قدر چیز ہیں۔

اے ہمہ نظر نورالہ شدہ	از برشہ بہر بخش آمدہ
ترجمہ سب کے سب ہو ناظرانِ نور	اور بخشش کے لیے آئے ہو سب

شرح یعنی اے نقیبو تم خدا کے نور سے دیکھتے ہو اور بادشاہ کے پاس سے لوگوں پر بخشش کے لیے آئے ہو۔ تازید ان کیمیا ہائے نظر
ترجمہ کیمیا سے بڑھ کے ہے سب کی نظر
جس سے کندن بن گیا جسم بشر

شرح یعنی اے نقیبو تم ایسے آئے ہو کہ اپنی نظر کیمیا اثر سے اجسام بشر کے تانے کو کندن بنا دو۔ یعنی صفات بشریت کو صفات ملکوتیت سے بدل دو۔ اشخاص یعنی اجسام یا افراد ہے۔ اور ان اشخاص سے صاف ظاہر ہے کہ معنوی طور پر نقیبوں سے انبیا و اولیاء مراد ہیں جو مقربانِ بارگاہِ الہی ہیں اور جن کی نظر کیمیا کا اثر رکھتی ہے

من عظیم از بیابانِ آدم	بر امید لطفِ سلطانِ آدم
ترجمہ آیا ہوں طے کر کے بین راہِ بعید	لائی ہے الطافِ سلطان کی اُمید

شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور لطفِ بادشاہ کی اُمید پر بہت دور سے آیا ہوں میری حالت قابلِ رحم ہے۔ تم میری مدد کرو اور میرے تجھ کو بادشاہ تک پہنچاؤ۔

لوئے لطف او بیابانہا گرفت	دور ہائے رگ ہر جاہا گرفت
ترجمہ تابان لطف اُسکا عام ہے	دورہ دورہ شاہد الغام ہے
شرح یعنی بادشاہ کے لطف و احسان کی خوشبو جگہوں تک پہنچتی ہے یعنی اُسکا لطف عام ہے اور ریت کے ذروں نے جانیں چل کر لی ہیں۔ یعنی اُسکے لطف جمادات میں اضافی روح ڈال دی ہے ہر انوس گہن حقیقی روح موجود ہو وہ لطف و کرم سے محروم رہے مطلب یہ کہ سب پر اس بادشاہ کا لطف و کرم عام ہے۔	
تا بدینجا بہر دینار آدم	چون رسیدم مست دیدار آدم
ترجمہ مجھ کو پہنچا تھا یہاں دینار سے	مست لیکن کر دیا دیدار سے
شرح اعرابی کہتا ہے کہ اے تقیہ بین مال و زر چال کرنے کے لئے آیا تھا لیکن جب یہاں پہنچا تو تھا سے دیدار کی شراب سے مست ہو کر مال و زر وغیرہ سب چیز کو بھول گیا اسی طرح سالک جنت و حور و قصور کے لئے نیک عمل کیا کرتا ہے لیکن حالت وصال میں مست دیدار الہی ہو کر ماسوے اللہ کو باطل بھول جاتا ہے۔	
بہر نان شخصے سوئے نانوا دیو	داد جان چون حسن نانوا را بدید
ترجمہ نان بائی تک گیا ایک بہر نان	دید ی اُسکی صورت فرمایا بہ جان
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میری ایسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص روٹی کے لئے نان بائی کی طرف دوڑا لیکن نان بائی کا حسن دیکھ کر اپنی جان دیدی اور روٹی کو بھول گیا۔ نانوا و نانبا۔ یعنی خباز۔ و نانبا یعنی ہے	
بہر فرح شدیکے تا گلستان	فرح او شد جمال باغبان
ترجمہ میر کر لے اک گیا تا گلستان	ہو گیا محو جمال باغبان
شرح یعنی میری ایسی مثال ہے کہ ایک شخص سیر و تفریح کے لئے باغین گیا لیکن باغبان کے حسن و جمال کی تفریح کے مقابلہ میں گل و پل سب کو بھول گیا بعض نون میں فرح بچیم منقوطہ یعنی تفریح ہے۔	
ہمچو اعرابی کہ آب از چہ کشید	انجیوان از رخ یوسف کشید
ترجمہ جسطرح اک شخص پانی کو کچا	انجیوان رخ یوسف رلا
شرح یعنی میری مثال اُس اعرابی رہ بقانی شخص کی سی ہے جو پانی کھینچنے کنوین بر آیا اور اُسے شاہد و دے حضرت یوسف کا انجیوان مل گیا حضرت یوسف کے کنوین میں گرنے اور نکلنے کا قصہ مشہور ہے۔	
رفت موسے کا تشہر و بخت	آتش دید او کہ او آتش بخت
ترجمہ آگ کو موسے گئے دیبھی وہ تشہ	جسکے آگے آگ بالکل خاک ہے
شرح یعنی حضرت موسے کو کہ طور کے قریب آگ کی تلاش میں تھے مگر اس تجوین انہوں نے اسی آگ	

رہی تھی کہ اس ظاہری الگ کو بھول گئے جبکی تلاش میں تھے کسی نے کیا اچھا کہا ہے ۵ خدا کی دین کا موٹے سے پوچھیے احوال یہ کہ الگ ڈھونڈنے جائیں پیمبری کجا یہ قصہ مختصر طور پر اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے بہاگ کر حضرت شعیب کے وطن کنٹرن میں (جاری ہے تو شعیب نے اپنی صاحبزادی دصفورہ سے اسکا نکاح کر دیا۔ اور وہیں برس بدین میں رہ کر موسیٰ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ اور وادی طور میں مقام کیا آمدن اتفاقاً نہایت مینہ برسا اور بڑی سخت سردی پڑی۔ اور چونکہ حضرت دصفورہ کی مدت وضع حمل تمام ہو گئی تھی اسلئے دوزخ شروع ہو گیا سردی سے بچنے کے لیے الگ کی ضرورت ہوئی حضرت موسیٰ اضطراب میں الگ ڈھونڈنے نکلے اور وادی کوہ طور کی طرف نگاہ کی تو بتا بجا نہ ایسی الگ نظر آئی حسین دیوان نہ تھا۔ آپ اپنی اہلیہ کو تسلی دیکر اور سو کھی گھاس جمع کر کے آگ کے قریب گئے مگر آگ درخت پر چڑ گئی۔ اور وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا سب ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ کو مقبوت سے پیغمبری مل گئی۔ اور پھر نور بیت ملی۔ اور آپ اولوالعزم اور بڑے مرتبہ کے رسول بنائے گئے۔

ترجمہ	جست عیسے تار ہد از و تمنا	بودش آن حسین بچارم آسمان
	دستون سے بہاگ کر عیسے بنی	آسمان پر جارہے سن لے جہنی

شرح یعنی حضرت عیسے دستون سے نجات پانے کے لیے بہاگے تھے مگر یہ بہاگنا گویا جو تھے آسمان پر تشریف لجانے کا مقدمہ تھا جب یہود حضرت عیسے کے قتل کے ارادہ سے آئے تو آپ ایک حجرہ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکو آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب حجرہ توڑ کر کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تو انکی شہر حضرت عیسے کی شکل بن گیا۔ یہود نے اسی کو سولی دیدی یہ یہ شک پڑا کہ اگر جتنے عیسے کو سولی دی ہے تو وہ شخص کہاں گیا اور اگر اسکو قتل کیا ہے تو عیسے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود نے حضرت عیسے کو ہرگز قتل نہیں کیا۔ اور نہ سولی دی۔ بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے۔

ترجمہ	دام آدم دانہ گندم شدہ	تا وجودش خوشہ مردم شدہ
	دام آدم دانہ گندم ہوا	انکا ہونا خوشہ مردم ہوا

شرح یعنی حضرت آدم کو گودانہ گندم نے وجود بشریت میں پہنچایا تھا۔ لیکن انجام کار انکا وجود خوشہ مردم ہو گیا۔ یعنی انہوں نے لاکھوں انبیاء اور اولیاء پیدا ہوئے مگر حضرت آدم گم ہون کہا کر حنت سے نہ نکلے تو اسقدر انبیاء اولیاء ہرگز پیدا نہوتے اعرابی کہتا ہے کہ مضمون اشعار بالکے مطابق میرے سفر کی ابتدا تحصیل مال دنیوی رہی تھی مگر انتہا میں مجھے معنوی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ فائدہ بہت سے کام ایسے آتے ہیں کہ انکی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے اور انتہا کچھ اور اسلئے حدیث شریف میں ہے کہ العزیز باخواتم یعنی ہر نیک و بد کا اعتبار اسکے انجام پر ہے

ترجمہ	باز آید سوئے دام از بہر خور	ساعتہ یابد و اقبال و فر
	باز بہر حرص آیا دام میں	بازوئے شہ ملکیا الغام میں
<p>شرح یعنی باز شکاری جانور ابتدا میں لقمہ کے لیے جال میں بہتا ہے مگر انتہا میں بادشاہوں کے ہاتھ پر بیٹھ کر شان و شوکت اور اقبال مرتبہ حاصل کر لیتا ہے بعض نسخوں میں ساعتہ یابد و با صدف خطر ہے لفظ خطر یعنی شوکت و عظمت ہے۔ یہ طرح اعرابی تحصیل روزی کے نیت سے گیا تھا مگر وہاں پہنچ کر مقبول بارگاہ سلطانی ہو گیا۔ اور اسے اسکی امید سے بہت زیادہ دولت و کامیابی حاصل ہو گئی۔</p>		
ترجمہ	طفل شد کتب پے کسب ہنر	بر امید مرغ بال لطف پدر
	طفل کتب میں گیا بہر ہنر	لیکھی امید الطاف پدر
<p>شرح لفظ بال لطف پدر کتب شد کے متعلق ہے۔ یعنی لڑکا باپ کی لطف و کرم سے اس امید پر کہ باپ کے ہاتھ سے بھلائی کے لیے جانور لالہ بل کبوتر وغیرہ دلا دیگا علم حاصل کرنے کے لیے کتب یا مدرسہ میں چلا جاتا ہے۔ گو اسے مدرسہ کی قید اور اسناد کی صورت جیسی معلوم ہوتی ہے مگر اسکا انجام اچھا ہوتا ہے جو آئندہ شعر میں مذکور ہے۔ یعنی وہی لڑکا بڑھ کر ایک دن بڑا عہدہ دار اور صدر الصدور بن جاتا ہے۔</p>		
ترجمہ	یسن کتب آن یکے صد کردہ	ماہ گمانہ دادہ و پدر سے شدہ
	رفتہ رفتہ میں گیا صدر جہان	ماہیانہ سے ہوا پدر جہان
<p>شرح یعنی وہی لڑکا جو کتب کو چیلنا نہ سہے بدتر سمجھتا تھا جب فارغ تحصیل ہو کر نکلتا ہے تو صدر نشین رہنے لگتا ہے ہو جاتا ہے اور اسے دو چار آئے مہینا دیکر آسمان علوم کا ماہ کامل بن جاتا ہے۔</p>		
ترجمہ	آمدہ عباس حرب از بہر کین	بہر مع احمد و استیز دین
	آئے تھے عباس بہر حرب و کین	تا کہھاڑین رنج اسلام متین
<p>شرح حرب یعنی کارزار دشمنی جو ہے۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی حضرت عباس جو نہایت جنگجو تھے دین حق سے کینہ ظاہر کرنے اور رسول خدا کو اکھاڑ دینے کے لیے آئے تھے لیکن انجام کار خود اسلام لے آئے انکا قصیدہ ہے کہ عباس جنگ بدر میں کفار کے ہمراہ ہو کر لڑنے کے لیے آئے۔ اور اہل اسلام کے ہاتھ اسیر ہوئے جب اسے فدیہ مانگا گیا تو یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رسول خدا نے فرمایا کہ تو نے ام الفضل کو روزاگی کے وقت تہلی دی تھی عباس یہ سوچ کر کہ اس راز کو بھڑا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا رسول اللہ نے بیشک ازراہ ہجرہ خبر دی ہے۔ ایمان لے آئے۔ فائدہ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ کا نام تھا۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ قیدیوں کو کچھ بلا لیکر چھوڑ دیا کرتے تھے فدیہ دے دے کو کہتے ہیں۔</p>		

	گشت دین راتا قیامت پشت و	در خلافت او و فرزندان او	
ترجمہ	دین کے لیکن ہو گئے پشت و پناہ	وہ اور انکی پشت سے نکلے جوشاہ	
<p>شرح پشت دو بمعنی معین و پشت پناہ اور لفظ در خلافت اور گشت کا فاعل ہے یعنی حضرت عباسؓ اپنی خلافت معنوی میں اور انکی اولاد کے لوگ اپنی خلافت صوری میں بن کے معادوں میں ہے اور تاقیامت کے یہ معنی ہیں کہ جب عباسؓ کی اولاد کی خلافت صوری جاتی رہی تو معنوی قائم ہو گئی۔ اور یہ خلافت تاقیامت باقی رہی بعض نے قیامت سے واقعہ کو بلا مراد لیا ہے جو خلفائے عباسیہ کی زوال کا باعث ہوا۔ کیونکہ تغیر سلطنت بھی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا۔ بادشاہت بدل جانے کے موقع پر بڑی بڑی خونی فتنے ہوتے ہیں اور بہت سی جانیں قربان ہوتی ہیں۔</p>			
	آمدہ عمر بن حنظلہ مصطفیٰ	شیخ در کف بستہ بس میثاق ہا	
ترجمہ	بہر جنگ مصطفیٰ آئے عمر	لیکے تلوار اور پیمانہ باندہ کر	
	گشت اندر شرح امیر المومنین	پیشو او مقتلے اہل دین	
ترجمہ	شرح میں بہتر ہے امیر المومنین	ہو گئے خود پیشو لے اہل دین	
<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ ابتدائے کفار سے عہد و پیمان کر کے اور مکہ میں تلوار باندہ کر کے رسول خداؐ سے ملنے کے لیے آئے اور آخر کار اسلام لاکر پیشوائے اہل دین اور خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین ہو گئے آپ کی نسبت رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمرؓ ہی ہوتے۔ مگر نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا قصہ یہ ہے کہ اُس نے پہلے اُنکی بہن اور بہنوئی سعید بن زید امان لے آئے تھے ایک روز یہ دونوں اپنے گھر میں سورہ طہ پڑھ رہے تھے یکایک عمرؓ آگئے اور اپنے بہنوئی کو کپڑا لیا۔ اُنکی بہن نے چٹا ناچا ہا عمرؓ نے اُنکو مارا لیکن بعد میں نادام ہوئے اور یہ کہا کہ جو صحیفہ تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دو بہن نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو اسکو بلا طہارت میں نہیں کرتے اپنے غسل کیا اور صحیفہ لیکر پڑھا اور یہ فرمایا کہ یہ نہایت اچھا کلام ہے شباب بن رت جو اُنکی بہن کے مکان میں خوف عمرؓ سے چھپے ہوئے تھے اُنکو مائل اسلام پا کر باہر نکل آئے۔ آپ نے فرمایا کہ لے شباب مجھے رسول خداؐ کے پاس لیجئے چنانچہ آپ خدمت رسولؐ میں پہنچ کر فرشتہ اسلام ہو گئے۔ اس واقعہ سے ایک دن پہلے رسول خداؐ نے یہ دعا کی تھی۔ ایخذا ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے اسلام لانے سے اپنے دین حق کی تائید کر چنانچہ یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں مستجاب ہو گئی۔</p>			
	آن علف کش سوائے دیرانہ	بیخبر بر گنج ناگہ بر زوہ	
ترجمہ	ایک گھسیارہ جو جنگل میں گیا	گلیا ناگہ گنج سے بے ہوا	
<p>شرح۔ اعرابی کہتا ہے کہ میری وہ مثل ہے کہ کوئی گھسیارہ دیرانہ میں گیا۔ اور ناگہ اسکا ہاتھ غزالہ میں جا پھنسا۔</p>			

ترجمہ	لشہ آمد سچے ہوئے آب در	دید اندر جوئے خود شمس و قمر
	لشہ کام اک شخص آیا سولے نہر	ہو گئی دید قمر سے لہر بہر
شرح یعنی میری وہ مثل ہے کہ کوئی بیاسا صاف بانی سمجھ نہر کی طرف آیا مگر بانی میں اسے چاند سورج لگے جو بانی سے کہیں زیادہ با آب و تاب تھے اور وہ اس کے ملنے کی خوشی میں بانی کو بہول گیا۔ پہلے مصرع میں لفظ در آمد ہے جوئے آب سے مقام حاجت اور شمس و قمر سے مطلوب کا حاجت سے زیادہ بجا نامراد ہے		
ترجمہ	من برین در طالب چیز آدم	صدر شتم چون بدلیز آدم
	طالب دنیا تھا میں اس در سے قدر	بگیا اس آستان پر اس کے صدر
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں یہاں طالب دنیا بن کر آیا تھا۔ لیکن بغایت الہی مقرب بارگاہ سلطانی ہو گیا۔		
ترجمہ	آب اور دم بہ تخت بہر نان	بوئے ناخم برد تا صدر جنان
	حقاً لایا تھا پانی بہر نان	جسکی بوئے نے کر دیا صدر جنان
شرح صدر جنان راسخ جنت سے صحبت عارفین مراد ہے یعنی میں اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید پر طالب جنت تھا۔ لیکن جب اس کے باب حمت پر آیا تو شاہد جمال بے کیف نصیب ہو گیا۔ اور دنیا کے بدلے دولت میں لگئی۔ گویا مجھے دنیا طلبی دین تک اور روٹیوں کی خوشبو صدر مقام تک لگی۔		
ترجمہ	نان پروں رائد آدمی زار است	نان مرا اندر نہشتے در شست
	لگے آدم خلد سے جس نان سے	خلد میں پہنچا دیا اسنے مجھے
شرح اعرابی کہتا ہے کہ جس گھوٹوں نے آدم کو بہشت سے نکالا تھا اسی نے مجھے بہشت میں داخل کر دیا کیونکہ روٹی جس طرح خلد سے دور کر دینے کا باعث ہے اسی طرح اس سے قریب ہی کر دیتی ہے جبکہ بیٹ میں جا کر قوت عبادت کا سبب بن جائے مطلب یہ کہ میں روٹی کا طالب تھا مگر ایک لمبے میں مجھے معنوی دوزی لگئی		
ترجمہ	رستم از آب و زمان ہجون ملک	بے غرض گردم من و وفیک
	رستم آب و زمان سے دور ہوں شکل ملک	اب کرونگا رقص لماند فلک
شرح اعرابی کہتا ہے کہ میں بارگاہ سلطانی میں پہنچ کر فرشتوں کی طرح آب و زمان (تلاش معاش) سے بالکل ناغہ ہو گیا ہوں اور آئندہ سے ہیکل ہو کر حالت مسرت میں فلک کی طرح رقص کرتا ہوں لگا معنوی مطلب یہ کہ میں داخل قرب حق ہو کر تعلقات کو گنہ اور قیود جہان سے بالکل آزاد ہو گیا ہوں۔ اب مجھے نہ دنیوی دولت سے غرض ہے نہ لادنی جنت سے بعض انھوں میں بے غرض گردم برین در چون فلک ہے یعنی میں باب کجاست الہی بلوغ حصول ثواب و عذاب ہمیشہ فلک کی طرح رقص کرتا ہوں لگا۔ فلک کی تشبیہ بے غرض گردش میں ہیں		

بلکہ گردش کی ہمیشگی میں ہے۔ یعنی میں بحالت سرت ہمیشہ آسمان کی طرح رقص کرتا رہوں گا اور ہر جگہ سو کر زندگی گانی کروں گا	
بے غرض نہ ہو بگردش در جہاں	غیر جسم و غیر جان عاشقان
ترجمہ	بے غرض میں ہوں گردش کسی بیان
شرح یعنی سارے جہان میں کوئی شخص ایسا نہیں جسکی نقل و حرکت بے عرضانہ اور بلا نیّت حصول فائدہ دنیوی یا اخروی صرف خدا کے لیے ہو۔ البتہ عاشقان الہی کی جسمانی اور روحی حرکتیں محض خدا کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں اسلئے سوائے خدا کی اور کوئی چیز انکا مقصود دلی موہی نہیں سکتی۔	
عاشقان گل نہ این عشاق جزو	ماند از گل آنکہ شد مشتاق جزو
ترجمہ	عاشق گل کب ہوے عشاق جزو
شرح یعنی بغیر حرکت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عاشقان گل (طالباں ذات الہی) ہیں عاشقان جزو (مجازی عشاق) اس حرکت سے نا آشنا ہیں بلکہ وہ غرض حظ نفس کے لیے معشوقوں کے کوچوں میں چکر لگایا کرتے ہیں۔ اور عاشق جزو ہو کر گل سے محروم ہیں۔	
در بیان آنکہ عاشق دنیا بر مثال عاشق دیوار است کہ برو آفتاب تافتہ و او چہد شکر و تافتہ کند کہ این تاب و رونق از دیوار نیست از قرص آفتاب است در آسمان چہارم۔ لا جرم کلی دل برو دیوار نہاد و چون بر تو آفتاب با آفتاب پیوست او محروم ماند۔ و خیل بنہیم و بنین مائشہ تھون	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ عاشق دنیا کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کوئی شخص اس دیوار پر عاشق ہے جسپر شمع کی چمک پڑتی ہے۔ لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ یہ چمک مکے دیوار کی نہیں بلکہ سورج کی ہے جو تپتے آسمان میں ہے۔ اسے اپنی کم فہمی کے باعث دیوار سے دل لگا لیا۔ مگر جب آفتاب کا مکس غروب کے وقت آفتاب سے جالا تو لیا کا عاشق محسوس ہو گیا۔ اور وہ آیت خیل بنہیم و بنین مائشہ تھون کا فعل ہا شہا عمر من قبل کا مصداق ہو گیا۔	
شرح سورہ سہا میں یہ آیت موجود ہے خیل بنہیم و بنین مائشہ تھون کا فعل ہا شہا عمر من قبل یعنی قیامت کے دن کھار اور انکی خواہش ایمانی کھار اور انکے معبودوں یعنی بتوں کی مابین جبکو وہ بڑی خواہش سے پوجتے تھے برہ و الا جائے گا۔ یعنی محشر میں جب کفار علم موتین کے درجوں کو دیکھیں گے تو ایمان کی خواہش کریں گے مگر اسوقت ایمان اور انکی خواہش ایمانی کے مابین ہو گا یعنی ایمان نہ لاسکیں گے کیونکہ اسکا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یا یہ کہ محشر میں انکے بُت انکی مدد نہ کریں گے۔ اسی طرح عاشقان دنیا مرنے کے بعد معلوم کریں گے کہ دنیا کی خوبصورتی حظ اسلئے تھی کہ انہیں لائق کا فیضان ہوتا رہتا ہے جبکہ یہ نور موت کے سبب انسے منقطع ہو جائیگا	

تو پھر اندھیری گور سے دنیا میں آنے کی خواہش کرینگے تاکہ اصلی نور کو پہچان لیں۔ مگر پھر اتنا غیر ممکن ہوگا۔ امنین اور
 انکی اس خواہش میں دوری ہو جائیگی۔ یا معنی میں کہ مصلح غافل کے لیے دیوار حجاب مٹی ہوئی ہے اور وہ نور
 شمس کو نور دیوا جانتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جسے دنیا کے نقش و نگار سے دل لگا رہا ہے جب
 آفتاب صبح غروب ہو جائے گا تب معلوم ہوگا کہ کُل شجر ہالک الاذنبہ اور اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا
 کہ پہلی حالت اس کے اور مقصود اصلی کے مابین حائل اور دیوار مٹی ہوئی تھی کہ اُس نے دنیا سے دل لگایا اور اس کو فانی
 نہ کیا۔ انہی معنوں کو مولانا آمیندہ بیان فرماتے ہیں۔

چونکہ جزوے عاشق جزوے شہود	وود معشوقش لبوئے گل رود
ترجمہ ہو گیا جب جزو عاشق جزو کا	جزو نوراً جانب کل جارہا

شرح یعنی جب جزو گل کو چھوڑ کر کسی اپنے جیسے جزو کا عاشق ہوگا تو انجام کار پشیمانی اٹھائے گا کیونکہ جزو
 گل کی طرف رجوع ہو کر فانی ہو جائے گا۔ اور اس وقت عاشق جزو کے پاس بجز حسرت دیاس اور کچھ نہ رہے گا۔

ریش کاؤ و بندہ عینہ آمد او	غرقہ شد کھت در ضعیفے در زداو
ترجمہ سر بسر احمق ہے بندہ غیر کا	ڈوبتے کا گہاس سے کیا ہو بہلا

شرح یعنی عاشق بجز احمق اور بندہ غیر اللہ ہے اور اسکی مثال یہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوبتے وقت
 کسی کمزور چیز کو ہاتھ میں تھام لے لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جان بچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا
 بعض نسخوں میں ضعیفے کی جگہ حشیہ ہے بمعنی گہاس مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

منیت حاکم تا کند اثیار او	کار خواجہ خود کند یا کار او
ترجمہ وہ نہیں حاکم کہ کچھ بخشے اُسے	خواجہ کی یا جزو کی خدمت کرے

شرح یعنی معشوق مجازی یا وہ چیز جس سے ڈوبنے والے نے مدد چاہی ہے بذاتہ حاکم یا کسی چیز پر قیاد
 نہیں ہے کہ اسکی مدد کرے یا اسے کچھ دے بلکہ بطرح ڈوبنے والا محکوم و عاجز ہے وہ شے ہی محکوم
 خداوندی ہے اب فرمائیے کہ محکوم اپنے حاکم و خواجہ کا فرمان بجالائے یا اس ڈوبنے والے کا مطلب یہ
 عاشق مجازی کا معشوق مجازی خود محکوم حکم رب ہے جب اللہ تعالیٰ اسکو فنا کر دے تو یہ معشوق عاشق
 کا قربان مانے گا کہ اپنے آپ کو فنا ہوتے ہے۔ بلکہ خواجہ کا حکم مانے گا اور عاشق کے پاس حسرت چھوڑ
 جائے گا۔ اسیلئے عاشق مجازی کو چاہیے کہ مجازی کو چھوڑ کر حقیقی اختیار کرے۔ اور اسی معشوق کو چاہیے کہ فنا نہ
 کرے۔

فائزین بالکثرہ لپے این شہ مثل	فائزین اللہ لہ بدین شہ مثل
ترجمہ کرنا بیگم سے ہے ضرب مثل	اور چڑا موتی مثل ہے مثل

شرح عرب میں یہ مثل مشہور و منتقل زبان رد خاص و عام ہے کہ اِذَا زُنَيْتَ فَادْنِ بِاَلْحَرَّةِ وَاِنْ سُرِقَتْ فَادْنِ بِاَلْزُّرَّةِ یعنی تجھے زنا کرنا ہو تو کھسی بیگم یا خوبصورت عورت سے کھلونڈیوں باندیوں کی طرف نہ بیکھہ اور چوری کرتے ہو تو سچے موتی چرایا کر پیسے ٹھکے کی چوری نہایت ذلیل بات ہے محکمہ اس ضرب المثل سے زنا اور چوری کی اجازت مراد نہیں ہے کیونکہ مثال اور مثل میں یہ فرق ہے کہ مثال میں مثل اور مثل بہ کی مسادات جمع صفات میں شرط ہے مثلاً ہمتے زید کو شیر کے مانند کہا تو اس مثال کے یہ معنی ہیں کہ زید اور شیر صفات شجاعت میں دو برابر ہیں۔ اور مثل میں یہ مسادات شرط نہیں ہے۔ بلکہ اکثر ضرب المثلیں بعض احوال ہوتے ہیں۔ مطلب شعر یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں اعلیٰ درجہ کی چیز کو اختیار کرے اسطرح عشق ہی اعلیٰ درجہ کا اختیار کرنا چاہیے جبکہ نام حقیقی عشق ہے اور جو تمام صفتوں میں اعلیٰ درجہ کی صفت ہے۔

بندہ سوئے خواجہ شد او ماند زار	بوئے گل شد سوئے گل او ماند زار
ترجمہ مرگیا معشوق اب عاشق ہے زار	بوئے گل جاتی رہی۔ باقی ہے خار

شرح یعنی عشق مجازی میں جب معشوق فنا ہو جاتا ہے تو عاشق محزون و مغموم اور زار زار ہو کر رہ جاتا ہے جس طرح بوئے گل جب گل کی طرح چلی جاتی ہے تو بجز الم خار کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔

ہاں بچوں ابلہ کہ تاب آفتاب	دید بر دیوار و حیران شد شب
ترجمہ جس طرح اجنبی کوئی دیوار پر	سخت حیران ہو چک کو دیکھ کر
عاشق دیوار شد کاین باضیا	بینخبر کاین عکس خورشید سما
ترجمہ اور عاشق اس سے ہو دیوار کا	اور نہ سمجھے عکس خورشید سما

شرح یعنی عاشق دنیا کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کہ کسی بیوقوف نے دیوار پر آفتاب کی چمک دیکھی اور دیوار کو پڑھنا سمجھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ چمک خورشید فلک کا عکس ہے۔ دیوار اپنی ذات میں چمک دیکھ کر کہتی ہے یہ دونو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور اسی لیے ملا کر لکھے گئے ہیں۔

چون بطل خویش پیوست آن ضیا	دید بر دیوار و حیران شد قتا
ترجمہ ملکی جب اصل سے بالکل ضیا	عاشق دیوار حیران رہ گیا
او بماندہ دور از مطلوب خویش	سعی ضیاع رنج باطل پاکریش
ترجمہ ہو گیا مطلوب سے وہ اپنے دور	رہ گیا پر رنج باطل بے شعور

شرح یہ دونو شعر بھی قطعہ بند ہیں یعنی جب آفتاب کی چمک اپنی اصل سے جاملی اور سورج چھپ گیا تو وہ بیوقوف نوجوان جو دیوار کا عاشق تھا اپنے مطلوب سے دور رہنے کے باعث حیران ہو گیا اور عشق

دیوار کے متعلق اسکی کوشش صنایع اور محبت میں محنت اٹھانی باطل اور دوردھوپ سب بیکار ہو گئی اور بالو
محنت میں زخمی ہوئے۔ عاشقان دنیا کا بعینہ یہی حال ہے کہ انجام کار کی محنت بالکل رباو جاتی ہے۔

ترجمہ	ایچو صیاد کے کہ گیر دسایہ	سایہ کے گرد و دور اسر مایہ
	جیسے ہو صیاد کو فی سایہ گیر	سایہ سے ہوتا ہے کب وہ مایہ نگر

شرح یعنی عاشق دنیا کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شکاری شکار کی جگہ اُسکے سایہ کو پکڑے یہ سایہ
صیاد کے لئے سرمایہ (نفع پہنچانوالی پونجی) نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سایہ شکار کا کام نہیں دے سکتا۔

ترجمہ	سایہ مرغے گرفتہ مرد سخت	مرغ حیران گشتہ بر شاخِ حیرت
	سایہ طائر کو پکڑا سنے سخت	اور اُس طائر نے لی راہِ درخت

شرح یعنی صیاد نے مرغے کے سایہ کو مضبوط پکڑ لیا مگر مرغ درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تعجب سے کہنے لگا

ترجمہ	کاین مکر مرغِ بُر کہ نے خند و عجب	انیت باطل بنیت یوسید و سب
	اور کہا سنتا ہے یہ کیوں یا عجب	ہے یہ باطل ہے یہ یوسیدہ سب

شرح یعنی مرغ حیران ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مکر صیاد نہ تھا کیون ہے اگر سایے کا پکڑ لینا اسکے لئے باعث
خوشی ہے تو یہ سب بالکل نامعقول اور نکما ہے کیونکہ سایہ کے شکار سے اُسکو سیطرہ کا فائدہ نہیں ملتا

ترجمہ	در تو گوئی جزو بیوستہ گل	خار میخو خار مقرون گل ست
	گر کہے تو جزو کو ہے و نیل گل	کانٹے کھا جا۔ کانٹے ہیں مقرون گل

شرح مولانا قدس سرہ نے اس سے پہلے عشق جزو با جزو یعنی عشق مجازی و عشق متعین با متعین کو مذموم
کہا ہے اس پر معترض یہ کہتا ہے کہ جزو ہی تو گل کے ساتھ متصل ہے کیونکہ ہر شے منظر اوصاف الہی ہے
پھر عشق جزو مذموم کیون ہونے لگا اسکا جواب دوسرے مصرع میں ہے یعنی اے معترض اگر تیرے نزدیک
عشق جزو گویا عشق گل ہے تو دیکھ کاٹا پھول کا جزو اور اُس سے پیوستہ ہے۔ پھر کیا مننے کہ تو پھول کو کہتا
ہے اور کانٹہ کو نہیں کہتا۔ اور کانٹے سے وہ کام نہیں لیتا جو پھول سے لیتا ہے۔ اس سے معلوم
ہوا کہ گل اور جزو میں تیرے نزدیک یہی کچھ نہ کیہ فرق اور اتنا ضرور ہے اور یہی ہمارا مقصود تھا۔

ترجمہ	جزو یک رو نیست پیوستہ گل	ور نہ خود باطل شدی بعثت گل
	جزو ایک سب سے جزو نہیں مقرون گل	ور نہ ہو جاتا حبث بعثت گل

شرح لفظ یکرو بمعنی یک و ہر ہے یعنی جزو ایک وجہ سے گل کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے اور وہ وجہ
جزو کے امکانیت اور بشریت اور متعین ہونے کی ہے۔ گو دوسری وجہ سے پیوستہ ہے اور یہ وجہ

مظہرین یعنی شہینات کے مظہر الہی ہونے کی سب سے مطلب یہ کہ جزو بہمہ وجوہ کل سے پیوستہ نہیں ہے اگر بہمہ وجوہ پیوستہ ہوتا تو رسولوں کا آنا لغو و بطل ہوتا۔ کیونکہ جس حالت میں کہ ہر شخص و اصل الہی ہوتا تو رسولوں کے آنے کی ضرورت ہرگز نہ رہتی۔

چون رسولان از بے پیوستن اند	پس چه پیوند نشان چون بختن اند
ترجمہ	ہیں ملائے گئے۔ لئے سارے رسول اور ملاوا اصلوں کا ہے

شرح دیگر شدہ شریکی دلیل ہے یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جزو۔ اپنے کل سے بہمہ وجوہ پیوستہ ہیں تو رسولوں کا آنا بطل ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہ رسول لوگوں کو اصل بحق کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جبکہ جزو اپنے کل سے خود ہی پیوستہ فرض کر لئے گئے ہیں تو بے ہودہ کاملاً نفل عبث ہوتا ہے حالانکہ خدا کا کوئی نفل عبث نہیں ہے۔ اس سبب یہ کہ جزو کی طور پر کل سے پیوستہ نہیں ہیں۔

این سخن پایان ندارد دلے غلام	روز بے گد کہ شد حکایت کن تمام
ترجمہ	یہ سخن بے انتہا ہے لا کلام ہو چکا ہے وقت قصہ کر تمام

سیردن عرب بدیکہ خود را بخلان خلیفہ و شرح آن ۲

بالقیان حال خود را آن عرب	چون بخت و دید بنگام طلب
ترجمہ	اُس عرب نے نوکروں سے اپنا حال کہہ دیا۔ دیکھا جو بنگام سوال
آن سب سے آب را پیش وقت	تخم خدمت را در آن حضرت نما
ترجمہ	تھا سب سے آب جو زیر بغل آگے آگیا جانکر حسن عمل

شرح دو دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جبکہ اعرابی درویش نے فقیروں سے اپنا حال کہہ دیا اور قرنیہ سے یہ بات معلوم کر لی کہ مانگنے کا وقت اور سوال کا موقع بھی ہے تو اس سب سے آب کو خدمت سلطانی میں پیش کر دیا۔ کیونکہ جو شخص موقع پرچوک جاتا ہے وہ ضرور ناکامیاب رہتا ہے۔

گفت این مرد بہ بران سلطان کبک	سائل شہ راز حاجت و اخریہ
ترجمہ	اور کہا لیجاؤ اس سلطان کے پاس دو مدد سائل کو تم لے خوش اساس

شرح یعنی اعرابی نے فقیروں سے یہ کہا کہ اس شخص کو بادشاہ کی خدمت میں لیجاؤ اور سائل بارگاہ سلطانی کو یعنی مجھے قید حاجت سے نجات دلو اور اپنے احسان و کرم کے بدلے میں خرید لو معون بہت بنا لو۔ کسے را الزحاجت و اخریہ فارسی محاورہ ہے یعنی کسی کی حاجت برآ رہی کرنی اور سوال پورا کر دینا۔

اب شیرین و سبوتے بنو نو	زباب بارانے کہ جمع آمد بہ گو
ترجمہ اب شیرین ہے نئی ہے یہ سبوتے	بنتہ کا پانی اسمین سہلے نیک
<p>شرح گو بفتح کاف فارسی بمعنی مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جس میں مینہ کا پانی جمع ہو جاتا ہے اعرابی کہتا ہے کہ یہ شیرین پانی ہے اور نئی بنو ٹھلایا ہے۔ اور اسمین آب باران ہے جو گڑھے میں جمع ہو گیا تھا مکنتہ اسمین یہ نکتہ ہے کہ جب اُسے بیابان ریاضت کو قطع کر کے اپنے سبوتے وجود کو آب محبت الہی سے بہر لیا جو صحرائے مجاہدات سے حال ہوا تھا تو اسکو بلا عیب جانا اور یہ گمان کیا کہ ایسا پانی نایاب ہے ایسے خادمان سلطان کے آگے پیش کر دیا۔</p>	
خندہ سے آمد نقیبان ارازان	لیک پذیر فتند آن را ہیچو جان
ترجمہ اس کے اس کہنے پہ ہنستے تھے بول	نکل جان لیکن کیا اسکو قبول
<p>شرح نقیبوں کو اعرابی کے ہدیہ پیش کرنے سے ہنسی آتی تھی۔ کیونکہ انہوں نے قرینہ سے معلوم کیا تھا کہ اعرابی نے خلیفہ کے تجلیات اور فرات عنایات کو نہیں دیکھا اور یہ خیال نہیں کیا کہ گڑھے کا پانی کب جاری کا مقابل نہیں ہو سکتا لیکن با اینہم حسن اخلاق کے باعث اسے ہدیہ کو قبول کر لیا۔</p>	
از آنکہ لطف شاہ خوب با خبر	کردہ بود اندر سہمہ ارکان شہر
ترجمہ کیونکہ لطف بادشاہ با خبر	کر چکا تھا سب نقیبوں میں اثر
<p>شرح یعنی اس حقیر ہدیہ کے قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نیک سیرت اور با خبر بادشاہ کے الطاف اور حسن اخلاق نے ان تمام ارکان سلطنت اور خادمان بادشاہ کے دلوں میں نیک اثر ڈال رکھا تھا۔ نوکراں کی حالت کا عکس ہوا کرتا ہے۔ خاندان کی تشیلین آئینہ شعرون میں موجود ہیں۔</p>	
خوئے شاہان در رعیت جا	چرخ خضر خاک را خضر اکند
ترجمہ خوئے شاہان ہوئی ہے سب میں جاگزیں	آسمان سے سینہ ہوئی سہل زمین
<p>شرح یعنی بادشاہوں کی خصلت رعایا میں ضرور جاگزیں ہو جاتی ہے ایسے حدیث میں آیا ہے کہ آسمان کے دین کو کہیم راومی اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں چونکہ آسمان زمین کے لیے ہنزلہ بادشاہ ہے ایسے اپنی بنی کے اثر سے اُسے ہی سرسبز کر دیتا ہے۔</p>	
شہ جو حوضے دان چشم چون لہا	آب از لولہ وود کو لہا
ترجمہ حوض ہے شہ اور چشم ہیں آٹوٹیاں	آٹوٹیاں سے آب ہوتا ہے روان
<p>شرح کہ لہا جمع کول بمعنی مفاک۔ یعنی جگل کا وہ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ پانی کے حوض</p>	

کی اور ارکان دولت ٹوٹیوں کی مانند ہیں پانی حوض کی ٹوٹیوں میں سے گڑھوں میں جایا کرتا ہے اس طرح حسن اخلاق کا صاف پانی بادشاہوں سے ارکان سلطنت کو اور ارکان سے رعایا کو ملتا ہے یہ شعر مضمون شعر گزشتہ کی دلیل ہے یعنی جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسے ارکان دولت ہوتے ہیں۔ اور ارکان کا اثر رعایا پر ہوتا ہے

ترجمہ	چونکہ آب جملہ از حوض است پاک	ہر یکے آبے دہر خوش ذوق تھا
	چونکہ ان سب کا ہے منبع حوض پاک	اسی لئے ہے سب کا پانی ذوق ناک

شرح یعنی چونکہ بادشاہ اور ارکان دولت کا پانی ایک ہی پاک حوض (فیضان کرم و لطف الہی) سے آتا ہے اسی لئے شیریں اور بامزہ ہے۔ اور اس سے ہر ایک فیض پہنچتا ہے کوئی پیاسا محسوس نہیں جاتا۔

ترجمہ	ور دان حوض آب شویست پدید	ہر یکے لولہ ہماں آرد پدید
	اور جو ہر کا آب ہے ستور و پدید	ٹوٹیوں سے بھی وہی ہوگا پدید

شرح یعنی اگر حوض میں کھاری یا ناپاک پانی ہے تو ٹوٹیوں میں سے بھی ناپاک ہی نکلیگا۔ مطلب یہ کہ اگر بادشاہ خود بدخلق اور تند خو ہے تو اس کے ارکان اور رعایا کے لوگ بھی ضرور بد مزاج اور بد خصلت ہوں گے۔ بغرض ہر ایک بدی میں بادشاہ کا اثر ارکان و رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔

ترجمہ	زانکہ میوست ست ہر لولہ چو	خوض کن در معنی این حرف خوض
	کیونکہ ہر ٹوٹی ٹیٹی ہی ہے حوض سے	خوض سے اس حرف کو سن خوض سے

شرح یعنی ٹوٹیوں میں سے ناپاک پانی نکلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہر ٹوٹی حوض سے اتصال رکھتی ہو اور اس سے ٹی ہوئی ہے بس تو جیسا حوض کا پانی دیا ٹوٹی کا۔ اے شخص تو اس حوض کی تشبیہ نہایت خوض کر کے راد مخفی کو سمجھ۔ وہ یہ ہے کہ پہلے شعر میں جس بادشاہ کو حوض سے تشبیہ دی گئی ہے وہ دل سے اور خدام جنکو ٹوٹیوں سے تشبیہ دی گئی ہے وہ جوارح اور اعضا ہیں۔ اگر دل میں صلاحیت ہے تو اعضا سے بھی اعمال صالح صادر ہونگے اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اعمال بھی خراب ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ بدنین ایک گوشت کا ٹوٹہ ہے جب وہ صلاحیت پر آجاتا ہے تو تمام بدن صلاحیت پر آجاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ یہاں حوض کے قایل راد مخفی یہ ہے کہ حوض اسماء الہی ہیں اور ان کا ہر منظر ٹوٹنے کے مانند ہے اگر کسی منظر میں اسم لطیف یا حسن یا حکیم یا آدمی کا ظہور ہے تو منظر ہی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر ضار یا مفضل کا ظہور ہے تو منظر ہی ویسا ہی ہوگا۔ حوض سے انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اینجا طبایات کو حوض کر کے سمجھو۔ کہ تمام مظاہر میں تاثر و تاثیر اسماء الہی موجود ہے۔

لطف شاہنشاہ جان بے وطن	چون اثر کرد دست بین در کل تن
ترجمہ دیکھ لے قوتن میں روح بے وطن	ہو گئی ہے حاکم جملہ بدن
شرح یہ مضمون سابق کی تخیل ہے۔ اور جان بے وطن سے روح مراد ہے جس کا وطن اصلی بدن نہیں ہے لیکن اسے تمام بدن میں اپنا اثر کر کہا ہے مثلاً سلاست، نطق اور قوت سمیع اور حدت بصر اور جودت رفتار اور شدت لطیف اور استقامت حرکات سب روح کے اثر اور اس کے حکومت کے باعث ہیں۔ اس طرح کل رعایا میں بادشاہ کا اثر ہوا کرتا ہے یہ جلیانیک بدی میں دبی ہی ہوتی ہے جیسا کہ بادشاہ ہوتا ہے۔	
لطف عقل خوش نہاد و خوش	چون ہمہ تن را در آرد و در آدب
ترجمہ لطف عقل خوش صفات و نیکیاں	تن کو دیتی ہے ادب اسے خوش صفات
شرح یعنی عقل خوش نہاد و مبارک و نیک، اور خوش نسب (مقبول الہی) ہے تمام بدن کو حالت ادب اور سنجیدگی میں لے آتی ہے۔ یعنی ایمان و یاد طاعات اور جمیع آداب جو انسان میں پائے جاتے ہیں کل کے کل آثار عقل میں یہ اسی گزشتہ مضمون کی دوسری مثال ہے۔	
عشق شنگ بقیار و بے سکون	چون ہمہ تن را در آرد و در خون
ترجمہ سچ ہے عشق بقیار و بے سکون	تن میں آکر بختہ تیا ہے جنون
شرح عشق بمعنی معشوق ہے یعنی معشوق شوخ و شنگ و مطبوع و بقیار و ہرجائی عاشق کو مجنون بنا دیتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ شنگ و بقیار عشق کی صفت ہو یعنی عشق کہ مطبوع عاشقان الہی اور ان کو بقیار و بے سکون کر دیتا ہے۔ دیوانہ کر دیتا ہے مطلب یہ کہ جب طبع عشق زبردست مؤثر ہے اور عشق متاثر۔ اس طرح بادشاہ کے اخلاق اثر ڈالنے والے ہیں اور رعایا کے اخلاق اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہی مضمون گزشتہ کی تفسیل بیان ہو رہی ہیں لفظ شنگ کو لفظ معشوق مخدو کی صفت مانا جائے تو بھی بھلا	
لطف آب بحر کو چون کو شرت	سنگریزہ اش جملہ در و گوہر
ترجمہ لطف آب بحر ہے کوثر منط	سنگریزے اس کے ہیں گوہر منط
شرح یعنی آب دریا سے شیرین کا یہ اثر ہے کہ اس کے نام سنگریزے بھی در و گوہر ہیں۔ اور یہ اثر بانی کی شیرینی کا ہے کہ سنگریزوں کو گوہر بنا دیتا ہے یہاں دریا سے مرشد کامل اور آب بحر سے اسکے کلمات مراد ہیں جو سنگریزوں سے اہل دنیا کو بھی گوہر معانی بنا دیتے ہیں۔	
ہر ہنر کا ستا یدان معروف	حیاں شاگردان ابن موصوف
ترجمہ جو ہنر کہتا ہے کامل استاد	اچھے شاگردوں کو ہو جاتا ہے یاد

حجت اور باعث نقصان آخرت ہے۔ فیروزکدہ علوم ظاہری لایا کل ضعیفی کا مئے چین ہوئے۔

پس علم صرف و نحو اصلاح کلام کا کہ ہے اور فقہ و اصول جواز حمل اور عدم جواز کی تعلیم کرتا ہے وہ شخص جو علم فقہ پڑھ کر عمل نہ کرے یہ کام کا نہیں حضرت علیؑ کا قول ہے العلم نقطۃ کثر یا الجاہلون یعنی علم ایک نقطہ ہے جسکو جاہلون نے بڑھا دیا ہے اس سے علم وحدت مراد ہے۔ کیونکہ وحدت مثنیٰ کثرت ہے۔ اور اسد تقابلہ اذراک عقول سے منزه ہے اور الفاظ و حروف سے انہی معرفت حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ سب حادث ہیں قدیم حادث سے ہرگز نہیں پہچانا جاتا علم محاور قنائے ذات حق چونکہ قیل و قال اور نزاع و جدال سے پاک ہے اسلئے اس سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی علم بعد مرگ کام آئیگا۔

ماجرائے مرد نخوی در کشتی با کشتیان و جواب دادن او	
ترجمہ	ایک عالم نخوی حکایت کشتی میں کشتیان کے ساتھ اور کشتیان کا جواب
آن کے نخوی کشتی درست	رؤ بکشتیان نمود آن خود پیر
ترجمہ	ہو گیا کشتی میں اک نخوی سوار
گفت اسبح از نخو خواندی گفت	گفت نیم عمر تو شد در فنا
ترجمہ	کچھ پڑی تھے نخو وہ بولا نہیں
	بولا آدھی عمر کہوئی بالیقین

شرح یعنی ایک علم نخو جاننے والا عالم جو خود پرست اپنے علم پر مستکبر تھا اتفاقاً کشتی میں بیٹھا اور ملاح سے یہ کہنے لگا کہ تو نے کچھ علم نخو بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ ملاح نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ نخوی نے طنز سے کہا کہ انوسس تیری آدھی عمر بالکل برباد گئی کہ تو نے علم نخو کا ایک حرف بھی نہ پڑھا۔

دل سختہ گشت کشتیان ز تاب	لیک آندم گشت خاموش از جواب
ترجمہ	چپ رہا ملاح کہا کر پیچ و تاب
	رہ گیا خاموش ہو کر لا جواب

شرح تاب بھنے حرارت دل و اضطراب ہے یعنی کشتیان نخوی کا طعنہ مستکبر اضطراب قلب کے باعث دل سختہ ہو گیا اور اسوقت نخوی کو کچھ جواب نہ لیا۔ کیونکہ اسکا اعتراض حسب ظاہر بالکل بجا تھا۔

با کشتی را بگردا بے فکند	گفت کشتیان ان نخوی بلند
ترجمہ	دیکھی کشتی ہوا گرداب میں
پیچ وانی آشنا کردن بگو	گفت لے لے خوش جواب و خوش
ترجمہ	تیرنا کچھ مجھو آتا ہے بتا
	بولا وہ نخوی نہیں میں جانتا

شرح یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہوائے کشتی کو بہنور میں ڈال دیا اسوقت ملاح نے کہا کہ آئے نخوی تجھے کچھ تھوڑا بہت تیرنا ہی آتا ہے یا نہیں۔ نخوی نے جواب دیا کہ میں معقول جواب دیتے اور اچھی صورت

ذبح میں تیرنا بالکل نہیں جانتا۔ بلکہ صرف علم بخوی سے واقف ہوں۔

گفت کل عمرت لے نخوی قضا	زانکہ کشتی غرق در گرداب است
ترجمہ یہ کہا اُسے کہ تیری عمر سب	ہو گئی قانی کہ کشتی ڈوبی اب

شرح یعنی نخوی نے جب یہ کہا کہ میں تیرنا نہیں جانتا تو کشتیان نے جواب دیا کہ اُسے نخوی کو علم خوکے نہ پڑے تھے میری آدھی عرضیں ہوئی ہے۔ مگر افسوس تیرا کہ نہونے سے تیری ساری عیاضیں ہو گئی۔ کیونکہ کشتی عنقریب ڈوبنے والی ہے۔ اس وقت علم بخوی ہرگز کام نہ دیکے گا

محوئے باید نہ نخو اینجا بدان	اگر تو محوی بے خطر در آب رہ
ترجمہ نخو کی جا چاہیئے ہے محو بس	تو ہے گرداقت تو چل لے ہمنفس

شرح یہاں سے بطور نتیجہ حکایت مولانا کا مقلد شروع ہوا ہے مولافت میں مٹانے اور اصطلاحات صوفیہ میں جیتے جی مرجانے۔ اوصاف بشری سے معدوم ہونے اور قانی اندہ ہو رہنے کو کہتے ہیں مولانا کا یہ مطلب ہے کہ دریا کے محبت الہی میں محو ہو جانا کام دیتا ہے صرف و نحو (یعنی علوم ظاہری) بالکل بیکار ہیں انشخص اگر تو محو ہونا جانتا ہے تو بلا خوف دریا میں چلا جا۔ ورنہ اُس نخوی کی طرح ہلاکت کا اندیشہ ہے نکتہ نخوی اور کشتیان کا یہ مختصر سا قصہ اس مضمون کی تیش ہے کہ وقت مرگ بخیر علم فقو فنا اور معذرت کے اور کوئی علم کام نہیں آسکتا۔ جیسا کہ اُس نخوی کا علم کشتی کے ڈوبنے وقت کچھ کام آیا

آب دریا مژدہ را بر سر نہد	ور پود زندہ ز دریا کے رہد
ترجمہ تیرتا ہے مژدہ بیشک	اب پر اور زندہ ڈوبتا ہے سر بسر

شرح یعنی دریا مژدے کو اپنے سر پر کہہ لیتا ہے (اور تیرا دیتا ہے) اور زندہ شخص بہنور میں جا پہنچے تو اُسکی رہائی ناممکن ہے۔ سب طرح دریائے محبت الہی اُس عاشق کو تیرا دیتا ہے جو مومنوں قبل اُن تکویناً پر عمل کر کے مرنے سے پہلے مرچکا ہے۔ اور جو امانیت و ہستی کا دعی ہے وہ ضرور ڈوب جاتا ہے جیسا کہ وہ تکبر نخوی ڈوب گیا۔ ایسے طالب حق کو علم نخو کی جگہ علم محو سیکھنا فرض ہے۔

چون بمرودی تو ز اوصاف بشر	بجز اسرار ت نہد بر فرق سر
ترجمہ چہوڑے کر تو بھی اوصاف بشر	بہرہ تو اور راز کے دریا کا سر

شرح یعنی جب تو اوصاف بشری سے کنارہ کرے گا تو دریا کے اسرار الہی تجھ کو اپنے سر کی مانگ پر بٹھا لیگا۔ تیری تعظیم کر گیا۔ اور تجھے ڈوبنے سے بچائے گا کیونکہ اس حالت میں تو قطرہ کی طرح دریا میں جا لیگا اور یہ ظاہر ہے کہ دریا قطرہ نہیں ڈوب سکتا۔

ایک خلق ان را تو خرمی خواند	این زمان چون خرمین رخ ماند
ترجمہ تو گد با اردن کو کہتا ہوتا مگر	مرنے دم خود ہو گیا مانند خرم
شرح یعنی اے عالم علوم ظاہری تو جواز راہ تکبر اور دیکو میوقوف یا گد یا کہتا تھا اسوقت (وقت مرگ) تو خود ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ برف پر گد یا کہ چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے اس طرح تو میر جنت دیدار الہی سے عاجز ہے	
اگر تو علامہ زمانی در جہان	ہم فنائے این جہان بین بین
ترجمہ تو ہے علامہ جہان کا میری جان	ہے فنا ہونے کو لیکن یہ جہان
شرح یعنی اگر تو علامہ زمان ہے تو اس دنیا اور زمانہ کی فنا ہونے کو دیکھہ اور آخرت کا مدارک کر اور وہ علم سیکھہ جو وقت مرگ کام آئے اس علم کا نام علم خدا دانی یعنی علم تصوف و معرفت ہے۔	
مردنخوی را ازان در دو ختم	تا شمارا نخو محو آمو ختم
ترجمہ ایسے ہے قصہ دانائے نخو	تا بتا دین ہم جہان کو راہ محو
شرح دو ختم یعنی سینا ہے اور یہاں اس لفظ سے ملا دنیا اور یونہی کرنا مراد ہے یعنی بننے اعرابی درویش کے حکایت سے نخوی کے قصہ کو ایسے ملا دیا ہے کہ طالبین کو قاعدہ محو کہا میں۔ یعنی انکو یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص قاعدہ محو اور طریقہ فناء بخواتین جانشادہ ڈوبے گا جیسا کہ یہ نخوی جو تیر ناہنیں جانتا تھا ڈربا میں ڈوب گیا اور ڈوبتے وقت اس کے علم ظاہری (نخو) نے اسے کچھ کام نہ دیا۔	
فقه فقہ و نخو و صرف صرف	در کم آمد یابی اے یار شرف
ترجمہ فقہ ہو یا نخو ہو یا علم صرف	خود کو لاشے جان اے یار شرف
شرح اس شعر کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ پہلے مصرع میں اضافت عام کی بسو اے خاص ہے۔ کیونکہ لفظ فقہ اشتہار میں ہے اور اصطلاح میں مسائل شرعیہ مع دلائل کو کہتے ہیں اور نخو میں۔ یعنی قاعدہ و مثال و قصد ہے۔ اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے ترک کلمات عرب کے احوال بقبا عرب معلوم ہوتے ہیں۔ اور صرف لغت میں ہے تغیر و تبدیل ہے اور اصطلاح میں ایک علم ہے جس سے بنا۔ یہ کلمہ کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ پس تو پہلے لفظ فقہ و نخو و صرف سے نفوی سننے مراد ہیں اور دوسرے سے اصطلاحی یعنی اسے شخص علم فقہ کی سمجھ۔ اور علم نخو کا قاعدہ اور علم صرف کی تغیر و تبدیل تو اپنی تواضع اور اپنے آپ کو ناقص ظاہر کرنے یا فانی سمجھنے میں حاصل کر لیا۔ دوسرے مصرع میں کم آمد یعنی نقصان ہے اور اگر کم آمد ہے تو بچنے فناء ہے مطلب یہ کہ ان تمام علموں کا مقصود یا مفہوم فرد تنی یا فناء کے باعث حاصل ہو گا جس شخص میں یہ دونو باتیں نہ ہو خواہ وہ کتنا عالم ہے مگر یہ سمجھے کہ اُسے اپنے	

علم کے اصلی مقصود کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ جمیع علوم کا مطلب اصلی معرفت اور فانی الذات ہے۔ دوسرے سبب سے
یہ ہیں کہ فقہ کی فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف سے ان علموں کا خلاصہ مراد ہے۔ یعنی انہی طلب ان
تمام علوم کا خلاصہ تیسرے لیے باعث نقصان ہے کیونکہ علوم ظاہری آخرت میں کام نہ آئیگی۔ مگر فقہ
کی نسبت جو علم آخرت ہے یہ سبب اس وقت درست ہونگے کہ فقیہ اپنی فقہ پر عمل نہ کرتا ہو۔

آن سب سے آب دانش پاک است	وان خلیفہ و جلاہ علم خداست
ترجمہ وہ سب کو یا ہمارا علم ہے	اور وہ دجلہ خدا کا علم ہے

شرح یعنی انہی طلب تو اس اعرابی کے قصہ کو صرف کہانی خیال نہ کر۔ بلکہ یہ تو تیسرے حال کا خلاصہ ہے
اسکو اپنی ذات پر مطابق کر لے اور یہ سمجھ لے کہ اس پانی کی ٹہلیا سے ہمارے ظاہری علوم مراد ہیں جو دجلہ
علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہیں۔ اور خلیفہ سے اللہ تعالیٰ اور دجلہ سے دریا کے علم
مقصود ہے پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے قطرہ علم کو جو باران فیض الہی سے ہم میں موجود ہو گیا ہے
اور جو بحر علم الہی کے روبرو بالکل سیرج ہے قابل قدر سمجھ کر لائق ہو یہ بارگاہ الہی جانتے ہیں۔ اور اپنے
علم پر مغرور ہوئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمارا علم یا علم الہی کے مقابلہ میں قطرہ سے بھی کم ہے۔

ما سبوا ہائیر۔ بدجلہ سے بریم	گر نہ خردانیم ما خود را۔ خرم
ترجمہ سب سے دجلہ نیچے ہیں ہم سب	خر نہیں تو کیا ہیں ہم نے شرت خود

شرح یعنی اگر ہم پانی کی ٹھیلین بہر کر دجلہ کی طرف لے جائیں۔ اور پیر اپنے آپ کو گدہ یا یا بیوقوف
نہ سمجھیں تو یہ خود ہمارا گدہ ہاں اور سخت بیوقوفی ہے یعنی اگر ہم اپنے علم پر مغرور ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا
علم نسبت علم الہی سرسبز جل ہے تو یہ ہماری محض تعقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ مَا أَتَيْنُم مِّن شَيْءٍ
أَلَعَلَّكُمْ أَتَىٰ لَٰكُمُ الْغُلَاظُ۔ یعنی اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے مگر تم مولانا قدس سرہ نے اس سے پہلے
سب سے بدن اور آب سب سے حواس انسانی مراد لیے تھے۔ اور یہاں سب سے علم انسانی اور دجلہ سے
بحر علم الہی مراد لیا ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اس قصہ کا وہ نتیجہ بھی درست ہے اور یہ بھی۔ چونکہ ان دو
شعروں سے پہلے علوم ظاہری کی بحث ہو چکی ہے اس مناسبت سے یہ دوسرا نتیجہ نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے

آن عرب بارے بدل معذور ہو	کو ز دجلہ غافل و پس دور بود
ترجمہ وہ عرب اس واسطے معذور تھا	یعنی دجلہ سے نہایت دور تھا

شرح لفظ باری معنی حامل کلام ہے یعنی اعرابی اپنے غفلت کے سبب معذور تھا اور اپنے قوی
جہل کے سبب اپنے علم و عمل کو اچھا جاننے بارگاہ الہی میں نہ لایا تھا مغرور نہ تھا۔ یہی باعث غفلت

کہ اسکا بندہ یہ قبول ہو گیا۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر عالم اپنے علم و عمل پر غرور ہوگا تو ہرگز مقبول بارگاہ نہیں ہو سکیگا بلکہ ملک ہو جائے گا۔ کیونکہ تجربہ ہی صفت خاص ہے جسکو اللہ تعالیٰ بجز انبی ذات کے اور کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔

اگر رد جملہ یا خبر دے چو ما	اوپر دے آن سبورا جاجی
ترجمہ وہ اگر رد جملہ سے ہوتا با حشر	کیون لیکہ پیر تا سبو کو در بدر

شرح لفظ اسے عالم راہین یعنی اگر اعرابی رد جملہ کے حال سے ہماری طرح واقف ہوتا یعنی اگر اسے عالم کی طرح یہ بات معلوم ہوتی کہ دریا کے علم اتنی بے پایاں ہے تو وہ سبو کو منزل منزل اپنے ہمراہ لیکر بغداد کا قصد ہرگز نہ کرتا بلکہ اس سے نا دانشگی میں ایسا ہوا اور اسکا بھولا پن ہی اس کے ہدایت کی قبولیت کا باعث ہو گیا۔ نکتہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو شخص یا وصف علم ایسا کرے گا وہ ہرگز مقبول نہ ہوگا یعنی متکبر عالم دولت قبولیت سے بالکل محروم رہیگا۔

بلکہ از رد جملہ اگر واقف بدے	ان سبورا بر سر شنگے ردے
ترجمہ بلکہ رد جملہ کا اگر ہوتا شعور	توڑ دیتا اپنی ٹھلیا کو ضرور

شرح یعنی اعرابی اگر رد جملہ کے حال سے واقف ہوتا تو اس ٹھلیا کو پتھر پر دے مارتا۔ توڑ دیتا یعنی بلا اعتماد علم و عمل فقیر شکر بارگاہ الہی نہیں جاتا۔ کیونکہ وہ ان تجربہ و خود پسندی میں اس قدر پلندہ ہے۔

آن سبوئے تنگ پیر ناموس رنگ	شد حجاب بجز زن آن رائیگ
ترجمہ اس سبویں پر ہے بس ناموس رنگ	اس حجاب بھر کہ لازم ہے سنگ

شرح یعنی انما طلب تیر اسبوئے جسم و علم جو ناموس و رنگ (تکبر و مایہ قلیل) سے پُر ہے تیرے حق میں باعث حجاب دریا ہے حقیقت ہے اسکو توڑ دے اور دریا سے حامل متکبر کو وصال حقیقی نصیب نہیں ہوتا۔ اسکا تکبر اس میں اور جلوہ شاہ حقیقی میں پردہ بنا رہتا ہے۔

قبول کروں خلیفہ مدیرہ اور اعطا فرمیں کمال بے نیازی ازان بیو	
ترجمہ بادشاہ بغداد کا اس ہدیے کو قبول فرمالینا اور بے ضرورت اس سے لیا اور ٹھلیا کا صلہ دینا	

چون خلیفہ دید و احوائش شنید	آن سبورا پر زرز کر دو ضرید
ترجمہ بادشاہ نے حال اسکا جب سنا	اس سبو کو لیکے پر زرز کر دیا

شرح یعنی بادشاہ نے اعرابی کا حال سنا اور اسکا ہدیہ دیکھ کر اسکی ٹھلیا کو سونے سے بہر دیا اور خلعت وغیرہ بلور مزید احسان مرحمت کیا۔ کیونکہ اہل کرم اور قدردان ہنر ہی سی چیز کے صلہ میں بہت کچھ دیدیا کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان میں خود لفظ شاکر فرماتا شاکر یعنی قدردان ہے۔

داو خلعت ہاے و بخش ہاں	آن عرب را کرد از خاقانہ خلاص
ترجمہ	خلعتین دین اور دیا القام خاص
شرح یعنی بادشاہ نے خلعتین اور القام دیکر اُس اعرابی درویش کو فقوفا قرار دیا اور محتاجی سے نجان دلوادی	
پس نقیان را بفرمود آن قباد	آن جهان بخشش و آن بحر داو
ترجمہ	پھر نقیبوں سے کہا یہ شاہ نے
کاین سبوی زربدست او دہند	چونکہ واگرد دوسوے دجلہ اش بند
ترجمہ	وہ سب سے زر عرب کو سو پ دین اور راہ دجلہ سے رخصت کریں
شرح دور و سفر قطعہ بند ہیں اور قباد نے عادل سے اور اس بادشاہ کا نام ہے جس نے اول لقب کے اختیار کیا تھا اور جس کو قباد کہتے ہیں یعنی خلیفہ بغداد نے رجوانے وقت کا قباد اور جہان جو دور تھا اور دریائے کرم و داد تھا نقیبوں سے یہ کہا کہ یہ پیر زر ہٹلایا اعرابی کو بدین اور جب واپس جانا چاہے تو اسے دجنہ یعنی دریا کے تے سے مروانہ کریں	
از رہ خشک آمدست و از سفر	از رہ دجلہ اش بود نزدیک تر
ترجمہ	کرچکا ہے خشک رستے سے سفر اور دجلہ سے رخصت کریں
شرح بادشاہ کہتا ہے کہ یہ اعرابی خشکی کے رستے سے دور و دراز کا سفر کر کے آیا ہے خشکی کے رستے پہرے پائیلے اسے دجلہ کے تے سے روانہ کرنا چاہیئے تاکہ جلد ہی سے اپنے گھر پہنچ جائے	
چون بخشی در شیند رخ راہ	خود فراموشش شود این جائیگا
ترجمہ	بہر گشتی میں بالکل بیخ راہ بھول جائے گا یہ مرد داد خواہ
شرح یعنی بادشاہ کہتا ہے کہ جب اعرابی کشتی میں بیٹھے گا تو اس میں شیکہ رخ راہ بھول جائے گا اور نہ ہی آرام پائے گا۔ این جائے گاہ کا اشارہ کشتی کی جانب ہے۔	
ہمچنان کرد و دادندش سبوی	پیر زر و بر دند تا دجلہ دو تو
ترجمہ	آخر تیش لائے بجا احکام شاہ لیکن اُس شخص کو دجلہ کی راہ
شرح دو تو یعنی دو تہ سے مراد دسمت ہے۔ یعنی نقیبوں نے حسب فرمان بادشاہ اعرابی کی ٹہلیا کو سونے سے بہرہ دیا اور اسکو دجلہ تک لے گئے جو بغداد کی دسمت بہرہ رہا تھا۔ دو تو صفت دجلہ ہے۔	
چون بخشی در ششت و دجلہ د	سجدہ میکہ و از حیا و سے حمید
ترجمہ	بہر گشتی میں دجلہ دیکھ کر ہو گیا شرمندہ دل میں سر

شرح یعنی جب اعرابی نے کشتی میں بیٹھ کر دجلہ کو دیکھا تو اپنی کامیابی پر سجدہ کا شکر یہ ادا کیا اور اس شعر میں کہ باوجودیکہ خلیفہ کے ملک میں میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے اور پہرے میرے لائے ہوئے پانی کو قبول کر لیا ہے اپنی گردن جھکا لی اور اپنی حرکت بخت نامہ درملین شرمندہ ہو کر از روئے خجالت یہ کہا کہ

وین عجیب تر کو ستم آن آب را

کام عجب لطف آن شر و بابا

ہو گیا جو لینے والا آب کا

ترجمہ اور کہا ہے لطف اس و باب کا

شرح پہلے مصرع میں لفظ اقام مقام اضافت لطف ہے۔ یعنی اعرابی کشتی میں بیٹھ کر از روئے شرم و حیا یہ کہتا تھا کہ اس کریم بادشاہ کی مہربانی عجیب ہے اور پہرے اُس ٹھلیا کے پانی کو قبول کر لیا اس نے بھی عجیب تر ہے لطف شاہ کا عجیب تر ناسیئے ہے کہ اُس کا کرم عام تھا اور عجیب تر ہونا ایسے کہ کسے ایسے کا وہ یہ کہ قبول کیا

انچنان جنس دغل را زود زود

چون پذیرفت از دستن ریائے جو

جنسے لے لی مجھے یہ جنس دغل

ترجمہ ہے یہ سلطان بھر صد وجود ازل

شرح یعنی اعرابی کو اس بات پر تعجب تھا کہ اُس دریا نے بخشش یعنی خلیفہ بغداد کے میری کہوٹی جنس کو کیونکر قبول کر لیا اور اُس ناکارہ ہدیہ کے صلے میں اس قدر انعام و اکرام سے نالا ل کیونکر کر دیا۔

کان پر د از لطف و خوبی تا بہر

کل عالم را بسودان لے پسر

لطف و خوبی سے جو پر ہے ہر پسر

ترجمہ سارے عالم کو بسودان لے پسر

کان منے گنج زر پرسی زیر پوست

قطرہ از دجلہ خوبی اوست

جو سماسخا نہیں ہے زیر پوست

ترجمہ ہے مگر یہ قطرہ خوبی دوست

شرح یہ دونو شعر قطعہ بنا ہیں۔ دوسرے شعر میں پرسی یعنی کثرت و وسعت ہے اور پوست سے مراد پردہ ہے یعنی نتیجہ قصہ یہ ہے کہ لے مخاطب تو اس سارے جہان کو جو لطف و خوبی ہے پر ہے ٹھلیا سمجھ مگر یہ ہی یقیناً جان لے کہ جہان میں جو قدر خوبیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دریا سے خوبی کا قطرہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لطف و خوبی اور علم و وسعت کے سبب پردہ میں نہیں رہ سکتا تھا ایسے اُس نے ممکنات کو پیدا کیا تاکہ اس کے واسطے سے لطف و خوبی کا اظہار ہو بس تو ممکنات میں جو کچھ لطف و خوبی ہے وہ اُسی بحر خوبی کا ایک قطرہ ہے۔ ایسے انسان کو اپنے علم پر نازان نہ ہونا چاہیئے۔

خاک راتا بان ترا ز افلاک کرد

گنج مخفی بجز پرسی چاک کرد

چرخ سے زائد ہوئی پر نور خاک

ترجمہ گنج مخفی تھا کیا پردے کو چاک

شرح یہ شعر اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت کثر مخفی الے آخرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ میں خزانہ پوشیدہ کے مانند تھا پس میں نے اپنی معروت کو محبوب رکھا اور مخلوق کو پیدا کر دیا یہ حدیث اگرچہ سنا ضعیف ہے۔ مگر معنی صحیح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گنج مخفی کے مانند تھا لیکن اس نے اپنے کمال صفات اور کثرت انعام کے سبب پردہ عنیب کو چاک کیا اور خاک یعنی آدم یا حقیقت انسانی کو افلاک سے زیادہ تابان کر دیا یعنی خاک کو منظر سما و صفات بنا کر افلاک سے بدرجہا زیادہ روشنی عنایت فرمائی

گنج مخفی بد ز پرسی جوش کرد	خاک را سلطان طلسم پوش کرد
ترجمہ گنج بہنہاں سر بسر پر جوش ہے	خاک اک سلطان طلسم پوش ہے

شرح جوش بمعنی ظہور ہے اور خاک سے وہی آدم یا حقیقت انسانی مراد ہے جو گزشتہ شعر میں تہی یعنی اللہ تعالیٰ خزانہ مخفی کی مانند تھا اس نے کثرت انعام کے باعث ظہور فرما کر آدم کو بادشاہ طلسم پوش و تمکس بہ لباس منظریت خود بنا دیا اور اسے اپنی خلافت کا خلعت عنایت فرما کر تمام موجودات میں ممتاز کر دیا

در بدیدے شاخے از دجلہ خدا	ان سبور او فنا کر دے فنا
ترجمہ دیکھتا گر شاخ دریائے خدا	تو سبور کو اپنے کر دیتا فنا

شرح شاخ سے دریا کی نالی مراد ہے یعنی وہ شخص جس نے اپنے کوزہ وجود کو آب علم سے پُر جانا تھا اگر بحر علم الہی کے ایک جدول دیکھ لیتا تو اپنے کوزہ وجود فنا کر دیتا کیونکہ دریائے آگے قطرہ کی حقیقت ہے

آنکہ دیدندش ہمیشہ بخود دند	بے خودانہ برسبو شکر زدند
ترجمہ ہمیں جو ہمیشہ مست ہیں اے نیک خو	بہیک مارا سنگ پر اپنا سبور

شرح یعنی جن لوگوں نے دریائے علم الہی کی ایک شاخ کو ہی دیکھ لیا ہے وہ بخود یعنی قافی الہی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے وجود قافی کی ٹہلیا پر بخودی کے عالم میں پتھر مار دیا ہے یعنی قیاسیم سے بالکل نجات پائے ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے۔

اے ز غیرت برسبو شکر زدہ	وان سبور شکست کامل تر شدہ
ترجمہ یہ سبور جس وقت ٹکڑے ہو گیا	اور کامل ہو گیا سن اے فنا

شرح شکست حاصل مصدر ہے بمعنی شکستن (توڑنا یا ٹوٹنا) یعنی اینجا طلب جس شخص نے اپنے سبور وجود قافی کو توڑ دیا ہے اسکا سبور ٹوٹ جانے سے اور زیادہ کامل یعنی ختم ہو گیا ہے۔

ختم شکستہ آب ازان نارنجیتہ	صدر درستی زین شکست ایگنجیتہ
ترجمہ کچھ نہیں ہے اب کے کرنے کا ڈر	ہے درستی ٹوٹنے میں سر بسر

شرح یعنی سبور وجود کے ٹوٹنے سے اس کے ختم ہو جانے کا یہ باعث ہے کہ سبور ٹوٹ گیا

ہے گڑ کا پانی نہیں گرا۔ یعنی قائم وجود سے آب عقل و عرفان ضایع نہیں ہوا بلکہ کامل طور پر محکوم ایمان و عرفان اور ذوق محبت الہی اور مرتبہ استغراق دریا سے وسعت حاصل ہو گیا ہے۔

عقل جزوی را نمودہ این محال	عقل جزوی را نمودہ این محال
عقل جزوی را نمودہ این محال	عقل جزوی را نمودہ این محال

ترجمہ جزو جزو جسم کو آتا ہے حال
 شرح یعنی ایسے فنا کی حالت میں بدن کا ایک ایک کلمہ ارقص اور جد کرنے لگتا ہے لیکن یہ جد عقل جزوی کو دکھائی دیا ہو یہ محال ہے اکیونکہ جب قطرہ دریا سے مل گیا تو اسی کی صفیقں زمین یہی گئیں اور عقل جزوی چونکہ بحر ذرات کا اور ایک نہیں کر سکتی لہذا قطرہ کی حالت سے ہی وقف نہیں ہوتی

نفس بوسیدہ درین حالت نہ	خوش بہ بین و اندر اعظم بالصواب
اب سبب معلوم ہوتا ہے نہ آب	دیکھ لے و اندر اعظم بالطراب

شرح یعنی حالت استغراق میں نہ وجود کی خبر رہتی ہے نہ علوم کی بلکہ مرتبہ فنا و الفناء حاصل ہو جاتا ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اسکو غور سے دیکھو ہمیں اپنے کشف سے یونہی معلوم ہوا ہے آئندہ اندر اعظم بالصواب حقیقت ہشیاء اور واقعی حال کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔

چون در معنی زنی بازت گفتند	تیر فکرت زن کہ شہبازت گفتند
غالب معنی ہو تا در باز ہو	فکر کا پر مار تا شہباز ہو

ترجمہ شرح یعنی مخاطب جو وقت تو عالم معنی کا دروازہ کھٹ کھٹائیگا تو کارکنان قضاء و قدر تیرے لیے ضرور باب رحمت کھول دیں گے کیونکہ یہ قول بالکل ٹیکہ ہے کہ تن فرخ با با تو کج رجسے دروازہ کھٹ کھٹا وہ ضرور گہر میں داخل ہو گیا۔ ایلئے اشخص فکر وصال آتی کے پر لگا کر عالم صورت سے عالم معنی کی طرف پرواز کر لے۔ حال میں تو شہباز یعنی سلطان طیور حضرت قدس را فرما لگے ہو جائیگا۔

تیر فکرت شد کل آلود و گران	ز انکہ کل خواری۔ ترا گل شد چونان
فکر ہے تیرا کل آلود و گران	تو ہے گل خوار اور گل ہے تیری ان

شرح یعنی تیرے فکر و عقل کا معنوی پر کل آلود ہو کر دہشتی میں تھک کر بو جھل ہو گیا ہے۔ ایلئے یہ پر بہاری سوئی کے سبب خشک آسمان معنی کی طرف نہیں اڑا سکتا۔ اور اسکا یہ سبب ہے کہ تو مٹی کھانے والا تو نے مٹی کو روٹی سمجھ رکھا ہے اکی تشریح آئندہ شعر میں ہے۔

نان گل است گوشت کتر خور این	تا نمانی سمجھ گل اندر زمین
نان گل ہے گوشت گل ہے بس نہ کہا	تا نہ گل گل رہے بے مدعا

شرح یعنی کہ جو کچھ مٹی کھانے والا کھا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ اسے شخص تو فی الواقع ہی ظاہری مٹی کھایا کرتا ہے بلکہ یہ مدعا ہے کہ تیری تمام غذائیں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں اسلئے گوشت بھی مٹی ہے اور روٹی بھی۔ اس مٹی کو کم کھایا کر در نہ تو ہی مٹی کی طرح زمین پر پڑا رہیگا۔ کیونکہ گوشت روٹی میں اجزاء ارضی ملے ہوئے ہیں تاثر سفلیات بجو بھی سفلی بنادگی اور مقتضائے اجنس الے اجنس میل جو شخص مٹی زیادہ کھائے گا یعنی لڈاؤ دنیوی کو محبوب رکھے گا وہ معنوی بلندی کو چھوڑ کر ہمیشہ پستی کی طرف مائل رہیگا اسلئے سالکان طریقت کو غذا کم کھانی چاہیئے۔ البتہ طالب دنیا اور غافل کو نہ پیٹ بہر کر کھانا کی طرح کافائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ بھوکا رہنا اس کے لئے مفید ہے چنانچہ آئندہ اشارہ نہیں معنو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

چون گرسنہ میٹھی سگ میٹھی	تند و بد پیوند بزرگ میٹھی
ترجمہ بھوک جب لگتی ہے سگ ہوتا ہے تو	تند و سرکش نیز بزرگ ہوتا ہے تو

شرح تند یعنی تیز و سرکش و بد پیوند یعنی غضبناک و دشمن و بزرگ یعنی بد خصلت و بد اصل ہے یعنی ایجاب جب تو زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو بد خصلت گتے کی طرح بھاڑ کھانے کو ڈوڑتا ہے۔ اسلئے زیادہ بھوک آفت الہی ہے جو انسان میں قوت حیوانیت بڑھا کر اسے انسانیت سے خارج کر دیتی ہے۔

چون شری تو سیر مردار شد	بیخود و بچس چود دیوار سے شد
ترجمہ ہو گیا جب سیرت مردار ہے	بیخود و بچس ہے ارگ دیوار ہے

شرح یعنی جب تو پیٹ بہر کر کھالیتا ہے تو مرے ہوئے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کو تہہ بن جاتا ہے لمبی تان کر اس طرح ہوتا ہے کہ گویا کسی کا کھنایا ہوا خباہت رکھتا ہے یعنی ایسا بیخود اور بچس و حرکت ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار بعض سنخون میں بنجیر بے پا چود دیوار سے شدی ہے اس صورت میں بے پا دیوار سے گری ہوئی دیوار مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ کھانا باعث مصیبت ہے بس تو متوسط درجہ کی پابندی چاہیئے آدھے پیٹ کھانا تو ہے اور جو اس کو بھی قائم رکھے گا۔ اور طاعات و عبادات میں ہی اچھی طرح مدد دیکھا ساک کے لئے روزہ رکھ لینا سب سے بہتر ہے۔

پس مے مردار و دیگر دم سگی	چون کئی در راہ شیران خوش تکی
ترجمہ ہے ابھی مردار ابھی کتا ہے تو	نظر پر شیر بن سکتا ہے تو

شرح یعنی گزشتہ دو شعرون کا نتیجہ یہ ہے کہ تو پیٹ بہر کر مردار یا دیوار بن جاتا ہے اور بھوک کی حالت میں کھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حالت سیری میں رطوبت غالب ہو کر غفلت پیدا کرتی ہے اور عالم گرسنگی میں پیوست غلبہ پاکر غضبناک بنا دیتی ہے بس تو جب کہ دونو حالتیں ضرر رسان ہیں تو شیران ہمیشہ

توحید و عرفان کے رستے میں تو ہرگز نہیں دوڑ سکتا۔	التمسک بخود و جہر سنگ مدان	کمترک انداز سنگ راست حوا
ترجمہ ہے شکار میاں ملک۔ تراغش لے بشر	بیان اسکو ندے سچ باخبر	شرح ایٹکار یعنی شکار میں الف زانو ہے چنانچہ شکم یعنی شکم میں اور سنگ سے مراد نفس امارہ ہے یعنی
لذا اند دینا کے شکار کرنے کا ذریعہ بھر نفس امارہ کے اور کچیز کو نہ جان۔ اسلئے اسکے آگے بیان کم لگا	یعنی لہذا دین میں مومن ہوتا کہ یہ تھا حملہ نہ کر سکے کیونکہ جب لٹا پڑیاں کہا کہا کر سیر ہو جائیگا تو زیادہ سرکش ہوگا	بعض نسخوں میں جہر سنگ مدان کی جگہ فرسنگ مدان ہے فرسنگ موٹے تانے کتے کو کہتے ہیں
جس سے وہی نفس حیوانی مراد ہے۔ یہ کتار زیادہ غذا کھانے سے سرکش ہو جاتا ہے۔ اسلئے غذا متوسط	ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی متوسط درجہ کی غذا کھانے کا فائدہ آئندہ شعر میں بیان ہوا ہے۔	نابدان درگاہ و آن دولت رید
ترجمہ اُس عرب کو بے نوائی لیگی	بے نوائی مال و دولت دیگی	شرح یعنی وہ اعرابی درویش نہ تو حد سے زیادہ پیٹ بہا رہا اور نہ حد سے زیادہ ہوگا اسلئے درگاہ
شہنشاہ حقیقی تک پہنچ گیا۔ اور دولت معرفت حاصل کر لی۔ اسبطح جو لوگ لہذا اند دینوی کو چھوڑ دیتے ہیں اُنکا	نفس امارہ پہلے لوامہ بہر مہمہ پر مطلقہ بکر شیریشہ معرفت ہوتا ہے۔	ورحکایت گفتہ ایم حسان شاہ
ترجمہ بن حکایت میں رقم احسان شاہ	ورحق آن بے نوائی بے نوائی	جسے ایسے بے نوا کردی پناہ
شرح یعنی اگرچہ ہم نے اس قصہ میں حسب ظاہر اعرابی درویش کی بیوائی اور عطا لے خلیفہ بغداد کا ذکر کیا	ہے۔ لیکن اس سے معنوی طور پر۔ وہ دولت معرفت مراد ہے جو بطور عطیہ خداوندی طالبان صادق کو	باقی ہے۔ کیونکہ اہل اسرار کا کلام ظاہری معنویہ محمول نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ
ترجمہ ہر چہ گوید مرد عاشق بوسے عشق	از و ہا لش مے جہد و رکوع عشق	آتی ہے باتوں سے اُسکی بوسے عشق
شرح لفظ بوسے عشق مجاہد کا فاعل ہے اور مجاہد یعنی ظاہر شود یعنی عاشق کے منہ سے جو بات نکلتی	ہے اُس سے عشق کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اور سامع کو کوچہ عشق میں لیجاتی ہے۔ کیونکہ جیسے مین وہی آتا ہے	جو دگیب میں ہوتا ہے۔ یہ اشعار اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل اسرار اور اولیاء اللہ کی باتیں ظاہری معنویہ محمول
نہیں ہوا کرتیں۔ بلکہ وہ ایسے باطنی مطالب سے پُر ہوتی ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔		

<p>اگر بگوید فقیر ایک ہم</p>	<p>بوئے فقر آید از ان خوش دم</p>
<p>ترجمہ اگر کہے وہ فقیر اسکو فقر جان</p>	<p>بوئے فقر آتی ہے اُس سے میری بات</p>
<p>شرح یعنی عاشق الہی اگر لفظ فقیر منہ سے کہیگا تو اس سے فقر کی خوشبو آئیگی فقیر سے علوم ظاہر اور فقر سے علوم راہ سلوک و طریقت مراد ہیں اسکی مثال خود یہ مثنوی ہے کہ اسکے ظاہری حکایتیں علوم ظاہر یعنی فقیر میں سے ہیں مگر باطنی طور پر تمام تقویوں سے راہ سلوک کی خوشبو آتی ہے جس سے دماغ روح معطر ہوتا ہے خوش دم و مدبر یعنی کلمات لطیف ہے جسکے سننے سے روح تروتازہ ہو جاتی ہے۔</p>	
<p>ور بگوید کفر آید بوئے دین</p>	<p>آید از گفت نکست بوئے یقین</p>
<p>ترجمہ اگر کہے وہ کفر آئے بوئے دین</p>	<p>اسکے نکست سے آتی ہے بوئے یقین</p>
<p>شرح یعنی عاشق الہی کی زبان سے بالفرض کوئی کفر کا کلمہ بھی نکلا جائیگا تو اس سے عین دینداری اور خشکیہ باتوں سے بالکل عین یقین ہونے کی خوشبو آئیگی۔ کیونکہ اسکا باطن دین اور یقین سے بڑھ کر باعتبار ظاہر بعض کلمات حد شرع سے باہر معلوم ہوتے ہوں لیکن باعتبار باطن اسرار توحید سے بھرے ہوتے ہیں۔ اسکی مثال حضرت بانیزید سبطی کا یہ قول ہے سبحانی ما اعظم شأنی یعنی باگزینی ہے میرے لیے میں کس قدر بڑی شان والا ہوں نیز حضرت جنید بغدادی کا یہ قول لیس فی جنتی سوی اس یعنی میرے جہنم میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ یہ الفاظ بظاہر کلمات کفر معلوم ہوتے ہیں مگر فی الواقع عین دین اور بوجہ پر مبنی ہیں کیونکہ اہل فناء بمقتضائے حدیث بنی بنیطن ربی سبع ناطق بنیطن حق ہوتے ہیں اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سامعین ادلیا اللہ کے ان کلمات کو بھی جو بطور شک انگیزی زبان سے نکلیں یقینی سمجھا کر ان سے ایسے اقوال کو مجذب و ب کی برہنہ نہایت غلطی ہے کیونکہ عاشق کا کلام مجذب و ب کی بڑے الگ ہوا کرتا ہے اسلئے اس شعر میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو ضد ایمان ہے۔ بلکہ کفر بمعنی ستر ہے مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے مخفی اشارات و کلمات رحیم و شیطانیات سمجھتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نہ نہیں ہوتے بلکہ عین توحید و یقین ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے صنم سے مقصود اہل اور تر ساسے عالم تجرد اور عقد ثمار سے عقد کمر خدمت اور کفر سے ستر و حدت حق از کثرت مراد لیا ہے اسے ہذا القیاس نقیص کی اور بہت سی خاص اصطلاحیں جنکے متعلق الگ الگ سالہ لکھا جائیگا</p>	
<p>ور بگوید کثر نماید راستی</p>	<p>اے کثری کہ راست را راستی</p>
<p>ترجمہ اگر کہے وہ کج تو عین دین ہے</p>	<p>اس کجی سے راست کو تزیین ہے</p>
<p>شرح یعنی عاشق اگر کوئی ٹیڑھی بات کرے گا تو وہ فی الواقع مستند ہی ہوگی۔ اے کجی تو کثرت قابل تعریف ہے</p>	

کہ تو نے راست کو آراستہ کر دیا ہے یعنی دین و یقین کو زینت دے رکھی ہے۔	
اکف کر کر بحر صافی ناست	اصل صاف آن فرع را راست
ترجمہ جہاگ ہے یہ موج بحر صاف کی	فرع کو اُس اصل سے زینت ملی
<p>شرح اس شعر میں عاشق الہی کے ایسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو ٹیڑھ ہے یا مکر جہاگ سے اور شاق یا اُس کے کلام کے باطنی مفہوم کو دریائے صاف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی وہ مکر جہاگ (مثلاً کلمہ کفر) جو دریائے صاف یعنی عاشق الہی کی زبان سے نکلا اُسے فی الواقع مکر نہج بلکہ اصل صاف عاشق کے دل یا باطنی مفہوم نے اُس فرع یعنی جہاگ کو بھی صاف کر دیا ہے۔ گو تجھے وہ جہاگ مکر نظر آ رہا ہے مگر فی الواقع باطنی آنکھوں والوں کو اُس سے نور یقین حاصل ہوتا ہے جو مثال کفر کی ہے وہی کر کی سمجھی جاتا کیونکہ کفر اور کفر میں کچھ فرق نہیں اس مثال کو ہم گزشتہ شعر میں بیان کر چکے ہیں۔</p>	
آن کفش را صافی و محقوق دان	ہمچو دشت نام لب معشوق دان
ترجمہ جہاگ کو تو صافی و محقوق جان	نکل دشت نام لب معشوق جان
<p>شرح محقوق۔ بمعنی لائق و مقبول و برحق ہے یعنی اُسے مخاطب اُس مکر جہاگ کو مقبول اور برحق خیال کر یا ایسے کلام کو جو بظاہر خلاف شرع ہو مگر محشی معشوق کے منہ کی گالی سمجھ جو ظاہر میں گالی ہے مگر باطن عاشق میں نہایت با لطیف اور شیریں ہے معشوق کی گالیوں کے مزے عاشق ہی کا دل جاتا ہے۔ سیطرہ کلمات اولیاء اللہ کا لطف اُنہیں کو آتا ہے جو خود ہی تہوڑا بہت عشق الہی رکھتے ہیں</p>	
گشت این دشت نام مطلوب	خوش ز بہر عارض محبوب او
ترجمہ ہے لب معشوق کی گالی عزیز	اُسکے چہرہ کے سبب اُسے با تمیز
<p>شرح ضمیر او دو نو مصرعون میں اگر عاشق کی طرف راجع ہے تو یہ سننے میں کہ گالی جو نامرغوب عاشق تہ عاشق عارض محبوب ہونے کے سبب اُسے مرغوب ہو گئی ہے کیونکہ وہ حسین ہے اور عارض محبوب رکھتا ہے ایسے حسین کی ہر ادا پیاری ہے اور اگر دو نو ضمیر میں معشوق کی طرف ہیں تو یہ مطلب ہے کہ معشوق کے منہ سے جو نامرغوب گالی نکلتی ہے۔ یہ اُسکے عارض محبوب اور دوست حسین کے سبب عشاق کے نزدیک شیریں ہو گئی ہے۔ تیری گالی میں ہی سہانی ہے۔ ہنسنے کس کس نے سے کہا لی ہے۔</p>	
اوشکر گر شکل نالے سے نری	طعم قند آید نہ نان چون کمری
ترجمہ روٹی شکر کی پکائے تو اگر	لطف آقند آئیگا اُسین نہ بہر
<p>شرح لغت میں نہ بدین بمعنی مکیدن ہے یعنی چوسنا۔ مطلب یہ کہ اگر تو شکر کو روٹی کی شکل بنا کر</p>	

یگانہ گار جیسا کہ اکثر باورچی مصری کی روٹی پکالیتے ہیں، تو کہلاتے وقت قند کا بڑا ٹیگا روٹی کا مڑا ہرگز نہ آئیگا۔ کیونکہ اس روٹی کا خمیر صرف شکر ہی شکر ہے اٹھا یا میدہ اس میں نہیں ملا۔ اس طرح عاشقان الہی کا وجود گو لباس بشریت میں ہے مگر فی الواقع محبت الہی کی محبت شکر ہے اُنکے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ عشق و محبت کی شکر ہوتے ہیں اور اُنسے محبت الہی کا مڑا آتا ہے۔ روٹی کا مڑا نہیں آتا۔ یعنی اُنکے کلمات کفر فی الواقع کفر نہیں ہوتے۔ یہ مضمون سابق کی دوسری تہیل ہے۔

گر بت زرین سیا بد مومن کے ہلد اور اپنے سجدہ کنے

ترجمہ سونے کا بت یا مومن کو اگر توڑ دیکھا نقش بت کو سہل

شرح یعنی مومن کو کہیں سے سونے کا بت بھائے تو اُسے کسی سجدہ کرنے والے یعنی بت پرست کے لئے ہرگز نہ چھوڑ دیکھا۔ بلکہ توڑ دیکھا بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے مگر باید مومن زرین وشن کے ہلد آنا برائے ہر شمن وشن بت کو اور دشمن بت پرست کو کہتے ہیں مطلب دونوں کا ایک ہے

بلکہ گیر داند ریش افگند صورت عاریتیش را بر کند

ترجمہ بلکہ اُسکو جو ہے مین جہو کے گادہ شکل صورت سب مٹا ڈالے گا وہ

شرح یعنی مومن اُس سونے کی بت کو آگ میں ڈال دے گا اور اُنکی ظاہری صورت کو بگاڑ دیکھا بعض نسخوں میں ہرگز جگہ لٹکند ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

تانا نامہ بر ذہب نقش وشن چونکہ صورت مانع ست ورن

ترجمہ تانا سونے پر ہے شکل وشن کیونکہ صورت ہے بتوں کی راہزن

شرح یعنی مومن اُس سونے کے بت کو آگ میں ڈال دیکھا تاکہ سونے پر بت کی صورت باقی نہ رہے کیونکہ صورت مانع عبادت الہی اور راہ سلوک میں ایک قزاق کی مانند ہے۔ صورت پرست عاشق معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صورت پرستی کرنے کرتے خدا پرستی سے محروم رہ کر مارتا ہے۔

ذات زرش داد و ربانیت نقش بت بر نقد زر عاریت

ترجمہ داد و ربانی ہے بیشک ذات زر شکل بت اک عاریت ہے سہل

شرح یعنی سونے کے بت میں سونے کی ذات عطا ہے ربانی ہے اس میں ایجاد بشر کو کچھ دخل نہیں آتا۔ صورت بت مصنوعات خلق میں سے ہے اسکو مٹا دینا چاہیے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے ظاہری کلمات کو چھوڑ کر معنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری تہیل ہے اور چاروں شعر بطور قطعہ بند ہیں۔ اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ظاہری صورت کو چھوڑ کر اُسکے حقیقی معنی پر غور کرنا چاہیے

وزر صدائے ہر گس گزار روز	بہر کیے تو کلمے را مسوز
مکھیوں کے ڈر سے روزی کو چھوڑ	بیوہوں کے ڈر سے گدڑی کو چھوڑ
<p>شرح ایک بسو کو کہتے ہیں اور لفظ روز یا تو بمعنی یوم ہے یعنی دن۔ یا مخفف روزی ہے بمعنی طعام یعنی انجی طلب تو بسو دن کے خوف سے اپنی گدڑی کو نہ جلا۔ اور مکھیوں کی بہن بہناہٹ کے ڈر سے دن کو چھوڑ کر رات کا طالب نہ بن کیونکہ دن نہوگا تو خلقت تباہ ہو جائیگی۔ یا یہ کہ مکھیوں کے خوف سے روزی کو نہ چھوڑے ورنہ بہو کا مرجائے گا۔ مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کے بعض ایسے کلمات کے باعث جو ظاہر خلاف شرع ہوں انکے معانی اور پوشیدہ مطالب کو ترک نہ کر کیونکہ معانی گلیم اور روزی کے مانند ہیں اور ظاہری الفاظ بسو اور مکھی کے مانند گدڑی یا روزی کو بسو یا مکھی کے خوف سے چھوڑ دینا خلاف عقل ہے۔ یہ ایسی مضمون کی جو تہی تیش ہے۔ جکے یہ معنی ہیں کہ اولیاء اللہ کے کلمات کو چھوڑ کر انکے معنی پر غور کرنا چاہیے۔</p>	
صورتش بگزار و در معنی نکر	بیت پرستی گز بانی در صورت
چھوڑ صورت دیکھ۔ معنی پُر شور	بیت پرستی عشق صورت ہے ضرور
<p>شرح بیت پرستی میں بانی خطاب ہے۔ یعنی انجی طلب اگر تو صورتوں کی محبت میں الجھا رہ گیا تو سمجھ کہ تو پرست ہے ایسے بیت کی صورت کا عشق چھوڑ دے اور عشق حقیقی چاہتا ہے تو معنی کو طلب کرے جکا نام عشق الہی ہے نکتہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی صورت کو نہ دیکھ بلکہ معنی پر نگاہ ڈال۔ ہر وقت کلمات کفر عین دین ثابت ہونگے۔</p>	
خواہ ہند و خواہ ترک و یا عرب	مرد جی ہر ہے حاجی طلب
ترک ہو یا ہو عرب لے نیک خو	ترجمہ ساتھ لے حاجی کو راہ حج میں تو
<p>شرح یعنی اگر تو مرد حج ہے حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی ایسے ہمراہی کو ڈھونڈ جو خود حاجی ہو خواہ وہ ہند کا رہنے والا ہو خواہ ترک کا یا عرب کا بعض نسخوں میں مرد جی کی جگہ مرد حاجی ہے۔ اس صورت میں لفظ حاجی میں یا سے خطاب ہے کیونکہ عربی میں حاج بلا یا سے تخانی حاجی کو کہتے ہیں اور ہمیشہ بیائے مہول بمعنی رفیق سفر ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ دو شعروں کے بعد نکلیگا۔</p>	
سنگ اندر عزم و در آہنگ او	سنگ اندر نقش و اندر رنگ او
عزم اُسکا دیکھ اور آہنگ دیکھ	ترجمہ گو کہ آہنگ ہے کہ نقش و رنگ دیکھ
<p>شرح یعنی تو اس رفیق سفر کی ظاہری صورت اور رنگ کو نہ دیکھ بلکہ اس کے ارادے اور قصد پر نگاہ ڈال۔ جگہ دہر سے یہ ارادہ میں شریک ہے تو تیرا چوراز رفیق ہے صورت اور رنگ میں خلاف ہے تو ہوا اگر</p>	

ترجمہ	کوئی کالا ہی جو ہم آہنگ ہے	اسکو گورا جان وہ ہم رنگ ہے	توسفیدش خوان کہ ہم رنگ تو
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

شرح یعنی اگرچہ تیرا رفیق سفر چاہے رنگ کا ہے اور توسفید رنگ کا لیکن جبکہ وہ تیرے ارادے میں شریک ہے تو اسکو توسفید ہی کا رنگ کا خیال کر کیونکہ وہ معنوی طریقہ سے تیرا ہم رنگ ہے۔ ظاہری رنگ کا اختلاف اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر حالت میں معنی کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اولیادہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے معنوں پر غور کرنا لازم ہے۔ ظاہری الفاظ خلاف شرع ہوں تو ہوا کرین یہ اسی معنوں کی پانچون تیشل ہے۔ اور ان تیشلات کا مطلب بھی جگہ مفصل طور پر بیان ہو چکا ہے۔

ترجمہ	لکھی ہے یہ داستان ذر و زبر	سبحو فکر عاشقان بے یار و سر	این حکایت گفتہ شد زیر و زبر
-------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

شرح یعنی یہ اعرابی درویش اور خلیفہ بغداد کی حکایت گو زیر و زبر بلاترتیب ظاہری اور فکر عاشقان کی طرح بے سر پایاں ہوئی ہے کیونکہ اس میں جملہ معترضہ کی طرح بہت سی باتیں ایسی بھی لکھی گئیں ہیں جو حسب ظاہر حکایت سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں لیکن باعتبار معنی ساری حکایت ہا سر و پا اور بالکل مرتب ہے یعنی تمام حکایت کا معنوی سلسلہ اول سے آخر تک ایک ہے۔ اور آخرین جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ جملہ معترضہ وغیرہ کو ملا کر بالکل متحد ہے۔

ترجمہ	یہ ازل سے پہلے کی ہے یا در کہہ	سرندار کز ازل بود دست پیش	پاندار دیا ابد بود دست خویش
-------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

شرح اگر لفظ ندار کی ضمیر فکر کی طرف راجع ہے تو یہ معنی ہے کہ فکر عاشق ازل و ابدی ہے کیونکہ عاشق کا فکر ذات و صفات الہی سے متعلق ہے۔ اور ذات و صفات بیشک ازل و ابدی ہیں۔ اس صورت میں فکر سے ملو فکر متعلق بذات و صفات ہے ورنہ مطلق فکر حادث ہے جو ازل و ابدی ہرگز نہیں ہو سکتا اور اگر ضمیر نادر حکایت کی طرف راجع ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ حکایت اپنی ابتدا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ازل سے ہی کچھ پہلی کی بات ہے اور یہ طرح اپنی انتہا کہیں نہیں رکھتی کیونکہ یہ ابد کے ساتھ خویشی اور پیوستگی رکھتی ہے۔ یعنی یہ کلام فیوض رحمانی اور علمائے یزدانی کا عکس ہے۔ اور چونکہ صفات الہی ازل و ابدی ہیں اسلئے اس حکایت بلکہ ساری معنوی کے ازل و ابدی ہونے میں کچھ کلام نہیں رہا۔ محکمہ فکر عاشق یا اس حکایت کے جد و کوازل سے پہلے مان لینا بطریق مبالغہ ہے کیونکہ ازل سے پہلے کوئی شے موجود نہ تھی اسلئے بعض نسخوں میں کز ازل کی جگہ چون ازل ہے اس صورت میں چون حرف تشبیہ ہے یعنی فکر عاشق یا یہ حکایت ازل کی مانند پہلے ہی سے ہے اسلئے ایک ابتدا نہیں ہے اور ابد تک رہی اسلئے اسکی انتہا نہیں ہے۔ الغرض یہ حکایت طالبین کو قیامت تک فائدہ پہنچاتی رہیگی۔

<p>بہم سرت و پاوہم بے ہر دوں</p> <p>باسرو با یا ہے اور بے پاوہ</p>	<p>بلکہ چون است و ہر قطرہ ازان</p> <p>ترجمہ بلکہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ مگر</p>
<p>شرح یعنی فکر عاشق یا یہ حکایت باسرو با یہی ہے اور بے سرو پا یہی ہے یعنی اس اعتبار سے کہ فکر عاشق کے دل سے پیدا ہوا ہے اور یہ حکایت زبان بشر سے حروف اور الفاظ کی ترکیب کے بعد نکلی ہے تو البتہ اس کے لئے ابتدا اور انتہا دونوں موجود ہیں اور اگر متعلقات فکر یعنی ذات و صفات اور معنی حکایت پر غور کیا جاوے تو بیشک دیکھی ابتدا ہے نہ انتہا۔ ایک مثال ایسی ہے جیسا کہ پانی کہ اس کا ہر قطرہ بحسب ظاہر سبز ہی رہتا ہے اور پاؤں بھی۔ اور فی الواقع دونوں سے خالی ہے قطرہ میں نہ سر ہے نہ پاؤں یعنی قطرہ کی ابتدا و انتہا کو بحسب ظاہر معلوم ہوتی ہے مگر فی الواقع قطرہ ایک فانی شے ہے جسکو ابتدا و انتہا سے کچھ تعلق نہیں۔ اس طرح فکر عاشق یا اس حکایت کو خیال کرنا چاہیے۔</p>	
<p>نقد حال ماوتست این خموش بین</p> <p>نقد حال طالبان ہے مہربان</p>	<p>حاش لبتہ این حکایت نیست بین</p> <p>ترجمہ اس حکایت کو کہانی تو نہ جان</p>
<p>شرح یعنی یہ حکایت کوئی واقعی قصہ نہیں بلکہ ایک فرضی کہانی ہے جو بالکل بہانہ ہے جس کا حساب حال ہے اور جس پر عمل کرنا نجات کا سیدہ راستہ دکھاتا ہے۔ کیونکہ اصلاح حال سے ہم ضرور نجات پا سکتے ہیں۔</p>	
<p>بہر چہ ان ماضی است لایز کر بود</p> <p>اگر ماضی کا کبھی آنا نہیں</p>	<p>پیش ہر صوفی کہ او با فر بود</p> <p>ترجمہ اُس کے آگے ہو جو صوفی بالیقین</p>
<p>شرح یعنی عربی درویش کی یہ حکایت کوئی گزشتہ زمانہ کا قصہ نہیں ہے کیونکہ زمانہ ماضی اور گزشتہ قصے کہانیوں کی طرف صوفی متوجہ نہیں ہوا کرتا بلکہ اُس کے نزدیک ماضی لایز کر ہوتی ہے یعنی صوفی گزشتہ زمانے کے قصے کہانیوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ہر وقت اصلاح حال کی فکر میں رہتا ہے۔ بدین نظر اس حکایت کو صوفی فائدہ گزشتہ نہ سمجھ سکے گا۔ بافر یہ معنی حسرت و جالاک و ساعی و در راہ حق ہے۔ مطلب یہ کہ واقعی صوفیوں کے نزدیک یہ حکایت کہانی نہیں ہے۔</p>	
<p>ناید اندر دہن او فکر محال</p>	<p>چون بود فکرش ہمہ مشغول حال</p> <p>ترجمہ</p>
<p>شرح یعنی چونکہ صوفی کا فکر ہر وقت اپنے حال کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے اس لئے اُسکی دہن میں فکر محال گزشتہ قصے کہانیوں کا فکر باطل و دخل ہی نہیں پاتا۔ صوفی ظاہری حکایتوں سے جبکہ حصہ معنوی حال نہیں بیشک متنفر رہتا ہے۔</p>	
<p>جملہ ما یو فاکت عنہ من انک</p> <p>جو پہرے اس سے وہ ہے گم کردہ راہ</p>	<p>ہم عرب ماہم سبواہم ملک</p> <p>ترجمہ ہم عرب ہیں ہم سبجو ہم آباد شاہ</p>
<p>شرح یہاں سے نقد حاضر ماوتست کی تفسیر شروع ہوئی ہے یعنی ہم عرب ہیں اور سبجو ہیں اور بادشاہ ہیں یہ سب</p>	

کچھ ہم اپنی ہی ذات میں مشابہہ کر رہے ہیں ہمارے اس قول سے وہی لوگ خوف ہو گئے۔ جو فی الواقع ہدایت اور حقیقت حال سے بچا ہوا ہے۔ اور ہم معانی سے روزا دل میں روگردان کے گئے ہیں یعنی اسپر وہی معترض ہو گئے جو گمراہ ہیں اس آیت سے مضمون آیت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ فقط یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اس دعوے کا انکار ایسا ہے جیسا کہ کفار کو انبیاء علیہم السلام کے مبعوث اور پیغمبر ہونے کا انکار تھا۔

عقل را شود ان وزان نفس طبع	این دو ظلمانی و منکر عقل شمع
عقل بشو ہر اور زن ہے نفس طبع	دو ظلمانی و منکر عقل شمع

شرح یعنی بطور معنوی خاوند یعنی مرد عرب سے عقل اور عورت سے نفس آثارہ اور طبیعت حیوانی بے مروت سے بدن پانی سے علم و عمل اور ملک سے بادشاہ حقیقی مراد ہے نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر نعمت الہی ہیں منکر بفتح الکاف پڑھا جائے تو بمعنی بدو رشت ہے اور عقل مانند شمع ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عقل کو بلا اضافت مبتدا اور شمع کو اسکی خبر مانا جائے اور اگر مع اضافت ہے تو اضافت مشبہ کی مشبہ بہ کی طرف ہے مگر اس صورت میں منکر کی اضافت عقل کی جانب ضرور ہوگی۔ یعنی نفس اور طبع دو ظلمانی اور منکر شمع عقل ہیں بعض نسخوں میں طبع کی جگہ طبع ہے اور طبع سے حرص دنیوی مراد ہے۔ جو سراسر تاریک اور نور عقل کی منکر ہے اور اپنے آگے عقل کو تاریک سمجھتی ہے۔

بشنو اکون اصل انکار از حقا	زانکہ کل را گونہ گونہ جزو ہست
اصل انکار اب سمجھنی چاہیئے	گونہ گونہ جزو ہیں کل کے لیئے

شرح اس شعر میں ایک شبہ کا جواب ہے یعنی معترض یہ کہتا ہے کہ تمہارے مقولہ کے موافق جبکہ حقیقت انسانی ایک ہے تو افراد انسانی میں اختلاف کیوں ہے یا یہ کہ جب انسان ذات واحد ہے تو اسکو نفس ظلمانی اور عقل نورانی کیوں دی گئی ہے کیونکہ یہ دو دو صفتیں آپس میں مختلف ہیں۔ حالانکہ انسان کو ذات واحد مانا گیا ہے۔ اسکا جواب دوسرا مصرع ہے یعنی یہ اختلاف ایسے ہے کہ کل کے لیے طرح طرح کے جزو ہیں۔ یعنی ذات مطلق کے لیے اسما و صفات مختلف ہیں۔ کیونکہ کل سے مراد مرتبہ ذات ہے اور گونہ گونہ جزو سے مرتبہ اسما و صفات لیکن چونکہ عالم اور آدم مظہر اسما و صفات مختلفہ ہے ایسے اس میں اختلاف ضروریات سے ہے ایسے کہ ظاہر کی مختلف تاثیر مظاہر میں لازمی ہے جو شخص مظہر اسم مفضل ہے۔ وہ گمراہ ہے اور جو مظہر مادی ہے۔ وہ ٹھوس ہے اس طرح عقل مظہر اسم نور ہے اور نفس مظہر اسم مفضل پس تو اس اختلاف کی وجہ اختلاف تاثیر اسما و صفات ہے۔

جزو کل نے جزو ہا نسبت کل	نے جو بوئے کل کہ ہا شد جزو کل
جزو ہیں لیکن نہیں ہیں جزو کل	وہ نہیں ہیں جیسے ہو ہو جزو کل

شرح یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے شعر میں ذات کو کل اور ہما و

وصفات کو جزو قرار دیا تھا اس سے ایک اور شبہ بڑا رہ یہ کہ کل ناقص اور اجزا کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ کل ایکو کہتے ہیں جو بہت سے اجزا سے مرکب ہو اور جب ذات کو کل کہا تو معلوم ہوا کہ ذات بھی اجزائے اسما و صفات سے مرکب ہے حالانکہ یہ غلط اور محض باطل ہے اس لئے ان کے لئے مرکب ہونے سے پاک ہے اسکے جواب میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو اسما و صفات کو جزو اور ذات کو کل کہتا ہے اس سے وہ اجزا مراد نہیں ہیں جو کل کی طرف منسوب ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ کہ لفظ کل سے ہماری مراد کل حقیقی یا کل ترکیبی نہیں ہے جو حقیقی اجزا سے مرکب ہوتا ہے بلکہ کل سے مراد ہے اگرچہ ہو تو جو اسے بحسب صورت کل کہہ دینگے مگر وہ فی الواقع کل نہیں ہے۔ لفظ کل سے کل حقیقی یا اعتباری مراد نہ لینے کی یہ وجہ ہے کہ مرتبہ ذات اسما و صفات سے مرکب نہیں تاکہ وہ کل بن جائے اور یہ اسکے اجزا حقیقی ہوں۔ بلکہ ہماری مراد کل و جزو سے کل اعتباری اور جزو اعتباری ہے۔ چونکہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ جو مطلق اور موجود برحق ہے اور سب اسما و صفات ہے اور تمام عالم اسکا مظہر ہے اس اعتبار سے اسکو کل کہہ دیا گیا ہے اور چونکہ کلمات کا ہر جزو اور اسما و صفات اسکا مظہر ہے اس کے محتاج ہیں اسلئے انکو جزو کہا ہے۔ قائمہ کل حقیقی یا ترکیبی اس کل کو کہتے ہیں جو فی الواقع اجزائے حقیقی سے مرکب ہو چنانچہ اس شعر کا دوسرا مصرع کل حقیقی کی تائید ہے۔ اور کل اعتباری وہ ہے جو حقیقی اجزا سے مرکب ہو بلکہ اسکے اجزا فرض کر لے گئے ہوں اسکی مثال آئیدہ شعر میں ہے۔

لطف سبزہ جزو لطف کل بود	بانگ قمری جزو آن بلیل بود
لطف سبزہ جزو کل ہے اے حبیب	بانگ قمری جزو بانگ عندلیب

شرح اس شعر میں کل اور جزو اعتباری کی تائید ہے یعنی ذات کامل اور اسما و صفات کا جزو ہونا ایسا ہے جیسا کہ لطافت سبزہ کہ باعتبار لطافت کل اسکا جزو ہے اور اسی ہذا القیاس بانگ قمری کہ باعتبار لطافت بانگ عندلیب کا جزو ہے یعنی چونکہ کل تمام نباتات میں نازک اور خوبصورت ہے لہذا اسکی لطافت کے اعتبار سے اور بانگ کی لطافت کو اسکا جزو کہہ دیا کرتے ہیں اور بلیل ہزارستان چونکہ اور پرندوں میں نہایت خوش آواز ہے اسلئے قمری وغیرہ کی آواز کو اسکا جزو کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کلیت اور جزئیت فرضی اور اعتباری ہے۔ اسی ہذا القیاس ذات اور اسما کی کلیت اور جزئیت اعتباری ہے۔ اسلئے معترض کا اعتراض بالکل باقسط ہے کیونکہ کل جو اجزا کا محتاج اور بغیر اجزا کے ناقص رہتا ہے وہ کل حقیقی ہے۔ کل اعتباری کو اجزا حقیقی سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔

گر شوم مشغول اشکال و جواب	تشنگان را کے توانم و آو آب
گر ہوں مشغول اشکال و جواب	دے سکو نکا کس طرح پیاسو نکا آب

شرح یہ معترض کی تائید کے لئے مولانا کا مقولہ ہے۔ اشکال بمعنی ازالہ مشکلات ہے اور آب سے مراد آب قوجید و عرقان ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں معترضین کے اعتراضات کا جواب اور مشکلات کا ازالہ کرتا رہوں تو پیاسو نکا

اسرار عرفان کا بانی کیونکر دے سکون گا۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر گزشتہ جواب سے معترض کے لفظی نہیں ہی
نور ہمد سے اسرار کو سننے اور ذوق و شوق معرفت اور تصفیۂ قلب پیدا کرے اور چند روز مجاہدات پر صبر کرے تو
شکوہ خود بخود مٹ جائے گا اور معرفت کا راستہ ضرور مجاھے گا کیونکہ ع شوق در ہر دل کہ باشد رہبرے در کار نیست

ترجمہ	اب ہر گز پیش اشکال و حرج	صبر کن کا نصیر و مفتاح الفرج
		صبر کر ہے صبر مفتاح الفرج

شرح یہاں اشکال یعنی اعتراض ہے اور لفظ حرج اشکال پر معطوف۔ یعنی اگر تو سراپا اعتراض اور اپنے نفس کے لیے
مجسم حرج اور باعث تنگی سینہ ہے یا شکوک کے جنجال میں پہنسا ہوا ہے تو چکار مجاہدہ اور ریاضت پر صبر کر۔ کیونکہ
حسب مضمون حدیث شریف صبر کشائش اور آسانی کی کجی ہے۔ اس سے سب مشکلیں حل ہو جاتے ہیں۔

ترجمہ	خوف کر پر ہیز کر مت ہو دلیر	زنانکہ شیر اند در این بیشہ ہا
		رہتے ہیں اس بن میں۔ اس جنگل میں شیر

شرح اختلاص یعنی پرہیز ہے یعنی مخاطب اندیشہ بے باطل اور خیالات فاسد سے سخت پرہیز کر۔ کیونکہ فکر اندیشہ بے
باطل کے جھگڑوں میں خطرات نفسانی اور دوسرے شیطانی کے شیر رہتے ہیں۔ بعض لہجوں میں فکر شیر و گورد لہا ہمیشہ ہا
یعنی ایک فکر موصول لے اند ہے وہ شیر ہے اور ایک موصول لے الغیر ہے وہ گورد ہے۔ حاصل یہ کہ اندیشہ اور
فکر سے پرہیز کر اور منتظر رحمت رہ۔ کیونکہ بعض فکر اند گورد فرین جسے معارف کا شکار نہیں ہوتا۔ شاید تیرا فکر ہی ایسا
ہو۔ اسلئے پرہیز ضرور ہے بعض نے شیر سے خطرات نفسانی اور گورد فر سے معارف مراد لیے ہیں اسلئے اندیشہ
اور خطرات سے بچنا ضرور ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہمہ گیر ہے اور جس جنگل میں شیر موتا ہے وہاں اور شکار نہیں جاتا
اسلئے جب تک خطرات کا شہ ہمیشہ دلیں رہے گا گورد فریت اس جنگل میں نہ آئے گا۔ بعض نے فکر شیر و گورد لہا ہمیشہ ہا
کہا ہے گورد یعنی بیل ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نابینا شیر سے شکار نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	صبر کر پرہیز کو ہے سہوری	زنانکہ خاریدن فرونی کرسٹ
		کان کھلانے سے بڑھتی ہے کری

شرح یعنی پرہیز کرنا دوا کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ کان کھجواڑنے سے بہان یا دہ ہو جاتا ہے۔

ترجمہ	بالیقین اصل دوا پرہیز ہے	اختما کن قوت جانت بہ بین
		قوت جانکو بڑھاتی ہے یہ تے

شرح یعنی پرہیز کرنا اصل دوا ہے تو خیال باطل سے پرہیز کر کے دیکھ سہ کہ روحانی قوت کس قدر بڑھ جاتی ہے
کیونکہ جب آدمی کے دلیں باطل خیالات جاگزین نہیں ہوتے تو نفسِ ضمیر سی حال ہو جاتی ہے۔

قابل بن گفنتہ ہاشو گوش دار	تا کہ از زر ساز مت من گوشوار
ترجمہ سن لے آن نکون کو نادان کان کبہ	کو شوار سے زر کے ہین یہ دہیان رکبہ

شرح بعض سنون میں گفنتہ ہاشو گوش دار پہلے مصرع بتایا تو گوش دار یعنی شیتو ہے یا گوشوار یعنی ہند گوش ہے اور دوسرے میں گوشوار یعنی گوش ہے حلقہ گوش ہے جسکو اردو میں کانکیالی کہتے ہیں۔ اور شونے کا گوشوارہ بنا دینے سے نکھٹاے معرفت کا سنا نامراد ہے جس سے گوش دل کی زینت متصور ہے مولانا فرماتے ہیں کہ اسے مخاطبان نکتہ کو قبولیت کے کاؤن سے سن یا کانوں کی طرح این باتوں کو منکر قبول کر لے میں سیرے سولے نکھٹاے معرفت کا گوشوارہ بنا دے دیتا ہوں۔

گوشوارہ چہ کہ کان زر شوی	تا باہ و تاثر یا بر شوی
ترجمہ گوشوارہ کیا ہے کان زر ہو تو	چاند اور نارون سے کچھ برتر ہو تو

شرح یعنی لے مخاطب اگر تو معرفت کے نکھون کو منکر قبول کر لیا تو تیرے کاؤن میں سوشکا گوشوارہ پڑنا کیسا نو خود سونے کے کان بن جائے گا اور تیرا مرتبہ چاند اور ثریا سے برتر ہو جائیگا۔ بعض سنون میں پہلا مصرع حلقہ در گوش مہ زرگر شوی ہے مہ یعنی محبوب زرگر کی صفت مقدم ہے اور زرگر سے مراد مرشد کامل ہے۔ یعنی اگر تو ہمارے نکھون کو قبول کر لیا تو مرشد کی کان کی بالی بن جائیگا یعنی مرشدان کامل منجھولہ اور قبول کر لے اور تیرا مرتبہ نور اور ثریا سے بالاتر ہو جائیگا۔ یعنی تجھے درجات عالیہ میرا جلائیگا۔

اولا یشنو کہ خلق مختلف	مختلف جانند از یا تا الف
ترجمہ پہلے یہ سن لے کہ خلق مختلف	مختلف ہے یے سے لیکر تا الف

شرح مولانا قدس سرہ اصل اختلاف کو جو اسماء وصفات یعنی ظاہر میں تھا بیان کرنے کے بعد اب مظاہر کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں مختلف جان کے یہ معنی ہیں کہ روح گو باعتبار حقیقت اور امر ربی ہونے کے سبب میں یکساں ہے۔ لیکن اسماء کی تاثیر کے اختلاف کے باعث یہ بھی باعتبار قبول اثر مختلف ہو گئی ہے اور از یا تا الف میں یا سے عالم شہادت یعنی دنیا اور الف سے حضرت احدیت مراد ہے کیونکہ صوفیوں کے نزدیک مراتب کی ترقی دنیا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اس سے از ابتدا تا انتہا مراد ہے۔ یعنی انجا طبع اول اس بات کو سن کہ جس طرح مخلوق کی صورتیں مختلف ہیں اسی طرح ابتدا سے لیکر انتہا تک روحیں بھی مختلف ہیں اور یہ اختلاف ایسا ہے جیسا کہ الف بے تے کے حرفوں میں کہ ایک وجہ سے سب کے سب مختلف ہیں اور ایک وجہ سے متحد کی شرح آئندہ شعر میں موجود ہے جس سے ناظرین کو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ الف بے تے میں من وجہ اختلاف اور من وجہ اتحاد کیوں ہے۔

در حروف مختلف شور و سکوت	اگرچہ از یک روز سر تا پای یکے سر
ترجمہ مختلف حرفون میں شور و سکوت ہے ایک	اگرچہ اک صورت سے سب کے سب ہیں ایک
<p>شرح یعنی تمام مختلف حرفون میں شور و سکوت اور شک و عدم مشابہت قائم موجود ہے اگرچہ ایک اعتبار سے سب کے سب حروف ایک ہی چیز ہیں کیونکہ تمام حروف کے اصل نقطہ ہے سب حرف نقطہ سے مرکب ہوئے ہیں نقطہ تمام حروف میں یکساں پایا جاتا ہے۔ یہی صیغہ مخلوق باعتبار طاعت و عصیان مختلف ہے۔ اور باعتبار طاعت متحد اور سب کی اہل وحدت ہے جو نقطہ کی طرح تمام موجودات میں سرایت کر رہی ہے۔</p>	
از یکے رو ضد و یک رو متحد	از یکے رو نہرل و از یکے قوی جد
ترجمہ اک سبب سے ضد ہیں اک سے متحد	اک جہت سے نہرل ہیں اور اک سے جد
<p>شرح یعنی تمام کلمات جو حروف سے مرکب ہیں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ ترکیبی اعتبار سے مثلاً لفظ خارج لفظ داخل کی ضد ہے اور ایک اعتبار سے متحد ہیں۔ وہ اعتبار نقطہ ہے جسے ذالقیاس کلام نہرل اور کلام مہذب و متین کو سمجھنا چاہیے کہ وہی حروف ایک ترکیب میں اگر نہرل کے معنی دیتے ہیں۔ اور ایک ترکیب میں جد کے۔ اصل یہ کہ ایک ہے۔ یہی صیغہ مخلوق کا اختلاف ہے کہ باعتبار تعین تمام موجودات مختلف ہیں اور باعتبار اصل سب متحد بطرح حروف باعتبار نقطہ متحد و باعتبار ترکیب مختلف ہیں یہی حال مخلوق کا سمجھنا چاہیے</p>	
پس قیامت روز عرض اکبر	عرض او خواہد کہ باز یکے سر
ترجمہ پس قیامت ہے بڑی پیشی کا دن	نیک ہی جائیگے پیشی محتقن
<p>شرح یہ شعر لفظ اول سے متعلق ہے اور لفظ پس۔ گویا بمعنی ثانی ہے۔ یعنی اول تو نے یہ تو سن لیا کہ مخلوق دنیا مختلف ہو گئی ہے۔ اب ثانی یہی سن لے کہ جس طرح دنیا میں مخلوق کا حال مختلف ہے۔ یہی صیغہ بروز قیامت بھی ہو بہت بڑی پیشی کا دن ہے انہیں باہم اختلاف رہے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ یعنی قیامت کے بہت سے منہ سفید اور روشن ہونگے اور بہت سے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ سفید منہ والے اہل سنت و الجماعت ہیں اور سیاہ منہ اہل بدعت و ضلالت اور صریح کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے درپیش ہونا وہی شخص پسند کرے گا جو اعمال صالحہ سے بھرپور ہوگا گنہگار خجالت کے باعث منہ دکھانے کے قابل نہ ہونگے۔</p>	
ہر کہ چون ہند و بد و سودا کی	روز عرضش نوبت رسوائی است
ترجمہ اور جو فیرہ خام ہے سودا کی ہے	حشر میں اسکی بڑی رسوائی ہے
<p>رح فارسی میں پائے نسبت کی طرح و او ہی نسبت کے لیے آئے ہیں چنانچہ ہند و بدیعہ ہندی ہے یعنی</p>	

ساکن ہند چونکہ ہند کے رہنے والے سیاہ فام ہوتے ہیں اسلئے اس شعر میں کفار و فاسق کی باطنی سیاہی کو بھانپنے کے لئے ہندی کے ظاہری رنگ سیاہ سے تشبیہ و تمثیل کی ہے سودائی منسوب بہ سودا یعنی سیاہ رنگ مطلب یہ کہ جس شخص کا باطن کفر و معصیان کی تاریکی سے ایسا سیاہ ہوگا جیسا کہ ہندوستانی کا رنگ ہوتا ہے یا جو باعتبار سیاہ باطنی ہندی کے ظاہری رنگ کی مانند بد اور سیئہ فام ہے قیامت کا دن انکی تشبیہ و تمثیل اور رسوائی کا دن ہے ایسے شخص کو اس دن گویا نوبت بجا ہو کر سیاہ کیا جائے گا ایمان والوں میں اس سب سے زیادہ رسوائی حق العباد کے متعلق ہوگی کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد و معاف نہیں ہوتے اور انبیاء و نوری کا قول ہے کہ بڑے بڑے ستر گناہوں میں سے حق العباد قبیح تر گناہ ہے۔ افسوس اس زمانہ میں بڑے بڑے نام کے علماء اور صوفی حق العباد کی ذرا ہی رعایت نہیں رکھتے۔ اور حدیث کے اس مضمون پر غور نہیں کرتے کیسے کہ ایک درم بھائی کا تو بڑی بیشی کے دن چالیس وقت کی مقبول نماز میں صاحب حق کو دوا بجا لگی۔ اہم حفظ احسن ائمان حقوق العباد ایذا نہ پہن لوگوں کی حق تلفی سے بچا۔

چون نثار و رو کا بھون آفتاب	اوشنخو اہر خرتے بھون نقاب
ترجمہ چہرہ جس کا بھونگا آفتاب	چاہے گا وہ رات کی نکتہ یر نقاب

شرح جس نے چونکہ کفار سیاہ باطن ہو چکے باعث قیامت کے دن آفتاب کی مانند روئے روشن نہ رکھ سکے بلکہ دل کی طرح انکے منہ ہی کا لے ہو جائیگے اسلئے وہ بھرنالے رات کے جو نقاب کی طرح انکے گناہوں کو ڈھانک لے اور رسوائیوں کو چھپائے رکھے اور کسی چیز کو نہ چاہیگے نکتہ رات سے مراد دنیا ہے جو کافروں کو بھٹکا ہوا ہے کیونکہ نکتہ رسوائیوں کو ڈھانک دیا ہے جو مختصر کے دن بہری مغل میں ظاہر ہوگی۔

برگ بیک گل چون نثار و خار او	شد بہاران و سمن اسرار او
ترجمہ ایک ہی بنی نہ تو گل ہے خار	ایسے نار کا سے کی دشمن ہے بہار

شرح برگ گل سے گل صلح اور خار سے خار وجود اور بہاران سے اور قیامت اور اسرار سے چھپے ہوئے گناہ مراد ہیں۔ یعنی چونکہ ہر کافر فاسق کا خار وجود ایک ہی گل نیک نہیں رکھتا اسلئے بہار یعنی یوم حشر اس کے اسرار کا دشمن ہے یعنی اس دن اس کے چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہو جائیگے جو اس کی رسوائی کا سبب ہونگے چونکہ بہار یون اور پہل پہلوں کے سبب درختوں کو نئی زندگی دیتی ہے اور اسی ہذا القیاس روز حشر ہی نئی زندگی دیکھائے اسے بہار کہا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ بہار خار کے عیوب ظاہر کرنے سبب اس کے دشمن ہے یعنی جب تمام درختوں میں تپے اور پہل پہلو آجاتی ہیں تو بہار خار کو مردود کر کے اپنے تاثر سے محروم رکھتی ہے مطلب یہ کہ بطرح کیا بہری کو محبوب اور کائنات کو مردود کرتی ہے۔ اس طرح یوم حشر خار وجود کفار کو مردود اور رسوا کر دیکھا اور یون کو

باغبان ہم داند اور درخزان	ایک ویدیک بہ از وید جہان
ترجمہ ہے خزان سے اُسکے واقف باغبان	یہ نہیں بہتر کہ واقف ہو جہان

شرح اس شعر میں باغبان سے قطب الاقطاب ہے جبکہ حفظ عالم کا مدار ہوتا ہے چنانچہ مولانا جو آگے لفظ ایک کر فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باغبان سے قطب الاقطاب ہی مراد ہے۔ کیونکہ قطب اپنے زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے گو بعض نے باغبان سے مطلق ولی اور انسان کا ل مراد لیا ہے لیکن آئندہ اشعار کے معنی اُسی حالت میں چھپا ہوتے ہیں کہ باغبان سے قطب ہی مراد لیا جائے قطب مانہ حاکم ہوا کرتا ہے اور دیگر تمام اولیا قطب کے محکوم مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ جسکے تصرف میں تمام محل و خارج اور سعید و شقی ہیں اُس خارج یعنی خدا فرماستی کنخزان دنیا میں خوب جانتا ہے۔ لیکن دنیا میں فقط اُس ایک قطب کا اُسکی شقاوت سے واقف ہونا اُس سے بہتر ہے کہ محشر کے دن تمام جہان دیکھے اور رسوا ہونا پڑے اُس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو قطب تیرے حال سے آگاہ ہے اس کا رُجوع کر اور معافی سے اُسکے ہاتھ پر توبہ کر۔ در نہ اب تو ایک ہی شخص یعنی صرف قطب مانہ واقف ہے اگر تمام اولیا اللہ واقف ہونے کو دنیا ہی میں سوائی ہو جاتی قطب چونکہ محافظ عالم ہوتا ہے اسلئے اُسے عالم کے احوال بطور کشف و تبارک اللہ ولی سے زیادہ اور مع تفصیل معلوم ہوتے ہیں اور ولی بالا جلال واقف ہوتا ہے۔

خود جہان آن یک کس است	ہر ستارہ ہر فلک جزو مہ ست
ترجمہ خود جہان وہ ایک رشتک ماہ ہے	جزو مہ ہر اختر ذی جاہ ہے

شرح لفظ فارسی میں بمعنی بزرگ و سردار قوم و محففت ماہ بمعنی چاند ہے یہاں پہلے مصرع میں بمعنی سردار ہے اور دوسرے میں بمعنی چاند اسلئے قافیہ درست ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ قطب زمانہ کو لفظ ہر ایک شخص ہے مگر باعتبار معنی خود ایک جہان کے مانند ہے اور سارے جہان کا سردار ہے ہر جیب قطب زمانہ خود جہان ٹھہرا تو کیا اُسکو اپنا حال معلوم نہ ہوگا بلکہ ضرور ہوگا کیونکہ کوئی شخص اپنے نفس سے جاہل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ قطب کے ساتھ نام جہان کا حال اس طرح کشف ہے جس طرح اپنا حال اور اولیا کو جہاں کشف ہوتا ہے وہ قطب ہی کے طفیل ہے جیسا کہ تار سے چاند کے طفیل روشن ہیں بعض نسخوں میں پہلا مصرع اس طرح ہے خود جہان آن یک کس است و البتہ ایضاً قطب زمانہ خود ایک جہان کے مانند ہے اور بادجو کشف اور علم لُنی نہایت صاف قطب اور بھولا بھالا ہے کیونکہ حدیث مشرف میں آیا ہے اَنْ اَنْجَسَتْ بُلْبُلٌ لَّيْسَ جَنَّتْ اَمِنْہِمْ کے لئے ہیں جو دنیوی کاموں میں بہولے ہیں بعض نسخوں میں داو عطف کی جگہ او البتہ ست ہے۔ اس صورت میں او البتہ استفہام انکاری ہے یعنی قطب مانہ خود ایک جہان کے مانند ہو کر کیا جہان کے حال سے بیخبر رہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اُسے اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے تمام جہان کی خبر ہوتی ہے اور دیگر اولیا کا مرتبہ اُسکے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ تار و کما مرتبہ چاند کے مقابلہ میں

اسی لئے رسول مقبول نے اپنی ذات مبارک کے اعتبار سے جو قر تو حید و عرفان و دہایت ہستی صحابہؓ کو اس حدیث میں
نجوم فرمایا ہے۔ صحابی کا نجوم باہم اقتدیم استہدیتہم یعنی میرے تمام صحابہ بتارون کے مانند ہیں تم انہیں سے جس کیسی
پسروی کرو گے سید ہارستہ لجا ئیگا۔ چو کہ انہوں نے میرے روز سے نوز حاصل کیا ہے

خود جہان آن یک کیست و بیا	جملہ اتباع و طفیل انداے فلان
ترجمہ ہے وہی کہ آدمی گویا جہان	اور باقی ہیں طفیلی لے فلان

شرح یعنی قطب نامہ ایک ہی شخص ہے جو خود ایک جہان کے مانند ہے اور باقی تمام اولیاء اور جمیع ممکنات اُس کے
حکم کے تابع اور اسکے طفیلی ہیں ممکنات کو ہر قسم کا فیض قطب ہی کے ذات سے پہنچتا ہے۔

او جہان کامل ست و مفرد ست	نسخہ کل وجود اور ابد ست
ترجمہ اک جہان کامل و یکتا ہے وہ	نسخہ کل آتہ میں رکھتا ہے وہ

شرح یعنی قطب نامہ باوجودیکہ بحسب صورت شخص مفرد ہے مگر بحسب معنی جہان کامل ہے اور کامل وجود یعنی نام
عالم کا نسخہ کامل اس کے قبضہ میں ہے یعنی وہ تمام عالم میں تصرف ہے۔

پس ہی گوئید ہر نقش و نگار	مژدہ فردہ نک ہی آید بہار
ترجمہ اُس سے کہتے رہتے ہیں نقش و نگار	مژدہ فردہ دیکھہ آئی ہے بہار

شرح یعنی چونکہ قطب زمان کا تصرف تمام عالم پر ہوا کرتا ہے اسلئے تمام نقش و نگار جو جسم و روح سے کچھ علاقہ نہیں
رکھتے اُس سے ہم کلام ہو کر یہ کہا کرتے ہیں کہ اے قطب نامہ ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں ادھر دیکھ یہ بہار معنوی تیری
انجمنوں کے سامنے ہے مطلب یہ کہ قطب نامہ عالم دنیا کے حالات سے باخبر ہے اس طرح عالم عقبہ یا عالم مثال کی
بھی خبر رکھتا ہے کیونکہ اُس کا تصرف ہر عالم پر یکساں ہے۔ اور اُس سے ذی روح وغیر ذی روح سب کلام کرتے ہیں

تا یو د تا بان شکوفہ چون زرہ	کے کند آن میوہ با پیدا گرہ
ترجمہ خوشی جب تک کہ ہوتے ہیں شکل زرہ	میوہ پیدا کر نہیں سکتی گرہ

شرح گر شستہ اشعار میں قطب نامہ کی طرح ہی اور ان اشعار میں اُس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ایک تشبیہ میں
بیان کی گئی ہے شکوفہ سے ظاہری صورت اور میوہ سے باطنی حقیقت مراد ہے۔ تا بان یعنی موجود و ظاہر ہے
اور زرہ کی تشبیہ شکوفہ کی اصلی حالت کا بیان ہے کیونکہ شکوفہ یعنی خوشہ زرہ کی طرح مشکب رجالی دار ہوا کرتا ہے
اگر وہ سے مراد وہ شلخ ہے جہاں پہل لگتے ہیں اور لفظ تا انتہائیہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک کہی درخت میں کوٹہ
ہی طرح ظاہر رہیگا۔ اُس درخت کی شاخیں اُن میوہ کو ہرگز پیدا نہ کر سکیں گی جب تک کہ میوہ کی امید ہے کیونکہ
بقاعدہ فطرت شکوفہ جب تک شکوفہ ہونے کی حالت میں رہتا ہے اُس میں پہل نہیں لگتے اس طرح انجیل

جب تک تو کسی مُرشد کمال سے بیعت نہ کر لیا اور تیری ظاہری صورت باہمی مودوم فنا نہ ہو گئی ہے حقیقت کا پہل ہرگز نہ لیا گیا چنانچہ آئندہ شعر میں ابھی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

چون شگوفہ رنجیت میوہ سر کند	چونکہ تن بخت جان سر کند
ترجمہ جب شگوفہ گر گیا۔ میوہ لگا	آنکھی جان جسم جسم مٹ گئی

شرح یعنی جب شگوفہ چہرہ جاتا ہے تو میوہ ظاہر ہونے لگتا ہے اس طرح جب حسب ارشاد مُرشد ریاضات و مجاہدات کے باعث جسم خاکی بٹھاتا ہے تو معنوی روح حاصل ہو جاتی ہے یعنی روحانی ترقیاں قید جسم سے رہائی پانے کے بعد نصیب ہوتی ہیں تن پرستی کی حالت میں روحانی ترقی ناممکن ہے

میوہ معنی و شگوفہ صورتش	آن شگوفہ مژدہ میوہ نعمتش
ترجمہ میوہ ہے معنی و شگوفہ شکل سے	سہ شگوفہ مژدہ نعمت میوہ ہے

شرح یعنی معنی خود میوہ ہے اور شگوفہ اس میوے کی ظاہری صورت ہے خود میوہ نہیں ہے۔ کیونکہ شگوفہ آئندہ میوہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے میوہ انک ایسی نعمت ہے جو آئندہ شگوفہ میں سے اس وقت پیدا ہوگی جبکہ شگوفہ خود گر جائے گا۔ اس طرح سالک کی ظاہری صورت ایک شگوفہ ہے جو آئندہ میوہ معنی پیدا ہونے کی خبر دیتا ہے لیکن یہ میوہ اس وقت پیدا ہوگا جبکہ کسی مُرشد کمال کی یقین سے سالک کی صورت ظاہری فنا ہو جائیگی۔

چون شگوفہ رنجیت معنی شد پدید	چونکہ آن کم شد شد این اندر خیر
ترجمہ جب شگوفہ گر گیا معنی کھلے	وہ ہوا جب کم تو میوے بڑھ گئے

شرح یعنی جب سالک کا وجود ظاہری فنا ہو جائے تب ہی وہ معنی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب شگوفہ کم ہوتا ہے دھڑکا جاتا ہے تب پہل زیادہ ہوتی ہے اس لئے وجود مودوم کو فنا کرنے کے لئے مُرشد کمال کی بیعت ضرور ہے

تا کہ نشت قوت کے دہر	نا سکتہ خوشہ کے دہر
ترجمہ تو کمر نمان قوت جان ہوتی ہے	خوشہ بے دھڑے نہیں دیتا ہے

شرح یعنی روٹی جب تک کھڑے کھڑے نہیں ہوتی یا پیٹ میں جا کر ہضم نہیں ہو لیتی بدن میں قوت نہیں ہوتی اور اگر خوشہ جب تک درخت سے ٹوکر ریزہ ریزہ نہیں ہوتا پتھر و انہیں جاتا نام شراب نہیں دیتا اس طرح جب تک سالک اپنے وجود کو فنا نہیں کرتا اسے روحانی طاقت یا معنوی شراب کی کیفیت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی یہ گرشت مضمون کی پہلی مثال ہے اور مطلب ہے کہ روحانی زندگی فنا کے جسم کے بعد ملتی ہے۔

تا کہ شگوفہ رنجیت با ادویہ	کے شگوفہ خود صحت افزہ اور
ترجمہ تا کہ شگوفہ رنجیت با ادویہ	شگوفہ خود صحت افزہ اور

شرح ہلیلہ ایک دوا ہے جسکو ہندی میں ہڑکتے ہیں اور یہ یعنی سٹش ہے یعنی پیٹل جو حسب قول اطباء دلوگو
 یکتھا جلتا رہتا ہے اور یہ مضمون سابق کی دوسری تیشل ہے مطلب یہ کہ جب تک ہلیلہ کٹ پیکر اور دواؤں کے ساتھ
 نہ لگی۔ پیٹل کے کی بیماریوں کو صحت نہ لگی اور مرکز دست نہ لایگی جو ہلیلہ کا بالخاصہ اثر ہے بعض نسخوں میں دوسرا
 مصرعہ اس طرح ہے۔ کے شود خود صحت افزا ادویہ۔ یعنی جب تک ہلیلہ ٹوٹ کر شامل ہندو تو دوا ہائے مسہلہ صحت
 افزا نہیں ہوتی۔ شاید مولانا کے زمانہ میں ادویہ شہلہ میں ہلیلہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہوگا۔ ان اشعار میں حدیث
 مولانا قبل ان یکتھا تو ایک جانب اشارہ ہے اور یہ مرتبہ بلا عنایت مرشد کامل ہاتھ نہیں لگتا۔ اسی لیے اگلے عنوان میں
 مولانا مرشد کامل اور ہادی برحق کی تعریف کرتے ہیں اور مرشد اختیار کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔

وصفت پیر و مطاوعت او

پیر کامل کی صفت اور انکی اطاعت کا بیان

ترجمہ

لکھ دو کاغذ بر فرا در وصف پیر

لے ضیاء الحق حسام الدین بکیر

لکھ صفات پیر میں دواک ورق

لے حسام الدین ضیاء کے خاص حق

ترجمہ

شرح یعنی لے ضیاء الحق حسام الدین گواہی درپیش سے معنوی طور پر مرید اور خلیفہ سے مرشد اور انکی جدا جدا صفات
 معلوم ہو چکی ہیں لیکن فہم طالب کے لیے صفت مرشد کامل میں دو ایک ورق اور بڑا دوسے چونکہ مولانا حسام الدین
 باعث تحریر ششوی ہیں اسی لیے مولانا قدس سرہ نے صفت پیر تحریر کرنے میں انہیں کو مخاطب کیا ہے۔

برائے آید جہان را بے تو کار

گرچہ جسمت نازک ست و بس آ

بے ترے نبنا نہیں عالم کا کار

گرچہ تیرا جسم ہے بالکل نزار

ترجمہ

شرح یعنی لے حسام الدین اگرچہ ریاضت کرتے کرتے تیرا جسم نہایت نازک اور نا توان ہو گیا ہے جس سے
 پیر تحریر کرنے میں غالباً تجھے زیادہ تکلیف ہوگی لیکن کیا کیا جائے کہ تیری توجہ بغیر جہان کی کار بر آری ہو ہی نہیں سکتی
 کیونکہ تو باعث تحریر ششوی ہے اور ششوی سبب حل مشکلات معنوی یا یہ معنی میں کہ جہان کے تمام کام اس وقت
 نہیں گئے جبکہ مرشد کامل کی صفت تحریر کی جائیگی۔ اور مرشد کی صفت اسی وقت لکھی جائیگی جبکہ تو متوجہ ہوگا۔

لیک بے خورشید مارا نور شیت

گرچہ جسم نازک است راز و رشت

کب ہمیں ملتا ہے بے خورشید نور

گرچہ تیرا جسم نازک ہے ضرور

ترجمہ

شرح یعنی لے حسام الدین اگرچہ ریاضت و عبادت کی بدولت کے باعث تیرے جسم نازک میں اس بات کی طاقت
 نہیں رہی کہ ششوی کے اوراق بڑھانے میں اور زیادہ تکلیف اٹھا سکے لیکن بائیںہ تو خورشید انوار معنوی اور مظہر
 ششوی ہے اسی لیے لکھو تیرے انوار معنوی کی مدد کے بغیر کچھ نظری نہیں آتا مطلب یہ کہ تجھے صفت مرشد کامل

کے متعلق شنی کے چند اوراق بڑھانے کی تکلیف اٹھانی ہی پڑی گی۔ کیونکہ تیرے بغیر شنی کا کام چل ہی نہیں سکتا

ترجمہ	گرچہ مصباح وزجاجہ شتہ	لیک سخیل دل و سرشتہ
	گرچہ مصباح وزجاجہ ہے مگر	اہل دل کا تو ہے اندر سرسبز

شرح لینے کے حسام الدین اگرچہ تو نوریت میں مصبل پیرایہ اور لطافت میں زجاجہ شیشہ یا فانوس کی مانند ہے یا یہ کہ تو چراغ کی طرح بادی اور زجاجہ کی طرح قابل مصباح معرفت ہے یعنی گو اس صفت میں دیگر عارف ہی تھے شریک ہیں لیکن تو خاص طور پر اہل دل کے گروہ کا سردار اور رشتہ معارف کا سرتاج ہے اہل دل کا گروہ تیرے پیچھے روان اور رشتہ اسرار پیری جانب کشتان ہے مطلب یہ کہ تو عارف ہی نہیں بلکہ سرخیل عارفان ہے ایسے ان کی تعظیم اور ارشاد تجہ ضرور ہے یہ مولانا حسام الدین روح میں مبالغہ ہے جو ان کی مرتبہ قطبیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور خیال دل سے گروہ اہل دل مراد ہے۔ یعنی تو اہل اسرار کا سردار ہے اور رشتہ معرفت تیرے ہاتھ میں ہے

ترجمہ	چون سرشتہ بدست و کامت	در ہائے عقد دل ز انعام
	تیرے ہاتھوں رشتہ کے خوش کام ہے	در عقد دل ترا انعام ہے

شرح لینے کے حسام الدین چونکہ سرشتہ معارف تیرے دست استعداد اور تیرے قبضہ امراد اور تصرف میں اور معارف کے وہ موتی جو تیرے دل کے گلوبندین میں تیرے ہی عطایہ ہوئے ہیں یعنی یہ شنی تیرے سبب سے نظم ہوئی ہے ایسے میں تجھے کہتا ہوں کہ جہاں تو نے اس قدر عنایتیں مجھیں کہی ہیں وہاں تہوڑا سا سیر راہدان کا حال ہی لکھدے جو شمع راہ و طریقت ہے یہ سارا شعر جملہ شرطیہ ہے اور آئندہ شعرا کی جزا نیز ممکن ہے کہ اسی شعر کا پہلا مصرع شرط اور دوسرا مصرع جزا ہو یعنی چونکہ سرشتہ معرفت تیرے قبضہ میں ہے ایسے نظم شنی کے موتی تیرے انعامات میں سے ہیں بس تو جہاں اتنی شنی کہی ہے وہاں صفت سیر میں ہی دو ایک ورق لکھدے نکتہ چونکہ بعض طالب صادق کی طلب باعث کشف مرشد ہوتی ہے شاید مولانا کا کشف ہی حضرت حسام الدین ہی کے طلب کے باعث ہو چنانچہ انعام ست کا اشارہ انہی معنوں کی طرف ہے

ترجمہ	بر نویس احوال سیر راہدان	سیر راہگزین و عین راہ دان
	لکھدے کہیں احوال سیر راہدان	عین راہ حق اسے جان لے فلان

شرح پہلے مصرع میں راہدان اسم فاعل تیری اور دوسرے میں راہ لفظ عین کا مضاف الیہ اور دان صیغہ امر ہے ایسے قافیہ درست ہو گیا یعنی اے حسام الدین تہوڑا سا لفظ راہ مرشد و اوقف راہ و معرفت کا حال لکھدے اور مرشد کامل ہی کو اختیار کرادے عین طریقت سمجھ کیونکہ بلا ارشاد مرشد راہ ہدایت و عرفان کی سطح نہیں ملکتی بلکہ جو لوگ بلا مرشد اس سے کھٹے کرنا چاہتے ہیں وہ مگر اسی کے کنوین میں گر پڑتے ہیں۔

پیر تابستان و خلیقان تیراہ	خلق مانند شب اند و پیر ماہ
ترجمہ ہے خزان مخلوق مرشد ہے بہار	پیر چاند اور خلق ہے شبہائے تار
<p>شرح تابستان گرمی کے موسم یعنی فصل بہار اور تیراہ خزان کے مہینے کو کہتے ہیں یہاں سے مرشد کامل کی صفت یا مدح شروع ہوئی ہے مطلب یہ کہ پیر کامل موسم بہار اور تمام مخلوق فصل خریف یا پیر کامل چاند اور خلقت ذات کی مانند ہے جسطرح فصل خریف کو موسم بہار سے فیض اور اندھیری رات کو چاند سے نور حاصل ہوتا ہے سبط مخلوق کو مرشد کامل سے فیض پہنچتا ہے مرشد نہ تو خلقت فصل خزان کی طرح بے رونق اور رات کی طرح بے نور تھا</p>	
کردہ ام بخت جوان را نام پیر	کو ز حق پیرست نر ایام پیر
ترجمہ ہے فقط بخت جوان کا نام پیر	وہ نہیں از جانب ایام پیر
<p>شرح مولانا فرماتے ہیں کہ میں جو مرشد کامل کا نام پیر کہہ رہا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے پیر یعنی معظم و بزرگ ہے اسکا باعث یہ نہیں ہے کہ زمانہ نے اسکو پیر یعنی بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ پیر یعنی مرشد کامل بڑا ہوا الی یا بڑا ہوا ہے یہ موقوف نہیں ہے بلکہ مرشد اگر کامل ہے تو خواہ کسی عمر کا ہو مزیدوں کے لیے بخت جوان یعنی سرسرخ و شباب نصیبی کا باعث ہے البتہ اگر پیر کامل باوجود خداداد بزرگی کے سن بڑھی ہو تو نور علی نور ہے جیسا کہ شعر میں لفظ خمر کہن انہی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے نیز محقق نہ از ہے۔</p>	
اوچیان پیرست کش اغا	یا چیان دیرتیم انبار منیت
ترجمہ پیر ہے وہ اور بے آغاز ہے	گو ہر بختا ہے بے انبار ہے
<p>شرح یعنی وہ شخص جو خدا کی طرف سے معظم و بزرگ ہے ایسا پیر ہے کہ اسکی ابتدا انتہا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ فنا کے ذات الہی وابدی اور متعلق باخلاق الہی ہے اور اس صفت یعنی تعظیم خدا میں کوئی غیر شخص جب تک اس پر عنایت الہی نہ ہو اسکا شریک ہرگز نہیں ہو سکتا دیرتیم اس موتی کو کہتے ہیں جسکا کوئی دوسرا موتی ہمسرا نہ ہو یہاں پیر کو دیرتیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے پیر کامل کی بختائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔</p>	
خود قوی تر میشود خمر کہن	خاصہ آن خمرے کہ بابتدین
ترجمہ تیز ہوتی ہے بہت خمر کہن	خاصہ کہ وہ خمر جو ہر دین
<p>شرح یعنی اگر پیر باوجود بزرگ اور کامل ہونے کے بوڑھا ہی ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے پُرانی شراب کہ نہایت تند و تیز اور سخت نشہ لالے والی ہوتی ہے اسطرح کہن سال سپردن جذبات الہی نہایت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں جو مزید کو بہت جلد نشہ عشق حقیقی کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیونکہ پیر کامل خصوصیت کے ساتھ اس شراب کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہو۔ اور عقبہ ضائے شفا ہم زہیم سکرابا طہور اجسکا ساقی خود خدا ہے</p>	

یہ ایسے کہ پیر کامل خدا ہی کی عنایت سے ملتا ہے جیسا کہ شراب پھور میسے کرم سے اہل جنت کو ملے گی۔	
پیر را بجز من کہ بے پیر این سفر	بہت پس پڑ آفت و خوف و خطر
ترجمہ پیر کہ بے پیر سفر خان کا سفر	ہے بہت پڑ آفت و خوف و خطر
شرح یعنی ایسا صاحب کسی پیر کامل کی تلاش کرے کہ یہ سفر راہ معرفت، نہایت پر خطر ہے اگر پیر رہی نہ کرے گا تو نفس و شیطان فراق نہ کر دے لٹکے اور تو اگلا دے گئے ہیں گر کر ہلاک ہو جائیگا۔	
آن رہے کہ بارہا تو رفتہ	بے فلا و رز اندران استغفہ
ترجمہ مدتوں ملے کر چکا ہے تو جو راہ	ایک بے رہبر کے ہوتا ہے تباہ
شرح یعنی ایسا شخص جس رستے کو تیار ہا چلا ہے اس میں یہی فلا و رز یعنی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ تو ایسا آدمی ہر ہمتا رہتا ہے مثلاً گھبراہٹ سب کو معلوم ہے اور سا فرشتہ و رز بکثرت جانتے ہیں با اینہم بلا رہبر کے آدمی آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچنے سے راہ سلوک و عرفان میں تو کبھی نہیں چلا اس میں رہبر و مرشد کامل کی ضرورت نہ ہو یہ ممکن نہیں اس رستہ میں رہبر ضرور چاہیے۔	
پس رہے را کہ رفتنی تو میج	ہیں مرہ و تہا ز رہبر سر میج
ترجمہ بہرہ رستہ جو کبھی دیکھا نہیں	سچ بتاتا ہے بے رہبر کہیں
شرح یعنی جس رستے میں تو کبھی نہیں چلا اس میں تباہ نہ جا۔ اور رہبر سے روگردانی نہ کرنے ہلاک ہو جائیگا۔	
ہر کہ او بے مرشد سے در راہ	اوز غولان گھرہ و در چاہ شد
ترجمہ جو چلا بے راہ رہا اس راہ میں	وہ بہک کر گر پڑا ہے چاہ میں
شرح غول یعنی جن یا شیاطین جو بچوں کو ڈراتے اور مسافروں کو رستہ بہلا دیتے ہیں۔ یہاں غول سے شیطانی دوسرے مراد ہیں یعنی جو شخص کہ بغیر مرشد اختیار کیے تصوف کے رستہ میں قدم رکھتا ہے اسکو شیطانی دھوکہ گمراہ کر کے کفر و الجاد کے کنوین میں ڈال کر ہلاک کر دیتے ہیں۔	
گر نباشد سائید پیر سے فضل	پس ترا سرگشتہ دار و بانگ غول
ترجمہ پیر اگر سر پر نہ ہوئے تو الفضل	تجھ کو دیگی پریشان بانگ غول
شرح یعنی اگر تیرے سر پر مرشد کامل کا سایہ نہ ہو گا تو بانگ غول شیطان کا دوسرا (بچے حیران کر دینا) تو ہمیشہ گمراہ رہیگا بعض شیخوں میں گمراہی کا سایہ اور تو گول ہے گول یعنی حق ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے یہ مقولہ بالکل درست ہے کو سن کر یکن کہ شیخ شیطان یعنی جھکا کوئی مرشد نہیں اسکا مرشد شیطان ہے بعض نے اس قول کو حدیث کہا ہے مگر کتب حدیث میں کہیں نہیں پایا جاتا۔	

غولت از رہ افگند اندر گزند	از تو را ہی تردین رہ پس بند
غول پہنچائیں گے نقصان سر بسر	بلکے ہیں تجھے ہی کچھ چالاک تر

شرح یعنی ایجا طبا کر تو مرشد کامل کو اختیار نہ کر گیا تو دوسرے شیطانی تجھ کو نقصان میں ڈال دیگا کیونکہ تجھے زیادہ راہی رستہ جانتے دے اور عقلمند لوگ رشدا گزشتہ متین اور اہل فلسفہ صرف اپنی عقل کے ہر دوسرے پر بلا استدلال و استدلال اس رستہ (راہ معرفت) میں چلے ہیں مگر ان سب کو دوسرے شیطانی نے گمراہ کر دیا ہے۔

ازین بشنو ضلال رہروان	کہ چپان کرد آن بلیس بدرون
رہروان کی گمراہی قرآن سے سن	کیا کیا ابلیس نے سن یہ سخن

شرح بلیس مخفف ابلیس ہے بمعنی شیطان اور بدرون بمعنی قبیح الاصل اور طہیث الروح ہے یعنی ایجا طبا قرآن مجید سے ان گزشتہ امتوں کا حال سن لے جنہوں نے اپنی عقل کے آگے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کی ایک نہ سنی اور گمراہ ہو کر ابدی جہنمی ہو گئے۔ اور اسکو خیال کر لے کہ بد اصل شیطان نے انکے سادہ کیسا سلوک کیا خاکندہ اگر یہ لفظ نبی ہے تو بمعنی مصحف و قرآن مجید ہے اور غرض کو اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قل یٰٰسَیْرُوا فِی الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکْذِبِیْنَ یعنی اے لوگو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کے جہلا نے والوں کا انجام کیا برا ہوا کہ سخت عذاب کے بعد ہلاک کیے گئے اس صورت میں بشنو کی جگہ نسخہ بر خوان اچھا ہے۔ اور اگر یہ لفظ نبی ہے تو نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس صورت میں نسخہ بشنو اچھا ہے اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ خط نثار رسول اللہ خطا ثم قال یٰٰ اَبِیْلَہُ اللہ ثم خط عنہ یٰٰ نِیْنِیۃ و شالہ و قال ہٰذِہِ اَبِیْلَہُ ثُمَّ سَلَّ یٰٰ نِیْنِیۃ شَیْطَانٌ یٰٰ کَیْ عَمُوْہُ اَلِیْنِیۃ یعنی عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمارے سامنے ایک سید باخط کھنچا اور یہ فرمایا کہ یہ خدا کا رستہ ہے اس کے بعد اس سید نے خط کے داہنی اور بائیں جانب ٹیڑھے خط کھینچے اور پھر فرمایا کہ یہ مٹھرق رستے ہیں ان میں سے ہر رستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو راہبروں کو اپنے یا اس ٹیڑھے رستہ کی طرف بلاتا ہے اس سید نے خط کے جو خدا کا رستہ ہے اور ان ٹیڑھے خطوں کی جہنم شیطانات مٹھرق صورت یہ ہے

صد ہزاران سالہ رہ از جاوہ	بر و شان و کمر و شان زاو بار جو
دور راہ راست سے پہنچا گزین	کرد یا اوبار سے اندھا گزین

شرح یعنی جن لوگوں نے مرشدان کامل یعنی پیغمبروں کا کمانہ مانا انکو شیطان نے جادہ مستقیم اور سید ہی راہ سے بہت دور ہٹا دیا ہے وہ خدا کے رستے سے لاکھوں سال کی راہ دور ٹیڑھے ہوئے ہیں اور انکو ٹیڑھے

انہی بدبختی کے باعث زہور ایمان اور لباس تقویٰ سے بالکل تنہا کر دیا ہے بعض لفظوں میں جاوہ کی جگہ
راہ ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے جاوہ بیٹا اور اس سیدھی راہ کو کہتے ہیں جو جنگوں اور کشمکشوں سے جاتی ہے

استخوانہا شان بین و موستان	عبرتے گیر و مران خسروی
ترجمہ دیکھو! نیچے بال ہنسی پڑیاں	ست ہنکا حراس طرف سے مہربان

شرح یعنی جو لوگ ارشد استون میں سے پیغمبروں کی نافرمانی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں انہی لہو یوں کو
دیکھو اور ان کے آثار باقیماندہ اور درویشوں کے ساتھ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور حار طبیعت کو انکی طرف
نہ لیجا۔ کیونکہ وہ مگر اسی سے تھے۔ اگر تیری طبیعت کا گدہا ہی انہیں کے رستہ پر چلا تو بھی انہیں کی طرح گمراہ
ہو کر ہلاک ہو جائیگا کیونکہ گمراہ کا پیر و خود گمراہ ہو جاتا ہے اور اسے سید ہارستہ کہی نہیں ملتا۔

گردن خرگرو سوئے راکش	سوئے رہ بانان مرہ دانان خوش
ترجمہ گردن اسکی تھام کر سہ مردوین	راہ دانوں کی طرف بھیل کہیں

شرح حرہ بان یعنی گھمبیاں راہ اور مرہ دان یعنی واقف طریق سے مرشد کامل مراد ہے۔ اور لفظ خوش
ہوا و مسعود مرہ دان کی صفت ہے۔ یعنی اپنی طبیعت کے گدہے کی گردن پھر مرشد کامل کی طرف لیجا
ناکہ راہ راست معلوم ہو جائے۔ کیونکہ مرشد کامل راہ معرفت کی تمام منزلوں کو چھیڑ جاتا ہے۔

بین مہل خزا و دست ازوی ہدا	زانکہ عشق اوست سوسنہ زار
ترجمہ ہاتھ اس سے مت اٹھا لے نادار	ورنہ جائے گایہ سوئے سسبزہ زار

شرح یعنی حار طبیعت اور خرفش آثارہ کو بے لگام چھوڑ دو اور سب مہربانہ کی مشقت ڈالنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ
وہ سبزہ دار اپنی بڑی خواہشوں اور لذائذ دنیوی کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر سانوں کے گدہے کو ہر اسی
سوسنہ چھنے لگے گا۔ یعنی نفس آثارہ کا گدہا لذائذ دنیوی میں مبتلا ہو کر مکش ہو جائے گا۔

گریکے دم تو بغفلت و اطمین	اور و فرسنگھا سوئے خشیش
ترجمہ چھوڑ دیگا گڑھے تو ایک دم	گھاس کی جانب وہ کر جائے گارم

شرح ہدین یعنی چھوڑنا ہے اور ہلی صیفہ امر اور شین ضمیر مفعول خریکجاں راجع ہے اور لفظ تحسین کلام
کے لیے زائد ہے اور خشیش گھاس کو کہتے ہیں یعنی اگر تو خرفش کی تنبیہ میں ایک دم بھی غفلت کر گیا تو یہ گدہا اپنی
بڑی خواہشوں کے جنگوں کو زمین لذائذ دنیوی کی ہری ہری گھاس موجود ہے (کو) سونے کے گدے کر لے گا۔

و شمن بہ است خرمست علف	اے بسا خرنبدہ را کردہ تلف
ترجمہ جو گدہا ہوتا ہے سہ ست علف	اپنے مالک کو وہ کرتا ہے تلف

شرح یعنی گدھا گھاس کا عاشق ہے وہ مسافر کے رستے کا دشمن ہے۔ کیونکہ بہت سے مالکان خراس سب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ گدھا گھاس کھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے شام ہو گئی اور رستہ میں قزاقوں نے مال و اسباب لوٹ کر گدھے والے کو مار ڈالا۔ سید علی حارثی دشمن راہ طریقت اور طالب سبزو نارا خواہشا ہے اگر تو اسکو تنبیہ نہ کرے گا۔ اور خواہشات کی جانب سے اچھی گردن موڑ کر سید ہے رستہ پر نہ چلائیگا تو یہ ایک دن ضرور تجھکو ہلاک کر دیگا۔ کیونکہ لذائذ دنیا میں مصروف رہتا آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور غفلت آخرت موجب ہلاکت ہے۔

گر نہ انی ہ سرتیجہ ضرب جو است	عکس آن راکن کہ بہت آن کہ است
ترجمہ اگر نہیں معلوم تجھکو راہ راست	ہو مخالف نفس کا بے کم و کاست

شرح یعنی اگر تو راہ راست کو نہیں جانتا تو ہم ایک کلیہ قاعدہ بتائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیرا نفس آثارہ جو گدھے کی مانند بڑی خواہشات کا طالب ہے جس چیز کی طلب کیا کرے اُسکے عکس کیا کر مثلاً نفس زنا کا طالب ہے تو اُسکے عکس کر یا نفس زکات کا مانع ہے تو اُسکے برخلاف زکات دے نفس آثارہ کا مخالف اور عکس سید ہار تہ ہے جو خدا تک پہنچا دیگا۔ اور اسکی موافقت و فرمان بری گمراہی ہے جو دوزخ میں گرا دیتی ہے۔

شاور و مہن یس آنکہ خالیو	ان من لم یعصہن تالیف
ترجمہ ہو مخالف نفس و زن کا۔ ناخلف	ورنہ تو ہو جائے گا بالکل تلف

شرح یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو عورتوں کی نسبت وارد ہوئی ہے رسول خدا فرماتے ہیں شاور و مہن یس خالیو یعنی عورتوں سے مشورہ کر کے اُنکے خلاف کام کیا کرو۔ کیونکہ عورت ناقص عقل والدین ہوتی ہے مولانا قدس سرہ نے اس حدیث کو معنوی طور پر تفسیر کیا ہے آثارہ کی نسبت لیا ہے کیونکہ نفس آثارہ ہی عورت کے مانند ہے بکا مشوہ عقل ہے چنانچہ قصہ اعرابی میں معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو نقصان عقل و دین عورت میں ہے وہی بلکہ اُس سے زیادہ نفس کی اطاعت میں موجود ہے۔ سیلئے نفس جو کچھ کہے اُسکے خلاف عمل کرنا چاہیے دوسرے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص نفس آثارہ یا عورت کو ملے نا فرمانی اور مخالفت نہ کرے گا وہ تلف ہو نہو الا یہ۔ تالیف صیغہ اسم فاعل لفظ تلف سے مشتق ہے بعض نسخوں میں ان من لم یعصہن تالیف دیکھا گیا ہے۔ یعنی جو شخص نفس یا عورت کی نا فرمانی اور مخالفت نہ کرے گا تو اس حال سے خالی نہیں کہ اُنکو دوست رکھے گا کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے اور اُنکی دوستی میں عقل و دین دونوں کا نقصان متصور ہے دوسرا مصرع دونوں شکوک میں مولانا کا قلم ہے۔ اور اس صورت میں یا نفی تلف سے مشتق ہے پہلی صورت میں تالیف کا الف فاعلیت کا ہے اور دوسری صورت میں صلی یعنی ہنرہ کا بدل

یا ہوا و آرزو کم باش دوست	چون نصیحت عن سبیل التبدوت
ترجمہ آرزو کو خواہشوں کو تو نہ چاہ	ورنہ ہو جائیگا خود گم کردہ راہ

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یا وادوا وادوا جھٹکا کی خلیفہ تا آخر فیضک عن سبیل اللہ یعنی اسے داؤد بنے جھک
 زمین کا بادشاہ بنایا ہے پس لوگوں کے فیصلے حق کے سار کر اور اپنی خواہش کا پیرو نہ بن۔ کیونکہ خواہش کی پیروی
 تجھ کو اس کے رستے سے الگ کر دے گی۔ مگر کا مطلب یہ ہے کہ انجی طلب جب داؤد علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کو
 خواہش کی پیروی سے گمراہ ہو جانے کا خوف دلایا گیا ہے تو خواہش و آرزو کی دوستی اور پیروی سے بیکار حال ہو گا۔
 مطلب یہ کہ بچے تیری بدخواہشیں ضرور گمراہ کر دینگے۔

ایں ہوا راستہ اندر جہان	پنج چیزے سمجھو سایہ بہرمان
خواہشوں کو تیری کر کے زیر دست	بہر ہون کا سایہ دیتا ہے نصرت

شرح بہرمان سے رفیق یعنی مرشدان کامل اور اس کے سایہ سے اثر صحبت مراد ہے یعنی بڑی خواہشوں کو
 تو بے پروا کر جس طرح مرشدان کامل کی صحبت کا اثر دل سے رلع کر سکتا ہے اس طرح کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی اس لئے
 کاملوں کی صحبت میں بیہکڑا کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ آئندہ حدیث سے ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
 نے حضرت علی کو اسی صفوں کی وصیت کی ہے جسکی شرح آئندہ آتی ہے۔

وصیت کروں رسول علیہ السلام مرا میرا پیغمبر علیؑ ارا کہ چون ہر کن بنوع طاعتی
 تو قرب رسیدی بجائی تو تو قرب جوئے شیطنت و فتن و بندہ خاص صاحب سیرت ارشاد
 پیش قدم باقی

شرح مولانا قدس سرہ نے یہ اس حدیث شریفہ کا ترجمہ کیا ہے جو خود حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ منقول اور کتب
 احادیث میں موجود ہے اور جس کے الفاظ یہ ہیں قال لئن علی علیہ السلام لو انقربت الناس لى خالقهم بالقرآن البیر فقربت
 لى الله بالقرآن العقل والیسہ تسبیحہم بالقرآن والقرآن لوند الناس فی الدنیا وعند اللہ فی الآخرة یعنی نبی علیہ السلام
 فرمایا تم میں کہ اسے علیؑ جو وقت لوگ طرح طرح کی طاعتوں اور نیکیوں کے وسیلہ سے خدا کا قرب ڈھونڈتے تو عقل
 اور سیر معرفت کے ذریعہ سے خدا کا قرب تلاش کر اس وقت تو دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں خدا کے
 نزدیک قرب اور نفاذی مراتب میں تمام لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے اور بعض نسخوں میں یہ حدیث ہی عنوان یعنی
 شریعت میں داخل ہے تو ان عقل و ہنر سے انواع معارف عقلیہ و فانیہ مراد ہیں مگر چونکہ یہ معارف بلاد اسطر شد
 کامل حاصل نہیں ہو سکتے اس لئے مولانا قدس سرہ نے لفظ عقل و ہنر سے جو اس حدیث میں وارد ہے مرشد حافل
 اور شیخ صاحب سیرت و لیا ہے رُفَعُ عربی لفظ ہے بمعنی قرب و نزول کی۔

گفت پیغمبر علیؑ ارا کہ علی	شیر حق پہلوانے پر ولی
ترجمہ رُفَعُ سے مصطفیٰ نے یہ کہا	پہلوان ہے اور تو شیر خدا

لیک بر شیرے مکن ہم عمید	اندراور سایہ نخل امید
ترجمہ اپنی شیری پر نہ کرنا اعتماد	ڈھونڈے تو سایہ نخل مراد
<p>شرح یہ دو قطعہ بند اور خلاصہ مضمون وصیت نبی علیہ السلام ہیں اور پہلوان بمعنی بہادر ہے یعنی اپنے لئے علیٰ و تیرا ایسے ہے کہ اپنی ذات کو شکار معرفت میں مصروف نہ کہتا ہے اور بہادر ایسے کہ تو نے خواہشات نفس کو سخت دی ہے اور پُر دل ایسے کہ تو نے اپنے دلیں یقین اور عرفان کو ہر رکھتا ہے لیکن تو باہینہ اس اپنے شکار معرفت پر اعتماد نہ کر اور کسی نخل امید کے سایہ میں آئے مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ اس وصیت سے تعلیم مراد ہے ورنہ حضرت علیؑ کا مرتبہ جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے باعث مرتبہ قطبیت سے بدرجہا برتر ہے ایسے آپ کو کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے نخل امید سے اپنی ذات مبارک مراد کی ہو ورنہ دوسرے شعر میں لفظ عمید امال کا اعتماد ہے بمعنی بہر و ساوکتیہ یعنی اے علی اپنی بہادری پر بہر و ساکتیہ نہ چاہیے بلکہ مرشد کامل کے سایہ میں آنا فرض ہے</p>	
ہر کسے گر طاعتے پیش آورند	بہر قرب حضرت یحیون و حید
ترجمہ لوگ جو دنیا میں طاعت کرتے ہیں	بہر قرب خاص حضرت کرتے ہیں
تو تقرب جو عقل و سر خوش	لے چو انیشان بر کمال و بر خوش
ترجمہ تو تقرب اسکا عقل و سر سے ڈھونڈ	کون کہتا ہے کمال و بر سے ڈھونڈ
<p>شرح یہ دو شعر بھی قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر میں ضمیر انیشان لفظ ہر کسے کی جانب راجع ہے اور باعدا معنی جمع ہے مطلب یہ ہے کہ اے علی جبکہ عام لوگ طاعت کو قرب الہی کا وسیلہ بنائیں اور عبادت سے اسکا تقرب ہو تو کسی صاحب عقل و اتق اسلئے یحیون و حید کے قرب کا طالب ہو اور لوگوں کی طرح اپنے کمال طاعت اور نیکیوں پر اعتماد نہ کر بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتماد چاہیے۔</p>	
یا علی از جملہ طاعات راہ	برگزین تو سایہ خاص الہ
ترجمہ اے علی ایچھے ہیں گو طاعات راہ	سب سے اچھا ہے مگر خلق الہ
<p>شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی ان تمام طاعتوں میں سے جو خدا کے رستہ میں کام آتی ہیں تو خاص خدا کے سایہ یعنی خلیفہ الہی اور مرشد کامل کی صحبت کو اختیار کرے تاکہ نجات ابدی حاصل ہو کیونکہ سایہ الہی یعنی مرشد کامل نجات ابدی کا سید ہوتا ہے اور مرتبہ وصال تک پہنچا دیتا ہے۔</p>	
ہر کسے در طاعتے بگر نختند	خوشین را مخلصے انکھند
ترجمہ ہر کسی نے طاعت اللہ کی	اور چاہی اس سے اپنی مخلصی

ترجمہ	تو برودر سایہ عاقل گرینز	نارہی زان دشمن بہان سیر
	سایہ عاقل میں آئے خوش صفات	جنگ دشمن سے تاپائے نجات
<p>شرح یہ دونوں شعر ہی قطعہ بند ہیں۔ دوسرے شعر میں رہی رہیدین سے مشتق ہے بمعنی نجات یابی۔ اور دشمن بہان سیر چمک (رہنے والے دشمن) سے نفس امارہ اور بوسہ شیطانی مراد ہے۔ یعنی اے علی ہر شخص وسیلہ عطا سے اپنے لیے مخلص یعنی نجات کا طالب ہے اور عبادت الہی کی طرف گریز کر کے اپنے لیے رہائی کی بنیاد ڈھانکا ہے لیکن تو کسی عاقل و مرشد کامل کے سایہ میں پناہ لے تاکہ تجھ کو نفس و شیطان سے رہائی ملے۔</p>		
ترجمہ	از ہمہ طاعات انیت لایق است	سہن یابی بر ہر انکو سابق است
	چاہیے یہ بات یہ طاعت سہن	تاکہ حاصل سب یہ ہو سبقت سہن
<p>شرح یعنی اے علی تو کسی مرشد کامل کے سایہ میں آجانا تمام طاعتوں سے بہتر ہے اس طاعت کے باعث تو ان تمام لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا جو اس وقت نیکوں میں تھے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور انہیں انشا بقون کو نکات المشرقین کے زمرہ میں داخل ہو جائیگا۔ یعنی سب لکھ کر مقرب الہی بن جائیگا۔</p>		
ترجمہ	چون گرفتاری پر بہن تسلیم شو	بچو موسے زیر علم خضر رو
	کر لیا جب پیر۔ کہنا اسکا مان	دیکھ حال خضر ہوئے میر بجان
<p>شرح یعنی اے علی جب تو نے کسی کو اپنا مرشد بنالیا تو اسکے آگے سراپا تسلیم و رضا بن جائیے اسکا ارشاد کو دل و جان سے قبول کر اور اسکے حکم پر اس طرح چل مبطرح حضرت موسے جناب خضر کے حکم پر چلے تھے۔</p>		
ترجمہ	اندر اور سایہ آن عاقلے	کش تمام بردار رہ ناکلے
	چاہیے ہے سایہ عاقل بچے	نقل کر سکتا نہیں ناکل جسے
<p>شرح یعنی اے علی اس عاقل یعنی مرشد کامل کے سایہ میں آجا۔ جسکو راہ حق سے کوئی پہرے والہ نہیں نہیں پہرے سکتا۔ کیونکہ خدا کی راہ میں اسکا قدم پہاڑ کی طرح گرے گا۔ اہل ہوسے یا نفس و شیطان اسکو نہیں دیکھ سکتے لفظ عاقل سے صاف ظاہر ہے کہ حدیث مذکورہ میں لفظ عقل سے مرشد عاقل ہی مراد ہے اور مرشد عاقل رسول خدا ہیں جو حضرت علیؑ اور تمام امت کے لیے رہبر کامل ہیں۔</p>		
ترجمہ	بس تقرب جو پیدا سوے الہ	سہر سچ از طاعت او مہی گاہ
	ڈھونڈتا رہتا ہے وہ قرب خدا	اسکی طاعت سے نہوا کہم جدا
<p>شرح یعنی اے علی مرشد کامل ہر وقت خدا ہی کا تقرب ڈھونڈتا رہتا ہے تو اسکی طاعت سے کیسویں روگردانی نہ کرے اور اسکی قربانی سے منہ نہ پھیرے بلکہ اسکی صحبت کو غنیمت اور فضل خداوندی سمجھے۔</p>		

ترجمہ	خار کو گلشن کیا کرتا ہے وہ	دیکھ ہر کور را روشن کند	دیکھ ہر کور را روشن کند
شرح	یہ مرشد کامل خاں شخص محبوب کو گلشن اسرار اور اندہ ہے رنہ واقف راہ عرفان کی آنکھوں کو اندر ہر آیت سے روشن کر دیتا ہے اور جو لوگ مرشد کامل سے الگ ہتے ہیں وہ اندہ ہے اور گمراہ ہیں۔	روح او سیرغ بس عالی طواف	روح او سیرغ بس عالی طواف
ترجمہ	اس کا سایہ ہے زمین پر کوہ قاف	روح او سیرغ بس عالی طواف	روح او سیرغ بس عالی طواف
شرح	مرشد کوہ قاف سے عالم جہام او سیرغ سے حقیقت انسانی مراد ہے۔ یعنی مرشد کامل کا جو مظاہرہ دنیا میں دیگر عالم جہام کی مانند کہنے لگتا ہر کامل وغیر کامل میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا مگر کامل کی روح سیرغ یعنی محض حقیقت انسانی ہے جسکی پرواز نہایت بلند یعنی لامکان تک ہے۔ یا یہ مفسر کہ مرشد کامل کا سایہ اثر صحبت کوہ قاف کے مانند ہے جو لغزش ہی نہیں کرتا اور اسکی روح اکینہ بولہ سیرغ ہے جو ہمیشہ قضاے قرب باری میں اُڑتی رہتی ہے۔ ایسے ایسے کامل کی صحبت تجھے بہت جلد کامل اور مقرب الہی بنا دیگی۔	طالبان را سے بردتا پیشگاہ	طالبان را سے بردتا پیشگاہ
ترجمہ	خاص بندہ ہے وہ سب کا دستگیر	ہے وہ موصول تا بدر گاہِ قدیر	ہے وہ موصول تا بدر گاہِ قدیر
شرح	یہ مرشد کامل خدا کا خاص بندہ اور مریدوں کا دستگیر ہے جو طالبوں کو پیشگاہ قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔	گر جو کیم تا قیامت نعت او	گر جو کیم تا قیامت نعت او
ترجمہ	تا قیامت مدح گراؤں کی کروں	امیج آزا غایت و مقطع مجو	امیج آزا غایت و مقطع مجو
شرح	مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک مرشد کامل کی مدح کیے جاؤں تو بھی اسکی انتہا اور مقطع نہیں اختتام نہیں ہو سکتا مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جہیں شاعر اپنا تخلص ظاہر کر کے غزل وغیرہ کو تمام کر دیتا ہے۔	آفتاب روح نے آن فلک	آفتاب روح نے آن فلک
ترجمہ	وہ نہیں ہے شکل خورشید فلک	کہ ز نورش زندہ اند اس فلک	کہ ز نورش زندہ اند اس فلک
شرح	یہ مرشد کامل آفتاب روح ہے آفتاب فلک نہیں ہے جسکے نور کے فائدے محدود ہیں۔ بلکہ ایسا آفتاب ہے جسکے نور سے اس دنگ سب زندہ ہیں اور یہ ظاہرات ہے کہ اگر مرشد کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو عین حقیقت انسانی ہے ازل میں سب سے پہلے پیدا ہوا تو انسان اور فرشتے وغیرہ ہرگز پیدا نہ کیے جاتے اور جیسا فرشتہ عالم ہی ہوتی تو زندگی کہاں سے آتی اس لحاظ سے لولاک بنا خلقت لافلاک گو حدیث نہیں ہے مگر با حبار سے صحیح ہے۔	کہ ز نورش زندہ اند اس فلک	کہ ز نورش زندہ اند اس فلک

در بشرو پویش گشت است آفتاب	فہم کن والد اعلم بالصواب
ترجمہ ہے پردے میں بشر کے آفتاب	غور کر والد اعلم بالصواب

شرح یعنی انجاء طرب مرشد کامل کی روح میں صرف یہ ایک ہی نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وجود بشری میں آفتاب چھپا ہوا ہے آفتاب سے مراد آفتاب حقیقت ذات ہے جو حقیقت محمدی اور انسان کامل کے وجود ظاہری میں مع اسما و صفات تجلی ہے اور اس وجود ظاہری کو جو ام کے برداشت کے لیے پردہ بنا لیا گیا کیونکہ تجلی خاص کے برداشت انبیاء کو ہی نہیں ہوتی مصرع آخر میں لفظ والد اعلم بالصواب وقت مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ نکتہ توحید میں باعتبار معنی اتحاد بلا انفصال و بلا افتراق و بلا حلول شرط ہے اور یہ بات سمجھانے سے ہی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ایسے طالب کو ملیم الحق و الصواب یعنی والد اعلم سے فہم کی توفیق مانگنی چاہیے اس وقت سے بچنے کے لیے سب صاف سمجھیں کہ آفتاب سے وہی آفتاب روح مراد ہے جسکا ذکر گزشتہ شعر میں ہو چکا ہے۔ یعنی انجاء طرب مرشد کامل کو اپنی ذات قیاس ذکر گو وہ وجود ظاہری میں تیرے ہی مانند ہے مگر ذکر الہی کے باعث اُسکی روح آفتاب کی طرح روشن ہو گئی ہے اور تیری روح کثافت جہانی کے باعث اٹھا تو اُنکی ہے

صبر کن بر کار خضر بے نفاق	تا نگوید خضر کو ہذا فراق
ترجمہ خضر کے ہر کام پر تو صبر کر	اور فراق خضر سے ہر وقت ڈر

شرح یعنی انجاء طرب خضر بے نفاق رصاف دل مرشد کامل جس چیز کا حکم دے اُسے فوراً بجا اور اُسکے احکام کی بجا آوری پر صبر کرو ورنہ مرشد ہذا فراق یعنی دُنیک کہہ کر تجھے اپنی صحبت سے دور کر دیا جیسا کہ خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنی مصاحبت سے جدا کر دیا تھا فاما مگر حضرت موسیٰ کا تعلیم کے لیے خضر کے پاس جانا اور خضر کی تعلیمات کو اجنبی سمجھ کر اُنکے ارشادات پر صبر نہ کرنا اور پھر خضر کا اُنکو اپنے پاس سے جدا کر دینا مفصل طور پر حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے حکمت یہ یاد رہے کہ باوجود طالب ہونے کا خضر پر حضرت موسیٰ کا اعتراض اُنکے منصب رسالت کے لحاظ سے تھا کیونکہ موسیٰ صاحب شریعت و کتاب تھے اُنکی تقلید سے ہر طالب کا یہ منصب نہیں ہے کہ مرشد کامل پر اعتراض کر سکے۔ ورنہ راہ معرفت سے دور رہ جائے گا۔

گر چہ کشتی بکشد تو دم مزن	گر چہ طفلی را کشد تو مومن کن
ترجمہ توڑ دے کشتی کو گر تو کچھ نہ کہہ	مادر سے بچے کو تو قاسوسش نہ

شرح یعنی اگر خضر وقت کشتی توڑ دے تو دم مزن اور اگر کسی بچے کو مار ڈالے تو ماتم کی حالت میں بیٹھنا

نہ؟ کہا۔ لیکن اگر خضر وقت (مرشد کامل) کوئی ایسا فعل کرے جو ظاہر طور پر شرعے نزدیک خلاف شرع ہو تو اس پر اعتراض نہ کر سکتے۔ باطنی طور پر کشتی توڑنے سے کشتی وجود اور تعین شخصی کو فنا کر دینا اور اس کے کو قتل کرنے سے طفل طبیعت حیوانی کو مار ڈالنا مراد ہے۔ اگر مرشد کامل پیری کشتی وجود کو توڑ دے یا طبیعت حیوانی کو مار ڈالے تو ہرگز اعتراض نہ کر سکتے۔ سبب ہمیدہ شعرین مذکور ہے۔ لیکن بفتح الکاف کھدیدن سے مشتق ہے بمعنی اُکھاڑنا فوج پہنکنا کہوٹ ڈالنا۔

ترجمہ	ہاتہ؟ سکا۔ ہاتہ ہے حق کا ضرور	دست اور احق چودست خوشحال	تائید اسد۔ فوق آید یہیم براند
			فوق آید یہیم سمجھ لے بڑے شعور

شرح مؤککث اور دم مرن کی علت ہے۔ یعنی چونکہ اسد تعالیٰ نے حائل اور عارف اکمل کے ہاتہ کو اپنا ہاتہ کہا ہے اور یہ اسد فوق آید یہیم فرمایا ہے اسلئے جو فعل اس کے ہاتہ سے صادر ہوگا وہ گویا فعل الہی ہے۔ یہ اس ہیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُنِیَا یُجِیْتُکَ اَبَیَا یُعِیُونَ اَللّٰہُ یُعِیْ فِیْ اَیْدِیْہِمْ۔ یعنی اے مجھ جو لوگ تجھے سبعت کرتے ہیں وہ تجھے نہیں بلکہ خدا سے سبعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتہ اُن سبعت کرنے والوں کے ہاتہ کے اوپر ہے۔ اور چونکہ سبعت کرتے وقت مرشد کا ہاتہ مرید کے ہاتہ کے اوپر ہوا کرتا ہے اسلئے وہ اوپر والا ہاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتہ تھا جسکو اسد تعالیٰ نے اپنا ہاتہ فرمایا ہے۔ یہ امت سبعت الرضوان کی بابت ہے جو حدیبیہ میں واقع ہوئی تھی اور رسول خدا نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے سبعت لی تھی۔ اور چونکہ سلسلہ سبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے اسلئے ہر مرشد کامل کا ہاتہ کو اگر یہ اسد کہا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

ترجمہ	ماتہ ہے زندہ کرتا ہے وہ ہات	دست حق میر اندش زندہ نش	زندہ چہ بود جان یا نیدہ شکر
			زندہ کیا پائندہ کرتا ہے وہ ہات

شرح ضمیر تین تینوں جگہ طفل کی طرف راجع ہے مطلب یہ کہ جب خضر کا ہاتہ دست الہی تھا۔ توڑنے کا قتل باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انہوں نے قتل کر کے گویا اسکو زندہ کر دیا۔ یعنی قتل اس کے لئے نافع ہوا کیونکہ اسکا طغیان اور کفر کے گناہ سے حسین امینہ اپنے مان باب کو پسندایتا بجا رہا۔ بلکہ اسکو حیات ابدی ملگئی اور یہ جو کچھ کیا خضر نے اپنے ہات سے نہیں کیا بلکہ دست حق نے کیا ہے۔ خضر کا قصہ پہلے مفصل گزر چکا ہے اسطرح خضر وقت نے اگر طفل طبیعت اور نفس آثار طالب کو مار ڈالا۔ تو سمجھ لے کہ اسکو نئی زندگی۔ اور فقط زندگی کیا۔ بلکہ حیات ابدی عنایت فرمائی۔ کیونکہ وہ نفس کثی سے مرتبہ بقائیں پہنچ گیا اور نیست ہو کر یاد وجود موصوم سے نجات پاکر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔

یار باید راہ را تہتا مرو	از سر خود اندرین صحرا مرو
ترجمہ دیکھہ اس سستے میں تو تہتا بجا	اور اکیلا جانب صحرا بجا
شرح یعنی خدا کے رستے میں بلا وسیلہ مرشد کامل تنہا ہرگز بجا۔ در نہ اس کی خوف صحرا میں ضرور ہلاک ہو جائیگا	
ہر کہ تہتا نا در این رہ را برید	ہم بعون ہمیت مردان رسید
ترجمہ جو گیا اس رہ میں تہتا مردوں	ہمیت مردان سے پہنچا پہنچیں

شرح یعنی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی شخص بلا وسیلہ مرشد کامل راہ عرفان میں قدم ہی نہیں کر سکتا لیکن اگر کے خلاف بطور شاہد و ناظر کسی نے تنہا بلا وسیلہ مرشد اس رستہ کو طے کر لیا اور تبتہ وصال تک پہنچ گیا تو یقین کر لیا جائیگا کہ یہ شخص بھی مردان راہ خدا مرشدان کامل ہی کی دعا سے اس مرتبہ پر جا پہنچا ہے کیونکہ طلب مان اور مرشد کامل کی دعا غائبوں کے حق میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ شخص سنت و شریعت کا پابند اور اپنے نفس کو ذلیل سمجھنے والا ہو۔ اور ریاضت و عبادت سے اس کا مقصود غما کشف و کرامت نہ ہو بلکہ یہ کہ بلا اتباع رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ کوئی شخص منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سعدی نے سچ کہا ہے ۵ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید لطیفہ بعض عارفین نے رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ سے عالم خواب میں یہ سوال کیا کہ مَا تَقُولُ فِي ابْنِ سِنَاءَ یعنی سرور کائنات آپ حکیم ابن سینا کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا وہ مرکب و دوزخی ہوا یا جنتی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا شَاوَانُ لَيْسَ مِنْ غَيْرِ مُسْلِمِي دَاخِلَةً بِيَدِي فَقَطَّ فِي النَّارِ یعنی ابن سینا میرے وسیلہ بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا تھا ایسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو حجاب وصال الہی طرف دیکھ لیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بلا اطاعت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ نجات ناممکن ہے

دست پیر از خائبان کوتاہیت	دست او جز قبضۃ الہدیت
ترجمہ غائبوں سے گب الگ ہے دست پیر	ہاتھ ہے یہ قبضہ رب قدر

شرح یہ پہلے شعر کی دلیل ہے یعنی مرشد کامل کی دعا سے بعض غائب اشخاص بھی مرتبہ وصال تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ مرشد کا ہاتھ غائبوں سے کوتاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حاضر و غائب سب پر تصرف رکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی وہ خدا کے حکم سے مخلوق پر تصرف کرتا ہے۔

غائبان را چون جن جن خلعت بند	حاضران از خائبان مشتک بند
ترجمہ غائبوں کو جب وہ خلعت دیتے ہیں	بس تو حاضر غائبوں سے اچھین

شرح یعنی جبکہ مرشدان کامل اپنی دعا سے غائبوں کو خلعت و انعام و مرتبہ وصال و عنایت فرمادیتے ہیں

نودہ لوگ جو حاضر اور حلقہ مریدان خاص میں داخل ہیں۔ ضرور غائبوں سے بہتر رہتے ہیں اور انکو اعلیٰ درجہ کی دولت معنوی عطا کی ہے جاگتے اور سوتے حاضر اور غائب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔	
غائبان را چون نوالہ می بیند	پیش مہمان تاجہ نعمتہا نہند
ترجمہ غائبوں کو دیکھتے ہیں وہ دلیتیں	حاضرین کو بخشنے ہیں نعمتیں
شرح یعنی جب مرشدان کامل غائبوں کو نوالہ رہوڑی بہت دھارے خیر دیدہ ہیں تو اپنے مہمان را حاضر اور مرید خاص کے آگے کیا کچھ باطنی نعمتیں رکھ دیتے ہونگے مطلب یہ کہ حاضر و غائب میں بہت بڑا فرق ہے انجالب تو حضوری کی کوشش کر مرشد کامل کی صحبت سے غائب رہنا باعث محرومی ہے۔	
کوئسے کہ پیش نشہ بند و کمر	تا کہے کہ بہت بیرون ہو در
ترجمہ ایک وہ حاضر ہے جو پیش شاہ	ایک وہ بیرون در ہو جو بہت ہ
شرح لفظ کوئسے کا ہے۔ یعنی کہاں وہ شخص جو بادشاہ کی خدمت کے لئے ہر وقت مکر سبتہ اور نگاہ روبرو رہتا ہو اور کہاں وہ جو دروازہ کے باہر کھڑا ہے وہ حاضر ہے اور یہ غائب اس میں اس میں فرق عظیم ہے بسا اوقات دولت حاضر ہی کو ملتی ہے۔ اور غائب ضرور محروم رہ جاتا ہے۔	
فرق بسیارست ناید در حساب	آن ز اہل کشف و این ز اہل حجاب
ترجمہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے حساب	وہ ہے اہل کشف یہ اہل حجاب
شرح یعنی حاضر و غائب میں اس قدر فرق ہے کہ اندازہ میں نہیں آسکتا۔ منجملہ اور باتوں کے ایک فرق عظیم یہ ہے کہ حاضر اہل کشف میں سے اور غائب اہل حجاب میں سے جو نعمت باطنی حاضر کو عطا کی ہے وہ غائب کے خواب میں بھی نہیں آتی۔ یہ اسی گزشتہ مضمون کی تاکید ہے کہ مرشد کی صحبت سے جدار نہ بن جائیے۔	
جہد میکن تار ہے یابی درون	ورنہ مانی حلقہ و اراز در برون
ترجمہ کوششیں کرتا حضور ہی ہو نصیب	ورنہ باہر رہ گیا تو لے حبیب
شرح یعنی اے مخالف حسب ارشاد مرشد ریاضت و عبادت کرتا رہ تا کہ بچھے اندر رہا رہا گاہ حضور خداوند میں رہ جانے کی راہ بنائے ورنہ حلقہ در کے مانند باہر کا باہری رہ جائیگا۔	
چون گزیدی سیر نازک دل سبایش	سست و ریزندہ چو آب و گل سبایش
ترجمہ کر لیا جب سیر نازک دل نہ بن	سست و ریزندہ چو آب و گل نہ بن
شرح یعنی جب تو نے کسی مرشد کامل کو اختیار کر لیا تو نازک دل اور ریزندہ چو آب و گل (غیر متحمل ریاضات و مجاہدات) نہ بن اور بانی یا مٹی کی طرح سست اور ریزندہ رگرنے والا۔ ڈسے پڑو یعنی ضعیف و ناپاقت نہ ہو بلکہ احکام	

سوءے دلا کے لشد قزوینی	کہ بودم زن بگن شیریں
ترجمہ ایک قزوینی نے اس دلاک سے	یہ کہا بہر نیل۔ اجرت مجھے ملے
شرح دلاک اس شخص کو کہتے ہیں جو عام میں نہانے والوں کے بدن متناسق ہے لیکن یہاں مجازاً وہ شخص مراد ہے جو سونے کے گود کر بدن پر جانوروں کی صورت بنا دے یعنی ایک قزوینی نے دلاک سے یہ کہا کہ میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور ایسا نقش نقش کر جو شیریں یعنی خوبصورت اور مرغوب ہو لفظ شیریں کا موصوف یعنی لفظ نقش محذوف ہے بعض نسخوں میں شان شیریں ہے یعنی میرے بدن پر نیلگون نشان بنا دے اور مجھے مسکی اجرت بطور شیرینی ملے۔ یعنی میں تجھے پوری اجرت نہیں دلیکتا یہ کلمہ تواضع ہے۔	
گفت چه صورت زخم لے پہلوان	گفت بر زن صورت شیر زیاں
ترجمہ بولا کیا صورت بنے لے پہلوان	یہ کہا اسنے کہ ہو شیر زیاں
شرح یعنی گودنے والے نے قزوینی سے یہ پوچھا کہ لے پہلوان تیرے بدن پر کون سے جانور کی تصویر نقش کروں۔ اسنے جواب دیا کہ غضبناک شیر کی صورت بنا کر اس میں نیل بہر دے۔	
طالع شیرت نقش شیر زن	جہد کن رنگ کبودی شیرین
ترجمہ میرا طالع شیر ہے ہو نفس شیر	اور ہو وہ شیر نیلا ہٹ سے میر
شرح قزوینی کہتا ہے کہ میں شیر کی تصویر بنوانے کو اسیلئے پسند کرتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا ستارہ برج اسد میں تھا یعنی میں باعتبار خلقت بہادر شخص ہوں اور عجیب فطرثا شیر سے مناسبت ہے اسیلئے تو شیر ہی کی تصویر بنا اور اس میں نیل سیٹ بہر کر ڈال تاکہ بدن پر نیلا رنگ نہایت تیزی کے ساتھ چلے۔	
گفت بر چه صنعت صحت زخم	گفت بر شانہ گم زن آن رقم
ترجمہ بولا وہ صورت بناؤں کس جگہ	بولا یہ شانہ پہلوان کے رنگ مہ
شرح یعنی گودنے والے نے پہر یہ پوچھا کہ شیر کی تصویر کو تیرے بدن پر کونسی جگہ نقش کروں قزوینی نے کہا کہ اس رقم (یعنی صورت) کو میرے شانہ (گندھے) پر لکھ دے تاکہ میں اسے قوت بازو سمجھوں	
تا شود چشم قوی در رزم و بزم	با چنین شیر زیاں در عزم و بزم
ترجمہ تاکہ ہو قوت فرا سے رزم و بزم	تاکہ ہو مضبوط اس سے عزم و بزم
شرح یعنی تصویر شیر کی تخصیص ایک تو بوجہ مذکورہ بالا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا عجب اس ظاہری شیر کو دیکھ کر لوگ مجھے زبردست پہلوان اور نہایت دلیر سمجھیں اور ہر رزم و بزم راغب ہوں اور معرکوں میں پیری عزت ہو اور جملہ طرح شیر اپنے ارادہ سے باز نہیں رہتا۔ اس طرح میں ہی بزم و رزم میں اپنے ارادہ سے نہ ہرگز	

عزم مطلق ارادے اور جزم اس ارادے کو کہتے ہیں جس سے آدمی باز نہ رہے۔

چونکہ اوسوزن فرد بردن گرفت	درو اندر شانہ کہ مسکن گرفت
ترجمہ جسم میں آنے چھوٹی جب سوئی	سخت تر تکلیف شانہ میں ہوئی

شرح چونکہ قزوینی اپنے آپ کو پہلوان اور دلیر کہہ چکا ہے اور بدن کو گہر گود کر اس میں تیز نل بہرنے کی چاہ کر چکا ہے ایسے گودنے والے نے ہرجی سے سوکھیاں چھوٹی شروع کیں جس سے اس کے شانہ میں سخت درد اور تکلیف ہونے لگی۔ کیونکہ بدن کو تکلیف پہنچانے کے لیے سوئی بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔

پہلوان در نالہ اند کا سنی	مر مرا کشتی چه صورت مے ننی
ترجمہ کر کے نالہ پہلوان کہنے لگا	مار ڈالار کیا بناتا ہے تا

شرح ایسے سخت تکلیف کے باعث جو گودنے کے سبب پہنچتی تھی قزوینی پہلوان نے نالہ کر کے یہ کہا کہ اے سنی! مرد عالی مرتبہ اور استاد بزرگ! میں نے گودنے والے تو نے تو مجھے جان سے مار ڈالا یہ تو کون سا جانور کی صورت بنا رہا ہے کہ جس کا نقش خود ہیجان ہو کر مجھے اس قدر تکلیف پہنچا رہا ہے سنی! یعنی عالی و بزرگ ہے

گفت آخر شیر فرمودی مرا	گفت از چه عضو کردی ابتدا
ترجمہ بولا وہ تھا حکم تیرا شیر کا	بولایہ کس عضو سے ہے ابتدا

شرح یعنی گودنے والے نے کہا کہ میں نے اسی شیر کی تصویر بنانی شروع کی ہے جس کا اپنے حکم دیا تھا۔ قزوینی بولایہ تو بتا کہ پہلے تو لے شیر کا کونسا عضو بنانا شروع کیا ہے۔ میں نے ابتدا کو لے عضو سے کی ہے۔

گفت از دُم گاہ آغازیدہ ام	گفت دُم بگذارے دو دیدہ ام
ترجمہ بولا وہ دُم سے ہوئی ہے ابتدا	بولایہ دُم چھوڑ دے لے جانفرا

شرح یعنی گودنے والا بولا کہ میں نے شیر کی تصویر کو دُم نکلنے کی جگہ سے بنانا شروع کیا ہے قزوینی نے جواب دیا کہ اے پیارے گودنے والے! میری دو دو آنکھوں کے نور دُم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بنانا شروع کر کیونکہ مجھے زخم سوزن نہایت تکلیف پہنچا ہے میں دُم کو چھوڑ کر کسی اور عضو کو بناؤں۔

از دُم و دُم گاہ شیر دم گرفت	دُم کہ او دُم کچم گرفت
ترجمہ اسکی دُم سے بنگلی ہے دم پر بس	اس سے جھک ا ہو گیا اضمیق انفس

شرح قزوینی کہتا ہے کہ اے پیارے دلاک شیر کی دُم اور دُم نکلنے کی جگہ کے نقش کے باعث میرے دُم پر بنگلی ہے اُنکی دُم گاہ نے میرے سانس کی جگہ دمنفذ نفس کو بند کر دیا ہے مجھے نہایت تکلیف ہوتی ہے میرا دم نکلا جاتا ہے۔ میں مرا جاتا ہوں خدا کے لیے اس دُم کے نقش کو چھوڑ کر کوئی اور عضو بنانا شروع کرے

	شیر بے دُم بے گوش گوشت شیر سا	کہ دُم سستی گرفت از زخم گاز	
ترجمہ	اس سے یہ کہہ دو کہ بے دُم کا رہے	کون اتنے زخم سوزن کے ہے	
<p>شرح قزوینی کہتا ہے کہ بے دُم بے دُم ہی کا رہے کیونکہ زخم مقراض سے مجھو سخت تکلیف ہے۔ گاز بھنے مقراض یہاں مجازاً بھنے سوزن لیا گیا ہے۔ یہاں یہ معنی ہیں کہ پہلے دلاک نے سوئی سے کام لیا مگر قزوینی نے یہاں درسی کا دعویٰ کیا تو گو دے والے نے مقراض کی نوک سے زخم لگا</p>			
	جانب دیگر گرفت آن شخص زخم	بے محابا بے مواسائے و رحم	
ترجمہ	جانب دیگر لگا اُسے زخم	بے محابا پر چلا اُسے زخم	
<p>شرح محابا فارسی میں بجز تاسقل ہے دراصل محابا ہوتا ہے بھنے مروت و لحاظ و محبت۔ اے ہذا القیاس مواسا بھنے عجزاری و شفقت۔ و رعایت۔ یعنی جب قزوینی تکلیف کے مارے چپچلا یا اور گو دے والے سے یہ کہنے لگا کہ اس شیر کو بے دُم ہی کا رہنے سے تو اُسے بلا مروت و رحم شیر کے دوسرے عضو کے نقش کو گو دنا شروع کر دیا۔ کیونکہ دلاک کا یہ نہ ہی بے رحمی کا تھا اسلئے اُسے بلا تکلیف غم مارے شروع کر دیے</p>			
	بانگ زداو کاہن چہ اندام ست	گفت گوش ست این نیک خو	
ترجمہ	بولتا قزوینی یہ جس نہ ہے کون	بولادہ یہ کان میں سن لے قتا	
<p>شرح یعنی جب دلاک نے دُم کو چھوڑ کر شیر کے دوسرے عضو کا نقش بنانا اور بدن کو گو دنا شروع کیا تو قزوینی نے تکلیف کے باعث چیخ مار کر یہ کہا کہ اے دلاک تو شیر کا یہ کونسا عضو بنا رہا ہے اُسے جواب دیا کہ کان بنا رہا ہوں۔ کیونکہ تو دُم نہیں بنواتا تو کان ہی بنولے یہ تو چھوٹا سا عضو ہے۔</p>			
	گفت تا گوشش نباشد لے ہا	گوش را بجز ار و کوتہ کن کلام	
ترجمہ	بولادہ بے کان کا کہہ لے ہام	چھوڑے کانوں کو کوتہ کر کلام	
<p>شرح لفظ تا بھنے زمین ہار و ہرگز۔ اور ہام بھنے بزرگ ہے یعنی جب گو دے سے تکلیف پہنچی تو قزوینی نے یہ کہا کہ اے بزرگ دلاک ہرگز اس شیر کے کان نہ بنا اور قصہ کوتاہ کر بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ گفت تا گوشش نباشد لے حکیم گوش را بجز ار و کوتہ کن حکیم اس صورت میں حکیم بھنے صوف و شہم ہے یعنی اے دلاک شیر کے کانوں کو چھوڑا دے کانوں کی آس پاس جو شیر کے بال ہوتے ہیں۔ انکو کر لے یعنی نہ بنایہ نسخہ پہلے سے اچھا اور باعتبار شہم ہایت یعنی ہے</p>			
	جانب دیگر خلش آ غاز کرد	باز قزوینی فغانے ساز کرد	
ترجمہ	زخم نے کی ستیہ سی جانب خلش	پہلو آج کی فغان باحد تبش	

شرح یعنی جب شیر کے کان بنانے سے قزوینی نے ناکہ تو دلاک نے اور جانب سوکیان مارنی شروع کیں چونکہ زخم سوزن وغیرہ بدن کے ہر حصہ میں تکلیف رسان ہوتا ہے اسلئے قزوینی نے یہ نالہ و فغان شروع کیا

کاین سوم جانب چہ اندام است شیر	گفت اینست اشکم شیر لے عزیز
ترجمہ	میشری جانب یہ کیا ہے سچ بتا

شرح یعنی قزوینی نے بانالہ و فغان یہ کہا کہ اے دلاک اس میشری جانب میں تو شیر کا کونسا عضو بنانا چاہتا اُسے جواب دیا کہ اے عزیز اب میں نے شیر کا پیٹ بنا کر شروع کیا ہے۔ اشکم مزید علیہ و مراد اشکم ہے۔

گفت تا اشکم نباشد شیر را	خود چہ اشکم باید این ادبیر را
ترجمہ	بولادہ نقش اشکم ہے کیا ضرور

شرح۔ ادبیر امالہ ادبار ہے بمعنی مدبر و مدبخت۔ یعنی قزوینی کہتا ہے کہ شیر کے پیٹ ہرگز نہیں ہو کرتا اس مثنوی اور مدبخت شیر کے لیے پیٹ کیا بنانا چاہیے۔ اے دلاک تو بے پیٹ ہی کا شیر بنا دے

در و افزون گشت کم زن زحمہا	اشکم چہ شیر را بھر خدا
ترجمہ	بڑھ گئی تکلیف سوزن کر خدا

شرح یعنی اے دلاک زیادہ سوکیان مار۔ کیونکہ میری تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور برائے خدا یہ تو بتا کر شیر کے ہی پیٹ ہو کر رہا ہے۔ بعض نکتوں میں بھر خدا کی جگہ بھر عذاب ہے بصورت میں بھر خدا اشکم کے متعلق ہے

یعنی اشکم بھر خدا آن شیر را چہ باید یعنی اس شیر کو خدا کے لیے پیٹ کیا چاہیے۔ کیونکہ اس میں غذا کھانے کے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ چونکہ قزوینی کو گودنے سے تکلیف پہنچتی تھی اسلئے اُس نے یہ بہانے کیے اور محبتیں نکالیں۔ ورنہ وہ اسلئے بتاتا تھا کہ شیر کی پوری تصویر نقش کر لے۔

خیر شد دلاک و بس حیران بامد	تا بدیر گشت در و ندان باند
ترجمہ	خیر ہو گئے یہ دلاک حیران رہ گیا

شرح یعنی گودنے والا قزوینی کی ان باتوں سے حیران رہ گیا اور دیر تک تعجب سے دانتوں میں انگلی ڈالے

بر زمین زد سوزن آندم استاد	گفت در عالم کسے را این فتاد
ترجمہ	اور زمین پر پھینک دی اپنی سلاخی

شرح یعنی گودنے والے نے حیران ہو کر سوزنی زمین پر پھینک دی اور یہ کہا کہ جہاں میں کسیکو ایسا موقع پیش نہ آتا ہو گا یا کسی پر ایسی مصیبت نہ پڑی ہوگی جو آج بھیر پڑی کہ یہ بزدل قزوینی شیر بناتا ہے مگر اُس کے کسی عضو کو بننے نہیں دیتا۔ اور پلو ان ہو کر ذرا سی تکلیف کی برداشت نہیں کر سکتا۔

<p>ایچنین شیرے خدا ہم نافرید وہ خدا نے بھی نہیں پیدا کیا</p>	<p>شیر بے دم و سر و انکم کہ دید ہو نہ کچھ دم بیٹ سر جس شیر کا</p>
<p>شرح گو دے والا کہتا ہے کہ بے دم اور بے سر اور بے پیٹ کا شیر لڑکے کئے دیکھا ہے ہر کسی نے نہیں دیکھا ہے قزوینی ایسا شیر تو خدا نے ہی پیدا نہیں کیا۔ ایسے میں ایسے شیر کی تصویر نہیں بنا سکتا جو دم و سر وغیرہ نہ ہو۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>ازچنین شیر زیاں بس دم مر شیر بنو اتا ہے کیوں لے مرد دین</p>	<p>چون نداری طاقت سوزن دل نچھین سوزن کی اگر طاقت نہیں</p>
<p>شرح دلاک کہتا ہے کہ لے قزوینی اگر چھوڑ خون کی سہار نہیں تو ایسا شیر کیوں بنو اتا ہے جسکی تصویر بلا دم و سر دیکھ ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ بلکہ کبھی یا چوٹی کی تصویر بنو لے تاکہ بلا سر دم جلدی سے بچائے اور زیادہ سوگیاں مارنے کی ضرورت نہ ہو۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>تا رہی از نیش نفس گبر خویش نفس سے ہو تا رہائی سہر</p>	<p>لے برادر صبر کن بردر دیش صبر کر تو درد پر تکلیف پر</p>
<p>شرح حکایت تمام ہو کر یہاں سے نتیجہ حکایت شروع ہوا ہے درد نیش سے تکلیف شرعیت اور محنت ریا اور نفس گبر یعنی نفس کا فرسے نفس اتار رہا ہے یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایجا طلب تکلیف شرعیت و ریا پر صبر کر۔ ورنہ اپنے نفس کا فرکی نیش زنی (سرکشی و دشمنی) سے بچے ہرگز نجات نہ لے سکی۔ اور بے صبری کی حالت میں تو اسی طرح ناکامیاب رہیگا جس طرح یہ قزوینی ناکامیاب رہا تھا۔ محنت صبر کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے بوج و مصیبت کی شکایت غیر اللہ سے نہ کرے ہاں خاص اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرنا منافی صبر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صابر فرمایا ہے حالانکہ انہوں نے اپنی مصیبت کا شکوہ بارگاہ رب العالمین میں کیا تھا۔ مصیبت کے وقت خدا سے شکوہ نہ کرنا گناہ اور قہر آبی کا مقابلہ</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجود سجدہ کرتی ہے انہیں کل کائنات</p>	<p>کان گرو ہے کہ رہیدند از وجود نفس سے پا لے ہوئے ہیں جو نجات</p>
<p>شرح یعنی وہ لوگ جو قید وجود و صفات بشری اور اوصاف طبیعت حیوانی سے نجات پا کر خدائی ذات ہو گئے ہیں آسمان اور چاند سوج اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر شے انکی تعظیم کرتی ہے۔</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>مروا فرمان بردار خدایا اس کے فرمان برہین سب فرسید و ابر</p>	<p>ہر کہ مرد اندرتن او نفس گبر ہو گیا ہے مردہ جب کا نفس گبر</p>
<p>شرح یعنی جس کسی کے جسم میں نفس کا فروا آ رہا ہو گیا۔ خدایا ابرا اس کے فرمان پذیر بندے بن جاتے ہیں۔</p>	<p>ترجمہ</p>

آفتاب اور انبار دسوق خلق	چون دلش آسوست سبغ افروختن
آفتاب اسکو جلا سکتا نہیں	ترجمہ آسے روشن کی ہے جب سبغ یقین
<p>شرح یعنی جس کی نفس اندہ مر گیا اور اس کے دل نے نور عشق کی شمع جلا لی سیکھ لی۔ تو اسکو آفتاب فلک ہرگز نہیں جلا سکتا کیونکہ آفتاب کی نار دوزخ بھی اس کے نور قلبی کے مقابلہ میں ایک مندر ہے۔ ایسے پھر اط حریب مومن گزرینگے تو نار یوں کہے گی کہ جز بامومن فاق تو رک آفتاب نار ہی یعنی لے مومن پھر اس سے گزر جائے دین جلدی کر کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے۔ میں بالکل ٹنڈی پڑ گئی ہوں۔</p>	
گفت حق در آفتاب منجم	فکر ترزا و ذکر کذا عن کفہم
ترجمہ قول حق یہ ہے کہ بیشک آفتاب	ہے ہمیشہ غار سے زیر حجاب
<p>شرح لفظ منجم یعنی روشن ہے اور آفتاب روشن سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا یہ معنی ہیں کہ اسد تعالیٰ نے آفتاب روشن یعنی آفتاب فلک کی بہت ترزا و ذکر کذا عن کفہم کا ذکر کیا ہے لفظ کذا داخل آیت نہیں بلکہ لفظ ذکر کے متعلق مولانا کا مقولہ ہے۔ اور کذا کا اشارہ دربار دسوق خلق کی جانب ہے۔ اور مطلب شعر یہ ہے کہ ہم نے کھاتا کہ عارف کامل کو آفتاب نہیں جلا سکتا ایسا ہی ذکر اسد تعالیٰ نے اصحاب کھف کا فرمایا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے و ترے الشمس اذا طلعت تزاور عن کفہم ذات الین و اذا غربت تقرضهم ذات البتال۔ یعنی جب آفتاب نکلتا ہے تو انکی غار سے دین جانب کو میلان کر جاتا ہے تاکہ غار میں دھوپ نہ پہنچے اور جب چہتا ہے تو انکو پچا کر بائیں جانب سے گرجاتا ہے تاکہ انپر شعاع نہ پڑے۔ غرضیکہ آفتاب ایسی طرح حرکت کرتا ہے کہ انکو ضرر نہیں پہنچتا یہ فقط اسلئے ہے کہ انہوں نے قید وجود فانی کو چھوڑ دیا تھا اور مصداق موت و اقل ان موتو تو اہو گئے تھے اسلئے تمام موجودات انکی مطیع ہو گئیں فائدہ لفظ ترزا و ترشد زلئے سقوط ایک مستند قرأت ہے جب کو وزن شعر درست رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اور اصحاب کھف کا ضروری قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو تو تفسیر دین میں دیکھیے۔</p>	
میل کروے آفتاب از غارشان	خفتگانے کر خدا بد کارشان
ترجمہ سرے دین غار میں جو یار غار	انے ڈھل جاتا ہے ہر اسے ہوشیار
<p>شرح یعنی اصحاب کھف جو غار میں پڑے سو رہے ہیں چونکہ انکو صرف خدا سے کام تھا اسلئے آفتاب انکے غار سے ڈھل گزرتا ہے یا اسلئے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے سب چیزیں اسکی محکوم ہو جاتی ہیں۔</p>	
پیش جزوے کو سوے کلے شوق	خار جملہ لطف چون گل میشود
ترجمہ خار اس کے حق میں ہو جاتا ہے گل	جزو کو ہوتا ہے حبد م عشق کل

شرح لفظ خار بلکہ اعانت مبتدئ ہے اور جملہ لطف اعلیٰ خبر تیر جنسے طالب اور کل سے ذات الہی مراد ہے
یعنی جب طالب بطفیل مرشد کامل سدقائے کی طرف جاتا ہے یعنی رجوع کرتا ہے اور نفس آثارہ کو فنا کر دیتا
ہے تو تمام دنیوی تکلیفیں اسکے نزدیک راجحین اور سرا یا لطف بن جاتے ہیں

ترجمہ	چسیت تعظیم خدا افراتشن	خوشیتن را خاک و خواہے دشتن
	کیا ہے تعظیم حضور کر دگار	جاتا خود کو سراسر خاک خواہ

شرح یعنی تعظیم خدا کا بجا لانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خاک بلکہ خاک سے ہی زیادہ ذلیل سمجھنا اور نہایت حقیر
تھا

ترجمہ	چسیت توحید خدا آموختن	خوشیتن را پیش واحد سوختن
	کیا ہے توحید خدا کا ماننا	اسکے آگے منیت خود کو جانا

شرح یعنی توحید خدا کا سبق لینا کیا ہے؟ اپنے خار وجود کو اس واحد یکتا کے عشق میں جلا دینا۔ فنا کر ڈالنا

ترجمہ	گزنہی خواہی کہ بفروری چرو	ہستی بچون بے خود را بسوز
	چاہتا ہے روشنی گر شکل روز	اپنی ہستی کو جلا دے دلفروز

شرح یعنی ایجاب اگر تو اپنے دل کو روز روشن کی طرح منور کرنا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو جو اندھیری رات کی مانند
ہے۔ فنا کر دے یعنی ظلمات بشریت سے بالکل الگ ہو جا۔ اور آفتاب عشق الہی کو دلمین رکھئے۔

ترجمہ	ہستی ات در ہست آن ہستی توان	ہست محسوس در کیمیا اندر گداز
	تیری ہستی کو نہیں چھوڑا سکو تو	کیمیا میں ڈال دے اس کو تو

شرح یعنی اپنے وجود کو اس خدا کے زندگانی بخش کے وجود میں اس طرح گلا دے جس طرح اکیر میں تانبے
کو گلاتے ہیں اسکا تانبہ بن جاتا ہے اور خالص سونا بن جاتا ہے۔ اس طرح تو اپنے اوصاف بشریت کو
فنا کر کے باقی بقاء الہی ہو جا۔ اس سے تیرے وجود کا کھوٹ بھگائے گا اور تو کھنڈن بن جائیگا۔

ترجمہ	در من و تو سخت کردتی تو دست	ہست این جملہ خرابی از دست
	ڈال رکھا ہے من و تو میں جو بات	ہے خرابی اس سے بے بد صفات

شرح یعنی یہ معرفت سے دور رہنا سراسر خرابی ہے۔ اور یہ خرابی دو ہستیوں سے پیدا ہوئی ہے کہ تو نے
من و تو کو خوب مضبوط پکڑ رکھا ہے یعنی حق کو بھی موجود چاہتا ہے اور اپنی ذات کو بھی اگر تو صرف اللہ تعالیٰ
ہی کو موجود حقیقی جانتا تو اپنے آپ کو معدوم مطلق خیال کرتا۔ اور شرک خفی سے نجات پا جاتا۔ اسی نکتہ کا نام
عرفان ہے اور اپنی ہستی پر غرور کرنے کا انجام ہلاکت ہے چنانچہ آئندہ حکایت سے معلوم ہو جائیگا کہ بہر پر
ایسے ہلاک ہوئے کہ اس نے اپنی ہستی کو شرک کی ہستی کے مقابلہ میں لا ڈالا تھا۔

	رفتن گرگ و روباه و رخصت شیر لیشکار	
ترجمہ	ایک بھیڑیہ اور لوٹری کا شکار کے لیے شیر کی خدمت میں جانا	
شرح	یعنی عقل اور نفس کا روح کی خدمت و اطاعت کی طرف رجوع کرنا اور اس سے شکار اور کچلنے کے لیے جاننا	
	رفتنہ بودند از طلب در کوہا	شیر و گرگ و روبہا بہر شکار
ترجمہ	میتوں جنگل میں گئے بہر شکار	شیر و روبہا۔ گرگ۔ لکڑ تین بار
	سخت بر بندند بار و قید ہا	تا بہ لیشیت ہمدگر بر صید ہا
ترجمہ	گاد و ہنر و گوش کر لین سب کو قید	تاکہ ہم لکے پچڑین خوب صید
<p>شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں جسکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ایک بڑے پہاڑ میں ایک شیر اور بھیڑیا اور لوٹری طلب روزی کے باعث شکار کے لیے گئے اور ان میتوں کا اکٹھا ہو کر ہانا اسیلے تھا کہ ایک دوسرے کی مدد سے ہر قسم کے صید کی آزادی کے رستہ کو بند کرین اور انکے قید کو مضبوط کر دین اور انہیں جابر طرف سے گھیر لین لفظ پشت بمعنی مدد اور بار۔ بمعنی اذن و خصمت و آزادی ہے بعض نسخوں میں بار قید یا مع الاصل ہے۔ اس صورت میں قید کے بوجہ سے جانوروں کو اپنے حلقہ میں پہنکا کر وہی شکار کر لینا مراد ہے جو پہلی صورت میں تھا اور باطنی معنی یہ ہیں کہ عقل اور نفس روح کی تائید سے شکار و معرفت کے لیے عالم اجسام میں آئے ہیں۔ کیونکہ صوفیوں کی اصطلاح میں لفظ شیر ستارہ روح گنیز بھیڑیہ سے نفس نامہ اور لوٹری عقل سواش اور کوہسار سے صحرائے عالم اجسام مراد ہے اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد لیا جائے تو بھی صحیح ہے</p>		
	صید ہا گیرند بسیار و شگرف	کان سہ با ہم اندران صحرائے زرف
ترجمہ	اور ہاتھ آئے طعام و لپذیر	اُس بڑے جنگل میں تا ہوں صید گیر
<p>شرح یعنی یہ میتوں اسیلے آئے تھے کہ اُس بڑے جنگل میں بہت سے نادر نادر شکار کرنے میں کامیاب ہوں</p>		
	لیک کرد اکر ام و ہماری نمود	گر چہ ز انشان شیر زرانگ بود
ترجمہ	لیکن ارادہ کرم ہمارا نک تھا	گرچہ شیر زرانگ ہوئے تھ
<p>شرح یعنی اگرچہ شیر اپنے عظیم الشان اور گرگ و روباہ کے ضعیف ہونے کے باعث انکی صحبت سے تنگ و حار رکھتا تھا۔ لیکن ارادہ کرم انکی ہمراہی اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ ظاہرات ہے کہ لطیف کی کیفیت کے اور شیر کے ذیل کے ساتھ مصاحبت کی حاجت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ شریف اپنے کمال و لطف و اکرام کا اظہار کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و ہو معکم انما کتم عنکم یعنی ملے بندو تم جہاں کہیں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آخرتہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر سے مراد ذات الہی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہر نفس و بدن و کار و سر کیسے کے ساتھ ہے۔</p>		

حکایت شیر و گرگ و روباہ

ایچنین مشہ راز لشکر رحمت مست	ایچنین مشہ راز لشکر رحمت مست
لیک سہرہ شہر جماعت رحمت مست	ترجمہ شاہ کوہ شکر سے زحمت ہے ضرور
<p>شرح بیان سے مولانا کا مقولہ مشہور ہو رہا ہے اور مشہ سے سلطان العارفین یعنی مرشد کامل اور لشکر سے مرید کی جماعت مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ شیر گرو درو باہ سے باطنی نفرت رکھتا تھا اسی طرح مرشد کامل کو مریدوں سے تکلیف اور جحش مشاغل کا رنج ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اکرام اور لطیف کے باعث اُن کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ حسب مضمون حدیث شریف جماعت باعث رحمت ہے۔ نیز ممکن ہے کہ سلطان سے باتو دینا مراد ہو۔ جسکو فوج و لشکر اور اہلکاروں وغیرہ کی کثرت اور معاملات کی انقلاب سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اپنے نیکارم اخلاق اور سراسر مروت و کرم کے باعث ان کے ہمراہی کو نہیں چھوڑتا۔ یہ کیفیت و لطیف کے ہمراہی کی پہلی مثال ہے۔ اور جماعت رحمت مست بطور جملہ مستانفہ ہمراہ شد کی علت ہے۔</p>	
ایچنین مشہ راز اختر ننگ ہاست	ایچنین مشہ راز اختر ننگ ہاست
اومیان اختران بہر نجات	ترجمہ چاند کو تاروں سے گوبے ننگ ہا
<p>شرح یعنی اس طرح چاند کو تاروں میں شامل رہنے سے ننگ ہے لیکن وہ سخاوت کرتے اور اپنے نور سے فائدہ پہنچانے کے لئے اُن کے ساتھ ساتھ رہتا ہے کیونکہ ستارے چاند سے نور حاصل کیا کرتے ہیں لہذا باطنی طور پر چاند سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ یا مطلق مرشد کامل اور ستاروں سے خلفاء و صحابہ رسول۔ یا عمومًا مریدان صادق مراد ہیں۔ جو مرشد کامل سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں</p>	
امر شاہ و رہیم پیمبر را سید	امر شاہ و رہیم پیمبر را سید
گرچہ رائے نیست رایش را زید	ترجمہ مشورہ کا حکم پیغمبر کو ہے
<p>شرح لفظ زید بمعنی نظیر و مانند عربی لفظ ہے جو مذکر سے مشتق ہے اور بعض نسخوں میں از رایش مراد ہے مطلب یہ کہ اگرچہ کوئی رائے خواہ کسی عقلمند کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مانند نہیں دے سکتی۔ لیکن بہر ہی مہات میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ صحابہ حضور کی مصاحبت کا شرف اور مجالس کی برکت اور مکالمات کا نور حاصل کریں۔ سورہ آل عمران یہ آیت ہے و شاورہم فی الامر یعنی اے محمد کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>	
در ترانوہ جو رفیق ز رست	در ترانوہ جو رفیق ز رست
لے ازا نکہ جو چو ز جو ہر مست	ترجمہ جو ترانوہ میں رفیق ز رست ہوا
<p>شرح یعنی سونا تو لے کے کانٹے میں دانہ جو سونے کا رفیق ہو گیا ہے۔ یعنی سونے کے ساتھ</p>	

تنگے لگا ہے حالانکہ دولوں میں کسی قسم کی مناسبت نہیں بیٹھے یہ بات ہرگز تصور میں نہیں آ سکتی کہ دانہ جو سونے کی طرح کوئی قیمتی جوہر ہے بلکہ یہ سونے ہی کا کرم ہے کہ اپنا ہمدیہ بنا کر اسے اپنی فاقہ کی عزت دے رکھی ہے فاقہ جس طرح ہندوستان میں سونا شیون سے ملتا ہے شاید ولایت میں دانہ جو سے ملتا ہو گا یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ازراہ کرم ادنیٰ کے مثال عالی جاہ لیتے

روح قالب را کنون ہر ہشت	مدتے سک حارس کہ شدت
ترجمہ روح ہے قالب کے ہر دیکھ لے	اور سک ہے پیش در گہ دیکھ لے

شرح یعنی ایجا طب روز ازل میں نہیں مگر دیکھ لے اب یعنی عالم اجسام میں روح قالب کی رفیق بنی ہوئی ہے اور سک اصحاب کھف ایک مدت سے بارگاہ یعنی اصحاب کھف کے غار کے دروازہ پر بطور نگہبان بیٹھا ہے یہ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے۔ اور مطلب اشعار گزشتہ یہ ہے کہ ایچہ لوگ بردن کے ہمراہی میں صرف اپنے اکرام کے اظہار اور فائدہ رسانی کی غرض سے رہا کرتی ہیں یہ معجز کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ بشر یعنی روح کو نفس اور عقل کے ہمراہ رہنے کی کیا ضرورت ہے

چونکہ رفتند انجماعت شکوہ	در رکاب شیر با فر و شکوہ
ترجمہ وہ جماعت جب سدھاری سوے کوہ	شیر کے ہمراہ با فر و شکوہ
گا و کوسی و بز و خرگوش زفت	یاقتند و کار ایشان پیش رفت
ترجمہ گاؤں و خرگوش مارے بیشمار	بگنیا کام اور لا اچھا شکار

شرح یہ دونوں قطعہ بند ہیں اور یہاں سے ہر قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی جب وہ تینوں پہاڑ کی طرف گئے تو پہاڑی گاؤں اور بکو اور موٹے موٹے خرگوش شکار کیے اور اچھی طرح کامیاب ہوئے باطنی طور پر پہاڑی گاؤں سے طبیعت حیوانی مراد ہے جو عیش اور تنعم دنیوی پر مائل ہے اور بکرے سے شوق کسب معاش دنیوی اور خرگوش سے فکر معاش دنیوی جہین آدمی بسا اوقات نہک ہوتا ہے مراد لیا گیا ہے مطلب یہ کہ نفس و عقل نے قالب انسانی میں بتایہ روح طبیعت حیوانی اور شوق معاش اور فکر معاش کو پایا اور انکو یہاں تک اپنا محکوم و مغلوب کر لیا کہ بالکل فنا کر دیا یعنی عقل و نفس دونوں نے اپنے قوی اور حواس ظاہری باطنی کا استعمال بتایہ روح اکساب معارف میں کیا۔

سہر کہ باشد در پے شیر حراب	گم نیاید و ز شیب اور اکباب
ترجمہ شیر جنگی کے سپے جو ساتھ ساتھ	بیشمار اسکو کباب آتے ہیں ہاتھ
شرح جواب سے جنگی یعنی لڑنے والا اور کباب سے لذیذ گوشت مراد ہے مطلب یہ کہ جو جانور جنگی شیر کے	

پچھ پیچھے رہے اسکے لئے کسی وقت لذت گوشت کی بھی نہیں رہتی یعنی شیر کا پس خوردہ بہت جانوروں کو بھاتا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جب نفس و عقل و روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو حیات میں سے حصہ لے لیتے ہیں			
چون دکہ درمیشہ اور دندان	لشہ و مجروح اندر خون کشان		
ترجمہ	کہہ سے جب کھینچ لائے سو سے بند	خاک و خون میں تھے وہ غلام سرسبز	
شرح یعنی جب وہ نینوں اپنے شکار کردہ جانوروں کو بہاڑ میں سے جنگل کی طرف لے آئے ہیں یعنی بتا روح عقل و نفس نے حیات کا شکار کر لیا، تو باہم حصے تقسیم کرنے کی ٹھیری۔			
گرگ و بہ را طمع بود اندران	کہ رو قسمت بعدل خسروان		
ترجمہ	گرگ اور دوبہ کو بھی یہ ہوس	عدل سے حصے شکاروں کے ہوں کہیں	
شرح یعنی تقسیم کے بارے میں گرگ و دوبہ (نفس و عقل) کو یہ طمع ہوئے کہ شیر (روح) ان شکار کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر دے یعنی اکتسابی طرف کو ہمارا فعل جانکر اپنے ساتھ ہمارے شرکت بھی منظور کرے			
عکس طمع ہر دو نشان بر شیر و	شیر دانست آن طمع ہار اسند		
ترجمہ	پڑ گیا جب شیر پر یہ عکس طمع	سند تھا سرسبز یہ عکس طمع	
شرح یعنی انکی طمع کا عکس شیر پر پڑا اس عکس کو شیر نے اس بات کی سند گردان لیا کہ ان دونوں میں طمع موجود ہے کیونکہ آئینہ میں جیسا کہ عکس بر قلب ہے ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ شیر نے ان دونوں کی طمع کو انکی تکبہ گاہ جان لیا یعنی یہ بات یقین کر لے کہ یہ دونوں طمع پر تکبہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی طمع کے باعث میری تائید سے غافل ہیں یا یہ معنی ہیں کہ شیر نے انکی تنبیہ و توبیخ کے لیے انکی طمع کو سند یعنی دلیل سمجھ لیا اور انہیں سزا دی چنانچہ تنبیہ کا ذکر آگے آتا ہے۔			
ہر کہ باشد شیر اسرار و امیر	او بداند ہر چہ اندیشہ ضمیر		
ترجمہ	ہے کہیں جو شیر اسرار و امیر	جانتا ہے سب کا وہ مافی الضمیر	
شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی بتائید خدائے غلام اغیوب شیر اسرار و امیر اسرار یعنی غافل کامل دونوں کے پونیدہ حالات کو معلوم کر لیتا ہے جب کوئی اہل اسرار کی صحبت میں جاتا ہے تو اسکے مافی الضمیر کا عکس انکے آئینہ دل پر پڑتا ہے اور حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے مگر یہ انکشاف اہل اسرار کی توجہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ بلا ہمت و توجہ غیر ممکن یا نادر ہے۔			
ہیں نگہ دار لے دل اندیشہ خو	دل ز اندیشہ بدی و پیش او		
ترجمہ	ہاں خبردار لے دل اندیشہ خو	فکر بہ ہرگز نہ لانا دلیں تو	

شرح یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ جب عارف مافی الضمیر کو جانتا ہے تو ہر کہ کوئی
 نہیں دیتا مولانا فرماتے ہیں کہ وہ جانتا تو ہے مگر فکر بد کے گدھے کو جو دوسرے شخص کی جانب سے ٹھکی
 طرف جاتا ہے چپکے سے ہانک دیتا ہے یعنی اُسکو اپنے دلیں جگہ نہیں دیتا تا کہ کسی موقع پر زبان سے نہ
 نکلا جائے اور اُس شخص کے رسوائی، ہنود دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ عارف تیرے فکر کو خوب جانتا ہے
 مگر بطور تجاہل عارفانہ پردہ پوشی کے لیے تیرے منہ پر سنہار بتاتا ہے اور بغا ہرنا حوش نہیں ہوتا تا کہ نیز اُپ
 چھپا رہے اور شکار بن نہو۔ کیونکہ عارف متعلق باخلاق اور ہوتا ہے جتنا بچہ شیر نے ہی گرگ و روباد کے
 و سوسون کو معلوم کر کے اسوقت اُنکی رعایت کی اور جب اُنکی گستاخی زیادہ بڑھ گئی تو سنزدی، حسیک و کالین
 و کالین کا قاعدہ ہے کہ جب برید یا طالب حد سے زیادہ گستاخ ہوئے ہیں تب انہیں سنزدیتے ہیں۔

شرح یعنی شیر نے گرگ و روباه کا دوسرے بد معلوم کر کے ادل اول انہیں کچھ نہ کہا اور اپنے رعایت کی

لیک با خود گفت بنمایم سزا	مر شمارا لے خسیان گدا
ترجمہ اور کہا یہ دل میں بروقت اجزا	اے حسیو تلو میں دو لنگا سزا

شرح یعنی با وجود رعایت شیر نے اپنے ولین مہمان لی ہتی کہ اے گرگ و روباه تم نہایت ہی ذلیل گدا
 جو میں تمہیں سزا دو لنگا۔ کیونکہ تمہاری گستاخی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔

شرح شیر کہتا ہے کہ اسے گرگ وروبہ انوس تہین میری رائے اردہ امانت حبی بدولت تہین شکار ملک ہے
کافی انوی۔ اور رائے اسکو غنیمت بجا نا کہ میرا پس خوردہ تہین لمجا تا۔ بلکہ میرے احسان و کرم کی ثابت تھے

یہ جو گمان کیا کہ اپنے آپ کو شکار کرتے کا واقعی فاعل سمجھ کر میرے برابر کے شریک بن گئے۔ حالانکہ حقیقت شکار کرنا میرا فعل ہے اور تم میرے طفیل اور دست نگر اور میرے ہاتھ کا دیا کھانے والے ہو۔	
لے عقل و رائے تانے	از عطا ہائے جہان آرا من
ترجمہ ہے تمہاری رائے میری ذات سے	بخششین ملتی ہیں میرے ہات سے
<p>شرح ہم اس سے پہلے اشارتاً بتا چکے ہیں کہ شیر سے لادج اور روح الروح یعنی ذات الہی، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور عقل و نفس اور تمام قوائے ظاہری و باطنی جس طرح روح کی مدد سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ انہیں امداد الہی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ روح خود محتاج الہی اور امر ربی ہے بس تو عقل و نفس نے جو اجسام کے جنگل میں معرفت کا شکار کیا ہے یہ فی الواقع انکا فعل نہ تھا بلکہ خدا کی تائید اور روح کی اعانت اس فعل کا حقیقی فاعل ہے چونکہ گرگ نفس اور رو با عقل نے اپنے آپ کو بھی شکار کا فاعل سمجھ کر شیر کے ساتھ برابر کی شرکت کا گمان پختہ کر لیا ہے۔ ایسے شیر انکو مراد بنی چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لے گرگ و رو باہ تمہارے جو اس ظاہری و باطنی اور تمام قوی میرے عطایے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ عقل و نفس کے قوت اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تقدیر یا روح کی اعانت و امداد سے ظاہر ہو ہی ہے اور کتاب معرفت کی کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کا شوق سب انکی عطا اور احسان ہے عقل و نفس ان افعال کے حقیقی فاعل نہیں ہیں پر ان چیزوں کا خود فاعل نہا باعث فہر و ہلاکت ہے کیونکہ اس میں شرک اور انانیت کی بو آتی ہے بعض نسخوں میں عقل کی جگہ وجود بخنے ہوتی ہے۔</p>	
نقش با نقاش چہ اسکا لدگر	چون سگالش اوش بخشید و نظر
ترجمہ نفس کسب نقاش کا ہے بخیال	اسنے بخشا ہے اُسے حسن و جمال
<p>شرح یعنی نقش بہ نسبت نقاش یا مصدع بہ نسبت صانع بجز اس کے کہ اسکا شکر یہ ادا کرے اور کوئی دوسری بات بطور اعتراض سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ نقش کو نقاش ہی نے قوت و سگالش اور قوت نظر و فکر عنایت کے ہی مطلب سے کہ اپنے محسوس اور صانع کے ساتھ دھوے مساوات نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اسکا قہر نازل ہوگا نظر بخنے فکر ہے اور بعض نسخوں میں نظر کے جگہ خیر ہے بخنے عقل و ہوش۔</p>	
آپنچنین طرح خسیا نہ بمن	مر شمارا بود تنگان زمن
ترجمہ یہ کہینہ پر تمہارا مجھے ہے	بد گمانی یہ خدا را مجھے ہے
<p>شرح شیر گرگ و بارہ سے کہتا ہے کہ اے خسیا نہ اے تمام زمانہ کے علیو۔ کیا تمہیں میری نسبت ایسا گمان کریشینا لاین تھا جو سفلیو کیا کرتے ہیں یا جو سفلیوں کی جانب کیا جاتا ہے ؟ بلکہ میرا گزشتہا۔ مطلب یہ کہ سفلیو تو</p>	

مَالِیْفَعْلُوْنَ کے مصداق ہو کرتے ہیں یعنی جس فعل کو خود نہیں کر سکتے بطور دعوے انانیت اپنے آپ کو کمال فاعل ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس فعل میں شریک سمجھتے ہیں جو سخت غلطی کی بات ہے۔

اَلْطَّائِفِیْنَ بِالْمَعْدَةِ فَلَیْنِ السَّوْءِ رَا	اگر نہ بڑھم سر لو دعین خطا
ترجمہ جو خدا سے بد گمان ہیں سہر	یہ خطا ہے گزند کا ٹون ۱ نکاس

شرح۔ اگر شیر سے روح مراد ہے تو یہ شعر مولانا کی زبان سے روح کا مقولہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اے لڑکے درود باہ تم بد گمان ہو اور جو خدا سے بد گمانی رکھتے ہیں یعنی بطور دعوے انانیت اپنے آپ کو اُسکے فعل کا شریک جانتے ہیں میں اگر انکا سر نہ کاٹ ڈالوں یعنی نفس کو ہلاک نہ کر دوں تو یہ میری خطا ہے کیونکہ نفس اتارہ کو جب تک ہلاک نہ ہو عذاب سے رہائی نہیں مل سکتی اور اگر شیر سے روح الروح یعنی ذات الہی مراد ہے تو لفظ اللہ شیر نے خود اپنی ذات مراد کہی ہے۔ یعنی شیر یہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ بد گمانی رکھتا ہے وہ گردن مارنے کے لائق ہے۔ یہ اس ہیئت کی طرف اشارہ ہے جو مشرکوں اور منافقوں کی شان میں وارد ہے وَیُعَذِّبُ اللّٰهُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکَاتِ الْظَّالِمِیْنَ بِالْاَسْوَفِ یعنی اللہ تعالیٰ اُن منافق اور مشرک مرد و بن عورتوں پر عذاب کا نازل کرے جو خدا سے بد گمان ہیں۔

وَاِسْرَافِیْنَ جَرِیْخٍ رَا اِذْ نَشِکْتَ اَنْ	تا با نڈ در جہان این داستان
ترجمہ مار ڈالو گھا تمہیں لے جملہ عار	تاقیامت تار ہے یہ یاد گار

شرح شیر کہتا ہے کہ میں تمہارے ننگ وجود سے زمانے کو پاک کر دوں گا یعنی تمہیں مار ڈالوں گا تاکہ قبضہ یادگار رہے کہ سفوں اور بد گمانوں کو ایسی سزا ملے گی ہے۔ اس سے امیدہ کے لیے اوروں کو عبرت ہوگی

شیر بایں فکرے زو خندہ فاش	از قسم ہائے شیر ایں مباحث
ترجمہ شیر اپنے فکر میں تھا خندہ زن	اس سے ایں تو نہوے جان من

شرح یعنی شیر اپنے قتل کی تدبیر دلیں سوچ رہا تھا مگر اس سبب سے کہ راز فاش نہ ہو جائے ظاہر میں ہنستا تھا۔ اے شخص شیر کے قسم سے مطمئن نہو۔ وہ ہنسی نہیں میں ہی مار ڈالتا ہے

مال دنیا شد تبسم ہائے حق	کرد مارا مست وہم مغرور و ق
ترجمہ مال دنیا کا تبسم حق کا ہے	اور ہمیں مغرور کرتی ہے یہ تھے

شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ معترض کہتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیوی مال و جاہ پر مغرور اور اپنی بد افعالوں پر سخت متکبر اور مدعی انانیت ہیں مگر آپ کسی قسم کا عذاب نازل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی دنیوی جاہ و ثروت کو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے خوش ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسیکو مال و دولت اور دنیا

ہنے تہین ہلی استون کے پاک کر دیئے بعد زمین میں اٹکا جائیں کر دیا ہے اور اس سے پر نظر رہے کہ ہم کچلین
کہ تم کیسے عمل کرتے تھے حکایت کا باطنی نتیجہ یہ ہے جسکو مولانا قدس سرہ العزیز مقصود از حکایت فضیلت آخر زانیان
کے عنوان میں آمیزہ مضرع طور پر بیان کرینگے۔

گفت لے شہ گاد وحشی بخت	آن بزرگ و تو بزرگ و رفت و
ترجمہ بولا وہ یہ گاد وحشی ہے ترا	کیونکہ ہے تو بھی بڑا یہ بھی بڑا

شرح یہاں سے ہیٹریے نے تقسیم شروع کی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ لے شیر یہ ہاڑی گائے اچکا حصہ ہے کہ
یہ موٹی نازی ہے۔ اور آپ بھی جیم دقوی ہیں ایسے حسب مناسبت جسمانی یہ گائے آپ ہی کو نوش فرمائی جا ہیے۔

بزرگ مز میانہ ست و وسط	رو بہار خر گوش ستان بے غلط
ترجمہ در میانہ ہے یہ بزرگ جو لے	اور ہے خر گوش رو بہ کے لے

شرح ہیٹریا کہتا ہے کہ لے شیر گائے تو آپ کے حصہ میں آگئی۔ کچرا مجھے ملنا چاہیے کیونکہ بکرا در میانہ اور
متوسط شکار ہے لے ہذا القیاس میں ہی متوسط درجہ کا جانور ہوں۔ کیونکہ شیر سے چوٹا ہوں۔ اور لوٹری سے
بڑا اور لے لوٹری اپنے جسم اور حیثیت کے موافق خر گوش تو لے لے اس تقسیم میں ہیٹریے نے حصہ بقدر
جوش کا لحاظ رکھا ہے۔ اور وہ یانین الف نذا کا ہے۔ ان اشعار کے بطنی منہ یہ ہیں کہ ہیٹریا یعنی نفس یہ کہتا ہے
کہ لے شیر ذات جمیع کائنات جو بہت بڑی چیز ہے صرف تیرا حصہ ہے یعنی تیرے صنعت خاص اور ملوک ہے یا
لے شروع مخلوق تیرے بننے ہوئی ہے اور معاش کسب میرا حصہ ہے یعنی میرے فعل اور ترکیب سے
معاش پیدا ہوتی ہے اور فکر کر کے معاش کو دانا کی طریقے سے حاصل کرنا عقل کا حصہ ہے گویا گرگ لے اپنے
نزدیک بطریق انصاف تقسیم کی ہے مگر چونکہ اس تقسیم میں شیر کا شریک بن گیا تھا۔ اسلئے معذور ہوا کیونکہ شیر ذات
شرک و شریک کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی باعث شیر نے اس گستاخ ہیٹریے کو مار ڈالا

شیر گفت لے گرگ چون گفتی بگو	چونکہ من با شتم تو گوئی ما و تو
ترجمہ شیر بولا کیا کہا یہ بہر تو کہہ	میرے آگے ما و تو ؟ خاموش رہ

شرح شیر کہتا ہے کہ لے ہیٹریے اپنے تقسیم کو پہلا پر تو بیان کر کیا تیرے یہ مجال ہے کہ میرے ہوتے انابت
کا دعوے کرے ؟ اسے بیوقوف۔ جب میں ہوں تو تو کون ہے ؟ اور تیرے ہستی کیا ہے ؟ کیا تیرے تمام
تیرے اختیار میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ میرے جو دو احسان کا نتیجہ ہیں۔ اسے گرگ کہیں تو نے بڑی غلطی کی۔ کہ معاش
اور کسب کو اپنا اختیاری فعل بنا ہا۔ اور میرے ساتھ شرکت کا دعوے کیا اور اپنے وجود کو ہی ایک معتد بہ چیز سمجھا۔ کیا
بچتے یہ معلوم نہیں کہ جس طرح تمام مخلوق میری ملک ہے ؟ اس طرح کسب ہی میری مخلوق ہے کیونکہ کسب اس چیز کی

طلب کو کہتے ہیں جو علم الہی میں ہے نہ کہ علم الہی میں جس قدر چیزیں موجود ہیں ان کا نام عیان ثابت ہے وہ چیز بنی بر سعادت ہو یا بنی بر شقاوت خیر ہو یا شر ہو ان سے طالب کو ہر شے حسب طلب ملتی رہتی ہے جب یہ بات ہے تو کسب ہی ایسی مخلوق ہے کیونکہ طلب عیان ثابتہ کا ارادہ وہی دلیمن ڈالتا ہے اسے گرگ تو نہیں جانتا کہ اگر باریاڑ وانی وانی وانی از رسی فمن نازعنی فی واحد منها القتیۃ فی النار لا ابالی یعنی کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے جو شخص ان دونوں صفوں میں مجھے جبرگرتا ہے یعنی میرا شرک ہونا چاہتا ہے میں اسے بے پروائی کے ساتھ دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ اس حدیث قدسی کے مضمون سے متکبروں اور اپنے افعال یا کسب معاش وغیرہ پر فخر کر لے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔ کہ متکبروں کو بالتصریح دوزخ میں ڈال دینے کی وعید سنائی گئی ہے۔

گرگ خود چہ سگ بود کو خوش دید	پیش من چون شیر بے مثل و پند
گرگ کیا سگ ہے کہ ہو یوں خوش بین	میرے آگے ہجکا نانی ہی نہیں

شرح یعنی شیر جیلا کر بھینہ غائب نہ کہنا ہے کہ بہیر یا ایسا کہا نکا قلم ہے کہ اس قدر خود میں ہو گیا ہے کہ چاکر مجھ جیسے بے مثل و بے نظیر شیر کے آگے اسکی خود بینی اور تکبر نہایت ذلیل حرکت ہے۔

گفت پیش آ۔ لے خرے کو خود دید	پیش آمد۔ پنجہ زد اور ادرید
ترجمہ اور کہا لے پر غرور آگے تو آ	آگے آیا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا

شرح یعنی شیر نے یہ کہا کہ بہیر ہے ادھر آ۔ تو ایسا گدھا ہے جس نے اپنے نفس کو آپ خرید لیا ہے یعنی خود میں دستکب ہے اور اپنے نفس کو قیمتی جانتا ہے چنانچہ اس جبر کی سے بہیر یا آگے آیا اور شیر نے پنجہ مار کر کئے پہاڑ ڈالا خود را خریدن فارسی محاورہ ہے۔ یعنی عجب و تکبر کرنا اور اپنے نفس کو قیمتی سمجھنا۔ مغرور ہو جانا۔

چون ندیدش مغرور و تدبیر کشید	در سیاست پوستش از سر کشید
ترجمہ چونکہ وہ بے مغرور و تدبیر تھا	کہاں اسکی کھینچ لی اچھا کیا

شرح سیاست یعنی قہر کرنا اور رعایا کو سبیت و کہانی یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی چونکہ شیر نے بہیر کے کو عقل مند اور نیک تدبیر نہ پایا اسلئے از دوسے سیاست اسکی کہاں کھینچ لی۔ یعنی۔ بہیر کے کو جان سے مار ڈالا۔

گفت چون ویزیت از خود بیز	انجین جان را بیاید زار مرد
ترجمہ اور کہا کہ خود سرد جاہل ہوتا تو	اسلئے بس موت کے قابل ہوتا تو

شرح شیر بطور تینہ بہیر کے لاش سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ جبکہ میری دید یعنی حضور نے تجھ کو تیری خودی سے جدا نہ کیا یعنی تو نے میرے سامنے اگر تجھ پر چڑا تو ایسے متکبر کی جان عذاب کے ساتھ نکل جانے اور ایسا خود پسند ذلت کے ساتھ مرنے کے قابل تھا۔

	چون بنودی فانی اندر پیش من	فرض آمد مر ترا گردون زدون	
ترجمہ	تو نہ تھا فانی جو میرے روز برو	اسی لئے تھا قابل قتل اے حدود	
<p>شرح: یعنی اے گرگ چونکہ ازراہ مجھ تو نے اپنی ذات کو میرے سامنے فانی سمجھا لیا ہے گردون مار دینے کے قابل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنی ہستی کو عشق الہی اور اتباع انبیاء و اولیاء میں فنا نہیں کرتا یا از رو سے مگر احکام خدا و رسول پر عمل کرنے سے بے پروا ہے وہ مستحق عذاب ہے اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔</p>			
	گرچہ غالب دارم اندر بذل فضل	گاہ گاہ ہے میکنم در عدل فضل	
ترجمہ	گرچہ غالب بذل میں ہوتا ہے فضل	گاہ گاہ ہے عدل میں ہوتا ہے فضل	
<p>شرح: یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عدل۔ اعمال و افعال کے مطابق انکی جزا و سزا کی برابری کو کہتے ہیں یعنی عدل کا نام ہے کہ جیسے جیسے اعمال ہوں ویسی ہی اُسے جزا و سزا ملے۔ عدل دنیوی بادشاہوں کے لئے نیک صفت ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کرے تو لوگوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ کیا نجات مل سکے اسلئے اُس کا فضل عدل پر غالب ہے۔ لیکن بعض اوقات عدل ہی میں اُس کا فضل مخفی ہوتا ہے یعنی نیرنے کہا کہ اگرچہ میں صرف کوئے میں فضل کو عدل پر غالب رکھتا ہوں مگر کبھی کبھی عدل ہی میں فضل کو ظاہر کر دیتا ہوں بعض نمنوں میں از عدل ہے یعنی بعض موقع پر میں عدل ہی کے سبب فضل کرتا ہوں۔ مثلاً سرکشوں اور حد سے زیادہ بے ادبوں کی تبنیہ بظاہر عدل ہے لیکن یہ عدل بمنزلہ فضل ہے کہ خود سرکش زیادہ گناہوں سے اور دیگر مخلوق انکے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو فضل ہے ہی اُس کا عدل بھی فضل سے کم نہیں۔</p>			
	گل شئی ہا یک جزو جبہ او	چون نہ در وجہ او ہستی مجو	
ترجمہ	نیت ہے ہر چیز جب حق کے سوا	تو نہیں فانی تو ہر ہستی ہے کیا	
<p>شرح: وجہ بمعنی ذات ہے اور یہ شعر بطور نتیجہ حکایت مولانا کا مقولہ ہے یعنی اے مخاطب ذات الہی کے سوا ہر چیز ہر زمانہ میں فانی ہے۔ اور جبکہ تو ذات الہی میں فانی نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی پر متکبر ہے تو حقیقی ہستی کو ٹھہرے ہوئے کیونکہ ہستی عشق الہی میں فنا ہونے کا نام ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب فنا فی الذات نہیں ہے تو ایسی ہستی کو ٹھہرے ہوئے کیونکہ تو اس بہیرے کے مانند گردن ٹھکے قابل ہے۔ صبر و شہرے اسے مار ڈالا اس طرح غیرت الہی تجھ کو ہلاک کرے گی۔</p>			
	ہر کہ اندر وجہ ما باشد فنا	گل شئی ہا یک - بنود جنرا	
ترجمہ	جو ہمارے ذات میں ہو گا فنا	ہستی ہرگز نہیں اُسکی جزا	
<p>شرح: یہ لسان قدرت سے مولانا کا مقولہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری ذات میں فنا اور ہمارے عشق میں منیت و نابود ہو گیا۔ انکی جزا گل شئی ہا یک نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ ہلاک نہیں ہو گا کیونکہ ایسا شخص</p>			

مرنے سے پہلے مرکز حقیقی موت سے نجات پا چکا ہے حکمتہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے گلشنی ہا یک
الادبہۃ یعنی ذات الہی کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے علامے ظاہر نے لفظ ہا یک رصیفۃ اسم فاعل کو
بجئے استقبال اور علامے باطن نے بجئے استعجاز اور بقید زمانہ لیا ہے۔

ترجمہ	لانکہ در الٰہست او از لاکز	پہر کہ در الٰہست او فانی بگشت
	لا سے اب الٰہ میں ہے وہ بالیقین	اور جو الٰہ میں ہے فانی بہین

شرح یعنی جذبات الہی میں فنا ہے وہ ایسے ہلاک نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص مقام الٰہ میں ہے یعنی
مرتبہ الادبہۃ تک واصل ہو کر ہلاکت سے مستثنیٰ ہو گیا ہے اور مقام لایسے مرتبہ وجود فانی یا مقام ہلاکت سے
گزر گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لا کے بعد بجز الٰہ کے اور کچھ نہیں ہے چونکہ ذات الہی نقصان فنا سے
بالکل منزہ ہے ایسے واصل ذات بقائے دائمی حاصل کرتا ہے۔

ترجمہ	پہر کہ برد او من و ما سے زند	رد باب ست او و بر لائے تند
	اور ہے حسین من و ما سے عزیز	راندہ در گاہ ہے وہ بد تمیز

شرح یعنی جو شخص دروازہ الہی پر من و ما کام کرتا ہے (تکبر اور خود بینی کرتا ہے) وہ اس دروازہ سے
رد کر دیا جاتا ہے یعنی مردود اور راندہ در گاہ ہو جاتا ہے اور مقام لایسے مرتبہ وجود فانی ہی پر تہا ہے
اور اپنی موصوفہ ہستی پر تکبر کرتا ہے اسے مقام وصال نصیب نہیں ہوتا یعنی نتیجہ حکمت یہ ہے
کہ سادک وجود ذات کے سامنے اپنے وجود کو بالکل فانی خیال کرے ورنہ سرک فی الطریقت کے باعث
عذاب خداوندی اور قہر الہی نازل ہو جائے گا۔ اور وہ اس قہر میں مبتلا ہو کر جلد ہلاک ہو گا۔

ترجمہ	قصہ آن یار کے کہ در یار کے بوقت
	ایک دوست کا قصہ جس نے دوسرے دوست کا دروازہ کھٹکٹایا تھا۔

شرح اس قصہ کو گرگ و شیر کے داستان سے یہ مناسبت ہے کہ پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ جو شخص اپنی
ہستی کو چھوڑ کر فانی اسد نہیں ہوتا۔ وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور صاحب مقام فنا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس دو
یاروں کے قصہ میں انہی معنوں کی تصریح کی گئی ہے۔ جو خود مفضل معلوم ہو جائیگا۔

ترجمہ	آن یکے آمد در یار کے نزد	گفت یار ش کستی اے معتمد
	کھٹکٹائی یار سے زنجیر یار	یار بولا کون ہے لے باد قار

شرح یعنی ایک شخص نے اپنے ایک دوست کے دروازہ پر جا کر دستک دی۔ یا اندر داخل ہونے کے لیے
دروازہ کھٹکٹایا یا اپنے دوست کو باہر بلانے کے لیے زنجیر پٹی۔ اور صاحب مکان نے گھر میں بیٹھے

بیٹے باواز بند یہ کہا کہ اے عزیز تو کون ہے ؟	
گفت من گفتش برونگام نیت	برچین خوانے مقام خام نیت
ترجمہ بولا وہ میں ہوں کہا اُسے کہ چل	تیرے قابل کب ہے یہ جاہت نکل

شرح یعنی جب صاحب مکان نے کھڑی کھٹکھٹانے والے سے یہ پوچھا کہ اے عزیز تو کون ہے تو نے حسب عادت یہ جواب دیا کہ حضرت میں ہوں یہ منکر صاحب مکان نے کہا کہ اے شخص جلا جا۔ ابھی اس مکان میں تیرے آنے کا وقت نہیں ہوا۔ کیونکہ اس خوان (رحمت قرب) پر خامکاروں کو جگہ نہیں ملتی۔ خامکار وہ شخص ہے جو حقیقی عشق کی آگ میں جھکے اور اپنی میں (انانیت) کو چھوڑ کر محبت میں گمانہ اور پختہ ہوا ہو بعض نسخوں میں برچین خوانے کی جگہ درچین خانہ ہے جس سے وہی مقام قرب مراد ہے اور مضمون شعر سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ صاحب مکان کوئی عارف کامل شخص تھا فائدہ اسی مضمون کے قریب قریب ایک حدیث صحاح میں موجود ہے۔ یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ کے مبارک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا فقال من ذالک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ پر کون ہے۔ فقالت انا جابر کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ فقال انا انا۔ یعنی یہ منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میں ہوں۔ میں ہوں۔ فرمایا اس مکر رکھ کے دو منے ہیں ادل یہ کہ اے شخص تیرے لفظ انا میں ہوں کہنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو شخص کے ساتھ معین طور پر کون ہے۔ اس لیے جب تک ہم تجھے پہچان نہ لیں دروازہ نہیں کھول سکتے۔ کیونکہ ہر مشکل اپنے آپ کو میں ہوں کہہ سکتا ہے دوم یہ کہ انا انا بطریق استفہام انکاری ہے یعنی ایشخص تو۔ اور انا انا یعنی انانیت کا مدعی ہے ایسا ہر گز نچا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ انا کو بڑا خیال فرمایا۔ پر جب اس لفظ کو مخلوق پسند نہیں کرتی تو یقیناً جان لینا چاہیے کہ خالق ہی پسند نہیں کرتا۔

خام را خبر آتش ہجر و فراق	کہ نزد کہ وارا ہانداز نفاق
ترجمہ چاہیے ہر خام کو سوز فراق	پچھلی تا دور کر دے سب نفاق

شرح یعنی خام آدمی کو یہ چاہیے کہ اول عاشق الہی ہو۔ اور پھر ہجر و فراق اور اشتیاق کے آگ میں جلے بہرین وصال نصیب ہوگا۔ اور یہ آتش سحر انگ و نفاق طریقت سے بجا لگی۔ یہ محض نفاق ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قطعی فانی جان کر ہر دعویٰ انانیت کرے باطنی طور پر دوست سے شاید حقیقی اور پہلے یار سے طالب فانی اور دروازہ سے باپ وصل و قرب اور سفر سے ریاضت و مجاہدہ اور شر سے شعلہ محبت مراد ہے اور مطلب ہے کہ شاید حقیقی کا قرب اشیوقت حاصل ہو سکتا ہے کہ پہلے ساکت باضت کی آگ میں جل چکا ہو۔

چون توئی تو ہنوز از کوثر رفت	سو خنق باید ترا از نار رفت
ترجمہ چونکہ تجھ میں ہے انانیت ابھی	چاہیے جلتا بختے لے مدھی
شرح توئی یعنی تخصیص و تعین خاص و خودی و انانیت ہے یعنی صاحب مکان نے یہ کہا کہ اے شخص جو کہ اتنا تک تیری انانیت اور خودی تجھ میں سے نہیں گئی ایسے بختے بھڑکی تیز آگ میں جلتا چاہیے جب فراق کی آگ جلا کر ختم کر دی گئی تب تو اس گہرے مقام قرب میں داخل ہونے کے قابل ہو گا۔	
رفت آن مسکین و سالے دگر	در فراق دوست سوزید از شمر
ترجمہ چلے یا۔ اک سال تک چلتا رہا	سوز بھر یار سے جلتا رہا
شرح یعنی دروازہ کھٹکھٹانے والا صاحب مکان کے بھڑکدینے کے باعث اسکی ملاقات سے محروم و مایوس ہو کر چلا گیا۔ اور ایک سال تک سفر میں رہ کر اپنے دوست کے فراق میں بھڑکی آگ سے جلتا رہا۔ اور اس آگ نے اُسے نیند نہ کر دیا۔ باطنی معنوں کو ظاہری پر قیاس کر لیجئے۔	
پختہ گشت آن سوختہ بس بات	باد گرد خانہ اسباز گشت
ترجمہ ہو گیا جب پختہ پھر آیا دہین	یعنی گرد خانہ یا مسکین
شرح یعنی وہ محروم و اتصال سال بہر کے بعد پختہ ہو کر پھر اسی دوست کے گہرے پہنچا۔ اور پھر دروازہ جا کھٹکھا۔ انہماک یعنی شریک سے مراد وہی دوست ہے جسے پہلے دروازہ نہیں کھولا تھا۔	
حلقہ زوہر در لصد ترس ادب	تابہ بھد بے ادب لفظے زلب
ترجمہ ڈرتے ڈرتے در پہ دستک اُٹھنے لگا	تاند نکلے منہ سے کچھ اچھی بڑی
شرح یعنی سال بہر کے بعد واپس آکر اس بیچارہ نے نہایت خوف و ادب کے ساتھ اُس قدیم دوست کے دروازہ کی زنجیر کھٹکھٹائی اور یہ ادب ایسے تھا کہ کہیں زبان سے خلاف ادب کوئی لفظ نہ نکلیا۔	
بانگ زوہر بارش کہ برد گشت آن	گفت برد رہم توئی لے دستا
ترجمہ یار بولا۔ کون ہے لے ہر بان	یہ کہا اُس نے توئی سے میر بجان
شرح یعنی زنجیر کا کھٹکا کر صاحب مکان نے گہر میں سے آواز دی کہ دروازہ پر کون ہے اُس آئینہ والے یار نے رجب پہلے میں ہون کہنے کے باعث محروم ہو کر چلا گیا تھا۔ اس مرتبہ یہ جواب دیا کہ اسے دوست جسطرح گہر میں تو ہے بسطرح دروازہ پر بھی تو ہی ہے۔ میں نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے وجود کو تیری ذات میں فنا کر کے دئی کو چھوڑ دیا ہے اب یہ حال ہے کہ عین نظر آتے ہوئے میں نے میں نہیں تم بھگوان مطلب یہ کہ آج دئی کا نقشہ ٹھگیا ہے اور ہر طرف وحدت ہی وحدت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔	

گفت اکنون چون منی سے منی	میت گنجائی دو من در یک سر
ترجمہ بولادہ اب اندر آئے نیک خو	اگر مکان میں کب سا سکتے ہیں دو
<p>شرح لفظ منی بمعنی من ہی من یا لے خطاب ہے یعنی فانی من ہی اور علیٰ ہذا القیاس لے من بنے لے فانی من ہے اور گنجائی بمعنی گنجائش ہے یعنی صاحب مکان نے آئیو لے سے بر در ہم توئی منکر یہ کہا کہ ان شخص اب تو میری ذات میں فنا ہو چکا ہے لے مجھ میں فنا ہو جانے والے۔ میں تیرے لیے دعا کہ ہونا ہوں۔ اندر آجا۔ یعنی مقام قرب میں داخل ہو اس وقت تو ہمارا قرب حاصل کر سکتا ہے کیونکہ خانہ کائنات میں دو دعیان من کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے تو یہی انسانیت کا دعویٰ کرے اس سے پہلے تو مدعی انسانیت تھا اس لیے ہٹے اندر آنے کی اجازت نہیں ہی تھی۔</p>	
چون یکے باشد ہمہ بنو دوئی	ہم منی بر خیرد آنجا ہم توئی
ترجمہ ہو گئے جب ایک ہر کیسی دوئی	ہو گئی سعد دم مائی و توائی
<p>شرح اگر لفظ یکے کو بیاں معروف مصدری (یعنی ایک ہونا) لیا جائے تو بر حایت لفظ دوئی نہایت مناسب ہے اور اگر یکے بیاں مہول (یعنی ایک) ہے تو بھی سنے درست ہیں۔ یعنی جبکہ بیکجائی ہو گئی یا صرف ایک ہی ایک رہ گیا تو دوئی جاتی رہی اور من و تو کی تمیز بالکل رفع ہو گئی اور وحدت حقیقی جلوہ گر ہوئے لگی اس فقرہ کے باطنی نتیجہ کو ہم اشارتاً پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی جو شخص انسانیت اور خودی کا مدعی ہوتا ہے وہ بارگاہِ الہی سے مردود کیا جاتا ہے اور جو فانی اند ہو جاتا ہے وہ مقام قرب خاص میں داخل ہو جاتا ہے</p>	
میت سوزن را سر رشته دوتا	چونکہ بیکجائی درین سوزن درآ
ترجمہ ایک سوزن اور دو تانگے یہ کیا	تو ہے گر بیکجا تو اس سوزن میں آ
<p>شرح یعنی سوئی کے لیے تانگے کے دوسرے نہیں ہوتے کیونکہ اسکا ر دزن ایک ہے اگر تانگے کے دوسرے ہونگے تو داخل ر دزن نہیں کھنکے ہاں جب دو دوسرے ہٹنے سے ایک ہو جائینگے۔ تو داخل ہونا ممکن ہے یہی حل سادہ کا ہے جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے اپنے وجود فانی کو فنا کر کے مرتبہ بقا حاصل نہ کر گیا بہتر وحدت ہاتھ نہ آئیگا دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ لے شخص اگر تو بیکجا یعنی فانی الذات ہے تو اس سوئی مقام وحدت میں داخل ہو جا اس وقت کوئی شے مانع وصول مرتبہ وحدت نہو گی۔ سوئی تانگے کی مثال معنوں گزشتہ کی تمثیل ہے بطور تفہیم</p>	
رشتہ را یا سوزن مدار ستباط	میت خور با جمل ستم الخیاط
ترجمہ گو ہے رشتہ کو سوئی سے ارتباط	ہے مشترک لایق ستم الخیاط

شرح یعنی تاکہ کو سوئی سے علاقہ ضرور ہے لیکن سوئی کا چھیداں قابل نہیں ہوتا ہے کہ اُس میں اونٹ داخل ہو سکے اس طرح طالب کو ذات واحد سے کچھ علاقہ تو ہے لیکن یہ اپنے وجود کثیف کے باعث جو مانند جل ہے داخل سوزن نہیں ہو سکتا جل یعنی اونٹ کھائیہ وجود کثیف اور ستم الخیاط (سوئی کا ناکام کھائیہ ذات مطلق ہے قرآن مجید میں ہے ان الذین کذبوا بآیتینا حتیٰ یصلیٰ النحل فی سیم الخیاط یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اُن سے تجربہ کیا اُن کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے یعنی اُنکی روح کو عروج معنوی حاصل نہ ہوگا۔ اور انکا جنت میں داخل ہونا ایسا محال ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔

ترجمہ	کب ہو ی بار یک ہستی جل	جز بمقراض ریاضات و عمل
	غیر مقراض ریاضات و عمل	

شرح یعنی تیرے وجود کثیف کا اونٹ باریک یعنی لطیف ہو کر سوزن وحدت میں داخل ہونے کے لئے ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک تو ریاضت اور مجاہدہ اور اعمال نیک کی قیچی سے کتر کتر کے اُسے باریک یعنی معدوم نہ کر دے یعنی خدا کی راہ میں تکلیفیں نہ اٹھائے کیونکہ مرتبہ وحدت انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو قافی الذات ہو جاتے ہیں اور لذات جہانی کو ترک کر کے جسم کو فنا کر دیتے ہیں۔

ترجمہ	دست حق باید مر آن را کفایت	کو بود بر ہر محالے۔ کن فکان
	دست حق میں ہے یہ قدرت مہربان	کیونکہ ہے فرمان اُسکا کن فکان

شرح پہلے شرمین مولانا قدس سرہ نے گو بآیت یصلیٰ النحل فی سیم الخیاط کے باطنی معنی بیان فرما کر اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جل ہستی وجود کثیف کا اونٹ ہلار یا ضت۔ و مجاہدہ داخل ذات نہیں ہو سکتا۔ مگر اب ظاہری تحقیق کی طرف سے یہ فرماتے ہیں کہ دست قدرت الہی اونٹ کو باوجود اس قدر جیم ہونے کے سوئی میں داخل کر سکتا ہے کیونکہ وہ بیشک ایسی اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے جو عقل کے نزدیک محال ہوں۔ محالات کو موجود کرنے کے لئے دست قدرت چاہیے جو جمیع محالات کے ایجاد پر قادر ہے اور انکو امر کن سے پیدا کر سکتا ہے کن فکان بمعنی قادر و صدق کن فکان ہے اور انرا کی ضمیر صغیر شمس بنی نحوئی کے ناکے میں اونٹ کے داخل ہونے کی طرف ہے۔ باطنی طور پر اس شعر کے دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ صاحبنا وجود کثیف کے لئے دست قدرت الہی چاہیئے جو انکو قافی الذات کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ امر بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دست قدرت ہر محال شے پر قادر اور کل محالات کا موجد ہے اِنما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون یعنی خدا کا حکم ایسا زبردست ہے کہ جب وہ کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو صرف لفظ کن فرما دیتا ہے وہ شے فی الفور عالم وجود میں آ جاتی ہے اور اس وقت خدا کے حکم سے موجود ہو جاتی ہے۔

ترجمہ	اس سے ہو جاتا ہے ممکن ہر محال	ہر محال از دست او ممکن شود	ہر حرون از بیم او ساکن شود
			دیسے پڑ جائیں نہ سرکش کیا محال

شرح یعنی خدا کا ہاتھ قدرت الہی ہر محال کو ممکن کر دیتا ہے اور ہر سرکش جانور اس کے حکم اور خوف جبروت سے ڈبکا اور مطیع انسان ہے یا یہ معنی ہیں کہ نفس سرکش یعنی آمادہ اس کے خوف اور حکم سے ملہا اور مطیع اور مطیع اولیا ہوتا جاتا ہے۔ حرون سرکش جانور کو کہتے ہیں جو بمثل نابوین آئے۔ اس صورت میں مصرع دیگر اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَذَلَّلْنَا بِاَلْمُمْ قَيْهَارُكَوْثُمُومِ دَبْنُهَا يَا كَلْبُونِ یعنی سنے جانوروں کو آدمیوں کا تابع فرمان بنادیا ہے بعض جانور انکی سواریاں ہیں اور بعض انکے کھانے کے کام آتے ہیں۔

ترجمہ	کوٹھالی اندھا کیا ہے مردہ ہو اگر	لرزہ گردد از فنون آن عزیز
		جی اٹھے گا ایک کُن سے سرسبز

شرح اکٹھے عربی میں ماورزاوند ہے اور برص کوڑھی کو کہتے ہیں۔ لرزہ سے حرکت اور فنون یعنی دم یا سخن سے کلمہ کن مراد ہے اور عزیز نانا توین نامون میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے مطلب یہ کہ ماورزاوند ہے اور کوڑھی کا اچھا ہونا کیا چیز ہے اس قادر عزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مژدہ بھی حرکت کرنے لگتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آن عزیز سے حضرت عیسیٰ اور فنون سے انفاس حانی والہام ربانی یعنی دم صیوسی مراد ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو مژدہ کو زندہ کرتے تھے یہ انین ذاتی طاقت نہ تھی بلکہ خدا ہی کے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔

ترجمہ	اور مردہ سے بھی مژدہ ہے عدم	آن عدم کو مژدہ مردہ تر بود	در کھن ایجاد او مضبوط بود
			تابع فرمان حق ہے دسبدم

شرح اس شعر میں مضمون گزشتہ کو پہلے شعر سے رتی دیگئی ہے یعنی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا مژدہ کو زندہ کرنے کی نسبت سہل ہے اور اب یہ فرماتے ہیں کہ مردہ کو زندہ کرنا بھی نسبت اس بات کے سہل ہے کہ عدم جو مژدہ سے زیادہ مژدہ ہے اسکی دست ایجاد کا مستحضر اسکا حکم بجا لانے پر مجبور ہے مژدہ کا قالب صحیح و سالم موجود ہوتا ہے فقط اس میں روح نہیں ہوتی مگر روح کا گہر بنا ہوا ہے یہ اس میں روح کا داخل کر دینا اس بات کے مقابلہ میں آسان ہے کہ عدم کو جسکے وجود کا اثر مطلق نہیں ہے

ترجمہ	ہے وہ ہر لحظہ نئی اک شان میں	اکل یوم ہوئی شان بخوان	مروا بے کار و بے فعلے مدان
			وہ نہیں بیکار پڑہ قرآن میں

شرح یعنی اے شخص سورہ رحمان میں اس آیت کو پڑھ اکل یوم ہوئی شان یعنی اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی

شان میں ہے یعنی جو باتیں وہ ازل میں مقرر کر چکا ہے مثلاً زندہ کرنا۔ مار ڈالنا۔ عزت دینی۔ ذلت دینی۔ نیکی بدی وغیرہ ان تمام باتوں کو اُنکے مقررہ وقتوں پر اپنے حکم سے ظاہر کرنا رہتا ہے ایجا طلب تو اس فعالِ آئینہ بزرگ کو بے کار و بے شغل بیٹے لغو و بامعطل تسبیحِ زمانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اُسکے حکم کا اثر ہے۔ وہ درنیوالوں کو نجات طاعت کرنے والوں کو قوت عبادت۔ مومنوں کو پناہ۔ مجنون کو مرتبہ وصولِ شہادت کو الفت عاشقوں کو دصال عارفوں کو مشاہدہ توحید پر مٹانے والوں کو مقام فنا فی الذات دینا۔ پستوں کو غافلوں کو خواہشات دنیوی میں لذت نیک کاروں کو اُنکی مہجرت مرحمت فرماتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اُنکی تجلیوں اور اُنکی شان کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر روز اور ہر لمحہ نئی شان میں ہے۔

ترجمہ	اُسکا کمتر کام ہے یہ زور کا	کمترین کارش بہ روزاں بود	کو سہ شکر راروانہ سے کند
			میں لشکر بھیجتا ہے خدا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے لطیف اور قابلِ غور افعال تو ہماری سمجھ سے باہر ہیں لیکن اُسکے درجہ کی موٹی سے بات یہ ہے کہ وہ ہر روز نئے طرح کے شکر روانہ کرتا رہتا ہے ان شکروں کی شرح آئندہ شعروں میں ہے۔

ترجمہ	ایک شکر مہلت سے سوے شکر	لشکرے ز اصحاب سوا بہت	بہر آن تا در رحم روید نبات
			تاکہ بچوں کا محافظ ہو رحم

شرح یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز ایک لشکر کو باپوں کی نیت سے ماؤں کے رحم کی طرف ایسلے بھیجتا ہے کہ وہ زمین نبات اُسکے یعنی اولاد کی روئیدگی ہو بچوں کے پیدا ہونے کی امیدیں بند ہی ہیں۔

ترجمہ	ایک لشکر وہاں سے سوے خاکدان	لشکرے زارحام سوے خاکدان	تا ز نروادہ پر گرد د جهان
			تا نروادہ سے پڑ ہو یہ جہان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے لشکر کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر خاکدانِ رزین یا دنیا میں ایسلے بھیجتا ہے کہ نروادہ سے جہان پڑ ہو جائے اور دنیا کا سلسلہ قیامت تک اس طرح قائم ہے جس طرح اس وقت قائم ہے۔

ترجمہ	ایک لشکر وہاں سے پھر سوے اہل	لشکرے از خاکدان سوے اہل	تا بہ بنید ہر کسے حسن عمل
			دیکھ لے تا ہر لشکر حسن عمل

شرح یعنی اللہ تعالیٰ تیسرے لشکر کو دنیا سے نکال کر ایسلے موت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے نیک و بد عمل کا نتیجہ دیکھ لے۔ یہ تینوں لشکر روانہ ہوتے رہتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان نظر آتی ہے۔

ترجمہ	اُسے پہلے جا پہنچتا ہے ضرور	باز بیشک پیش از انہا سے رسد	انچہ از حق پیش جا نہا سے رسد
			حق کی جانب سے سوے ہر جان شور

ترجمہ	واپس از جا ہنایا بد لہا سے رسد	واپس از دلہا بہ گلہا سے رسد
	جان سے ہے جو روان دل کی طرف	اور جو دل سے ہے روان گل کی طرف

شرح یہ دو شعر جو بطور قطعہ بند ہیں اکثر تنویوں میں نہیں پائے جاتے ایسے بعض نے تحفات میں سے کہا ہے مگر انکا مطلب یہ ہے کہ ایجا طیب جب تو یہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ تین لشکر ہر روز بلکہ ہر دم اپنے اپنے منزل کے طرف روانہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی جان لے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کی طرف اور جان کی طرف سے دل کی طرف اور دل کی طرف سے بدن کی طرف پہنچتا ہے یہ ان لشکروں سے پہلے جاتا ہے اور گویا انکا مقدمہ ہے۔ پہلا مصرع خبر مقدم ہے اور اسکے بعد کے تینوں مصرعے مبتدئہ مؤخرہ اذہنا کا اشارہ لشکروں کی طرف ہے اور آخیر سے مراد محبت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لشکروں سے پہلے عورت کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے کیونکہ ہم یہ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ محبت زن محبت حق کا عکس ہے پھر یہ محبت روح سے دل کی طرف جاتی ہے اور دل میں حرکت جماع پیدا ہوتی ہے پھر دل کی محبت اور اثر بدن پر پڑتا ہے چنانچہ اطباء نے تشریح کی ہے کہ حرکت جماع دل سے پیرا ہو کر مردوزن کے تمام اعضا میں سرایت کرتی ہے۔ اور ایک ایک عضو اسکے لیے بقیرا ہو جاتا ہے یہی باعث ہے کہ مرد و عورت اور تمام مرد و مادہ جماع کے مشتاق ہیں۔ اگر یہ محبت خدا داد نہ ہو تو دل میں اثر نہ ہو اور جماع ہرگز وقوع میں نہ آسکے یہ بھی انکی ایک شان ہے کہ ان لشکروں کے پیدا کرنے کے لیے مرد و زن کو باہم محبت عطا فرما رکھی ہے قائمہ گویا مولانا نے یہاں ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا ہے یعنی ان لشکروں کا باوجود تواسے تعالیٰ ہی ہے مگر ایک چیز سر لشکر ہی ہے جسکو محبت کہتے ہیں۔ اور جسکے باعث بعد اہلاط نہر و مادہ یہ لشکر پیدا ہوتے ہیں۔

ترجمہ	ہین یہ اس خالق کے لشکر سر بہر	انپے این گفت ذکرے للبشر
	ایسے آیا ہے ذکرے للبشر	

شرح مگر بھنے عدد پنجاہ ہے ان بان جب کسی چیز کو بچاس تک گنتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک مڑ سوا ہے ہذا القیاس سو کو دو مڑ سوا ہے تین عربی میں مڑ بھنے سیان و رفتی ہے لیکن یہاں یہ لفظ فارسی ہے بھنے مطلق عدد مطلب یہ کہ اس طرح خدا کے لشکر بیدیشیا میں اور ایسے اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ و ما یعلم جہود ربک الا ہو و ما ہی الا ذکرے للبشر یعنی خدا کے لشکروں کی تعداد خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور یہ سورہ مدثر جس میں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد میں بیان کی گئی ہے۔ آدمیوں کے لیے نصیحت ہے اس سے کوئی عدد معین مراد نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ دوزخ کے فرشتے صرف ان ہی میں بلکہ اس سے مراد کثرت سے کیونکہ خدا کے لشکروں کی کوئی انتہا اور تعداد نہیں ہے۔

	خواندن آن یار خود را پس از تربیت یافتن	
ترجمہ	اس صاحب مکان دوست کا اپنے دوست کو تربیت کے بعد گھر میں بلا لینا	
	گفت یارش کا نذر آسے جملہ	
ترجمہ	بار بولا۔ اندر آسے جا من	
	ہم نہیں شکل محل و خار چین	
	گرد و تابی حروف کاف و نون	
ترجمہ	گرچہ میں ظاہر میں کاف و نون دو	
	رشتہ پیکنا غلط کم شد کنون	
	کاف و نون سمجھوں کمند آما خند	
ترجمہ	کچھتے ہیں کاف و نون شکل کمند	
	تا کشاند مر عدم را در خطوب	
	جملہ معدومات کو اسے ہوسمت	

شرح لفظ جملہ میں بمعنی سراسر فانی ذات میں رہے یعنی جب اس یار نے سفر سے واپس اگر صاحب مکان کا دروازہ کھٹکھٹاتے وقت برسر ہم توئی کہا تو صاحب مکان نے یہ جواب دیا کہ اے سراسر میری ذات میں فنا ہو جانے والے اندر آ جا۔ اب مجھ میں تجھ میں باہم اسی مغایرت و مخالفت یا دوئی نہیں رہی جیسی کہ خار و گل ہیں ہو اکوئی ہے بلکہ باغ معنی میں وحدت کا بھول کھل گیا ہے اور دوئی کا کاشا بالکل نکل گیا ہے۔ یعنی اس شخص کو باعتبار شخص و تعین تو مجھے لگتا ہے اور میں تجھے جدا ہوں لیکن باعتبار معنی مرتبہ وحدت نے تجھے اور مجھے من تو شرم تو میں شرمی کا مصداق بنا دیا ہے مطلب یہ کہ وجود فانی کے چھوڑ دینے والے کو اسد تقا نے مرتبہ وصال حقیقی عنایت فرما دیا۔ اور طالب و مطلوب میں جو دوئی کا پردہ حائل تھا بالکل اٹھ گیا۔

شرح غلط بمعنی خطا کردن در سخن۔ و بمعنی غلط کنندہ و غلط کردہ اور لفظ گرچہ اگرچہ ہے یعنی لفظ حق اب رشتہ دوئی ایک ہو گیا ہے اور تو نے جو دعویٰ انانیت کے باعث خطا کی تھی وہ کم ہو گئی ہے سٹ گئی ہے یا کم ہو گئی یعنی بالکل معدوم ہو گئی ہے کیونکہ اہل زبان لفظ کم کو بمعنی لاشے ہی لیتے ہیں۔ دو سر مصرع پہلے کی مثال ہے یعنی اے طالب اب ہم میں مرتبہ عین وحدت ظاہر ہو گیا ہے اگرچہ باعتبار تعین و شخص مغایرت باقی ہے جو وحدت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ حروف کاف و نون یعنی کلمہ کن۔ اگرچہ یہ حرف باعتبار صورت ظاہر دو ہیں۔ مگر باعتبار معنی ایک چیز ہے کیونکہ انکا اثر یعنی معدوم کو موجود کر دینا ایک شے ہے۔

شرح جذوب صیفہ نبا لغہ ہے بمعنی کھینچنے والا۔ اور خطوب جمع خطیب ہے بمعنی کار ہائے بزرگ و شاہنہائے عظیم یعنی کلمہ کن نے عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان انسان و حیوان نباتات و جمادات۔ از لوح و عقول و نفوس درجن و پری و خیریم کو عدم سے کھینچ کر بہت سے بڑے بڑے کاموں میں لگا دیا ہے اور تمام معدومات کو موجود کر دیا ہے بس تو ایجاد کا اثر کاف و نون کے مجموعہ میں ہے اور یہ دو حرف باعتبار صورت در

مواکین مگر باعتبار اثر معنوی ایک ہیں۔

پس دو تا باشد کند اندر صورت	اگر چه یکتا باشد آن دو در اثر
ترجمہ گو دو تا ہوتی ہے ظاہر میں کند	یہ اثر میں ایک ہے لے ہو شند

شرح یعنی کند بطور ظاہر مضبوط ہونے کے لیے دو نہ ہوا کرتی ہے اگرچہ ان دونوں ہون کا اثر اور فعل کئی چیز کو پہنچ لیتا ایک ہی ہے اس طرح کند کا ف و نون یعنی کلمہ کن کا اثر ایک ہے اگرچہ حرف دو ہیں یہ شعر سابق کی تخیل ہے بطور تفہیم یعنی زیادہ وضاحت کے لیے مثال دیکر مضمون گزشتہ کو سمجھایا گیا ہے۔

اگر دو یا گر چار پارہ را برد	ہمچو مقراض دو یا یکیا برد
ترجمہ را رو کے دو ہوں یا ہوں چار پانو	ایک قبی کی طرح ہے یا پانو

شرح یہ شعر اسی مضمون کی دوسری تخیل ہے پہلے مصرع میں برد رفع الہا بردن سے اور دوسرے میں بصر الہا بردن سے مشتق ہے یعنی اگرچہ کیسے دو پانو اور کسی کے چار پانو رستہ ملتے ہیں مگر چونکہ پانو کا فعل درستہ چلا ایک شے ہے اس لیے پانو باعتبار ظاہر دو ہوں یا چار لیکن باعتبار معنی گویا ایک شے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے قبی اگرچہ اسکے دو پہل ہوتے ہیں مگر چونکہ دو نو کا فعل اور اثر قطع کرنا ایک ہے اس لیے باعتبار معنی دو نو پہل گویا ایک شے ہیں بعض نسخوں میں دو تا یکتا برد ہے اور بعض قلمی نسخوں میں دو نو مصرعون میں برد وضم الہا ہے اور پہلے مصرع میں را بردن بمعنی قطع کردن راہ ہے اور حاصل تمام نسخوں کا ایک ہے۔ نتیجہ ثقیلات یہ ہے کہ فانی فی السد میں اگرچہ باعتبار ظاہر معارف ہوتی ہے مگر باعتبار معنی وہ عین وحدت کا مظہر ہو جاتا ہے۔

آن دو انبازان کا ذرا بسین	ہست در ظاہر خلائے زان
ترجمہ ملے دو ہو بی جو کیرے دہوے ہیں	حسب ظاہر وہ مخالف ہوتے ہیں

شرح اسی مضمون کی تیسری مثال چار شعر کے ایک قطعہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور انبازان کا ذرا میں اضافت صفت ہوے موصوف ہے یعنی انبساط کو کم از کم دلیسے دہویوں کو دیکھ جو کیرے دہولے میں باہر انباز یعنی شریک فعل ہیں کہ ان دونوں میں حسب ظاہر مخالفت معلوم ہوتی ہے اگلی طرف سے اسکی مخالفت کیجانی ہے اور اسکی طرف سے اسکا خلاف ہوتا ہے۔ اس ظاہری مخالفت کا بیان آئندہ شعروں میں ہے

آن کے کریاں در جوئے زند	وان دگر انباز خشکش مے زند
ترجمہ ایک پانی میں اُنہیں کرتا ہے تر	دوسرا کرتا ہے خشک لے پڑ ہنر

شرح یہ ان دونوں دہویوں کی مخالفت کا بیان ہے یعنی انبساط ابس غور کر کہ ان دو میں سے ایک ہوگا کیروں کو نہر میں غوطے دیتا ہے کہنگا لتا ہے اور دوسرا نہر میں سے نکال کر خشک کر دیتا ہے یہ بطور ظاہر مخالفت ہے

کو نیا از استیزہ بر صندے تند	باز او آن خشک رازے کند
دو نو کا برین ہیں گو یا جنگجو	ترجمہ کردیا کرتا ہے تروہ خشک کو
<p>شرح یعنی وہ پہلا دہوی جو کپڑوں کو نہر میں غوطے دے رہا ہے دوسرے دہوی کے سوکھائے ہوئے کپڑوں کو پہر غوطے دیکر تر کر دیتا ہے اور سوکھانے والا پہر سکھا دیتا ہے تو گویا از روئے مخالفت باہم الیک و سیر کی ضد پرتنا ہوا ہے وہ اس کے فعل کا مخالف ہے اور یہ اس کے۔</p>	
یکول و یک کار باشند اے قتا	لیک آن دو ضد استیزہ نما
نی الحقیقت یکدل و یک کار ہیں	ترجمہ گو بظاہر برسر پیکار ہیں
<p>شرح یعنی باوجود اس ظاہری مخالفت کے وہ دونوں دہوی جو باہم ایک دوسرے کی ضد کر رہے ہیں اور خطا پر مبنیوں کو اڑتے نظر آ رہے ہیں باعتبار معنی یکول و یک کار یعنی ایک دوسرے کے موافق ہیں اور ایک ہی کام میں شریک ہیں کیونکہ ایک دہوی کے کپڑوں کو نہر میں غوطہ دینے اور دوسرے کی دھوپ میں سکھانے سے دونوں کا مطلب ایک یعنی کپڑوں کو سفید کر دینا ہے۔ یہی طرح عاشقان الہی خواہ وہ کسی بغیر کی محبت اور کسی مرشد کامل کے مرید ہوں باعتبار تعینات جدا جدا ہیں مگر باعتبار تناسب کے سب متحد اور مرتبہ احد یعنی مقام وصال میں ممکن ہیں۔ اور اس لحاظ سے سب متحد ہیں۔</p>	
لیک تاجی مے برد جملہ یکے	ہر نبی و ہر ولی را مکملے است
ایک ہیں لیجاتی ہیں جب تا خدا	ترجمہ خاصگان حق کی راہیں ہیں جدا
<p>شرح یعنی گو باعتبار فرق ہر بغیر کا مذہب جدا اور ہر ولی مسلک الگ ہے لیکن چونکہ یہ تمام مذاہب و مسلک خدا تک پہنچا دینے ہیں اسلئے باعتبار اصول یعنی سب کے سب ایک ہیں یہ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے</p>	
روے در کشیدن سخن از ملالت ستمحان	
ترجمہ سننے والوں کے لول یا غافل ہونے کے باعث کہنے والی کا صحت و اسرار کی باتوں سے خاموش ہونا	
<p>شرح پہلے شعر میں بیان کیا گیا تھا کہ ہر نبی اور ہر ولی کا مسلک حق کی طرف جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء کی امت اور اولیاء کے مرید بھی اگر انہی کے مسلک پر چلیں گے تو ان کا راستہ ہی واصل الے اللہ ہو گا لیکن جبکہ یہ طالبین انبیاء و اولیاء کے ارشادات اور ہدایتیں سننے سے لول یا غافل جائینگے اور سستی کرینگے تو وہ بھی اپنے ناطقہ اور ارشادات کو منکر کرینگے چنانچہ مولانا اسی مضمون کی تفسیر ایک تمثیل میں کرتے ہیں۔</p>	
سنگہائے اسرار آب برد	چونکہ جمع شمع را خواب برد
آب سنگ آسیا کو لیگیا	ترجمہ سننے والوں پر جو غالب خواب ہوتا

شرح سنگھارے اسیار نیچکی کے پتھرون سے انبیا علیہم السلام کے جواہر ارشادات اور اولیاء اللہ کے رنگ گوہر مفلوظات مراد ہیں۔ مفلوظات کو یا تو اسلئے پتھرون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس مضمون کو نیچکی اور ہنر کے پانی سے تشبیہ دینی منظور تھی یا اسلئے کہ انبیا و اولیا کے ارشادات و مفلوظات جو مومنوں کے نزدیک سچے مویون سے زیادہ قیمتی ہیں منکرون اور اہل غفلت کے حق میں پتھر سے زیادہ سخت اور تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں اور آب سے مراد فیضانِ قوتِ ناطقہ ہے جو مانند آبِ حیات ہے یعنی جب سامعین پر نوحا غفلت طاری ہو گیا تو کہنے والوں (انبیا و اولیا) کی قوتِ ناطقہ جواہر ارشادات کو بہا لی گئی۔ یعنی انبیا و اولیا کے ارشادات و مفلوظات جو نفع رسائی میں بمنزلہ رنگ اسیا تھے غافل طالبین سے چھین گئے اور اہل قوتِ ناطقہ غافلوں کو ہدایت کرنے کا دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے ہکلامی میں مصروف ہو گئی فائدہ جسطرح ان اشعار میں کہنے والے سے انبیا و اولیا اور سنگ اسیا سے انکے کلمات مراد ایسے گئے ہیں سب طرح گویندہ سے مولانا قدس سرہ اور سنگ اسیا سے انکا کلام یعنی یہ شنی ہی مراد ہو سکتی ہے۔

رفیقین این آب فوق اسیا	رفتیش در اسیا بہر شہاست
ترجمہ ہے جگہ پانی کی نیچکی سے یہ ہے	اسیامین بے مہار سے واسطے
چون شمارا حاجت طاحون کا	آب را در جوے اصلی باز راند
ترجمہ بے ضرورت ہو جو چکی ستر میں	جار ہے گا اُسکا پانی ہنر میں

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی قاعدہ یہ ہے کہ پانی نیچکی سے اوپر بہا کرتا ہے اُسکا نیچکی میں آنا صرف تھپا فائدے یعنی اٹھاپینے کے لئے ہے۔ ایسے جب اٹھاپینے کی ضرورت نہیں رہتی تو نیچکی والا پانی کو اصل ہنر کی طرف چھوڑ دیتا ہے علیٰ ہذا القیاس انبیا و اولیا کے ناطقہ کا آبِ حیات مرتبہ میں نصیحت و ارشاد سے بہت بالا تر ہے کیونکہ انکا نطق عالم ملکوت سے ہکلامی کے قابل ہے نہ کہ عالمِ ناسوت سے مکالمت کی لائق تمام انبیا و اولیا اپنے مرتبہ سے تنزل کر کے اپنی ناطقہ کا پانی مے کر لوگوں کے فائدہ کے لئے ارشادات کی نیچکی چلا یا کرتے ہیں تاکہ طالبین کو معافی اور معرفت کا باریک میدہ حاصل ہوتا رہے مگر جبکہ لوگوں کو اپنے غفلت کے باعث نیچکی ہی کی ضرورت نہیں رہتی یعنی اہل غفلت ارشادات سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے تو انبیا و اولیا ہی اپنے ناطقہ کے پانی کو اصلی ہنر میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی بند دن سے ہکلامی کو منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی ہکلامی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے بے پردائی ظاہر کرتے ہیں۔

ناطقہ سوے دہان تعلیم ست	ور نہ خود آن آب را جوئے جدا
ترجمہ ناطقہ ہے بہر تعلیم	ور نہ اس پانی کی ندی ہے جدا

شرح اب سے وہی ناطقہ اندر جوئے خدا سے وہی ہمکلامی عالم ملکوت یا جامع روح و قلب ہم سے ہے یعنی لانا روم ناطقہ جو سننے کی طرف آتی ہے اور آواز کا لباس پہنکر کانون کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ فقط ہماری تعلیم اور ہدایت و ارشاد کے لئے ہے اگر تمہیں اپنی تعلیم منظور نہیں تو یہ اب فیضان ناطقہ اپنی اصلی یا معنوی نہر یعنی ہمکلامی عالم ملکوت یا روح و قلب کی طرف چلا جائے گا یہ معنوی نہر اس ظاہری نہر ارشادات و ہدایات سے جدا ہے جس سے اہل غفلت ہرگز فیض یاب نہیں ہو سکتے۔

ترجمہ	مے رو د بے بانگ بے تکرار	تجہا الانار تا گلزار ہا
	پہر چلا جاتا ہے بے تکرار وہ	اور رہتی ہے تا گلزار وہ

شرح یعنی جب ارشادات انبیاء اور طفوظات اولیاء کے سننے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو اُنکے آگے ناطقہ بلا حرف و صوت اور بلا تکرار و محبت ہمکلامی آتی یا جامع روح و قلب کی طرف چلا جاتا ہے جو لوگوں کی تعلیم سے مراد میں نہایت بالا تر ہے کیونکہ نصیحت و ارشاد اور تعلیم میں حرف و تکرار اور محبت و آواز کی ضرورت ہوتی ہے اور معنوی ہمکلامی نہ صرف کی محتاج ہے نہ آواز اور محبت و تکرار کی اور اہل اللہ کا آپ ناطقہ ایسا بڑا اور باریک جیسے نیچے حقائق و معانی کے بہت سی نہر میں جاری ہیں جو گلزار حقیقت تک جاتی ہیں مگر افسوس غافل ہماری کو اُس کے قدر نہیں ہے مطلب یہ اگر تم اہل اللہ کے کلمات کو نہیں سننے تو یہ اُس معنوی نہر میں چلے جائینگے جو بلا آواز و تکرار جاری ہے اس نہر سے مراد الہام ربانی ہے کیونکہ اولیاء کا کلام اُسی نہر سے جاری ہوا تھا اور مقصد انسان کے کل شئی پر جمع الے اصلہ کی طرف رجوع کر جائے گا۔

ترجمہ	اے خدا بنما تو جان را مقام	کاندر ان بحیرت مے روید کلام
	ایکجا جان کو دکھا دے وہ مقام	جس میں بے آواز گنگا ہے کلام

شرح مقام سے مقام فنا فی اللات یا مقام الہام مراد ہے اس مرتبہ میں پہنچ کر اولیاء اللہ پر انفس و روحانی اور کلام ربانی کا رجوع و آواز سے بالکل پاک ہے ہمیشہ فیضان ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے مولانا قدس سرہ نے حصول مرتبہ فنا کے لئے عام طالبین کے حق میں دعا لکھنی شروع کی ہے۔ یعنی ایکجا تو ہماری خوشنودی وہ مقام فنا دکھا دے جس مقام میں بلا استغانت حروف و آواز کلام پیدا ہوتا ہے۔

ترجمہ	تا کہ سازد جان پاک از سر قدم	سوئے عرصہ و دور وہ نہائے عدم
	جان اظہر تا کرے سر کو قدم	اور جائے سوئے صحرے عدم

شرح یعنی ایکجا ہمیں مقام فنا فی اللات دکھا دے تا کہ ہماری روح فرط شوق میں سر کو قدم بنا کر فرار فرماید اور فضائے عدم (یعنی عالم علوی) کی طرف چل نکلے اور ہم اس عالم رنگ (یعنی عالم سفلی) سے نجات پانچا

نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے۔ بصورت میں اضافت بیانی ہے
یعنی کائنات کے جاری و ساری میں نہایت بے حد و نہایت بے انتہا ہے۔

عرصہ میں بافتاد و بافتاد	وین خیال و بہت زو یا بدخوا
ترجمہ بہت عرصہ عدم کا پڑھنا	اور پاتا ہے خیال اس سے نوا

شرح فضا جتنے فراخ و فراخی و کشادگی صحت خاندان ہے اور صبح اول لفظ عدم کی صفت ہے۔ یعنی عدم نہایت
فراخ اور کشادہ و بگڑے اور رنج چونکہ امر میں ہے لیسے فراخی ہی کو پسند کرتی ہے اور عقیدہ نہایت کے لئے
نہایت سے نہایت ہی بے انتہا ہے۔ لیسے کائنات میں رنج کو عدم ہی کے عرصہ پر فضا کی آرزو ہے اور
ہمارے یہ تمام خیالات اور وجود ہی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ عالم سخی کو ہمیشہ عالم
روحانی یا عالم عدم ہے۔ روحانی و عرصہ عدم کے عالم سخی رقام و خیالی فی الفیہ عالم ہوگا
اس لئے اسے اس ہی عدم کی آرزو کرنی چاہیے۔ کیونکہ عالم عدم سے مرتبہ الوریث اور
عالم عدم ہی ہے۔ اور نہایت فراخ و کشادہ اور تمام خیالات اور وجود ہی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں

نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے	نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے
نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے	نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے

نہایت پرست و نہایت خستہ و نہایت بے حد و نہایت بے انتہا اور نہایت بے انتہا ہے۔ لیسے کائنات میں رنج کو عدم ہی کے عرصہ پر فضا کی آرزو ہے اور
ہمارے یہ تمام خیالات اور وجود ہی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ عالم سخی کو ہمیشہ عالم
روحانی یا عالم عدم ہے۔ روحانی و عرصہ عدم کے عالم سخی رقام و خیالی فی الفیہ عالم ہوگا
اس لئے اسے اس ہی عدم کی آرزو کرنی چاہیے۔ کیونکہ عالم عدم سے مرتبہ الوریث اور
عالم عدم ہی ہے۔ اور نہایت فراخ و کشادہ اور تمام خیالات اور وجود ہی عرصہ عدم سے بہرہ یاب ہوتے رہتے ہیں

تنگ ہے اور یہ تنگی ایسی ہے کہ یہ عالم ایک تنگ قید خانہ کی مانند ہے اس عالم کی مثال اور بیان مکی کی

ترجمہ	عالت تنگی است ترکیب و عدد	جانب ترکیب حس ہائے کثرت
	باعث تنگی ہے ترکیب و عدد	بہت ہے حس اور ہر لے مستند

شرح یہ شعر عالم خیال اور عالم وجود اور عالم حس کے تنگ ہونے کی دلیل ہے اور لفظ عدد بمعنی تعداد ہے
 بمعنی متعدد و متعین ہونا اور مطلب شعر یہ ہے کہ عالم عدم کی بہ نسبت یہ تین عالم ایسے تنگ ہیں کہ ان میں ترکیب
 و تعداد موجود ہے اور ترکیب و تعداد تنگی کی علت ہے کیونکہ ترکیب اور تعداد ضروری نہ کسی جگہ پہنچ کر محدود
 ہونے والی چیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ محدود بہ نسبت غیر محدود کے تنگ ہوتا ہے جو کہ عالم خیال میں بہ نسبت عالم
 عدم اور عالم وجود میں بہ نسبت عالم خیال اور حس میں بہ نسبت وجود ترکیب و تعداد موجود ہے ایسے یہ تینوں
 بہ نسبت یک دگر تنگ ہیں کیونکہ مرکب بہ نسبت بسیط تنگ اور اسکا محتاج ہوتا ہے مثلاً عدم بالکل بے قید ہے
 اور عالم مثال اس سے مرکب ہے اور چونکہ یہ عالم من وجہ عدم اور من وجہ وجود ہے ایسے اس عالم مثال
 میں جو ایک قسم کا تعین پایا جاتا ہے اسی تعین کو تعداد کہتے ہیں اور یہ مرتبہ عالم عدم سے دوسری شے ہے
 علیٰ ہذا القیاس عالم وجود اور عالم حس میں خیال سے زیادہ ترکیب و تعداد پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عالم
 عالم عدم اور مثال سے صادر اور مرکب ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو انکا وجود بھی نہوتا جس طرح بسیط کے ہونے سے
 مرکب کا وجود نہیں ہوتا۔ اور چونکہ یہ دونوں عالم بہ نسبت عالم عدم مرتبہ میں میسری اور چوتھی شے میں ایسے ہیں
 تعداد کثرت پایا جاتا ہے خاص کر محسوسات میں ترکیب و تعداد سب سے زیادہ ہے جو چوتھے مرتبہ میں ہے کیونکہ
 حواس خواہ ظاہری ہوں یا باطنی اہل حواس کو ترکیب و تعداد کی طرف کھینچتے ہیں یعنی اہل حواس انہی اشیاء
 کو معلوم کر سکتے ہیں جو مرکب یا متعدد و متعین ہوں۔ دوسرا مصرع پہلے کی علت ہے یعنی عالم محسوسات
 میں ترکیب و تعداد کا پایا جانا ایسے تنگی کی علت ہے کہ حواس متعین اور محدود ہی شے سے متعلق ہوتے ہیں

ترجمہ	ان سوئے حس عالم توحید و	کریکے خواہی بدر انجانب بر
	عالم توحید ہے جس سے پرے	تو ہے اگر طالب تو چل اس سے پرے

شرح یکے یا یکے معروف و مبہول دو نوا طرح درست ہے اور بران صیغہ امر ہے مشتق از راندن بمعنی
 ہلکانا چلانے یا عالم توحید کو عالم حس سے اٹھانے بہت پرے خیال کر اور اگر ایک کا طالب ہو تو
 کا خواہان ہے تو حواس ظاہری و باطنی کو عالم محسوسات سے جدا کر کے عالم عدم اور توحید کی طرف ہانک دے

ترجمہ	امر کن یک فعل بود و نون و کا	در سخن اقفا و معنی بود صفا
	امر کن ایک فعل ہے اور نون و کا	آپڑ ہے بات میں معنی میں صاف

شرح یعنی امر کن جو صیغہ امر ہے / ایک فعل معنوی ہے جسکے سننے ایجاد معدوم کے ہیں اور کاف و نون کی وجہ سے
لفظی ہے جسکو معنی میں کچھ دخل نہیں نکلتا یہ شعر ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ عالم عدم جس سے
باقی تین عالم صادر مرکب ہوئے ہیں خود مرکب ہے حالانکہ تم اسکو بلا واسطہ مان چکے ہو۔ کیونکہ عالم
عدم جو موجود تمام عالم ہے کاف و نون یعنی کلمہ کن سے مرکب ہے اور کلمہ کن خود کاف و نون دو حرفوں کے
ملکر بنا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ کلمہ کن کو باعتبار لفظ مرکب ہے مگر اعتبار اثر دینے دونوں حرف متحد ہیں کئی
کلمہ تعدد الفاظ کے باعث ایسی حالت میں کہ معنی متحد ہوں مرکب نہیں کہلاتا۔ کیونکہ یہ ظاہری معایت فی الواقع
اتحاد معنوی ہے۔ اس شعر میں لفظ نون و کاف و رخن افتاد کا قائل ہے یعنی گو نون کا ہمارے تلفظ
میں دو حرف بنکر واقع ہوئے ہیں لیکن باعتبار معنی انکا اثر ایجاد معدوم ایک شے ہے شعر کے دوسرے شعر
یہ ہیں کہ امر کن اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک فعل امر ہے جسکا بجا لانا ہر معدوم پر فرض ہے۔ اور اسکی معنی رو ہی ایجاد
معدوم بالکل صاف اور ظاہر ہیں لیکن بالفعل یہ دو حرف محل گفتگو اور محل نزاع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ معترض
ان دونوں کے منکر ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کن کو ایجاد معدومات میں کچھ دخل نہیں بلکہ کن سرعت کوین
کا استعارہ ہے۔ یعنی یہ جو کلام اندر میں کن فیکون واقع ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہی
تبت معدوم شے موجود ہوتی ہے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کسی فعل کو کرنا چاہتا ہے اسیوقت کر دیتا ہے
اور بعض اس خاص لفظ کے مقہمی ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایجاد معدومات میں کیا
لفظ کے ساتھ جاری ہے اگرچہ وہ بغیر اس لفظ کے ہی ایجاد معدومات پر قادر ہے۔ مگر وہ اپنی عادت کے خلاف
نہیں کرتا اور بعض کا یہ قول ہے کہ ایجاد معدومات اسی طریقہ کے ساتھ مختصر ہے اللہ تعالیٰ بغیر اس لفظ کے ہی
پر قادر ہے مگر وہ اپنی عادت کے خلاف نہیں کرتا کی وجہ یہ ہے کہ اعیان ثابتہ یعنی جو چیزیں علم الہی میں ہیں
استعداد وجود رکھتے ہیں۔ اور زبان حال سے اس بات کے طالب اور اس پر مستعد ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو موجود کرے
مگر انکے ایجاد کے لئے کوئی شے محرک یا سوجہ ضرور ہونی چاہیئے۔ کیونکہ یہ بذات خود موجود نہیں ہو سکتیں
ایسے اللہ تعالیٰ انکو امر کن سے موجود کر دیتا ہے التماس خاکسار اس شرح شتوی نے بہت چاہا کہ عالم
عدم و مثال وغیرہ اور امر کن کے معنی اس سے بھی زیادہ سہل اور سریع الفہم بلکہ عام فہم الفاظ میں کہے لیکن
انفوس اردو میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو اصطلاحات صوفیہ کے قایم مقامی کر سکیں۔ لہذا ناظرین مجبور ہو کر
معذور کہیں ان اشعار کی شرح کو غور سے ملاحظہ فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ تمام مطالب سمجھ میں آجائیں گے۔ اگر خاکسار
کو اسکا یقین ہوتا کہ لوگ ایجاد بندہ کو مان جائیں گے تو اردو میں بہت سے نئے نئے الفاظ اور نئے نئے
گہڑ دیئے جاتے لیکن یہ کون سنتا ہے فغان اسخ بد قبر راسخ ہے بجان راسخ ؟

ترجمہ	چوڑے سے بے پستہ پے انتہا	تاج محل احوال گرگ اندر بند
-------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی انجیل طب عالم عدم و مثال اور امر کن کے تعلق ہزار کی بات کچھ انتہا نہیں کہتے ہیں کہ چوڑے سے گرگ کے قصہ کو پورا کر دے اور پرتیا دے کہ شیر نے بے ادبی اور بے وقافتہ کی بنا پر شیر نے کو کیا دی اور اس گستاخ کا کیا حال ہوا تاکہ اس قصہ سے گستاخ کا رطب کو عبرت حاصل ہو اور وہ اپنے گستاخ کو پورا کرے

	ادب کردن شیر گرگ را بجهت بے ادبی	
--	----------------------------------	--

ترجمہ	شیر کا بھیڑیے کی بے ادبی کے سبب ۲۔ بے تعلقی اور بے سزا دینا	
-------	---	--

	گرگ را بر کند سران سر فراز	تاج محل در سر فراز
--	----------------------------	--------------------

ترجمہ	مار ڈالا بھیڑیے کو اس لیے	عین وحدت میں ادبی کب جلا ہے
-------	---------------------------	-----------------------------

شرح لفظ دو سری بیلے معروف بختہ دہلی ہے اور تاج محل کے مقاربت اس وقت میں رہا کرتے ہوئے کہ شیر نے بھیڑیے کا سر اپنے کاٹ ڈالا کہ دہلی اور مقاربت بالکل جتنی ہے اور ہم جہاں تک مقاربت میں گرگ کا دخل ہی نہ رہے بلکہ اور انانیت پسند کا وجود موجود ہے لاشعور سے اس کا وجود نہ ہو اور انانیت جلوه گر ہو بعض شخصوں میں تاج محل دو سرے را قیاس ہے اس وقت میں دو سرے سے ہوا کہ وہ بول لیا وہ نظر آتا ہے شیر سے اپنے شیر نے بھیڑیے کو لپیٹنے مارا کہ دوسرا دون شیر و گرگ کا تقاریر و تفاوت ہرگز انانی نہ رہے بلکہ یہاں تک کہ وجود فنا ہو کر محض وحدت ہی رہے جہاں سے شیر سے بھلے ستارہ و قیاس الہی اور گرگ سے مدعی انانیت اور منکر احکام الہی مراد ہے جہاں پر گزشتہ آیتوں کے منکر اور سرکش لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذابوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا ہے۔

	فانته قتلنا منہم سب سے گرگ پر	چون مردی مردہ در پیش آمد
--	-------------------------------	--------------------------

ترجمہ	پھنسنے پر لے لیا اس کے گرگ پر	مردہ بننا چاہیے پسین آئیں
-------	-------------------------------	---------------------------

شرح یعنی جب شیر نے بھیڑیے کو مار ڈالا تو بیاور قبیلہ انانی لاشعور سے یہ قتل کر گیا کہ چونکہ قتل کے ساتھ مردہ (یعنی ہماری ذات پاک سے مردہ و عاجز ترین ہوا تھا اور قتل کرنے کو تو قبل ان شوق و خواہش میں نہیں کیا تھا بلکہ مدعی انانیت اور شکرت تباہی کے لیے تو اس بات کا قصد اس کا مقصد انانیت و قتل تھا) فی انہم یہ آیت سورہ اعراف میں قوم فرعون کی حقانیت کا دل بوی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق قوم فرعون سے حق کی تکذیب اور انانی آیتوں کے جہل لانے کا بدلہ لیا اور انکو دریا میں ڈبو کر ہلاک کیا اور انکو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو انانیت کے مدعیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور انکو

نفس امارہ کے مار ڈالنے والوں کو نجات دیکر ہمیشہ انعام و اکرام مرحمت فرماتا ہے۔	
بہر اذان لڑو شیر بار و باہ کرو	گفت ایندیش کن از بہر خور
ترجمہ بولا بہر ریاہ سے وہ شیر ز	اسکو کہا سنتے سے لے لقسیم کر
شرح یعنی بیرہ کے ہاک کر دینے کے بعد شیر نے لوطری کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ ان شکار کردہ جانوروں کو کھانے کے لئے تقسیم کر دے میں نے روح نے نفس امارہ کو مار ڈالنے کے بعد لڑاؤ معرف محل کرنے کے لئے عقل سے مدد چاہی اور انعامات الہی حاصل کر کے خود مقرب خاص بن گئی۔	
جدہ کرو گفت کاین کاوین	چاشت خوروت باشد شامین
ترجمہ لوطری بولی کہ سوئی گائے کا	صبح دم کر لیجئے گا ناشتا
شرح یعنی جب شیر نے تقسیم کا حکم لوطری کو دیا تو اسے نہایت عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ اے شیر! مجھے پورے کے بادشاہ میں یہ سوئی تازی گائے آپ کے لئے صبح کا ناشتہ ہے۔ اس نہاری کو آپ صبح کے وقت تناول فرمائیں بعض بخون میں شاہ گز میں رہتے بادشاہ برگزیدہ ہے۔	
نوروز تیرا نہ ہر مہانہ روز را	بچنے باشد شیر فیر وز را
ترجمہ ہر مہینہ دو ہر کے واسطے	ہو مبارک اسکی بچنی کہا میں
شرح یعنی کوسا آپ کے لئے صبح کا ناشتہ ہے اور یہ پہاڑی بکرہ دو ہر کا کھانا ہے اسے فیر بادشاہ دو ہر کو اسکی بیوی نوش لڑا تیرا بچنی اس بکے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں جو بطور ذخیرہ رکھا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت کام آجائے۔ نیز بچنی بکے ہوئے کھانے اور ضرورت کے لئے محفوظ علی اور اسباب کو بھی کہتے ہیں	
وان دگر خرگوش بہر شاہ ہم	شب چرا لے شاہ بالطف و دم
ترجمہ اور یہ خرگوش بہر شاہ آپ کا	شب کا کھانا بادشاہ پر حلال
شرح یعنی اے شیر! لے شیر ز لے بادشاہ بالطف و دم یہ خرگوش بھی آپ ہی کا حق ہے اسکو آپ اپنا شب پر ادراک کا کھانا سمجھ کر کھیں۔ اور بوقت شب تناول فرمائیں مطلب یہ کہ گائے اور بکرہ اور خرگوش سب کچھ آپ کے لئے ہے۔ میں آپ کے تہتے کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں باطنی مطلب یہ ہے کہ رو با لینے عقل ہی ذات و صفات اور افعال کو شیر لینے ذات الہی کے پروردگار کے توکل و تکیا اور اس لئے کہ شیر کے سامنے باطل معدوم اور لاشے ظاہر کیا اور سچیلے مصداق الہی ہو گئی۔	
گفت لے رو بہ تو عدل فرمائی	آئین قیمت ز کہ آموختی
ترجمہ شیر بولا عدل یہ تو نے کیا	میں سے یہ تقسیم سیکھی ہے بتا

شرح یعنی اس تقسیم سے خوش ہو کر شہر نے یہ کہا کہ لے لے لے ابھی صفت عدالت کو اچھی طرح ظاہر کیا۔ مگر بتا دے کہ اس طرح کی مصفاہ تقسیم نہ کس سے کی گئی ہے۔ کہ آموختی میں کاف کا امیہ ہے۔

از کجا آموختی این اسے بزرگ	گفت لے شاہ جهان خال گرگ
ترجمہ کس سے سیکھی ہے بتا یہ لے بزرگ	بولی وہ تغلیک ہے حال گرگ

شرح یعنی جب شیر نے یہ کہا کہ لے بزرگ صفت لوٹری تو نے تقسیم کس سے کی گئی ہے تو لوٹری نے جواب دیا کہ لے شاہ جهان میں تقسیم بیڑی کے حال یعنی اسکے ہلاک ہو جانے سے کی گئی ہے چنانچہ صحیح حدیث موجود ہے السعد من وعظ بغیرہ یعنی بکثرت وہ شخص ہے جو غیر کی حالت دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔

گفت چون در عشق ما گشتی گرو	ہر سہ را بر گیر وستان و برو
ترجمہ بولادہ جب چاہتی ہے تو ہمیں	تینوں حصے تیرے ہیں لے لے انہیں

شرح یعنی لوٹری کا جواب منکر شیر نے یہ کہا کہ لے رو باہ چونکہ تو ہماری محبت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے اور ہمارے ہوتے اپنی ذات کو معدوم سمجھتی ہے اسلئے ہمیں یہی تجھے محبت ہو گئی ہے۔ ان تینوں رگائے اور بکرے اور خرگوش کو لے لے یہ سب تیری ملکیتیں۔ لیجاء اور گہر میں بیٹھ کر خوب میٹھ کر منے سے نوش فرما۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جب عقل لے اپنی ذات و صفات کو جلال و عظمت الہی کے مقابلہ میں بالکل فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اسے حسب مضمون تخلقوا باخلاق الہی صفتیں عنایت فرما دیں۔

رو بہا چون جملگی مارا شدی	چونٹ آزار ہم چون تو ما شدی
ترجمہ لوٹری جب تو ہماری ہو گئی	صورت جان ہلو پیا ری ہو گئی

شرح یعنی شیر کہتا ہے کہ لے رو باہ چونکہ تو سہا پتا سے لیٹے ہو گئی ہے اور خودی کو چھوڑ کر ہماری محبت میں فنا ہے اسلئے ہم تجھے ہرگز آزار دینا نہیں چاہتے اور آنار دین کیونکہ تجھ میں ہم میں دو کی نہیں رہی بلکہ میں تو مذموم تو من شدی کا مضمون ہو گیا ہے اس حالت میں تجھے سنانا گویا اپنی ذات کو آزار پہنچانا ہے۔ باطنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خودی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا فی اللہ تک پہنچ گئے ہیں وہ ہلاکت سے محفوظ اور ہمیشہ مصدر ا لغان الہی رہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ لِلْكَافَّةِ یعنی جو شخص صرف خدا کا ہو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے۔

ما ترا و جملہ اشکاران ترا	پائے برگردون مضتم نہ برآ
ترجمہ ہم ہی تیرے اور تیرے سب شکار	برخ مضتم ہے ترالے با وقار

شرح یعنی شیر نے کہا کہ لے رو باہ ہم ہی تیرے ہیں۔ اور یہ نام شکار بھی تیری ملک میں تو اپنا پاؤں ساترین آسمان

پر رکھ کر بند ہو جا۔ یعنی جبکہ تو نے خودی اور انانیت کو چھوڑ دیا ہے تو تجھے مرتبہ قرب وصال حاصل ہے جو
سانوین آسمان سے بھی زیادہ عالی مرتبہ ہے اور تو اب فی السمع و فی البصر کا مصداق ہے ہم تیرے معاون
و در دگار میں اور تیرے افعال گویا ہمارے افعال ہیں۔ تو ہمارا بندہ خاص بن گیا ہے

چون گرفتاری عبرت از گرگ دنی	پس تو رو بہ نیستی گرگ منی
ترجمہ بہیڑیے سے جب تجھے عبرت ہوئی	تو نہیں رو بہ بہادر ہے مری

شرح شعر کہتا ہے کہ اے لوٹری جبکہ تو نے اُس کینہ بہیڑیے کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہے تو تو لوٹری
نہیں ہے بلکہ باعتبار صفات و سمیت مردانہ میرا شیر ہے اور میرے نزدیک نہایت محبوب اور عزیز ہے کیونکہ
نفس آثارہ کو پال کر کے مرتبہ فنا حاصل کرنا بڑے شیر مردانہ کا کام ہے جو لوٹری سے نہیں ہو سکتا۔

عاقل آن باشد کہ عبرت گیرد از	مرگ یا ران و بلائے محترز
ترجمہ ہے زمانہ میں وہ عاقل اے حبیب	آفتون سے جبکو عبرت ہو نصیب

شرح محترز قابل استرازا یعنی وہ چیز جو قابل پرہیز ہو مطلب یہ کہ عقلمند وہ ہے جو عزیزوں و یگانوں اور دوستوں
کی موت اور لوگوں کو نہ بچنے کے قابل بلاؤں میں مبتلا نہ دیکھ کر اُنکے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اور انکو متراویج کر
خود مرے سے پہلے مر جائے یعنی فنا فی اللہ ہو جائے عرب میں یہ شہر ہے العاقل من اتعظ بموت
جیرانہ یعنی عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے ہمایوں کے مرجانے سے عبرت لے کر اپنے آپ کو فانی سمجھے

رو بہ آن دم بزبان شکر زار	کہ مرا شیر از پس آن گرگ خواند
ترجمہ شکر پیرا سپر کیا رو باہ نے	کہ منجھے پیچھے بلا یا شاہ نے

شرح یعنی لوٹری نے شیرے انعام و اکرام حاصل کر کے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے اور اسکا احسان کہ شیر نے مجھکو
شکاروں کی تقسیم کا امتحان لینے کے لئے بہیڑیے کے بعد بلایا اور نہ میں ہرگز جیتی نہ بیتی۔

گر مرا اول بفرمودے کہ تو	بخش کن آن را کہ برک و جان ازو
ترجمہ وہ اگر پہلے بلا لیتا مجھے	کون تھا وہ جو بجا لیتا مجھے

شرح لوٹری کہتی ہے کہ اگر شیر بہیڑیے سے پہلے مجھے بلا کر یہ حکم دیتا کہ تو ان شکاروں کو تقسیم کر دے تو میں
ہرگز جان برہنہ توئی اور یہ شیر اُس بہیڑیے کی طرح ضرور مجھے مار ڈالتا کیونکہ شکار میں میں ہی اپنا حصہ لگاتی

مقصود و حکایت فضیلت آخر زمان	
ترجمہ اس حکایت میں آخر زمانہ والوں کی فضیلت کا بیان کرنا اہلی مقصود ہے	

شرح آخر زمانہ والوں سے امت محمدیہ مراد ہے جو پہلی سرکش امتوں کے بعد اُنکے حال سے عبرت حاصل کرنے کے

بیلے آخر زمانہ میں پیدا ہوئی ہے تاکہ پہلون کا حال دیکھ دیکھ کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جائے	
پس پاس اور اکہ مار او چہان	کر وید از لیسین شینیان
ترجمہ شکر حق احسان ذات کبریا	ہو گئے بعد میں پیدا کیا
شرح یعنی اُس خدا کا شکر ہے جسے ہم پہلون کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ امتوں کے بعد پیدا کیا تاکہ ہم اُس بہتر طریقے کی حالت کو دیکھ کر عقلوں کو مٹھی بنائیں اور نجات حاصل کر لیں	
تاشیندیم آن سیا ستہائے حق	برقرون ماضیہ اندر سبق
ترجمہ ہم نے سب سُن لیں سیا ستہائے حق	ہو گیا معلوم حال ماضیہ
شرح یعنی ہمیں اسیلے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ قہر جو پہلے زمانوں میں پہلی امتوں پر ہو چکے ہیں سُن لیں اور اُسے عبرت حاصل کر کے خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ جکے رہیں۔	
تاکہ ما از حال آن گرگان پیش	ہمچو روبہ پاس خود واریم پیش
ترجمہ بہترینوں کا تاکہ ہم سُن سُن کے حال	رہیں روبہ جکے خود اپنا خیال
شرح یعنی ہمیں اسیلے آخر زمانہ میں پیدا کیا ہے کہ ہم پہلے بہترینوں (گزشتہ امتوں) کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے بہت زیادہ اپنی حفاظت کریں اور خدا اور رسول کی اطاعت کر کے اخروی ہلاکت سے بچیں	
اُمت مرحومہ زیر ا خواند	آن رسول حق و صادق بیان
ترجمہ اسیلے فرماتے ہیں سچے نبی	اُمت مرحومہ ہے اُمت مری
شرح یعنی چونکہ ہم پہلون کے حال سے عبرت حاصل کرنے کے باعث مصدر رحم خداوندی ہیں اسیلے رسول مقبول نے ہمیں اُمت مرحومہ کا خطاب دیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔ اُمتی مرحومہ علیکھا عذاب فی الآخرة عذابہا فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اُمت مرحومہ ہے اُس پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا بلکہ اُسے فتنہ و فساد اور زلزلوں اور قتل کا عذاب دیا گیا میں دیا جائیگا یعنی بعض لوگ دنیا میں باہم فساد اور خونریزی کر نیگے شکستہ باہم فساد و قتل کا دنیوی عذاب جو اُمت محمدیہ کو دیا گیا ہے یاد دیا جائیگا وہ گزشتہ امتوں کے دنیوی عذاب سے بہت ہلکا ہے کیونکہ وہ سوار و ہزار ہا تباہ ہو گئے ہیں اور محققین کا قول ہے کہ اکثر اُمت محمدیہ شفاعت رسول مقبول کے باعث دوزخ سے بالکل محفوظ رہیں گی۔ اور بعض گنہگار دوزخ میں بہت تہوڑی دیر رہیں گے اور اُن پر ایک طرح کی غشی طاری ہو جائیگی بعد شفاعت انہیں دوزخ سے نکال لیگی اور دوزخ میں تہوڑی دیر نہ رہنے کے برابر ہو جائیگا۔ اسیلے یہ اُمت سچ ہے کہ اُمت محمدیہ پر آخرت میں عذاب نہ ہو گا اور اس وجہ سے اس اُمت کو اپنے اُمت مرحومہ فرمایا ہے	

دوسری حدیث یہ ہے امتی مرحومہ میں جہت کو نہایت خفہ عن الاثم معصیۃ بقصر اللہ لہم یعنی رسول مقبول فرماتے ہیں کہ میری امت ایسے مرحومہ ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور انہیں جو تہا کی نازل ہو چکا ہے اُس سے عبرت حاصل کرتی ہے اور یہ عبرت حاصل کرنا اسکے نجات کا سامان ہے

ترجمہ	دیجھکر ان بھیڑیوں کی ہڈیاں	استخوان ویشتم ان گرگان عیان	بنگرید ویند گبرید لے مہان
		چاہیئے حاصل کرے عبرت جہان	

شرح یعنی اے لوگو ان بھیڑیوں رگزشتہ امتوں کی گروی دہی ہڈیوں اور بالوں کو دیکھو اور خدا و رسول کی نافرمانی کے باعث اُنکے سخت عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے اور نام و نشان بچانے سے عبرت حاصل کرو۔ اور اعمال باب سے بخوبی تاکہ تہا وہی حشر نہ ہو جو اُنکا ہوا۔ یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبتہ المکذبین یعنی اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ زمین میں چل پھر اس بات کو دیکھیں کہ خدا اور اُسکے رسولوں کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا بُرا ہوا۔

ترجمہ	چوڑ دے غافل یہ ہستی و عذر	عاقل از سر بہند این ہستی و باد	چون شنید انجام فرعونان و حاد
	دیجھکے حال عاد و فرعون کو ضرور		

شرح یعنی اگرچہ حسب مضمون آیت و ناکان اللہ لیغذ بہم و انت فیہم امت مرحومہ پر عذاب الہی نازل نہ ہو گا کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر جب تک تم انہیں موجود ہو خدا انہیں عذاب سے بچائے گی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے ان یطش ربک لشذوذ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ کا مواخذہ نہایت سخت ہے۔ ایسے ہر عقلمند شخص پر فرض ہے اپنی ہستی کے تکرار و وجود کے عجب اور غور کے خیال کو دماغ سے نکال ڈالے۔ بالکل مٹا دے۔ ورنہ اُنہی کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔

ترجمہ	ورنہ دیگر لوگ اُسکے حال سے	ورنہ بہند دیگران از حال او	عبرنے گیند وز اضلال او
		بچڑینگے عبرت سیر اضلال سے	

شرح یعنی اگر کوئی شخص تکبر و غور کے خیال کو دماغ سے نہ نکالے گا۔ اور خدا و رسول کے احکام کے سامنے نہ جھکے گا تو ضرور ہلاک ہو گا اور دیگر عقلمند لوگ اُسکے حال اور اضلال (گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے) سے عبرت حاصل کریں گے۔ یعنی ایسا شخص ہلاک ہو کر پہلی امتوں کی طرح خود عمل عبرت بن جائے گا۔

تہدید کردن نوح علیہ السلام مرقوم را کہ با من پیچید کہ من بویستم خدا را پس با خدا پیچید بقیقت نہ با من

ترجمہ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ڈرا کر یہ کہنا کہ اے لوگو مجھے نہ لپٹو یعنی مجھے نہ لڑو کیونکہ میں نقاب حیل

خداوندی ہون اسیلے تم مجھے نہیں لڑتے بلکہ فی الحقیقت خدا سے لڑتے ہو اس لڑائی کا انجام اچا نہیں کار
 شرح یہ داستان عبرت کے متعلق گزشتہ بیان سے مناسبت رکھتی ہے اور یہ سجدین لینے پٹنا لینے خاصیت کرنا
 اور لفظ رو پوش بمعنی نقاب ہے یعنی حضرت نوح نے قوم سے یہ فرمایا تھا کہ میں متعلق باخلاق اللہ اور مستغف
 بصفتا الہی ہوں اور میری بشریت اسکی جال کا جاب ہے یعنی وہ میرے مدد میں پہنچیں تو میرے ساتھ نہ
 یہ خاصیت گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی باندھنی ہے جسکے نتیجہ میں تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔

گفت نوح اند نصیحت قوم	ورنہ یرید از خدا آخر عطا
ترجمہ نوح نے یہ قوم سے اپنی کہا	کیون نہیں عطیات خدا

شرح یعنی حضرت نوح نے نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اسے لوگو خدا کی عبادت اور میری اطاعت
 کرو اور خدا کے اس عطا احسان کو قبول کر لو جو ایمان لالے اور خدا سے ڈرنے کے بعد تمہیں مہینہ کی طرح جسے گا
 یہ اس سہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نوح میں ہے۔ استغفر واربحم ائبہ کان غفارا یرسل انہما
 علیکم مژررا کاتے آخر اللہ یہ یعنی حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمایا
 کہ ایخدا یہ اپنے قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ وہ غفار ہے۔ مہر جل تہل یک
 کر دینے والا اور بھیگا۔ اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے لئے طرح طرح کے باغ اور نہرین پیدا کر دے گا

بنکرید اے سرکشان من من نیم	من زجان مردم بجانان مجرم
ترجمہ میں نہیں میں سرکشو۔ بجان ہو میں	مردہ ہوں اور اصل جانا ہو میں

شرح یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے سرکشو میرے مرتبہ کو بچاؤ۔ میں فی الواقع میں نہیں ہوں
 بلکہ نقاب جمال خداوندی ہوں اور میں اپنی جان سے فنا ہو کر صرف اپنے جانان (شاہ حقیقی) کی مدد سے زندہ
 مطلب یہ کہ میں گو صورت میں بشر ہوں۔ لیکن درحقیقت میری روح حیوانی فنا ہو گئی ہے اور میں شاہ حقیقی تک
 اصل ہوں۔ اسیلے مجھے لڑنا اور میری مخالفت کرنی گویا خدا کی مخالفت کرنی ہے

چون زجان مردم بجانان زندہ	نیت مرگم تا ابد پائندہ ام
ترجمہ مرگے جانان کے سبب زندہ ہو میں	موت کیسی زندہ پائندہ ہوں میں

شرح یعنی جبکہ میں اپنی جان سے فنا ہو کر اصل جانان ہو گیا ہوں تو اب مجھے معمولی یعنی جنطاری موت
 نہ لگی بلکہ ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کیونکہ اصلان حق جو متعلق باخلاق اللہ سچے ہیں حافی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں

چون بگردم از حواسات بشر	حق مرشد سمع و ادراک و بصیر
ترجمہ میں گردا مجھے حواسات بشر	حق ہے میری سمع و ادراک و بصیر

شرح حضرت نوح قوم سے فرماتے ہیں کہ جب میں حواس بشری اور روح حیوانی سے جدا ہو کر فانی فی اللہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی صفتیں رحمت فراوان اور وہ حسب مضمون حدیث شریف بنی سمیع و بنی مرصع خود میری شجاعت و ادراک و بصارت نکلیا۔ یہ حدیث کئی جگہ نقل ہو چکی ہے۔

یونکہ من میں ستم این دم نہ ہوت	پس این دم ہر کہ دم زد کا فرات
ترجمہ میں نہیں بلکہ ہے یہ تعلق ہو	اسکا جو مت کر ہے حق کا ہے عدو

شرح حضرت نوح کہتے ہیں کہ چونکہ میں فی الواقع میں نہیں ہوں بلکہ یہ دم لینے میرا کلام یا نفس ناطقہ خدا کی طرف سے ہے اور میں تکلم بکلام حق ہوں میرا کلام مصداق بی منطق ہے ایسے میرے نفس ناطقہ یا کلام کے آگے جو شخص دم مارے گا۔ یعنی کلام کا انکار یا انکی مخالفت کرے گا۔ وہ بیشک کافر ہے۔ کیونکہ میرا کلام فی الواقع کلام الہی ہے اور کلام الہی کا منکر بلا شک کافر ہوتا ہے۔ اسے سرکش و میرا کلام سنو اور قبول کرو

ہست اندر نقش این روبہ شیر	سے این روبہ نشاید شیر
ترجمہ جسم میں روبہ کے پہنان ہے شیر	شیر کی جانب نہ جا ہو کر دیر

شرح نقش روبہ سے وجود بشری مراد ہے اور شیر استعارہ ذات ہے حضرت نوح کہتے ہیں کہ میرے وجود بشری میں شیر ذات پہنان ہے ایسے مجھے لومری سمجھ کر دہری لینے گستاخی کے ساتھ میری طرف آنا چاہیے۔ ورنہ گستاخی کرنے والا اس شیر کے بچے تو بخ سے ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اور لینے کئے کی سزا پائے گا۔

گر زروے صورتش سے نگروی	عرش شیران ازوے شنوی
ترجمہ اگر نہیں ہے شکل ظاہر یر یقین	عرش شیران بھی تو شستا نہیں

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ مشروح ہوا ہے یعنی ایچا طرب اگر تو باعتبار صورت روبہ سمجھ کر انبیاء کا گردیدہ نہیں ہوتا اور پیرایمان نہیں لاتا تو کیا انبیاء کی شیرانہ عرش بھی تجھ کو نہیں شنائی دیتی دوسرے مصرع میں استغناء تفریح لینے کیا تو نہیں دیکھتا کہ انکی قوت لاکھ شیروں سے بھی زیادہ ہے چنانچہ اسکا ثبوت زندہ شہادتیں

گر نبو دے نوح را از حق ید	پس جہانے راجیان برسم زد
ترجمہ اگر نہوتی قوت یزدان پاک	نوح عالم کو نہ کر سکتے ہلاک

شرح یعنی اگر حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کی طرف دست قدرت اور غیبی طاقت حاصل نہوتی تو وہ سارے جہان کو کیونکر درہم و برہم کر دیتے یعنی انکی بددعا کہ رَبِّ لَا تُدْرِكْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو زمین پر زندہ چھوڑے ہرگز قبول نہوتی۔ اور طوفان نوح تمام کفار کو سیل عرق فنا کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کی غیبی طاقت خدا داد تھی جس نے تمام عالم کو ہلاک کر دیا۔

صد ہزاران شیر بود اندر تنے	سہر دو عالم راہے دیدار نے
ترجمہ اک بدن تھا لاکھ شیروں کی بنی	دو نون عالم کی حقیقت کچھ نہ تھی

شرح ارزن ایک قسم کا غلہ ہے جسکو ہندی میں جینا کہتے ہیں یعنی حضرت نوحؑ کے ایک جسم میں لاکھوں شیروں کی قوت پہنان تھی ایسے نہیں دو نون عالم اپنے خداداد و غیبی قوت کے سامنے جینے کے ایک دانہ کے مانند نظر آتے تھے بعض شیخوں میں اندر تنے کی جگہ در تنے ہے یعنی حضرت نوحؑ اپنے جسم میں قوت غیبی کے اعتبار سے لاکھوں شیروں کے مانند تھے کیونکہ قوت طبی تمام قوتوں سے بڑی ہوتی ہے

اوبرون رفتہ بڈاز ماؤمنے	اوجو آتش بودو عالم فرمنے
ترجمہ تھے جلاوہ ماؤمن سے میزبان	آگ تھی وہ اور ظمن تھا جہان

شرح یعنی چونکہ حضرت نوحؑ ماؤمن (بکبر و انانیت) سے بالکل الگ ہو کر فانی فی اللہ اور باقی بقا و اللہ ہو گئے تھے ایسے ان کے افعال افعال الہی اور انکی طاقت طاقت خداوندی تھی۔ اور وہ اپنی قوت کا اثر ڈالنے میں ان کے مانند اور تمام جہان انکا اقبال قبول کرنے میں ظمن کی مانند تھا۔ یہی سبب تھا کہ انکی بددعا نے تمام عالم کو ہند کیا اگ میں جلا دیا یعنی بانی میں غرق کر دیا طوفان نوحؑ کا قصہ مشہور ہے ایسے نقل کرنے کی ضرورت نہیں

چونکہ ظمن پاس عشر او نہشت	اوجہان شعلہ بران ظمن گما
ترجمہ اتنا حصہ جب نہ ظمن نے دیا	شعلہ نے ظمن کو خاکستر کیا

شرح عشر زمین کی پیداوار کے اس دسویں حصہ کو کہتے ہیں جو بادشاہ قوت کو دیا جاتا ہے یعنی جبکہ ظمن کھانا نے حضرت نوحؑ کے دسویں حصہ کو محفوظ رکھا انکی اطاعت نہ کی تو نوحؑ نے انکے ظمن وجود کو جلا ڈالنے کے لیے قہر الہی کے شعلہ بددعا کو حکم دیا اور اس شعلہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

ہر کہ از در پیش این شیر نہان	بے ادب چون گرگ بجشا بدان
ترجمہ جو کوئی شیر نہان کے رو برو	بے ادب ہو کر کرے گا گھنگو
بہجو گرگ آن شیر بردارندش	فاسقنا منہم برخواندش
ترجمہ بے ادب کو شیر ہار لیگا ضرور	فاسقنا کا سبق دیگا ضرور

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں یعنی جو شخص اس شیر کے آگے جو صورت انسانی میں چپا ہوا ہے اس شیر کے طرح ادبی کے ساتھ شہ کو لے گا یعنی انبیاء و اولیاء کے ارشادات و احکامات کی توہین کر لیا تو وہ شیر کے لہ نام مقول اور بے ادب بہیرے کو ضرور پہاڑ ڈالے گا اور اسے آیت فاسقنا منہم برخواندش سے انبیا علیہ السلام پر کشادہ کیا۔ اس آیت کی شرح پہلے ہو چکی ہے اس لیے مکرر تشریح کی ضرورت نہیں۔

ترجمہ	زخم یابد ہموگرگ از دست شیر	بیش شیر ابلہ بود کوشد دلیر
	کہاں گاہے شبہ و شک وہ زخم شیر	رو برو ہو شیر کے ہو گا دلیر
شرح	شیر یعنی جو بیوقوف دلیر ہو کر شیر کے پاس چلا جاتا ہے وہ شیر کا تہیہ کہا کر ضرور زخمی ہوتا ہے اس طرح جو کو شیران بیشک توحید را نبیا و اولیاء کا مقابلہ کرنے ہیں وہ عذاب الہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں	
ترجمہ	کاشکے آن زخم بر جسم آمدے	تا بندے کا ایمان و دل سالم بدم
	کاشکے وہ زخم آتا جسم پر	تا دل و ایمان بچتے سر بسر

شرح یہاں مولانا قدس سرہ اپنے دلی آرزو بیان کرتے ہیں اور مطلب شعر یہ ہے کہ اسے کاش انتقام الہی کا زخم فقط جسم ہی پر آتا اور یہ بات ہوتی کہ دل مع ایمان کے سالم رہتا کیونکہ جسم کا زخم مندمل ہو کر فانی ہو جاتا ہے اور ایمان و دل کا زخم باقی رہنے والی شے ہے ایمان و دل کا زخم بجز اور معاصی میں جیسے اولاد و سیاہ پنہ کی ضرورت پڑتی ہے پس تو دل کا سیاہ کو دنیا ہی انتقام الہی ہے اور اسکی سزا دوزخ ہے اسلئے مولانا کی آرزو ہے کہ انتقام فقط بدن سے مخصوص ہوتا اور دل سیاہ نہ ہو اگر تاہم ایمان بچار ہتھان بعض نافرمانیوں کے بلکے میں فقط بدن کو صدمہ پہنچا تو اتنا قابل اسوس نہ تھا بشرطیکہ ایمان سالم رہتا۔ کیونکہ ایمان کی سلامتی میں اگر بدن کو یہاں تک صدمہ پہنچے کہ سارے جسم کا کوار سے قیمہ کر دیا جائے تو بھی اہل ایمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان نہ تو جسمانی آرام اور لذتیں بالکل بیکار و عنقریب فنا ہو کر عذاب الہی میں مبتلا کر دینے کے سامان ہیں۔ یا الہی تو لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھو اور انہیں جہان فی تکلیفوں پر صبر دے

ترجمہ	قوم بگست چون اینجا رسید	چون تو اضم کردن این بصر را دید
	مجھ پر اب قوت نہیں ہے کیا کردن	کس طرح یہ بہید ظاہر کر سکون

شرح مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کلام مقام انتقام تک پہنچا تو آگے قوت بیانیہ جاتی رہی۔ کیونکہ اسکی حقیقت سمجھنے مشکل ہے کہ تہیہ الہی بدن سے متعلق ہو تو ایمان سلب نہیں ہوتا اور دل سے متعلق ہو تو سلب ہو جاتا ہے اور اس میں کیا بہید ہے کہ جب قلب کی طرف بلا آتی ہے تو راہ ایمان بند ہو جاتی ہے اور وہ بلا سبب ہی قلب کی طرف کیوں آتی ہے۔ اسکی واقعی حقیقت کیا ہے میں یہ اسرار تفصیل بیان نہیں کر سکتا یا تو اسلئے کہ اس پوشیدہ راز کا کھولنا ہی مناسب نہیں یا اسلئے کہ مجھ پر انتقام الہی کے ذکر سے خوف الہی طاری ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی غلبہ خوف کے وقت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن مان میں دل کی سالم رہنے اور انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب اور نجات کا راستہ بطور اشارات بیان کیے دیتا ہوں چنانچہ آئندہ شعر الہی

معنون کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور آئندہ اشعار میں مولانا انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب بیان کرتے ہیں۔

لیک ہم رمزے بگویم باتما	لو کہ دریا بید و گردید آتشنا
ترجمہ میں کچھ دیتا ہوں سنتے امکی راز	تاکہ ہو مے کے گل سے سر فراز

شرح یعنی میں انتقام الہی کے متعلق اسرار کو بالتفصیل تو بیان نہیں کر سکتا مگر اس سے بچنے کی ایک ترکیب بتا دیتا ہوں شاید تم اس ترکیب پر عمل کرنے لگو اور انتقام سے بچ جاؤ۔ وہ یہ ہے

ہمو آن رو بہ کم شکم کنید	پیش اور وہا بازی کم کنید
ترجمہ شکل رو بہ کم کرد اپنا شکم	مکر و حیل چھوڑ دو سب ایک تعلیم

شرح یعنی انتقام الہی سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ پیٹ کو کم کرو یعنی غذائیں کم کھاؤ دنیوی لذات کے پابند نہ رہو ورنہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ماکل و مشرب کے چال کرنے یا حاجت سے زیادہ تلاش محاش میں حرام و حلال کی تمیز نہ ہو سکی اور اپنے دنیوی سامانوں پر مغرور ہو کر احکام خدا و رسول کی پابندی نہ کرو اور انجام کار انتقال الہی یعنی عذاب خداوندی میں مبتلا ہو جاؤ گے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے حضور میں رو بہ بازی و فریب و گردوغبار بازی نہ کرو یعنی جیلے حوالے کر کے اس کے احکام کو نافذ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بمقتضائے حکم خود او کو اللہ تعالیٰ میں ضرور سزا دیگا۔ اور اس بیٹریے کی طرح ہلاک کر دیگا

جملہ ماؤں بہ پیش اور نہید	ملک ملک اوست ملک اور اید
ترجمہ اپنے ماؤں کو کر دو صاف گو	ملک امکی ملک ہے دو ام سکو تم

شرح یعنی اپنے وجود کو خدا کی محبت میں فنا کر ڈالو اور کبر و انانیت کو چھوڑ کر تمام اشیاء کو اس کے سرِ درویش کو تمام کائنات کا حقیقی مالک جانو اور اپنے آپ کو فقیر خیال کرو اور اس آیت کے اللہ الغنی و انتقم للفقراء خدا مالک و غنی ہے اور تم سب فقیر ہو معنون پر غور کرو اور ملکوں بیکر مالک کے احکام بجالاتے رہو انتقام الہی کو بھولو

چون فقیر آئید اندر راہ راست	شیر و صید شیر خود آن شہاست
ترجمہ آؤ اس رستہ میں تم بیکر فقیر	پر بہتین ہو شیر گیر و صید گیر

شرح یعنی اگر تم فقیر و ذلیل ہو کر اور تکبر و غرور کو چھوڑ کر خدا کے رستہ میں آ جاؤ گے تو شیر ہی تمہارا ہے اور اس کے شکار کیے ہوئے جانور ہی تمہاری ملک میں شیر سے ذات الہی صید شیر سے صفات الہی مراد ہیں یعنی اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو خدا ہر حال میں تمہارا مددگار ہوگا اور تمہیں اپنی صفات عطا فرما دے گا جیسا کہ اس شیر نے اپنے سب شکار کو مڑی کو عطا کر دیے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا بجز نہایت پسند ہے اور وہ اپنی نعمتیں عاجزوں سے عطا فرماتا ہے اور تکبر و غرور سے محروم رہتے ہیں۔

ترجمہ	کیونکہ ہے اللہ پاک و کار ساز	اور مغز و پوست سے ہے بے نیاز	بے نیاز است اور مغز و پوست
-------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

شرح یہ شعر گشتہ شعر کی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیر و ذلیل ہو کر آنا ایسے فرض ہے کہ وہ غنی اور ہر شے سے بے نیاز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو ایسے بے نیاز ہو اس کے سامنے تکبر و مغرور ہو کر آنا بالکل ناجائز ہے مغز و پوست خالص اور نادر ہے جس سے کمالات باطنی اور پوشیدہ ظاہری کمال سے مجاہدات ظاہری مراد ہیں مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے منزہ ہیں اور وہ خود ہر قسم کے عیب نقصان سے پاک اور بندہ ان کے کمالات ظاہری و باطنی سے بالکل بے نیاز ہے اس نے بندہ کو ہر قسم کے کمالات انہیں کے فائدہ کے لیے عطا فرما رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں۔ ہر ایسے بے نیاز کے حضور میں بکر کرنا سخت غلطی ہی نہیں بلکہ کفر ہے بعض نسخوں میں زعفران و پوست ہے۔ مغز و پوست مہلک عری میں بکرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ بکرے میں مغز و پوست دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایسے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کمالات باطنی و ظاہری سے مجموعہ ہی پاک ہے اور الگ الگ بھی تیر بعض نسخوں میں زعفران و پوست (دونوں جگہ بواو عطف) ہے اس صورت میں زعفران یعنی لطیف تر اور مغز یعنی لطیف مطلق اور پوست بمعنی کثیف ہے یعنی اللہ تعالیٰ لطیف تر اور مطلق لطیف اور کثیف مطلب یہ کہ جمیع اشیاء سے بے نیاز

ترجمہ	جو کرامت اور جو کچھ ہے شکار	از برائے بندگان آن شہ است	سب یہ بند و نیکے لئے ہے آشکار
-------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

شرح لفظ شکار بمعنی صنعت و ایجاد ہے کیونکہ شکار ایک معدوم شے کی ایجاد کا نام ہے اور کرامات جمع کرامت بمعنی بزرگی ہے خواہ باطنی ہو یا ظاہری مطلب یہ کہ تمام افعال اور ہر طرح کی بزرگیاں صرف بندوں کے فائدہ رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔

ترجمہ	ہے الین اللہ بکاف عبدہ	تا نگر و بندہ ہر سو حیلہ جو	تا نگر و بندہ ہر سو حیلہ جو
-------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

شرح یعنی چونکہ بندے ہر حال میں فقیر اور محتاج ہیں ایسے ان کو تکی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الین اللہ بکاف عبدہ یعنی جتنا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں کافی ہے مطلب یہ کہ جو شے عالم وجود میں بندوں کے پاس نہ ہو اس سے وہ خدا سے مانگ لیا کریں کیونکہ عالم اعیان ثابتہ اور ضروریہ انہی میں ہر شے موجود ہے اور یہ تکی ایسے ہے کہ بندے اور ہر اُسے ہر غیر اللہ سے اپنی حاجت نہ مانگتے پھر بن دراصل اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول کو دشمنان دین کے شر سے کفایت کرتا ہے

لیکن مولانا نے عموم لفظ عبد سے عام بندگان الہی مراد لیے ہیں۔	
مینت شہ راطع بہ خلق شست	ایہہ دولت بخشک انکو شست
ترجمہ خان بنے طبع کو کجا چاہیے	ساری دولت ہے یہ خلقت کے بیٹے
شرح لفظ ایہہ دولت۔ ساخت کامغوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے باوجود بے نیازی یہ تمام دولت ظاہری و باطنی صرف بندوں کے لیے بنائی ہے کہ صالح حقیقی کو پہچانیں اور اسکا شکر ادا کریں۔ خشک انکو ساخت کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب و شاد کام ہے جسے اسکی بے نیازی کے فتنوں کو پہچان لیا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بے نیاز سمجھ لگا وہ ضرور اپنے دولت ظاہری و باطنی کو ناقابل پہچان سمجھ کر بے نیازی سے بھگتا۔ اور نجات حاصل کر لے گا۔ دولت ظاہری سے مال نیوی اور باطنی سے دولت عرفان مراد ہے	
انکہ دولت آفرید و دوسرا	ملک و دولت ہاچہ کار آید ورا
ترجمہ ہے جو دولت آفرین خلق آفرین	ملک و دولت کی اسے پروا نہیں
شرح یعنی جس خدائے بے نیاز نے دولت اور دجہان کو پیدا کیا ہے۔ اسکو ملک و دولت کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ غنی مطلق ہے اور تمام مخلوق محتاج و فقیر ہے غنی کو فقر کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ فقر غنی کا علاج و ماکڑا ہے	
پیش سجان بس نگہدارید و	تا نگہ دید از گمان بد چل
ترجمہ جابیسے ہے اسکے آگے حفظ دل	بد گمانی سے نہو تم تا چل
شرح یعنی ملے لوگو اللہ تعالیٰ کی نسبت اس گمان سے کہ اسنے ممکنات کو کسی اپنی غرض کے لیے پیدا کیا ہے دل کو محفوظ رکھو ورنہ تم اس بد گمانی کے باعث قیامت کے دن اسکے حضور میں شرمندہ ہو گے اور نجات اٹھاؤ گے۔ کیونکہ ایسے غنی کو صاحب غرض گمان کرنا کفر ہے اور کفر قابل سزا ہے۔	
کو بہ بند سہ و فکر و جستجو	ہمچو اندر شیر خالص تار مو
ترجمہ یوں نظر آتا ہے اسکو سب کا حال	دودھ میں ہو جائے ظاہر جیسے بال
شرح یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت اسلئے بدگمانی نہ کرنی چاہیے کہ وہ علام الغیوب۔ اور علیم بذات الصداور ہے یعنی تمام غیب کی چیز دن اور رات کی چہی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ اور وہ ہر شخص کے ہمد اسکے فکر اور فکر باطنی جستجو طلب کو اسطرح دیکھتا ہے جطرح کوئی دیکھنے والا خالص دودھ میں بال کو دیکھ لیتا ہے۔	
انکہ او بے نقش و سادہ سینہ شد	نقشہ شائے غیب را آئینہ شد
ترجمہ جو یہاں بے لوث صافی سینہ ہے	غیب کی شکلوں کا وہ آئینہ ہے
تشریح یہاں سے انسان کامل کا تذکرہ شروع ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص تصور غیر سے بے ش	

رہائی اور صاف سینہ ہے یعنی سولے حق کے دوسرے کو سینہ میں جگہ نہیں دیتا وہ لہذا شک کے عیب رہنے
ذات حق مع جمیع اسماء کا آئینہ ہے یعنی صاف دل صوفی آئینہ تجلیات اسماء و صفات ہوا کرتا ہے۔

ترجمہ	سب کے بہیدون کا ہے موقن آئینہ	زانکہ مومن آئینہ مومن بود
-------	-------------------------------	---------------------------

شرح یعنی انسان کامل ہمارے بلکہ جمیع اشیاء کے بہیدون کو بلا شک اور یقیناً جانتا ہے کہ وہ مومن
کامل ہے اور مومن دوسرے مومن یا ذات الہی کا آئینہ ہوتا ہے اور جبکہ وہ دوسرے شخص یا ذات الہی کا آئینہ
ہو تو اس کے واقعہ اسرار ہونے میں کمی قسم کا شک نہ کرنا چاہیئے اس حدیث کی شرح کہ مومن دوسرے مومن کا
آئینہ ہے یہ گزرجی ہے۔ مومن اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور ہر مومن کو ہی مومن کہہ سکتے ہیں۔

ترجمہ	مومن نے او مومن نے توبہ کی گمان	درمیان ہر دو فرقے بیکان
-------	---------------------------------	-------------------------

شرح یعنی مخاطب عام بظاہر تو ہی مومن کہلاتا ہے اور عارف خاص ہی مومن ہے مگر فی الواقع دونوں

ترجمہ	چون ند او نقد مارا بر محاک	پس یقین را باز داند از رشک
-------	----------------------------	----------------------------

شرح نقد سے نقد حال مرقوم اور محاک (کسوٹی) سے انسان کامل کا آئینہ دل مراد ہے تیر یقین مجھے عقلاً
صحیح اور رشک مجھے اعتقاد و قبح ہے جو ذات الہی اور انبیاء و اولیاء کی نسبت ہو مطلب یہ کہ عارف کامل ہمارے
نقد حال کو اپنے آئینہ دل کی کسوٹی سے معلوم کر لیتا ہے اور اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ذات الہی یا
انبیاء و اولیاء کی نسبت صحیح اعتقاد رکھتا ہے یا قبیح صوفیوں کے اس علم کا نام علم مشاہدہ ہے علم غیبی نہیں ہے

ترجمہ	چون شود جانش محاک نقد ہا	پس بہ بنید نقد را و قلب را
-------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی چونکہ عارف کامل کی سوچ کسوٹی کے مانند ہے ایسے وہ کہہ رہے کہوٹے کو الگ الگ پرکھ لیتا
ہے۔ قلب کہوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ اور مطلب اشعار یہ ہے کہ جب خدا کے کامل بندے اسرار کو معلوم کرتے
ہیں تو خدا واقف اسرار کو نہ ہوگا ایسے ہی نسبت باگمانی ہرگز نہ کرنی چاہیئے۔

ترجمہ	در بیان نشان دین بادشاہان صوفیان را پیش روئے خود تا چشم نشان بستان روشن شود
-------	---

شرح اس بات کا بیان کہ بادشاہ صوفیوں کو ایسے اپنے منہ کے سامنے بٹایا کرتے ہیں کہ اس کے سبب آنکھیں روشن ہوتی ہیں
یعنی صوفیوں کے سامنے بٹانے کی یہ وجہ ہے کہ بادشاہوں کو اپنے منہ کے سامنے بٹانے کی نظر ہوتی ہیں

بادشاہان را چنین عادت بود	این عقیدہ باستانی اریادت بود
ترجمہ بادشاہوں کی یہ عادت ہے ضرور	یاد کر چکو رہے کسے پر شعور
دست چپ شان پہلوانان است	زانکہ دل پہلوئے چپ باشد بیک
ترجمہ بائیں جانب ہوتے ہیں سب پہلوان	کیونکہ دل بائیں طرف ہے میزبان

شرح پر دو نو شعر قطعہ بند ہیں اور لفظ ار بجئے اگر ہے لیکن اینجا طلب اگر بجئے یاد رہے تو یہ بات مستثنیٰ کمال ہے کہ بادشاہوں کی عادت میں داخل ہے کہ پہلوان اور دلیر لوگ انہی بائیں جانب کھڑے ہو کر تے ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ دل جو تمام اعضا کی نسبت نہایت دلیر اور پہلوان ہے بائیں پسلی کی جانب مقید ہے اس مناسبت سے بادشاہ پہلوانوں کو اپنی بائیں جانب جگہ دیا کرتے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ بادشاہ کے دل کا عکس انہی اور اگلے قلب کا یہ تو اس پر پڑے اور دونوں میں شجاعت کا مادہ بڑا دے

مشرف و اہل قلم بروست رست	زانکہ علم ثبت و خط آن دست رست
ترجمہ دہنی جانب ہے لیے اہل قلم	کام دہن کا ہے خط لے محترم

شرح مشرف بضم میم و سکون شین و کسر لے کہلکہ بمعنی بلند و خردوار و قریب و نولیندہ کہ بالائے نولیندہ باشد یعنی لکھنے والوں کا افسر جسے میرمنشی کہتے ہیں اور لفظ ثبت بمعنی لکھا ہے۔ پہلے مصرع میں رست لفظ دست کی صفت ہے یعنی داہنا ہاتھ اور دوسرے میں را بجئے برائے ہے اور رست حرف ربط مطلب یہ کہ میرمنشی اور اہل قلم بادشاہوں کی دہنی کی طرف کھڑے رہتے ہیں کیونکہ علم تحریر اور علم خط و کتابت اسی دہنی کا حصہ ہے پس تو گویا اہل قلم بادشاہوں کے لیے دہنی ہاتھ کے مانند ہیں اور سیلئے اہل قلم کا نام اہل رست ہے بعض نسخوں میں زانکہ علم ثبت و خط آن رست رست ہے اور مطلب دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

صوفیان را پیش رو موضع ہند	کائنات جانند و زائینہ ہند
ترجمہ سامنے رہتے ہیں صوفی سرسبز	کیونکہ میں آئینہ جان و نظر

شرح یعنی شاہی دربار میں پہلوان بائیں اور اہل قلم دہنی طرف کھڑے ہوتے ہیں مگر صوفیوں کو بادشاہ کے منہ کی مانند جگہ ملا کرتی ہے کیونکہ صوفی اپنی روضہ نمیری کے باعث روح کے حق میں آئینہ کے مانند ہو کر تے ہیں جس طرح دیکھنے والے کو آئینہ اس کے عیب و صواب سب دکھا دیتا ہے اسی طرح صوفی اپنے سمجھت لوگوں کو زبان سے کہے بغیر ان کے روحانی عیب و صواب سے آگاہ کر دیتے ہیں کیونکہ صوفی آئینہ ذات حق ہونے کے باعث آئینہ سے بدرجہا بہتر ہیں اور طلبان حق کو اپنی کی بدولت اپنے باطنی عیب و صواب نظر آتے ہیں یہ سچ ہے کہ اولیاء اللہ نہیں تو تمام جہان اندھا اور گمراہ ہو جائے۔

ساده و آزادہ و افکندہ سر	حاجبان ابن صوفیائے سیر
ساده و آزادہ اور افکندہ سر	ترجمہ صورت در باطن صوفیائے سیر
شرح یعنی وہ صوفی جو سادہ دماغ سے خالی اور آزاد و دنیوی تعلقات سے الگ اور افکندہ سر و عاجزان بارگاہ الہی ہیں وہ بادشاہی درباروں کے مانند ہیں کہ انکی وساطت بغیر کوئی شخص وصل الے اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صوفی حقیقی رہبر اور خدا تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔	
سینہ صیقل زدہ از ذکر و فکر	تائید زیر آئینہ دل نقش بکر
ترجمہ دیہان میں ہر وقت ہے ذکر حبیب	دل کے آئینہ میں ہے نقش عجیب
شرح یعنی صوفیوں نے اپنے سینوں کو ذکر الہی اور فکر وصال الہی سے ایسے صیقل کر لیا ہے کہ انکی آئینہ دل نقش بکر صورت زیبا و نادر یعنی نقش اسرار معنوی یا تجلی الہی کے عکس کو قبول کرے کیونکہ آئینہ بلا صیقل کسی نقش کو قبول نہیں کر سکتا۔	
سیر کہ او از صلب فطرت خوب را	آئینہ در پیش او باید ہنسار
ترجمہ اصل بیدایش میں ہو جو خوب رو	آئینہ لازم ہے اسکے رد و بدو
شرح صلب بمعنی ثبوت سے یہاں اصل فطرت مراد ہے یعنی جو شخص اصل خلقت کے اعتبار سے خوبصورت پیدا ہوا ہے اسی کے سامنے آئینہ رکھنا چاہیے تاکہ آئینہ اسکے چہرے کا جل اور پسلی ہوئی سنی کے عیب کو مشاہدے و عارضی عیوب کو دفع کر دے ورنہ بد صورت آدمی کے سامنے آئینہ رکھنا خود آئینہ کو پانی پانی کر دیتا ہے پس تو چونکہ صوفی اصل بیدایش ہی سے نیک ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے انکے پاک و صاف لگا آئینہ انکے رد و بدو رکھ دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلوہ الہی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ باعتبار فطرت نیک ہیں اللہ تعالیٰ صوفیوں کو آئینہ بنا کر انکے رد و بدو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح کریں	
عاشق آئینہ باشد روئے خوب	صیقل جان آمد و تقوے القلوب
ترجمہ عاشق آئینہ ہے ہر روئے خوب	صیقل باطن ہے اور تقوے القلوب
شرح یعنی جس طرح ظاہری حین اور اچھی صورت والے آئینے کے عاشق ہوتے ہیں اسی طرح باطنی روئے خوب (یعنی جمال الہی) صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے۔ اور صوفیوں کا آئینہ دل طالبین کے حق میں باعث صیقل و تزکیہ و پرکاشی دل ہوتا ہے انکے دل کی صفائی و دوسروں کی روحانی کدورت کو دور کر دیتی ہے اور دلوں کو پرہیزگاری عنایت فرماتی ہے اس صورت میں آمد کی ضمیر لفظ آئینہ کی طرف راجع ہے و دوسرے معنی یہ ہیں کہ روئے خوب (جمال الہی) جو صوفیوں کے آئینہ دل کا عاشق ہے روح کے لئے باعث صیقل	

کہ درت و تنہی اور دل کے لئے موجب پرہیزگاری ہے اس صورت میں آمد کی منہر آئینہ کی طرف ہے
 یہ سب معنی یہ ہیں کہ جو لوگ خوب دہین یعنی نظر نایک پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے عیب و صواب دیکھنے کو
 صوفیوں کے آئینہ دل پر عاشق ہیں کیونکہ انکا آئینہ دل باعث صیقل جان اور موجب پرہیزگاری ہے
 القیاس یہ تینوں معنی خاکسار شایع نے اپنے وجدان اور وہب لطیفات کی امداد سے کہے ہیں جو تنہی کی
 کسی شرح میں نہیں دیکھے گئے۔ اور اسے ہذا القیاس جا بجا بہت سے اشعار کو اپنی ہی طبیعت سے حل کیا ہے
 اسلئے یہ شرح تصنیف و تالیف دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے لکھتے یہ شعرا اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
 وَمَنْ تَعْلَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یعنی جو شخص خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا
 ہے وہ پرہیزگار ہے کیونکہ تعظیم دلوں کی پرہیزگاری کے باعث صادر ہوتی ہے۔ علمائے ظاہر نے
 اس آیت کو ظاہری معنوں یعنی مناسک حج مثلاً صفارہ پر دوڑنے اور قربانی وغیرہ کرنے پر محمول
 کیا ہے۔ اور علمائے تصوف نے شعائر یعنی خدا کی نشانیوں سے عموماً تمام موجودات مراد لیں ہیں جو
 مظاہر جمال الہی ہیں اور آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جو شخص مظاہر کی تعظیم کرتا ہے یعنی انہیں
 جلوہ حق کا شاہدہ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے اور یہ شاہدہ جان کو ماسوئے اللہ کے رنگ سے بالکل
 پاک کر دیتا ہے فائدہ ان تمام اشعار کے باطنی معنی یہ ہیں کہ روح ایک بادشاہ ہے جو جسم کے تحت بیٹھ
 عدالت کرنا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورے طور پر ادا کر دینا چاہتی ہے اور قوئے لطفانی ہر
 پہلو ان میں حکموں سے اولیٰ حقوق کی خدمت دے رکھی ہے اور قوت متفکرہ اور عقل اس کے وزیر ہیں
 جسکی مدد سے روح سلطنت اولیٰ حقوق میں ترقی کرتی ہے اور دل اسکا آئینہ ہے اگر یہ آئینہ صاف ہے
 تو روح انہیں اپنا جمال اچھی طرح دیکھ لیتی ہے اور اگر رنگ آلود ہے تو اسپر اپنا نورانی عکس نہیں ڈالتی اور
 چونکہ روح امر بتی ہے اسلئے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جو دل پاک و صاف ہے وہ مظہرات ہے اور جو
 رنگ آلودہ ہے وہ کس نجلیات سے محروم ہے اور دل نہیں فقط مشیت گل ہے

ہر کہ دارد دروئے خوب بانظام	طالب آئینہ باشد والسلام
ترجمہ ہے بیان جو خوردے و بانظام	طالب آئینہ ہے وہ والسلام
شرح بانظام مجھے درست ہے یعنی جو شخص خلوص اور درست چہرہ رکھتا ہے وہ آئینہ کا طالب ضرور ہوتا ہے یہ شعر گشتہ شعر کا ہم معنی ہے اسکا بھی مطلب ہے جو اسکا تھا۔	

آمدن آشتائے از سفر بدین حضرت یوسف علیہ السلام

ترجمہ ایک قدیم اور طرکین کے دوست کا زیارت یا ملاقات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنا

لشوا کنون یک مثال معنوی	تا تو دیگر قول صلوٰت نشوی
ترجمہ ہے سن لے باطنی تو اک مثال	پہر نہ مشتنا ظاہری کچہ قیل وقال
شرح یعنی اینجا طلب اس بات کی کہ دل آئینہ جمال حق ہے ایک معنوی مثال ہم سے سن لے یا اس معنوی تیش کے سچہ لینے کی بجائے کسی ظاہری مثال کے سننے کی ہرگز ضرورت نہ رہے گی۔	
آمد از آفاق یا ریحسریان	یوسف صدیق ارشد میہمان
ترجمہ ایکن اک ہشتنا۔ اک مہربان	ہو گیا یوسف کا آکر میہمان
شرح یعنی بعض اطراف سے وارو ہو کر ایک دوست حضرت یوسف کا مہمان ہوا آفاق یعنی بعض اطراف ہے	
کا شنابودند وقت کودکی	برو سادہ آشنا فی متمکی
ترجمہ کیونکہ بچپن کے یہ دونو دوست تھے	اور ہم اک جان تھے دو پوست تھے
شرح یعنی اس شخص کے مہمان ہونے کا یہ سبب تھا کہ وہ اور حضرت یوسف دونو لڑکپن میں دوست تھے اور دونو باہم ملکر محبت کے تکیہ پر سہارا لگا کر بیٹھا کرتے تھے مطلب یہ کہ دونوں میں قدیم تعارف تھا۔	
یا دواوش جوراخوان وحسد	گفت آن زنجیر بود و ما اسد
ترجمہ بھائیوں کا اُنے جب پوچھا	بولے وہ زنجیر تھی ہم میں اسد
شرح یعنی مہمان نے حضرت یوسف کو اُنکے بھائیوں کے جو روحسد کا واقعہ یاد دلایا اور گورنہ مصیبتوں کا حال پوچھا حضرت یوسف نے جواب دیا کہ وہ جو روحسد زنجیر کے مانند تھا اور ہم شیر کے مانند ہیں۔ جسطح زنجیر شیر کے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہے (کیونکہ زنجیر گلے میں پٹنے سے شیر کی قوت و ہیت کا اظہار ہوا کرتا ہے) اسی طرح بھائیوں کے جو روحسد کی زنجیر سارے لیے بندی مرتبہ کا باعث ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ازراہ حسد ہیں کنوین میں نہ ڈالتے تو ہم عزیز مصر کی طرح بنتے۔ اور مرتبہ شاہی کیونکر عنایت ہوتا۔	
عار بنو شیر را از سلسلہ	مانداریم از قضائے حق گلہ
ترجمہ شیر کو کجا ننگ ہے زنجیر سے	ہم گلہ کرتے آئین نقد پر سے
شرح یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ جسطح شیر کو زنجیر سے عار نہیں ہوتی بلکہ فخر ہوتا ہے اسی طرح انہی جو روحسد کی زنجیر ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حسد کی زنجیر حکم الہی کی پابند تھی اور حکم الہی سے ناراض ہو کر اُنکا گلہ کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے بلکہ بہت صبر کے بندے ہیں	
شیر را برگردن از زنجیر بود	بر ہم زنجیر سازان چیر بود
ترجمہ طوق کو رکھا کرے گردن میں شیر	ہے مگر زنجیر ساز دن پر دیر

شرح یعنی اگرچہ شیر کی گردن میں زنجیر ہوا کرتی ہے لیکن باہینہ وہ تمام زنجیر بنانے والوں پر غالب ہوتا ہے اور اسکی قوت و مسیب کے خیال سے پکڑنے والے ہی اسکے پاس نہیں آسکتے بعض سنون میں چیر کی جگہ پر محض ابر ہے یعنی غالب و قوی و زبردست۔ نکتہ بالنی طور پر یوسف سے روح مراد ہے جو عزیز مصر میں ہے اور اسنے عقل معادہ اور برادران یوسف سے دسوں حواس ظاہری و باطنی و مطلب یہ کہ عقل معادہ روح سے یہ پوچھا کہ جب تجھے تیرے حواس عشرہ نے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈالا تھا تو تیرا کیا حال تھا روح نے جواب دیا کہ میں ہر حالت میں شاکر ہوں اگرچہ تقدیر آئی سے حواس نے مجھے طبیعت حیوانی کے کمزورین میں ڈال دیا تھا لیکن چونکہ میں بنسرتا شیر ہوں اسلئے یہ زنجیر کمزورین کی قید میرے لئے باعث فخر تھی اور مجھے جاہ طبیعت حیوانی میں بہت دنوں تک رہنا نہیں پڑا بلکہ مصیبت پر شاکر رہنے کے باعث اسد تعالیٰ نے بہت حذر رہائی دیدی۔ اور مجھے نہایت بلند مرتبے عنایت فرمادئے۔

گفت چون بودی تو در زندان	گفت ہجون در محاق و کا ماہ
ترجمہ بولا وہ کہند تھے حال قید و چاہ	بوسے یہ جن طرح گھٹ جاتا ہے ماہ
شرح محاق جانند کے گھٹنے کو کہتے ہیں جسکی ابتدا پذیر ہونے کا رخ کی شب کو ہوتی ہے۔ نیز محاق ہر چہ کے آخری تین تاریخوں کو بھی کہتے ہیں جن میں چاند بالکل غائب رہتا ہے اور کاست حامل مصدر ہے یعنی اٹھ جانا۔ یعنی جب وہاں نے یہ پوچھا کہ قید خانہ اور کمزورین میں آپ پر کیا گزری تو حضرت یوسف نے یہ جواب دیا کہ میں زندان و چاہ میں اس طرح رہا جس طرح ماہ کال کہ پندرہویں تاریخ سے گھٹتے گھٹتے آخر مہینے میں بالکل غائب اور یکم کو بالکل ہو کر پھر رفتہ رفتہ پورا چاند ہو جاتا ہے یعنی مصیبت پر صبر کرنے کے باعث مجھے تبار عالی مل گیا نکتہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اسلئے محاق کی حالت میں کہا ہے کہ آپ آفتاب ذات یعقوب سے اس طرح دور ہو گئے تھے جس طرح چاند سورج سے دور ہو کر حالت محاق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔	

در محاق ار ماہ نو گرد و دو و تا	نے در آخر بدر گرد و برسا
ترجمہ ماہ نو جو ابتداء میں تھا دو و تا	رفتہ رفتہ دیکھہ کامل ہو گیا

شرح دو تا یعنی خمد ہماریک ہے اور دوسرے مصرع استفہام تقریر ہے۔ یعنی حالت محاق میں اگرچہ ماہ نور ہوا خمدہ اور ہاریک ہو جاتا ہے لیکن انجام کار آسمان پر ماہ کامل بن جاتا ہے۔ یعنی روح یہ کہتا ہے کہ جفا کے حواس اور زندان طبیعت نے مجھ کو محاق غم میں ڈال دیا تھا۔ لیکن عنایت الہی نے وہاں سے نکال کر مرتبہ عالی تک پہنچا دیا۔ نکتہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے انسان تو اپنے وطن اصلی و قرب الہی سے جدا ہو کر جفا کے حواس اور زمان طبیعت میں گرفتار مصیبت ہے اسلئے مصیبت میں ہر گناہوں سے توبہ کر اور الطاف

الہی کا طالب رہ۔ تاکہ حواس برادران یوسف کی طرح تیرے غلام بن جائیں اور تو عزیز مصر دل ہو جائے اور اس ہجر کے بعد مرتبہ وصال حاصل ہو۔ اور صدمہ فراق ہے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل ہو۔

گرچہ دردانہ بہاؤن کو فتنہ	نور چشم و دل شد و دفع گزند
ترجمہ	ایکے موتی۔ دیکھ لے لے ہو ستمند
	چشم و دل کسے دفع کرتا ہے گزند

شرح یہاں سے اس بات کی تفسیل شروع ہوئی ہیں کہ جو لوگ مصیبت میں خدا پر شاکر رہتے ہیں وہ انجام کار بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً دیکھ لیجئے کہ اگرچہ موتی کے دانہ کو ہاؤن میں کوٹتے یا کھل میں پس ڈالتے ہیں مگر انجام کار اسکو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ کٹ سپکڑ آنکھوں اور دل کی روشنی و قوت کا باعث اور چشم و قلب کی بیماریوں اور نقصانات کا دفع ہو جاتا ہے فائدہ جسطرح موتی میں کرشمہ میں ڈالے جاتے ہیں سبط طاق و دل کے لئے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اس کرشمہ کا نام محل الجواہر ہے اور اسکا جواہر ٹہرہ۔ نیز موتی کھانے کی معجون اور غیر دن میں پڑا کرتے ہیں۔

گندے رازیر خاک انداختہ	پس ز خاکش خوشہ بار ساختند
ترجمہ	خاک کو مٹی بن کرتے ہیں ہنسان
	خوشے تب آگئے ہیں اس سے میر جان

شرح یعنی بوٹے وقت گھون خاک میں ڈال دیتے ہیں اور حسب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوسنے والوں نے لاکھوں من غلہ مٹی میں ملا دیا ہے لیکن وہی بوسنے والے چند روز کے بعد اسی خاک میں سے گھون کی خوشی بنا لیتے ہیں خاکش میں ضمیر شین جو بجا بگندم راجع ہے خوشہ یا کا مصناف الیہ ہے اور یہ شعر مضمون سابق کی دوسری تفسیل ہے۔ جو بھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔

بار دیگر کو فتنہ ز اسیا	بمتمش افز و دنان شد جان فرا
ترجمہ	دلنے پہ آتے ہیں زیر آسیا
	اور پہر ہوتی ہے نان جان فرا

شرح یعنی پہر اس گھون کو خوشون میں سے نکال کر جب چلی میں پسا تو اسکی قیمت بڑھ گئی اور وہ جان کی بڑھانے والی روٹی بن گئی یعنی کھانے سے پہلے روح حیوانی اسکی طرف راغب ہو گئی۔ اسکی صورت دیکھ کر بدن میں جان سنی آنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے تقویت روح کا سامان آ گیا۔

باز نان رازیر دندان کو فتنہ	گشت عقل و جان و فہم سود مند
ترجمہ	کہاتے ہیں روٹی کو پہر لے ہو ستمند
	ہے نتیجہ جسکا عقل سود مند

شرح یعنی پر جب روٹی کو دانتوں سے چبا کر کھایا تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہو گئی۔ یعنی عقل و جان و فہم وغیرہ سبھی کیونکہ زندگی صرف روٹی یعنی غذا پر موقوف ہے اور حواس ظاہری و باطنی اور اعضائے خارجی

<p>و داخل دین و دنیا کے تمام کام روٹی ہی کی بدولت انجام دیتے ہیں۔ بعض سخون میں سود مند کی جگہ ہوتا ہے</p>	
<p>بازاں جان چونکہ محو عشق است</p>	<p>لعجب الزراع آمد بعد کشت</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پہرہ جان جب محو الفت ہو گئی</p>
<p>شرح یعنی پر جب کہ وہ جان جو حقیقت دانہ گندم ہے محو عشق الہی جاتی ہے تو کھانے والے کو اس کا یہ محو عشق ہو جانا تعجب میں ڈالتا ہے اور وہ خوش ہو کر ازراہ تعجب کہا کرتا ہے کہ یہ عجیب دانہ تھا جو پہلے روح بنا اور پھر اس نے روح میں محویت عشق پیدا کر دی۔ زراعت سے روٹی کھانے والا مراد ہے جو بران کے کہیت میں روٹی کے لقمے ہو کر جان و عقل وغیرہا کے خوشی حاصل کرتا ہے ایت یعجب الکفار فیئذہم اکفأ الے آخرہ کا مطلب ہم پہلے لکھ چکے ہیں لیسٹے مکر شرح کی ضرورت نہیں رہی۔</p>	
<p>بازاں جان چون بحق او محو شد</p>	<p>بازاں ما از سکر و سوے صحو شد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>پہرہ جان حسب دم ہوئی جانا میں محو</p>
<p>شرح یعنی پہرہ جان جبکہ محو ذات حق ہو گئی تو اس سے نشہ حیرت سے نجات مل گئی اور محو ذات ہو سکے با ہوشیاری حاصل ہو گئی یعنی مرتبہ بقا بعد انفسا رحمت ہو گیا جو تمام مراتب سے بند ہے مگر نشہ اور ہوشیاری کے</p>	
<p>عالمے رازان صلاح آمد مگر</p>	<p>قوم دیگر را فلاح منتظر</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ایک عالم کو ملا اس سے مگر</p>
<p>شرح یعنی جب سچ کو مرتبہ ہوشیاری حاصل ہو گیا تو وہ قابل ارشاد و تلقین طالبان حق ہو گئی اور اس سے ایک عالم کو قرۃ صلاح و تقویٰ رنگی پر پیر کاری، حاصل ہونے لگا اور ایک دوسرے مگر خاص قوم کو ایسی فلاح و نجات حاصل ہو گئی جسکا انہیں انتظار تھا اس فلاح سے مرتبہ وصال حقیقی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ خاص مرید و اصلا حقی ہو گئے ایسی عالم مرتبہ روح سے مرشد کامل کی روح مراد ہے جسکا فیض تمام عالم کو پہنچتا ہے نیز ممکن ہے کہ دوسرا مصرع ترکیب میں پہلے کی صفت ہو۔ یعنی عالم کو مرشد کامل کی روح سے و صلاح و تقویٰ بالفعل حاصل ہو جاتا ہے جو دوسری قوموں کے لئے ہنوز مرتبہ انتظار اور مرتبہ بالقوہ میں ہے یہ نام شعرا کی مضمون کی تفسیری مثال ہیں جو گزشتہ دو مثالوں سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔</p>	
<p>ایں سخن پایان ندارد باز گرد</p>	<p>تا کہ با یوسف چہ کرد ان شکرد</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>چھوڑ دے ہے یہ سخن بے انتہا</p>
<p>یوسف وہاں کا قصہ سنا</p>	
<p>شرح یعنی اس مضمون کی کہ مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے بے انتہا مثالیں موجود ہیں اسکو چھوڑ کر قصہ یوسف وہاں سنا چاہیے جس سے جاید معلومات بڑھے اور کوئی نیا نتیجہ نکلے۔</p>	

	طلب کردن یوسف علیہ السلام از میہمان بعد از مقالات
ترجمہ	حضرت یوسف کا بہت سی گھنگو کے بعد اپنے میہمان سے کوئی سوغات طلب کرنا
	بعد قصہ گفتش گفت لے فلان
ترجمہ	پھر کہا یوسف نے میں لے میرا بن
	دے ہمیں لایا ہے تو جو ار میغان
<p>شرح گفت۔ کا فاعل یوسف ہیں اور قصہ کہنے سے وہی بہائیون کا قصہ یعنی روح نے عقل معاو سے یہ کہا کہ میں نے نیایات الہی اور مجاہدات نامتناہی حواس کی زنجیروں اور طبعیت حیوانی کے کمزور سے بچنا پائی ہے اب تو میرے لئے کیا تحفہ لائی ہے۔ کیونکہ جو شخص نجات پا کر یا سفر کر کے کہیں سے آتا ہے وہ اسے آجیاب اسکو تحفے دیا کرتے ہیں اور ایسے باہمی تحفے دوستی کو مضبوط کر دیتے ہیں۔</p>	
	بر در یاران تہیہ دست آمدن
ترجمہ	جائے خالی ہات جو یاروں کے پاس
	بہت بے گنہارم سوئے طاقوستان
<p>شرح یعنی دوستوں کے پاس خالی ہات جانا ایسا ہے جیسا کہ چلتی کے پاس بغیر گہون کے چلا جانا جس طرح ایسے شخص کو آٹا نہیں مل سکتا۔ بطرح دوستوں کے پاس خالی ہات جانے والا رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لکھنؤ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر طالب حق حضور خداوندی میں اعمال نیک کا تحفہ لیکر نجا لے گا تو ہر حشر سخی الطاف الہی نہوگا۔ اور بہت بچتا ہے گا۔ ایسے اعمال نیک میں سبقت کرنی چاہیے۔</p>	
	حق تعالیٰ خلق را گوید ہر حشر
ترجمہ	حق تعالیٰ یہ کہیگا روز حشر
	ار میغان کو از برائے روز نشتر
<p>شرح یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز حشر مخلوق سے یہ سوال کریگا کہ تم آج کے دن کے لئے کیا تحفہ لائے ہو۔ اور وہ تحفہ ہے کہان اور ہر لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو روز نشتر زندگی اور پراگندہ ہونے کا دن یعنی روز حشر</p>	
	جہنم کو تا و قرادے بے نوا
ترجمہ	تم یہاں آئے ہو بے کس بے نوا
	ہم بدان سان کہ خلقنا کم کذا
<p>شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرَادَے کَمَا خَلَقْنَا کُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْجُمَہُ مَا تَوَلَّوْا کُمْ مَوْرَ اَوْ فُلُوسَ کُمْ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام نبی میں یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن ہمارے حضور میں تنہا ہو کر رال و اولاد وغیرہ کو چھوڑ کر اس صورت میں آؤ گے کہ جس صورت میں پہنچتے ہیں ان کے پیٹ سے پیدا کیا تھا یعنی تنگ بدن اور تنگ پانواور بے ختمہ کیسے ہوئے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دینا میں دیا تھا اس سب کو پس پشت ڈال جاؤ گے یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں۔ اور مولانا قدس سرہ کے</p>	

نیکو یک باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے قیامت کے دن یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو تم ہمارے پاس تنہا رہنے نیک عملوں سے خالی ہو کر آئے اور ایسے کرے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اور تم نے ان نیک عملوں کو جھٹکے بجائے ان کی ہمتے تمہیں طاقت دے دی تھی یا جنکا حکم دے کر تھا دنیا ہی میں چھوڑ دیا اور پس پشت پھینک دیا۔ لیکن ان معنوں کے لحاظ سے یہ خطاب عام لوگوں کو ہو گا۔ مگر اس سے سنی بن فائدہ آیت میں جہتوں افراد سے ہے مولانا قدس سرہ نے اقتباس کرتے ہوئے وزن شعر درست کرنے کے لئے صرف واو اور بڑا دیا ہے یعنی اے لوگو تم ہمارے پاس آئے اور تنہا ہو کر آئے۔ اعمال نیک سے مفلس ہو کر آئے اور اسی صورت میں آئے جس صورت میں ہم نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا یعنی شکے بدن شکے پاؤ اور بے غلٹہ کیے ہوئے آئے۔

ترجمہ	ایں چہ آوردید دست آویز را	ارمغانے روز رستاخیز را
	لاے ہوتم آج دست آویز کیا	ارمغان ہے بہر رستاخیز کیا

شرح یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے بروز حشر یہ فرمائے گا کہ آج تم اپنی نجات کی کیا دست آویز لاے ہو۔ اور قیامت کے لئے اعمال نیک کی کونسی سوغات تمہارے پاس ہے دست آویز بننے سند و زبیر ہے

ترجمہ	ایا امید باز گشتن تان نبود	وعدہ امروز باطل تان نمود
	یا تمہیں امید پہرنے کی نہ تھی	آج کے وعدے تمہے یا باطل سبھی

شرح سب سے مصرع ثانی سے حرف تردید ریا محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ بروز حشر فرمائے گا کہ اے لوگو یا تو تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہو کر ہمارے حضور میں آنے کی امید نہ تھی۔ یا تم قیامت کے حساب و کتاب کو جھوٹا وعدہ سمجھ رہے تھے۔ یہ قضیہ بطور رائفہ اٹھو ہے۔ اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے تمہیں تمہا خلق کا کہ جتنا اے آخر الایہ یعنی اے لوگو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف مراجع نہ کرو گے۔ بلکہ مکر ضرر ہماری طرف آؤ گے اور ہم حساب و کتاب لینگے۔

ترجمہ	منکری مہاریش را از خری	پس مطیع خاک و خاکستر بری
	منکری مہارانی کا گر منکر ہوا	کیا ملے گا تجھ کو مطیع سے بتا

شرح یہاں مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی انجاء طلب تو اپنی بے وقوفی کے باعث اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے بروز قیامت حساب و کتاب دینے کا منکر ہے ایلئے اسکے مطیع انعام و احسان سے تجھے بجز خاک اور راکھ دینے محرومی کے اور کچھ چاہل نہ ہو گا۔ کیونکہ اگر تجھے اسکے مہمان ہونے کا خیال ہو نا تو نیک عمل ضرور کرتا۔ اور خزان احسان کا مستحق ہو جاتا اور تجھے بلند مرتبہ چاہل ہوتے۔

	بر در آن دوست چون بیست ہستی	ورنہ اسکر جنین دست ہستی	
ترجمہ	دوست کے دروازہ پر جاتا ہے کیوں	ورنہ خالی بات لے کر مرد زبون	
شرح یعنی اگر تو اللہ کے مہمان بنے اور اُس کے سامنے جلنے کا مسکر نہیں ہے تو اس طرح خالی ہاتھ رہا اعمال نیک اُس کے دروازہ پر کیونکر قدم رکھ سکے گا بلکہ مہمانی کے وقت تجھ پر جہانمیں اور زمینیں اٹھانی پڑیں گی۔			
	ارمغان بہر ملاقاتش بہر	اند کے صرفہ بکن از خواب خور	
ترجمہ	اور یہ سوغات لیجا پر ہنر	خواب خورین تھوڑا تھوڑا صرفہ کر	
شرح یعنی ایجا طلب اگر تو اس وقت خالی ہاتھ ہے اور اتیدہ خدا کا مہمان بننا چاہتا ہے تو کچھ حصہ نیند میں سے کم کر اور کچھ کھانے میں سے یعنی ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی پر صبر کرنا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو۔ اور یہی ترک خور و خواب ملاقات الہی کا ذریعہ اور اُس کے گہر مہمان بن کر جانے کے لئے سوغات بنجائے قائمہ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ لے لو اگر شاہدہ الہی منظور ہے تو اپنے پیٹ کو بہو کا اور بدن کو ننگا رکھا کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بدعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتا کے بعد جاری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیٹ بہر کر روٹی کھانے لگے اور حضرت جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے حکمت و دانائی کی نئی نئی باتیں بہو کا بہو کر بیٹھنے میں پائی ہیں۔			
	باش در اسرار از لیستغفرون	تسویل النوم۔ مما یجمعون	
ترجمہ	اور وقت صبح استغفار کر	رات کو کم سو اگر ہے تجھ کو	
شرح یعنی ایجا طلب تو خدا کے اُن پیارے بندوں اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا جو رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ اور جو صبح کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اَوْ قَلِيلًا مِّنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجُونَ وَاَلَا تَحْشُرُهُمْ رَبُّنَا لَیْسَ لَہُمْ کَیْفَ غَفْرُوْنَ یعنی پرہیزگار لوگ ایسے جنتوں اور نہروں کے مستحق ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے اور صبح کو اپنے گناہوں کے بخشش جاہ کرتے تھے اس سے شب بیداری اور بالخصوص تہجد کی نماز مراد ہے۔ اور مطلق ذکر و شغل کے لئے رات کو نکا جا گناہی نہایت خیر و برکت کا باعث ہے۔			
	تا بہ بخشندت حواس نور میں	اند کے جنبش بکن ایچون جنین	
ترجمہ	تاکہ حاصل ہوئی حواس و مزین	دست دیا کو کچھ ہلا شکل جنین	
شرح یعنی دنیا کے پیٹ میں رہ کر جو تیری مان کے مانند ہے جنین رپٹ کے بچہ کی طرح طاعات الہی میں بھی تھوڑی بہت کوشش کر لیا کر اور اعمال نیک میں ہاتھ پاؤں ہلایا کرتا کہ تھے نور جمال الہی کے دیکھنے والے حواس باطنی مرحمت کر دیئے جائیں اور تیری اندرونی آنکھیں کھل جائیں یعنی مرتبہ کشف حاصل ہو جائے۔			

وز جهان چون رحم بیرون وی	از زمین در عرصہ واسع شوی
ترجمہ: سنگ اس جہان تنگ سے	برضا سید ان میں تو جا پڑے
<p>شرح: یعنی اعمال نیک میں کوشش کرنا کہ تو اس جہان دنیا سے جو رحم مادر کی طرح تنگ ہے باہر نکل جائے یعنی تاکہ تجھے دنیا سے کسی طرح کا سرکار نہ رہے اور ایسے فراخ میدان (عالم ملکوت و عرصہ قرب الہی) میں جلا جائے جو ساری زمین سے فراخ تر ہے ان زمین یا تو لفظ واسع کے متعلق ہے یا یہ معنی ہیں کہ تو زمین سے نکل کر عرصہ فراخ میں جلا جائے اس صورت میں از یعنی بعد و مجاوزت ہے۔</p>	
آنکہ ارض اللہ واسع کفۃ اند	عرصہ وان کا بنیا در رقتہ اند
ترجمہ: مطلب ارض اللہ واسع کا سمجھ	انبیا کا عرصہ ہے اسے نا سمجھ
<p>شرح: یعنی قرآن مجید میں جو آیت ارض اللہ واسعہ موجود ہے اور جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی زمین فراخ ہے اس آیت میں علماء نے ظاہر نے زمین سے یہی دنیوی زمین مراد رکھی ہے اور ان کے نزدیک اسمین دار الکفر سے ہجرت کر جانے کا اشارہ ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک اس زمین سے عالم ملکوت و جبروت و لاہوت اور عالم جمال و جلال مراد ہے جسکی وسعت کی کچھ انتہا نہیں اور انبیاء علیہم السلام ہی زمین کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔</p>	
دل نگر و تنگ زان عرصہ فراخ	نخل تن آنجا نگر و خشک شاخ
ترجمہ: تنگ ہو دل کیونکہ وہ میدان ہے فراخ	نخل تن ہوتا نہیں دیان خشک شاخ
<p>شرح: یعنی مشابہہ جمال و جلال اور نظارہ عالم ملکوت میں دل کو فرحت ہوتی ہے جی کہی نہیں گھبرا تا۔ نخل بدن ہمیشہ سرسبز رہتا ہے کہی سو کہی ٹہنی کی طرح خشک نہیں ہوتا کیونکہ دل کی فرحت کا اثر بدن پر ضرور ہوتا ہے بعض نخون میں نخل تن کی جگہ نخل تر ہے۔ یعنی عالم ملکوت میں پہنچ کر نخل تر جسم عارف کامل ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ لفظ نخل تن ہو یا نخل تر دو صورتوں میں نگر و در بصیغہ نفی کی جگہ بگڑ (بیاضے موحده و صیغہ اثبات) پہی جائز ہے یعنی عالم ملکوت میں خشک شاخ نخل تر ہو جاتی ہے یا نخل بدن کی طرح نشو و نما پاتی رہتی ہے اور یہ عالم موجب حیات ابدی ہے بعض نخون میں نخل تن آنجا نگر و خشک شاخ شاخ نہیں۔ اس صورت میں یہ معنی ہوئے کہ عالم ملکوت میں دل کے طفیل بدن بھی بارہ بارہ نہیں ہوتا بلکہ سرسبز رہتا ہے مگر اس صورت میں اگر بگڑ در بصیغہ اثبات ہو تو نہایت مناسب ہے یعنی عالم ملکوت میں مشابہہ جمال کے باعث بدن بارہ بارہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اس عالم میں پہنچ کر مرتبہ وجود کو فنا کر دیتا ہے اور مرتبہ بقا حاصل کر لیتا ہے اور اثبات کا ذکر بار بار آچکا ہے کہ وجود سوہوم کو فنا کیے بغیر نہ بقا اور تمام فنا جو مرتبہ وصال الہی ہے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	

حالی تو مرخواست را کنون	گند و ماندہ میثوی و سرنگون
ترجمہ اب ہے تو خود حال بار حواس	گندی و در ماندگی ہے تیرے پاس
<p>شرح لفظ کنون مخفف اکنوں سے بمقابلہ لفظ خواب (جو آئندہ شعر میں ہے) یہ حالت بیداری مراد ہے یعنی اسے شخص تو حالت بیداری میں اپنے حواس کا حال راٹھانے والا ہے یعنی حواس کی ہر ایک طرح اٹھائے اٹھائے ہر اکرتا ہے اور آخر کار کھڑے ہو جاتا ہے اور ماندہ (ضعیف و ناتوان) اور سرنگون ہو جاتا ہے یعنی حواس کے بوجہ اور استعمال سے تھک کر ہر جہک مار کر منہ اونڈھا کے لیٹ رہتا ہے مطلب یہ کہ جب تو حواس سے زیادہ کام لیتا ہے تو وہ بھی تھک جلتے ہیں اور تو بھی تھک کر سو رہتا ہے۔ اس شعر کا مطلب آئندہ کھلے گا کہ چونکہ یہ آئندہ شعر سے ملکر بطور قطعہ بند ہے۔</p>	
چونکہ محمولی نہ حامل وقت خواب	ماندگی رفت و شدی کی رخ و تاب
ترجمہ ہاں مگر حامل نہیں تو وقت خواب	اسیئے رہتا نہیں کچھ رخ و تاب
<p>شرح یعنی اسے شخص جب تو ہر تھک کر سو رہتا ہے تو حامل حواس نہیں رہتا بلکہ محمول حواس بن جاتا ہے یعنی تیرے حواس تجھے اٹھائے اٹھائے پرتے ہیں اور عالم الہی سے عالم خیال میں لیجاتے ہیں یہی باعث ہے کہ خواب کے وقت ماندگی اور تھکان کا نام تک نہیں رہتا اور رنج و تعب سب دور ہو جاتا ہے کیونکہ خواب کے وقت روح قید بشریت سے نکل کر عالم خیال میں چلی جاتی ہے جسکو عالم مثال اور عالم برنج بھی کہتے ہیں۔ یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور دونوں کا مطلب آئندہ شعر میں معلوم ہوگا۔</p>	
چاشینے دان تو حال خواب را	پیش محمولی حال اولیا
ترجمہ تو نمونہ جان حال خواب کو	اولیا کے حال کا اے نیک خو
<p>شرح یعنی اینجا طلب ہم جو گزشتہ دو شعروں میں بیداری اور خواب کی حالت بیان کر آئے ہیں انہیں طرح غور کر اور خواب کی حالت کو اولیا و انس کی محمولی کی حالت کا نمونہ یا مثال سمجھ۔ یعنی جس طرح خواب میں ہر شخص محمول حواس ہوتا ہے اسی طرح اولیا و انس بیداری و خواب کی ہر دو حالتوں میں محمول حواس ہیں یعنی اولیا و انس کی روح قید بشریت سے نکل کر دنیوی مشاغل اور بجز یاد الہی ہر طرح کے رنج و تعب سے فارغ ہوتی ہے عوام کو جو حالت خواب میں حامل ہوتی ہے وہ اولیا و انس کو بیداری میں میسر ہے چنانچہ اسکی مثال آئندہ شعر میں ہے۔ اور مولانا قدس سرہ نے اپنے مطلب کو آیت قرآنی سے ثابت کیا ہے۔</p>	
اولیا اصحاب کہف اند اے غمخوار	در قیام و در تقلب ہم ر قود
ترجمہ اولیا و انس میں سب یار غار	ہم ر قود کو سمجھ لے ہو شید

شرح عنود یعنی سرکش ہے اور بعض لشخون میں سے عنود ہے یعنی اسے غافل اور لفظ در قیام و لفظ
لفظ اولیا کے متعلق ہے نیز قیام یعنی بیداری اور تقلب یعنی کروٹیں لینے سے عالم خواہہ مراد ہے۔ مطلب
کہ اولیاء اللہ بیداری و خواب کی دو حالتوں میں اصحاب کہف کے مانند سو رہے ہیں یعنی عالم بیداری میں اولیاء
کی محویت و مدہوشی اور اسوئے اسد سے بخیر ایسی ہے جیسے عوام کی حالت خواب میں ہو کر تھی ہے تو
ازراہ سرکشی اسکا منکر نہ ہو کیونکہ اصحاب کہف اولیاء ہی تو ہیں یہ سورہ کہف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
وَحَسْبُكُمْ إِلَهًا فَاوْثَقُوا لَهُمْ مَقَلَدُهُمْ لِيَوْمَ يَأْتِ السَّحَابَ سَوِيًّا
ہیں ہم اس آیت کی شرح پہلے لکھ چکے ہیں! سیکھ کر شرح کی ضرورت نہیں رہی۔

میکشد شان بے تکلف و فعال

ترجمہ بے تکلف کبھی لیتا ہے ۱ نہیں

یہ خبر ذات الیمین ذات الشمال

دہنے بائیں لینے میں وہ کروٹیں

شرح لفظ بخیر شان کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی جس طرح اسد تعالے اصحاب کہف کو حالت
بخیر میں بلا تکلف و بلا مشقت کبھی دہنی طرف کبھی لیتا ہے کبھی بائیں طرف اس طرح اولیاء کو دائیں بائیں
کھینچا رہتا ہے اور انہیں مطلق خبر نہیں ہوتی یعنی اولیاء اللہ کبھی روحانی افعال کی طرف کبھی مادی کبھی
افعال کی طرف کبھی عالم روحانیت میں ہیں کبھی بشریت میں کبھی عالم فانی میں کبھی بقائے میں کبھی کشف میں
کبھی حجاب میں کبھی مقام تجلی میں کبھی استعار میں کبھی حالت جمع میں کبھی تفرقہ میں اور یہ سب مختلف افعال
ایک حقیقی محرک کی تحریک سے ہیں۔ کیونکہ جب وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہیں تو اپنے طرف سے کوئی فعل
نہیں کرتے ہاں یہ مذہب قدریہ و جبریہ کا ہے کہ وہ اپنے دنیوی فعل اپنے ہمت اور ارادہ سے کرتے
ہیں اور عبادات میں اپنے آپ کو عاجز اور غیر مختار جانتے ہیں اس شعر میں آیت وَتَقْلِبُهُمْ دُورًا
الاشمال کی طرف اشارہ سے علماء نظامہ نے اصحاب کہف کو کروٹیں بدلولنے کا یہ فائدہ لکھا ہے کہ کہیں
جسم کو ایک کروٹ سے لیٹے لیٹے زمین نہ کہا جائے لیکن معنوی طور پر تقلب یعنی کروٹیں بدلولنے
سے ترقی مقامات و حالات مراد ہے کیونکہ تقرب الہی اور مشاہدہ تجلیات کی کوئی انتہا نہیں۔

چلیست آن ذات الیمین فعل حسن

ترجمہ دہنی کروٹ کیا ہے افعال حسن

چلیست آن ذات الشمال اشتغال

بائیں کروٹ کیا ہے اشتغال بدن

شرح یعنی معنوی طور پر اولیاء اللہ کے حق میں لفظ ذات الیمین روحانی طرف کروٹ بدلولنا نام کیا معنی کہتا
ہے ۹ ہم سے سن اس سے کہنے افعال نیک اور اعمال صالحہ مراد ہیں بخیر طرف اللہ تعالے نے اپنے دلوں
کو کھینچ رکھا ہے اور ذات الشمال ربائیں جانب کروٹ بدلولنا نام کو اشتغال متعلقہ بدن یعنی سب اقتضائے

بشریت اسباب معاش اور بقدر کفایت سامانِ کل و مشرب کی طرف متوجہ کر دینا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے مشاغل جہاں یہ سے متعجب ہو کر اپنے معترض نہونا چاہیے۔ کیونکہ انکا اصلی مقصود عشق ذات ہے اور مشاغل جہانی جو اقصائے بشریت میں داخل ہیں قوتِ عبادت کے لئے ہیں۔

ترجمہ	مسلکون میں دیکھ لیا اُنکو تو	اگر تو مینی شان بدشواری درون	میںست شان خونی ولا ہم تخرن
			ہوئے وہ بیخوف و غم لے نیک خو

شرح لفظ درون اظہارِ معنی ہائے موحده کے لئے زائد ہے۔ یعنی ایما طلب اگر تو دیکھ سکیں تو معلوم کر لے گا کہ اولیاء اللہ پر سختی کی حالت میں (بروز قیامت کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہونگے) اسکا سبب یہ ہے کہ وہ بقدر حاجت جہانی مشاغل میں کبھی کبھی ایسے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ اس سے قوتِ عبادت حاصل ہو اور روحانی طاقت بڑھے۔ انکا ہر لقمہ گو یا نورِ موتا ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اَلَا اِنَّ اَوْلٰیئَکَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ یعنی اولیاء اللہ کو آخرت کے رنج کا خوف اور دنیوی سامان کے جانتے رہنے کا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ حالت وصال میں دیدارِ الہی سے ہمیشہ سرور رہنے والے ہیں۔

ترجمہ	میں عیان لوگوں پہ یہ دونوں	مے رودین ہر دو از مرقم	نہ خبر زین ہر دو ایشان در فرید
			اولیا ان دونوں سے ہیں بے خبر

شرح یعنی یہ دونوں باتیں را افعالِ حسن اور اشغالِ نیک و دیگر عام لوگوں سے بطور ظاہر صادر ہوتی ہیں۔ یعنی عموماً تمام آدمی اپنے افعال سے خوب واقف ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ دونوں باتوں سے نہایت درجہ بے خبر رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ مستغرق ذات اور فنا فی اللہ میں ایسے تہمتہ ہیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں اور نہ اشغالِ جہانی کی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ مقولہ بالکل سچ ہے۔ ع آزا کہ خبر شد خبرت از نیاد۔

ترجمہ	فائل ان دونوں کے ہیں گواہی	می رودین ہر دو کار از اہلیا	بے خبر زین ہر دو ایشان چون صدا
			بجبر دونوں سے ہیں مشکل صدا

شرح چون صدا لفظ سے رود (یعنی صادر میشود) کے متعلق ہے۔ یعنی یہ دونوں فعل را افعالِ حسن اور مشاغلِ بدن انبیاء علیہم السلام سے اس طرح صادر ہوتے ہیں جیس طرح پہاڑ سے آواز نکلتی ہے کہ جسکی خبر پہاڑ کو نہیں ہوتی۔ اس طرح انبیاء کو اپنے ان دونوں فطون کی خبر نہیں ہوتی۔

ترجمہ	آہی ہے گو صدائے خیر و شر	اگر صدایت بشنوانا خیر و شر	ذات کہ باشد ز ہر دو بے خبر
			کوہ ہے دونوں سے لیکن بے خبر

شرح یعنی اگرچہ پہاڑ جھوٹا نیک و بد کی صدا سنوا دیتا ہے مگر خود پہاڑ کو اس صدا کے نیک و بد ہونے کی

نہیں ہوتی۔ یہی حال انبیاء اور انکی تابعین اور انکو عالم قنا اور بیہوشی میں اپنے افعال کے نتیجہ میں ہوتی یعنی جس طرح ہمارے جو صدا آتی ہے وہ فی الواقع پہاڑ کی آواز نہیں ہوتی بلکہ آواز دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اس طرح وہ تمام افعال اقوال جو انبیاء اور ان سے صادر ہوئے ہیں انکا مصدر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اسکی وجہ ہم کوئی بارہیلے لکھ چکے ہیں۔ ایسے یہاں مکر رکھنے کی ضرورت نہیں۔

گفتن مہمان یوسف علیہ السلام را کہ ارغمان ہر تو آئینہ آوردہ ام تا چون آن نگری ما دور
ترجمہ دوست کے مہمان کا یہ کہنا کہ میں آپ کے لئے رغمان میں آئینہ لایا ہوں تاکہ جیسا کہ آئینہ دیکھیں مجھ کا کرنا

گفت یوسف میں بیا در ارغمان	اور شرم میں تقاضا در فغان
ترجمہ بولے یوسف لاہین دے ارغمان	مہمان تھا شرم وقف فغان

شرح یعنی جب حضرت یوسف نے اپنے مہمان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے جو سوغات لایا ہے وہ پیش کر تو مہمان اس تقاضے کی شرم سے بہت ذلیل ہوا یہاں تک کہ رد کیا۔ یہ شرم اور رد دنیا اس خیال سے تھا کہ اگر اس طرح محشر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بلا خاص کر مجھے ارغمان اعمال نیک طلب کرنا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کیونکہ میں ایسے اعمال سے جو لائق قبولیت میں بالکل خالی ہوں۔

گفت من چند ارغمان جستم ترا	ارغمانے در نظر نامد مرا
ترجمہ پر یہ بولائیں تو ہونڈا سر بسر	ارغمان لیکن نہ آیا یکجہ نظر

شرح یعنی مہمان نے کہا کہ میں ہر چند جستجو کی مگر میری نظردن میں کوئی سوغات آپ کے دینے کے قابل

جستہ را جانب کان چون برم	قطرہ را سوسے عثمان چون برم
ترجمہ ریزہ کو لیجاؤں کیا میں سوسے کان	قطرہ کیا ہو دققت بحر سیکان

شرح جستہ یعنی دانہ۔ اور ایکے تی یا ایک جو۔ سوسے یا چاندی کا وزن۔ یعنی مہمان کہتا ہے کہ اے یوسف میں نے یہ خیال کیا کہ ایکے تی سوسے کو کان کی طرف اور ایک قطرہ آب کو دریائے پاس کس سوسے لیجاؤں آپ کان ذرا اور دریائے ذخار کے مانند میں اور میری لائی ہوئی سوغات ایکے تی سونا یا ایک قطرہ ہے یعنی آپ کے لائق نہیں۔ اس خیال سے میں کوئی سوغات آپ کے سینے لاسکا۔

زیرہ را من سوسے کرمان اورم	گر بہ پیش تو دل و جان اورم
ترجمہ زیرہ لیجاؤں کرمان کی طرف	لیجاؤں کر جان کو جانان کی طرف

شرح کرمان فارس میں ایک شہر کا نام ہے جہاں سیاہ زیرہ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مہمان کہتا ہے کہ اے یوسف اگر میں اپنے دل و جان کو بطور سوغات آپ کی نذر کروں تو ایسا ہوگا جیسا کہ تحفہ نادر

سبحکد سبیاہ زیرہ کرمان میں لجاؤن جہان زیرہ کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔	
میت تختے کا ندرین انبانت	غیر حسن تو کہ اور یا نیست
ترجمہ کیل ہے وہ جو اس غزلے میں نہیں	حسن بیکتا ہے مہارا بالیقین
شرح مہان کہتا ہے کہ لے یوسف کوئی تخم لینے کوئی نادر چیز ایسی نہیں جو آپ کے ذخیرے لینے خزانہ میں موجود نہ ہو۔ اسلئے میں کوئی نادر سوخت کہاں سے لاتا ہا البتہ آپکا حسن و جمال نہایت نادر تحفہ تھا مگر اسکی نظیر کین نہیں ملتی اور وہ کسی بازار میں بکتا نظر نہیں آتا مجبوراً حسب مناسبت حسن و جمال میں بطور سوخت ایک آئینہ لے آیا ہوں اگر قبول مستد ز ہے عز و شرف	
لایق آن دیدم کہ من آئینہ	پیش تو آرم جو نور سنیہ
ترجمہ میں یہ سمجھا کہ لاؤن آئینہ	شکل نور دل دکھاؤن آئینہ
شرح یعنی اسلئے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ ایک آئینہ جو عاشقان الہی کے سینہ پر نور کی طرح صاف اور روشن ہو بیشکس کر دین۔ کیونکہ آئینہ آپ کے حسن و جمال اعلیٰ درجہ کی مناسبت رکھتا ہے۔	
تا بہ مٹی روئے خوب خود دل	لے تو چون مرشد شمع سما
ترجمہ آپ کا منہ ناظر آئے عیان	آپ میں مرشد شمع آسمان
شرح یعنی یہ آئینہ اسلئے لایا ہوں کہ لے یوسف لے آسمان حسن کے روشن کر دینے والے آپ اس میں اپنا منہ دیکھا کریں۔ کیونکہ آئینہ حسینوں ہی کے قابل ہوتا ہے اور خود یوں ہی کو شایان ہے	
آئینہ اور دست لے روشنی	تا چو مٹی روئے خود یاد مکنی
ترجمہ آئینہ لایا ہوں میں لے نور دل	تا کہ محکویا در کہن متصل
شرح یعنی لے یوسف لے چشم عشاق کی روشنی یہ آئینہ اسلئے لایا ہوں کہ آپ جب اس میں اپنا منہ دیکھا کریں تو غالباً مجھے یاد کریا کریں گے گویا یہ سوخت اچھی یادگار ہے۔	
آئینہ بیرون کشید اواز بغل	خوب را آئینہ باشد متغزل
ترجمہ اور بغل سے ہر نکالا آئینہ	متغزل اچھونکا ہے اچھا آئینہ
شرح دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے اور متغزل یعنی متغایہ ہے۔ یعنی مہان نے گزشتہ عذر و معذرت کے بعد بغل میں سے آئینہ نکالا کہ حضرت یوسفؑ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ حسین آدمی کے لئے آئینہ ایک شغل ہو جاتا ہے یعنی آئینہ حسینوں ہی کے قابل ہوتا ہے۔ بد صورت آدمی کو آئینہ دیکھنا نازیبا ہے کیونکہ آئینہ عارضی بد نمائی کے دفع کرنے کے لئے ہوتا ہے اور بد صورت آدمی خود ہی ازلی بد نما ہے۔	

مکتبہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یوسف سے مراد روح ہے اور روح مولانا کی اصطلاح میں کئی ذات ہوا کرتا ہے۔
 چنانچہ بیان یوسف روح سے مراد ذات ہی ہے یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ اعمال نیک کا جو پیرہ اس کی طرف پہنچا جائے وہ قلیل اور ناقابل ہے اے اللہ میرے نزدیک جان اور دل بڑی عزیز چیزیں ہیں مگر میں انکو ہی تیرے حضور میں پیش کروں تو ایسا ہی گواہ زیرہ سپاہ کرمان میں لیجاؤں۔ تیرے بہان سب کچھ ہے مگر تیرے حسن و جمال کا مقابل اور شریک نہیں ہے۔ ایسے دیکھنے چاہا کہ ایک آئینہ لیجاؤں جو نور سینہ کی طرح صاف ہے۔ آئینہ سے مراد قلب سالم ہے جو کدورت جب دنیا اور رنگ ہوے وہوس وغیرہ سے پاک ہوتا کہ تو آئینہ انسانیہ دیکھے یعنی بمقتضا سے *این الذی خلیل نوحیبت النجالی* ایسے جمال پاک کا عکس ڈالے۔

ترجمہ	آئینہ ہستی چہ باشد نیستی	نیستی گزین گر ابلہ نیستی
ترجمہ	نیستی سرات سہتی ہے عزیز	نیت ہو جا کر نہیں تو بے تیز

شرح بیان بطور تفہیم اور حسب مناسبت آئینہ مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ہستی آئینہ ہستی ہے جب طالب نیست ہو جائیگا تو اسکو ہستی نظر آئیگی یا یہ سمجھیں کہ وہ آئینہ جو شاہ حقیق کے رو بردیش ہو سکتا ہے ہستی ہے یعنی جب طالب اغراض دنیوی اور خواہشات نفسانی سے نیت ہو جائیگا تب جمال باکمال نظر آئیگا ایسے لے مخاطب اگر ہونے کے قوت نہیں ہے تو ہستی کو اختیار کر بعض سخن میں نیستی بزرگ تو ابلہ نیستی ہے یعنی اگر تو عقل مند ہے تو ہی بوقت آخرت اور توبہ عقبہ بنا کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہمراہ لیجا۔

ترجمہ	ہستی اندر نیستی بتوان نمود	مال داران بر فقیر آرزو نمود
ترجمہ	نیستی میں ہوتی ہے سہتی عیان	اغنیاء میں مفلوئین مہربان

شرح یعنی ہستی الہی کا جلوہ نیستی میں نظر آسکتا ہے کیونکہ مالدار فقیر کو دیا کرتے ہیں اگر تو ہستی کا دعوہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ عطائے دولت شاہد و سے نجاو محروم رکھ گیا۔ کیونکہ اصدا ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ آئینہ ہیں جس طرح دن۔ رات کے۔ اور نور ظلمت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ایسی طرح ہستی الہی کا جلوہ اپنے آپ کو نیت کرنے اور عشق الہی میں فنا ہو جانے سے نظر آسکتا ہے۔

ترجمہ	آئینہ صافی نان خود گر نہ ست	سوختہ ہم آئینہ آتش زہ است
ترجمہ	نان آئینہ ہے ہر مشتاق کا	سوختہ آئینہ ہے حقائق کا

شرح یعنی صاف روئی کا آئینہ بالتحقیق بیو کا آدمی ہے جب تک کوئی آدمی بہو کا نہ ہو گا روئی کی لطافت اور اسکا حسن ہر گز ظاہر نہ ہو گا اور اسطرح جلاسنے کے قابل چہترے حقائق کے حق میں بمنزلہ آئینہ ہیں جب چہترے ہونے چقائق کا حسن اور اسکا اثر بزرگ ظاہر نہ ہو گا۔ اسطرح جب تک طالب فقیر و گریزہ جمال و حق و

کی طرح ذلیل اور فانی ہونے کا اسکو طے روحانی یعنی مشاہدہ جمال اور عشق الہی کا نور حاصل ہونگا۔ آتش بن جفاقی پتھر کو کہتے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے اور سوختہ بجئے خراق ہے جسے جلانے کے قابل چہترے	
نستی و نقص ہر جائیکہ نکالت	آئینہ خوبی جگہ بہت ہاست
ترجمہ نستی نے جبکہ پایا تہویر	آئینہ بہت ہی کا ہے لے پر شعور
شرح یعنی مرتبہ نستی و فنا بشرطیکہ حاصل ہو جائے تمام موجودات کی خوبی کا آئینہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تمام موجودات کی خوبی اللہ تعالیٰ سے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نستی آئینہ جمال الہی ہے لفظ خاست بعینہ ماضی بجز حاصل قائم نہ ہے۔ کمال نقص کا اور نستی ہی کا آئینہ اور اسکا منظر ہے۔	
بہر آن کہ نستی یا لودگی است	واچہ این ہستی ہمہ آلودگی
ترجمہ نستی ہے سر بسر با لودگی	اور سہی سر بسر آلودگی
شرح یعنی نستی ایسے آئینہ بہت ہی ہے کہ نستی مجسم صفائی اور عین جلا ہے اس آئینہ میں جمال ہی الہی بالکل صاف طور پر نظر آجاتا ہے اور دنیوی ہستی سر بسر کدورت و رنگ ہے ایسے نیست کر دینے کے قابل ہے۔	
چونکہ جامہ چست و دوزیدہ بود	منظر فرنگ درزی کے شود
ترجمہ ٹھیک جو کپڑا بدن پر ہو گچھا	فہم درزی کا وہاں پیر کام کچھا
شرح یعنی جبکہ کپڑا خود ہی چست اور بدن پر ٹھیک اور سلا سلا یا ہو تو وہ درزی کی عقل یا کاریگری کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سارے کپڑے کے لئے درزی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سید طرح جو شخص اپنے آپ کو بہت خیال کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو مرتبہ بقا سے محروم رکھے گا کیونکہ جب وہ اپنے نزدیک خود ہی بہت ہے تو اسے مرتبہ بقا حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا رہی۔ یہ نستی ہستی کے مضمون کی پہلی مثال ہے۔	
نا تراشیدہ ہے باید جذوع	تا دروگر اصل ساز و یا قروع
ترجمہ بے گھڑا ٹھنا میر بجان چاہیے	سب ستونوں اور کھڑوں کے لئے
شرح جذوع جمع جذع ہے بمعنی تنہ درخت یعنی ٹھنا اور دروگر بڑھئی کو کہتے ہیں۔ اصل سے مراد ستون اور فرع سے کڑیاں۔ یعنی درخت کا ٹھنا نا تراشیدہ ہونا چاہیے تاکہ ٹبر ہی اسے گھڑ کھڑا کر چاہے ستون بنائے۔ چاہے کڑیاں اور جس حالت میں کہ ٹھنا خود تراشیدہ ہو گا یعنی ستون اور کڑیاں بنی بنائی ہو گئی تو نجاکت کی کچھ ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ نقص کو کمال کی ضرورت اور فقیر کو غنی کی حاجت ہوتی ہے طالب اپنے گمان میں اگر خود بہت اور کمال ہے تو اسکو مشاہدہ ہستی الہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایسے نیست ہونا اور اپنے آپ کو ناقص سمجھنا فرض ہے تاکہ کمال اور مرتبہ بقا حاصل ہو یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے۔	

خواجہ اشکستہ بندہ آنجا رود	کہ در آنجا پائے اشکستہ بود
ترجمہ جوڑیوالا تو جاتا ہے وہاں	جگہی پڑی تو جاتی ہے کہیں

شرح خواجہ بھٹے استاد ہے اشکستہ بند یعنی ٹوٹی پڑی کا جوڑنے والا۔ یعنی ٹوٹی پڑی کا جوڑنے والا استاد وہیں جاتا ہے جہاں فی الواقع کیسے ہاتھ پاؤں کی پڑی ٹوٹ گئی ہو۔ اسطرح مشاہدہ ہستی الہی اسی کو میسر ہو سکتا ہے جو نیت ہو گیا ہو اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔

کے شود چون نیت رنجور و نزار	آن جمال صنعت طب اشکا
ترجمہ ہو نہ جب تک کوئی رنجور و نزار	ہوتی ہے کب صنعت طب اشکا

شرح یعنی جب تک کوئی شخص بیمار نہ ہو تو ان نہیں ہوتا۔ طبیب کی صنعت طب ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسطرح جب تک کوئی نیت نہیں ہوتا جمال الہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے۔

فخواری و دوئی مسہار بر ملا	گر نباشد۔ کے نماید کیمیا
ترجمہ نقص تائبے کا نہو گر بر ملا	کب اثر اپنا دکھائے کیمیا

شرح لفظ بر ملا اگر نباشد کے متعلق ہے اور نماید بھٹے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی تائبے کے حقارت و ذلت اگر ظاہر نہ ہو بلکہ تائبہ خود ہی سونا ہوا کرے تو کیمیا کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسطرح کیمیا کے مرتبہ بقا نہیں کو ملتی ہے جو ناقص ہیں یعنی اپنے آپ کو نیت سمجھتے ہیں۔ اسی مضمون کی پانچویں مثال ہے۔

نقص ہا آئینہ و صفت کمال	وان حقارت آئینہ عز و جلال
ترجمہ نقص ہے آئینہ و صفت کمال	ہے حقارت و ذلت عز و جلال

شرح یعنی نیت اور فنا صفت کمال کا آئینہ ہے صفت کمال فنا ہی کے سبب ظاہر ہوتی ہے اور حقارت یعنی اپنے آپ کو ذلیل جاننا آئینہ عز و جلال ہے۔ انجام کار عزت اسی کو ملتی ہے جو تائبہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا اپنے جو شخص اپنے نفس کو ذلیل و حقیر اور فنا سمجھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو اہل فضل و جلال اور باقی رہنے والا جانتا ہے۔

زانکہ ضد را ضد کند سپید لعلین	زانکہ با سمر کہ پدیدست انگبین
ترجمہ ضد سے ضد ہوتی ہے ظاہر لعلین	سمر کے ہوتا ہے ظاہر انگبین

شرح یعنی حالت نقصان و فنا میں مرتبہ کمال و بقا حاصل ہونے کا یہ سبب ہے کہ ضد اپنی ضد کو ظاہر کر دیتا ہے اور کچھ سمر کے شہد کی تیز ہو جاتی ہے اسطرح فنا سے اسکی ضد یعنی بقا کا ظہور ہو جاتا ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے تعرف الاشياء باضدادها ضد اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

ہر کہ نقص خویش را دید و نشانت	اندر استکمال خود دو سہ پہہ نجات
ترجمہ	جس نے اپنے نقص پر ڈالی نظر ہو گیا وہ شخص کامل جلد تر
شرح یعنی جو شخص اپنے نقص کو جان لیتا ہے وہ کمال حاصل کرنے کے لیے بہت جلد دوڑ جاتا ہے یہی ہے جو اپنے آپ کو فانی خیال کرتے ہیں وہ مرتبہ تقا حاصل کر لیتے ہیں۔	
زان منے پر دلبوسے دلچال	کو گمانے سے برد خود را کمال
ترجمہ	اڑ نہیں سکتا وہ سوسے ذوالجلال جانتا ہے خود کو جو بالکل کمال
شرح یعنی آدمی ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اڑ سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مجسم کمال گمان کرتا ہے۔	
علتے بدتر ز منہ دار نسال	منیت اندر جانت لے معروضال
ترجمہ	کیا بڑی علت ہے بدتر از کمال اگر دیا کرتا ہے جو معزور و ضال
شرح یعنی لے معزور اور گمراہ آدمی تیری ذات میں کوئی بیماری اس سے بدتر نہیں کہ تو اپنے آپ کو کامل گمان کرتا ہے بعض نسخوں میں منیت اندر جان لے لے ذواللال ہے۔ اس صورت میں ذواللال مجھے صاحب بخت و عجب ہے نہ کہ لفظ اندر جان سے یہ بات نکلتی ہے کہ غرور و تکبر کی صفت کو ظاہر ہو گیا مگر اکثر آدمی جانتا باطن ضرور تکبر اور گمراہ ہونے ہیں۔ اور امتحان کرنے سے انکا باطنی تکبر ظاہر ہو جاتا ہے	
از دل و از دیدہ ات بس نال	تا ن تو این معجبی بیرون شود
ترجمہ	جب بے گاتیری چشم و دل سے نال جائے گا اسدم تکبر لے زبوں
شرح یعنی اے مخاطب تیرے دل و دیدہ سے بہت سا خون بہہ گا تب یہ تکبر و غرور طبیعت سے نکلے گا یعنی تکبر و غرور کو دل سے نکالنے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حال پر خون کے آنسو بہانے چاہئے	
علت ابلیس۔ انا خیر بہت	وین مرض در نفس ہر مخلوق
ترجمہ	علت ابلیس انا خیر ہے بس یہ مرض کل خلق میں ہے بلہوس
شرح یعنی شیطان جس مرض میں گرفتار ہو کر ہلاک اور راندہ درگاہ ہو گیا ہے وہ تکبر ہی کا مرض تھا کیونکہ اس نے تکبر کے باعث حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور یہ کہا کہ انا خیر کہ منہ و خلقی وین ناب و خلقہ من دین یعنی ابلیس نے یہ کہا کہ اے رب العالمین میں آدم کو ایسے سجدہ نہیں کرتا تو نے مجھ کو آگ سے اور اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور چونکہ آگ خاک سے بلند مرتبہ ہے ایسے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں ایشخص تکبر کو طبیعت سے نکال دینا چاہیے تاکہ شیطان کی پیروی سے نجات ملے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ تکبر کا مرض ظاہر نہ ہو مگر مخفی طور پر ہر شخص کی ذات میں موجود ہے۔	

گرچہ خود را بن محبتہ میند او	آب صافی دان و سرگین نہر جو
ترجمہ	گرچہ ظاہر میں شکستہ ہے مگر

شرح یعنی چونکہ ہر شخص میں باطنی طور پر بکھر و عجیب کی صفت موجود ہوتی ہے ایسے کو حسب ظاہر کوئی اپنے آپ کو انہیں شکستہ و متواضع یا سبک سے خالی سمجھتا ہو مگر باعتبار باطن اس میں بکھر و عجیب اور اخلاق ذمیمہ بہرے رہتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ کسی نہر میں اوپر تو صاف پانی ہو اور پانی کی تہ میں لید یا گولہ وغیرہ کوئی ناپاک چیز موجود ہو۔ کہ ظاہر میں نظر نہیں آتی مگر فی الواقع موجود ہے۔

چون بشتورانی مر اور از امتحان	آب سرگین رنگ گرد و در زمان
ترجمہ	گر بلائے تو بر سے امتحان

شرح یعنی اگر تو اس پانی کو جسکی تہ میں گولہ ہے بطور آزمائش حرکت دیکھ تو اسی وقت سارا پانی گولہ کے رنگ کا ہو جائیگا اور اپنا باطنی عیب ظاہر کر دیکھا اس طرح ہر شخص کے اخلاق کا جب تو امتحان کر لیا اور اس کے نفس اماری کے خلاف کوئی بات کہہ دیا تو اس کے بکھر اور اخلاق ذمیمہ کا اظہار ہو جائے گا۔

درنگ جو بہت سرگین است	گرچہ جو صافی نماید مر ترا
ترجمہ	نہر کی تہ میں ہے گولہ دیکھ تو

شرح یعنی نہر کی تہ میں گولہ موجود ہے اگرچہ نہر کا پانی حسب ظاہر بکھر بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ پہلے تنہا کی توضیح ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب وہی ہے جو پہلو کا تھا مگر تشبیہ کے لئے اچھی معنی کو کر لایا گیا ہے۔

بہت پیراہ دان پر فطن	باغنائے نفس کل راجوے کن
ترجمہ	سچ ہے پیراہ دان و پر فطن

شرح یعنی مرشد کامل اور خدا کے رستہ کو جاننے والا شیخ جو عقلمندیوں سے بڑے تمام اشخاص کے بارگاہ میں معرفت الہی کی ایسی نہر کہو دیتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے یعنی وہ باہر سے بھی پاک ہوتی ہے اور اندر سے بھی۔ ایسے دنیا طلب اخلاق ذمیمہ اور بکھر و عجیب سے نجات پانے کے لیے کسی مرشد کامل کو اختیار کرنا چاہیے۔ فطن جمع فطنت ہے بمعنی زیرکی۔ اور جوئے کن بمعنی پاک و صاف کلمہ نہر سے مراد کامل مراد ہے جو اپنی خدا واد باطنی پاکیزگی کے باعث ظالمان حق کو بھی پاک کر دیتا ہے۔

چوئے خود را کے تو اند پاک کو	ماضی از علم خدا شد علم مردو
ترجمہ	نہر خود کو پاک کر سکتی نہیں

شرح یعنی جب طرح نہر اس نجاست سے جو زمین پڑی ہوئی ہے اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکتی۔ اس طرح

ہر شخص اپنے آپ کو اخلاق ذمہ کی گندگی سے آپ پاک نہیں کر سکتا۔ ایسے باطنی نہر کے صاف کرنے والے یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ علم جو آدمی کو نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے اس کے جہل کو دور نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا علم خود جہل ہے جب تک علم ابھی نہیں۔ یعنی انسان جب تک خدا کو خدا بنانے بالکل جاہل ہے۔ علم ہی وقت نفع دینا کہ اس کو علم ابھی ہو۔ اس علم کے لئے مرشد کامل کے حاجت ہے فائدہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت کعب سے مروی ہے کہ آفر زمانہ میں ایسے عالم ہونگے جو لوگوں کو زہد و تقویٰ سکھائیں گے اور خود متقی و زاہد ہونگے لوگوں کو خدا سے ڈرائیں گے اور خود نہ ڈریں گے دوسروں کو امیرون کی صحبت سے منع کریں گے اور خود بازنہ رہیں گے ایسے عالم خدا کے دشمن نہیں۔

ترجمہ	اینا دستہ تیغ سے بنتا نہیں	رو بجز اسے سیارین ریش را	سو پ جراحون کو زخم دل کہیں
-------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی تلوار اپنا دستہ آپ نہیں بنا سکتی۔ اور زخم اپنے آپ کو خود چھانہیں کر سکتا بلکہ دستہ کسی بخاریا ہمار سے بنوانا چاہیے۔ اور زخم کی مرہم ٹپی کا کام کسی جراح کو سونا چاہیے۔ سیطرح باطنی اور اخلاقی برائیوں کو مرشد کامل کے وسیلہ سے دفع کرنا واجب ہے یہ برائیاں اپنی جدوجہد سے دفع نہیں ہو سکتیں

ترجمہ	پاک کب سرگین کو کرنا ہے خرات	جہل لہش را زو بد علم مرو	علم سے مٹا نہیں ہے جہل ذات
-------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

شرح یعنی جسطرح نہر کا پانی ذات نجاست کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس طرح آدمی کا علم اس کے ذاتی جہل (نا خدا شناسی) کو دفع نہیں کر سکتا۔ بلکہ علم اتنی سیکھنے کے لئے مرشد کامل کی ضرورت ہے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں جمع سارے زخم پر	تاناہ بند قہج ریش خویش کس	تاناہ پڑ جائے برائی پر نظر
-------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

شرح یعنی ہر زخم پر کہیاں ایسے بیہوشی ہیں کہ مجروح کو اپنی زخموں کی قباحت معلوم ہو مطلب یہ کہ آدمی اپنے قباحت کو آپ نہیں معلوم کر سکتا۔ اور اگر معلوم ہی کرے تو اپنے ہاتھ سے اسکا ازالہ ناممکن ہے۔ ایسے مرشد کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ تمام قباحتوں کو زائل کر دے۔

ترجمہ	کہیاں ہیں آرزو دین اور خیال	ریش تو آن ظلمت احوال تو	اور زخم دل سے تاریکی حال
-------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

شرح یعنی جس طرح ظاہری زخم بدن کو کہیاں ڈھانک لیتی ہیں اور زخمی کو اپنا زخم نظر نہیں آتا۔ اس طرح ہر شخص کے باطنی زخم ظلمت احوال۔ یا حالات کی تاریکی اور گناہوں کی سیاہی کو باطنی کہیاں دھبے

خویشی اور بد آرزوئیں اڈانک لیتی ہیں یعنی انجناط تیرے افکار فاسدہ اور باطل آرزوئیں کہیاں ہیں اور تیرا زخم ظلمت احوال اور کمورت اوقات ہے اس زخم کو اندیشہ ہائے فاسدہ نے ڈانک رکھا ہے جس سے بھگو نظر نہیں آتا البتہ مرشد کامل اس زخم کو دیکھ کر علاج کر دے گا بعض نسخوں میں انما کی جگہ مال ہے جس سے مال دینیوی مراد ہے اور مال دونوں نسخوں کا ایک ہے۔

ور نہد مرہم بران ریش تو پیر	ان مان ساکن شود درد و نفیر
ترجمہ اور اگر مرہم لگائے پسہ مرز	اگر کڑی جاتا رہے گا رخ درد

شرح یعنی اگر مرشد کامل تیرے زخم پہاں پر مرہم رکھ دے یعنی اپنے ارشادات سے تجھے فیض پہنچائے تو تیرا درد و ناہ جاتا رہے گا یعنی محبت و نیادل سے اور اخلاق ذمیرہ طبیعت سے دفع ہو جائے اور تو باطنی طور پر تندرست ہو جائیگا لیکن اسکو کامل صحت نہ خیال کر اور مرشد سے ہرگز الگ نہو چنانچہ آئندہ شعر کا یہی مطلب ہے کہ مرشد سے توڑا سا فیض پانے کے بعد اپنے آپ کو کامل سمجھ کر محبت مرشد سے جدا نہو ناچار

تانا نہ داری کہ صحت یافتہ است	پر تو مرہم در اینجا تا فتنہ ست
ترجمہ لیکن اسکو تو کبھی صحت نہ جان	پر تو مرہم ہے یہ اے مہربان

شرح تا بجئے زینہا رہے یعنی انحض اگر مرشد کامل تیرے زخم پہاں پر مرہم رکھ دے اور اس سے تجھے شفا ہونے لگے تو ہرگز اپنے آپ کو کامل صحت یافتہ گمان نہ کر بلکہ یہ تو مرہم کا تھوڑا سا پرتور اثر دکھا ہوا ہے ابھی اچھی طرح صحت نہیں ہوئی مطلب یہ کہ مرید کمال کے حاصل ہونے تک ارشادات پر سے اعراض نہ کرنا چاہیئے۔ ہاں بعد کمال ارشاد کی ضرورت نہیں رہتی لیکن پر سے برگشتہ ہونا اس حالت میں کفران نعمت ہے اور بعض وجہ سے بالکل کفر ہے بحمد اللہ منہا خدا اس سے پناہ دین رکھے

ہین ز مرہم سرکش لے شیت ریش	وان پر تو دان دان احوال نیا
ترجمہ مٹ نہ اس مرہم سے پیرے مردین	تیری صحت صحت ذاتی نہیں

شرح یعنی انجناط باطنی مرہم (ارشاد مرشد) سے اعراض نہ کر کیونکہ تیری شیت طاعت زخمی ہے مرشد مرہم حاصل کرتا رہ اور اپنی تھوڑی بہت صحت کو اسی مرہم کا اثر سمجھ اور اپنی قوت طبیعت و مزاج باطنی ذات کی طرف سے گمان نہ کر خلاصہ مطلب یہ کہ مرشد کے ارشادات سے ہمیشہ فیضیاب ہوتا رہ دینہ امرائے سعادت میں مبتلا ہو جائیگا اور پرتو شیت شکل سے شفا حاصل ہوگی۔

مرشد شدن کا تب وحی بسبب آنکہ پر تو وحی بروز دان آیت را پیش از پیغمبر بخواند و گفت من ہم محل وحیم

مرشد شدن کا تب وحی بسبب آنکہ پر تو وحی بروز دان آیت را پیش از پیغمبر بخواند و گفت من ہم محل وحیم

ترجمہ ایک کاتب وحی کا اس سبب سے مراد ہو جانا کہ اس پر نور وحی کا عکس ظاہر ہو گیا تھا ایسے اُس نے اسیت کو سینے پر سے پہلے اپنی زبان سے ادا کیا اور یہ کہا کہ مجھ پر ہی وحی اُترتی ہے۔ اور اس خیال باطل کے سبب مرتد ہو گیا۔
 شرح اس حکایت کو مابقی سے یہ مناسبت ہے کہ اس مرتد ہونے والے کاتب وحی نے عکس نور وحی کو جناب مرشد کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا عکس نہ سمجھا بلکہ اپنی ذاتی قوت کی جانب سے خیال کیا ایسے مرض معنوی یعنی ارتداد میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کے غور کرنے سے اُسے ہلاک کر دیا۔

پیش از عثمان کیے نسخ بود	کو بہ نسخ وحی جدے سے نمود
ترجمہ پیش عثمان سے کاتب تھا ایک	وحی میں کرتا تھا ہر دم سعی نیک

شرح نسخ یعنی لکھنے والا۔ اور جد یعنی کوشش ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب تھا جو محض پیغمبر وحی لکھنے میں بہت کوشش کیا کرتا تھا۔

چون نبی از وحی فروگ سبق	اوسمان را دانوشته بروق
ترجمہ چون نبی سے سبق لیا کرتا تھا وہ	اُس کو کاغذ پر لکھا کرتا تھا وہ

شرح یعنی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از روے وحی کوئی نازل شدہ آیت اُسے سُنا کر لکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے تو وہ اُسی آیت کو بلا کم و بیش کاغذ وغیرہ پر لکھ دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ کاتبوں کا دستور ہوتا ہے۔

پس تو آن وحی بروے تافتے	اودرون خویش حکمت یافتے
ترجمہ نور آیت اُس پر کرتا تھا بطور	دل میں پالتا تھا وہ حکمت کا نور

شرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور نازل شدہ آیتوں کے لکھوانے کے باعث وحی کا نور اُس کاتب پر ظاہر ہو جاتا تھا اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرماتے سے پہلے بعض حکمت یعنی آیت کو اپنے دل میں معاموم کر لیتا تھا۔ فائدہ اس کاتب وحی سے کہ عبد اللہ بن سعید کا قصہ اس طرح منقول ہے کہ سورہ مومنوں کے نازل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ کہہ: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ** تا آخر **فَمَا أَصْبَرُ** یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اچھی گنتہ ہی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پہر اُسکی اولاد کو مٹی سے پیدا کیا جو ایک خاص جگہ کی رہنے والی ہے پہر اُس مٹی کو جما ہوا خون بنایا پہر اُس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی پہر اُس گوشت کی بوٹی کو سخت ہڈی کر دیا پہر اُس ہڈی کو گوشت اور جھڑا پہنا دیا۔ پہر اُسے دوسری پیدائش میں لائے یعنی آسمان کے سیٹ سے نکال کر دودھ پینے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی طاقت دی جب عبد اللہ بن سعد نے اس آیت کو لفظ **خَلَقْنَا** لکھ لیا تو مصاحبت پیغمبر علیہ السلام

کے طفیل یا نوزدجی کے عکس کے باعث پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے لفظ آخر کے بعد اُس نے یہ جیت پڑا کہ دی قبا کہ اسد احسن الخالقین پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو سمجھو کہ یہ اس طرح نازل ہوئی ہے اس وقت شیطان نے اُسے دل میں دوسرا ڈالا اور وہ مغرور ہو کر اپنے آپ کو محل وحی سمجھ گیا اور مرتد ہو گیا اور یہ بھانا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا یہ بات بھی قرین قیاس ہے جو ابھی کھار شائع کی سچہ میں آئی ہے کہ عبداللہ بن سعد عرب العرب تھا اور قرآن مجید کی اکثر سورتیں جو پہلے نازل ہو چکی تھیں اور پھر ان کے اسما و صفات کا ذکر تھا اُس کے قلم سے لکھی جا چکی تھیں اس آیت میں جو کہ حقیقت انسانی کی شرح بیان ہوئی ہے یہی ایسے حسب اقتضائے مقام عبداللہ کی زبان سے بے ساختہ ایک ایسا کلمہ رفتبار کہ اسد احسن الخالقین نہ لکھ گیا جو اتفاقاً مطابق وحی تھا اس سے یہ سمجھ لینا کہ میں محل نزول وحی ہو گیا ہوں اور تدا دینے کفر ہے۔

عین آن حکمت بفرمود رسول	زین قدر گمراہ شد آن بوفضل
ترجمہ کہدیا کرتے تھے وہ آیت رسول	ہو گیا گمراہ اس سے بوا فضل

شرح یعنی نوزدجی کے عکس کے باعث بعض آیت جو عبداللہ کے دل میں آئی پیغمبر علیہ السلام نے بعینہ اسی آیت کے کہنے کا حکم عبداللہ کو دیا اور اُس سے گمراہ ہو کر اُس نے یہ خیال کر لیا کہ مجھ پر بھی اُترتی ہے اور یہ بھانا کہ اس آیت کا دل میں آنا اثر صحبت پیغمبر تھا

کانشیہ میگوید رسول مستنیر	مرمر است آن حقیقت و ضمیر
ترجمہ یعنی جو آیت کہہ رہے ہیں بنی	ہوتی ہے وار دوسرے دل پر وہی

شرح یعنی عبداللہ نے اپنے دل میں یہ گمان فاسد کر لیا کہ رو تنصیر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ از دے وحی فرماتے ہیں وہ وحی میرے دل پر بھی نازل ہو کر آتی ہے نیز محل وحی پو

پیر تو اندیشہ اش ز در رسول	قہر حق اور در بر جانش نزول
ترجمہ کہے معلوم پیغمبر یہہ حال	اچھی جان پر ہو گیا نازل دباں

شرح یعنی عبداللہ کے اندیشہ باطل کا برتور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پڑا اور اپنے معلوم کر لیا کہ اس شخص کی جان پر قہر الہی نازل ہو گیا۔ کیونکہ یہ گمان فاسد کے باعث اپنے آپ کو محل وحی سمجھنے

پر تو آن ناگمش بر دل بتافت	در درون خویش تن حرفے نیافت
ترجمہ کہ لکھا جب اُس پر یہ حال شگرت	اپنے باطن میں نہ پایا ایک حرف

شرح لفظ ناگمش میں شین دل کا مضاف الید ہے اور ضمیر آن بجانب قہر حق ہے یعنی عبداللہ کے دل

برقہ حق کا عکس بڑ گیا۔ اور جیسا کہ پہلے اثر صحبت پیغمبر علیہ السلام کے باعث اس کے دل بردہ کی کا نور چمک جاتا تھا اور اُسے آیت کے کچھ حرف معلوم ہو جاتے تھے اب اسے اپنے دل میں ایک حرف پنا یا اور کورے کا کورار لگیا۔ نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ طالبِ برید اپنے باطنی صحت و صفائی قلب کو صحت مرشد کا اثر خیال کرے اپنے مزاج یا طبیعت کی قوت کی جانب سے نہ سمجھے ورنہ اپنا دعر فان کے نور سے محروم رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ملحد ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔

ترجمہ	دین حق سے اور تمنا بت سے لگا	ہم زلناخی برآمد ہم زدین	شد عدو سے مصطفیٰ از روین
	بگیا سیدین عدو سے مصطفیٰ		

شرح یعنی عبداللہ اپنے گمانِ فاسد کے باعث عہدہ کتابت وحی سے بھی موقوف ہوا اور دین سے بھی خارج ہو گیا اور چونکہ وہ اپنے آپ کو محلِ وحی سمجھتا تھا اسلئے خود کو مد مقابل یا حریف سمجھ کر اردو کینہ پیغمبر علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اور نبوت کا جو ہٹا دعوے کر رہا۔

ترجمہ	مصطفیٰ فرمود کاے کبر عنود	چون سیتشتی اگر نور از تو بود
	مصطفیٰ بولے کہ اے سرکش بتا	کیا ہوا وہ نور حق جو بچہین ہوتا

شرح کبر اگر کجاف عربی ہے تو بمعنی مجسم تکبر ہے اور اگر کجاف فارسی ہے تو بمعنی کافر ہے یعنی مصطفیٰ عبداللہ سے یہ فرمایا کہ اے منکر بایں سرکش کافر اگر نور وحی تجھ پر خصوصیت کے ساتھ ذاتی طور پر نازل ہوتا تھا تو اب تو سیاہ باطن کیون ہو گیا ہے یعنی اب تجھ پر نور وحی کا کوئی حرف نازل کیون نہیں ہوتا۔

ترجمہ	اگر تو نبوع الہی بود	ایچنین آب سیہ مکشود
	تو اگر ہوتا جستہ نور خدا	جسکے کچھڑ کیون ہوا اس سے جدا

شرح یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تو نور وحی الہی کا چشمہ ہوتا تو ایسی گہراہی کی کچھڑ گہراہی نہ کرتا۔ نبوع چشے اور آب سیہ کچھڑ کو کہتے ہیں اور بود و مکشود و بکشد و بکشد و بکشد۔

ترجمہ	اندرون سے سوختش نہ تپ	تو بہ کردن سے نیارست آتپ
	اس سبب سے تھی اسے اک سوختی	تو بہ کرنے کی گر طاقت نہ تھی

شرح یعنی عبداللہ کا دل اس سبب سے جلتا تھا کہ میں نہ ادھر کار ہا نہ ادھر کار لیکن با اینہما تعجب رہتا ہے کہ وہ تو بہ ہی نہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ خیالِ ننگ ناموسِ حق بہ سے رخ کر رہا تھا۔

ترجمہ	تاکہ ناموسش بیش این و آن	لشکزد۔ پرست از تو بہ وہاں
	تارہ ناموس بیش این و آن	اسلئے تھی بند تو بہ سے زبان

شرح یعنی باوجودیکہ عبداللہ اپنے اس دعوے سے کہ چھپرجی اُترتی ہے دل میں پشیمان تھا کیونکہ محض کادل منصف ہو کر تا ہے لیکن اس نے اس خیال سے کہ اگر اب توبہ کر لوں گا تو بہر خاص و عام کے نزدیک میری عزت جاتی رہیگی توبہ کرنے سے اپنے مرنے کو بند کر لیا۔ ترکیب میں لفظ ناموس نشکذ کا فاعل ہے

آہ میکرو بنودش آہ سو	چون در آمد تیغ و سرادر ریلو
ترجمہ آہ اسکو فائدہ کیا دے لگی	تیغ آئی اور سرہ کو لے گئی

شرح یعنی عبداللہ توبہ کرنے سے توسکت تھا مگر باطن میں اپنی حالت پر افسوس کیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں فائدہ مند نہ تھا کیونکہ بلا صفت ایمان صرف تاسف کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا دوسرے مصرع کے یہ سننے میں کہ جب قہر آتی نازل ہو گیا تو آہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ بظاہر یہ شعر پہلے شعر کی منافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُمین یہ فرمایا تھا کہ توبہ کرنے سے اسکا مٹہ بند تھا اور اُمین یہ ارشاد ہے کہ وہ آہ کیا کرتا تھا اسکا جواب یہ ہے کہ وہ پرتو دجی کے مسلوب ہو جانے کے سبب آہ کیا کرتا تھا توبہ کے ارادے سے تاسف نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ توبہ سے اسکا مٹہ بند ہو گیا تھا فائدہ سورہ مومن نکلی ہے اور عبداللہ مدینہ میں جا کر مرتد ہوا تھا اسکا سبب یہ ہے کہ اُسپر توجہ کی مکہ میں پڑا اور وہ اپنے آپ کو محل وحی سمجھ کر مدینہ چلا گیا اور اور وہاں جا کر مرتد ہوا تمام مفسرین اور محدثین کا قول ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جند کفار کا خون معاف کر دیا تھا، اسوقت عبداللہ مدینہ سے مکہ میں آئے ہوئے تھے فتح اسلام کی خبر اور خون کے ہر ہونے کے خوف سے یہ حضرت عثمان بن عفانؓ کے گہر جا بیٹھے اور انکو حضرت عثمانؓ نے رسول اللہؐ کے پاس لے آئے عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے اُسے بیعت لی چنانچہ دارقطنی اور ابن عساکر نے عثمانؓ سے اسطرح روایت کیا ہے۔ بعد وہ جہاد میں شریک ہوئے اور بعض شہر اُنکے ہاتھ پر فتح ہوئے امام لغوی نے روایت کی ہے کہ عبداللہ مکہ سے آمد کی طرف چلے گئے تھے مگر جب صبح قریب ہوئی تو یہ دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ جْعَلْ اَخِرَ عَمَلِيْ صَلٰوۃً اَبْرٰجَ یعنی اے خدا میرا سب سے پچھلا کام ناصح ہو چنانچہ بعد سلام ناصح اُنکی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے اسلام لے آئے تھے اسوقت میں گزشتہ اشعار عبداللہ کے توبہ کرنے اور اسلام لانے سے پہلے حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی وہ بعد ارشاد فوٹا توبہ نہ کر سکے۔ مگر بعد فتح مکہ اسلام لے آئے بعض ضعیف قول یہ بھی ہے کہ عبداللہ کفر کی حالت میں مرے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مرتد شخص جو کاتب دجی تھا مسیئہ کذاب تھا۔ ایں صورت میں تاویل کی ضرورت نہیں مگر یہ دونوں قول غیر معقول ہیں۔ کیونکہ مسلم کہی ایمان ہی نہیں لایا تھا پہلے مرتد ہونا کیا اور اسطرح عبداللہ کا مسلمان ہونا روایت صحیح سے ثابت ہے ہر کافر کو مرتد کے کیا معنی

کرو حق ناموس را صد من جلد	اے بسا بستہ بہ بند تا پدید
ترجمہ	عزت و ناموس ہے سو من حدید
	میں بہت یا بند قید
<p>شرح بیان سے مولانا قدس سرہ نے بطور وعظ و نید ذکر ناموس دنیوی کی طرف انتقال کیا ہے اور عبد اللہ کا قصہ تمام ہو گیا ہے یعنی دنیوی تنگ و ناموس اور عزت و آبرو کا خیال سو من لو ہے کی ایک زنجیر ہے جسے بہت سے دنیا پرستوں اور متکبروں کو قید کر رکھا ہے وہ اس بہاری قید سے رہائی پا کر براہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتے۔ چنانچہ ابوطالب کا مقولہ ہے کہ اے محمدؐ میں صرف تنگ و ناموس کے خیال سے تمہاری نبوت ایمان نہیں لاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دوزخ کو قبول کر لیا ہے ہر زمانے میں اکثر کافر صرف تنگ و ناموس کے خیال سے ایمان نہیں لاتے۔ گو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔</p>	
کبر و کفر آن بہت این را	کو نیار و کرد ظاہر آہ را
شرح	کفر نے رو کا ہے ایسا راہ کو
	لب یہ کب لاتا ہے کافر آہ کو
<p>شرح یعنی تکبر اور کفر نے اس راہ ایمان و عرفان کو اس طرح بند کر رکھا ہے کہ متکبر اور کافر شخص اپنے منہ سے آہ رتوبہ و ندامت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دل ایمان لانے کی طرف مائل ہو مگر مال دنیوی اور تنگ و ناموس کا خیال لفظ ایمان و توبہ کو زبان تک نہیں لانے دیتا۔ لغو و بائبہ منہا۔</p>	
گفت اخلا لا فہم بہ مقصود	منیت کن انا جعلنا از برون
ترجمہ	یعنی انکی تھوڑیوں تک طوق ہیں
	نہم ظاہر سے مگر با فوق ہیں
<p>شرح یہ اس آیت کی اشارہ ہے جو کافروں کی شان میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَبِیْ اِلَیْهِ الَاذْقَانِ فہم مقصود یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہننے کافروں کی گردن میں طوق ڈالے ہیں جو انکی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں ایسے وہ کسی طرف ہر ہر سر نہیں مٹا سکتے یہ مطلب یہ ہے کہ کفار کا کفر انکے حق میں طوق یا لگام کے مانند ہے جسکی وجہ سے وہ آیات الہی اور ایمان کی طرف منہ پھیر کر نہیں دیکھ سکتے دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ آیت اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ طَوْقِیْ سَیْرًا ہنری ہنیں بلکہ باطنی طوق مراد ہیں جو کفاروں کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آتے۔</p>	
خلفہم سدا فاعشیتنا مامو	مے نہ بند بند را پیش لوس او
ترجمہ	آگے پیچھے انکے ایک دیوار ہے
	اور نظر آتی نہیں ہے کوئی تھے
<p>شرح یہ اس آیت کا اقتباس ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَخَلْفَیْهِمْ سَدًّا فَاَعْشٰیٰ ہم فہم لایبصر و ن۔ یعنی ہم نے ایک دیوار کفار کے آگے بنادی اور ایک دیوار انکے پیچھے۔ ہر انکی ٹھوڑیوں</p>	

محاکم دیا کہ نہیں کچھ نظر نہیں آتا یعنی کفار کے لئے ایمان کی طرف قدم بڑھانے کا راستہ بند ہے گناہ آگے پیچھے دیوار میں کھڑی ہیں اور وہ آیات الہی کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔

ترجمہ	صورت محل ہے سد بڑ فضا	اونے داند کہ آن سد قضا
	وہ نہیں ہے واقف سد قضا	

شرح یعنی یہ سد دیوار باطنی (جو کفار کے روبرو ہے رنگ محلے عظیم رکھتی ہے) یعنی نہایت کسادہ اور وسیع ہے جسکی ابتدا انتہا کچھ نہیں معلوم ہوتے اور چونکہ یہ دیوار غیبی اور سد قضا ہے اسلئے کوئی کافر اس دیوار کو جو حکم الہی سے اس کے روبرو کھڑی ہے ہرگز معلوم نہیں کر سکتا یا یہ معنی میں کہ سطح صحرائین وسعت اور درنازی اور دیکھی ہوئی ہے اس طرح کفار کے سامنے کی دیوار دنیا اور خواہش نفسانی، نہایت لچپ ہے کفار اس دیوار کو باعث مسرت جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حکم ربی کی غیبی دیوار ہے جو انہیں راہ حق میں قدم بڑھانے سے روک رہی ہے۔

ترجمہ	تیرا شاہ سد روئے شاہدست	مرشد تو سد گفت مرشد
	تیرا شاہ سد روئے یار ہے	اور مرشد سامنے دیوار ہے

شرح پہلے شاہدے بکر و ناموس یا دنیا یا شاہد مجازی مراد ہے جو آدمی کو نہایت محبوب ہے اور دوسرے سے شاہد حقیقی اور پہلے مرشد سے شیطان اور نفس آمارہ اور دوسرے انبیاء و اولیاء مراد ہیں یعنی بکر و ناموس یا دنیا یا مجازی معشوق جلوسہ شاہد حقیقی کے آگے منبزل دیوار ہے اور شیطان یا نفس آمارہ ارشاد مرشد کامل کے روبرو دیوار بنا ہوا ہے جب تک یہ دیوار سامنے سے نہ گریگی جلوسہ شاہد حقیقی یا مرشد کامل کے ارشادات سے فیض حاصل نہ ہو گا اور مالک ہمیشہ محروم رہے گا۔

ترجمہ	اے بسا کفار را سوداے دین	بند شان ناموس و کبر آن دین
	بہت سے کافروں کو عشق دین	سد راہ دین ہے وہم آن دین

شرح آن دین سے خیالات فاسدہ اور تفکرات باطلہ مراد ہیں اور سودا یعنی اشتیاق و عشق ہے مطلب یہ کہ بہت سے کافروں کو باطنی طور پر دین حق قبول کر لینے کا شوق ہوا کرتا ہے مگر دنیوی ناموس و عزت وغیرہ کا خیال اس کے بالوں کی زنجیر ہو جاتا ہے جو دین حق کی طرف قدم نہیں اٹھانے دیتا۔

ترجمہ	بند پہنان لیک از آہن بتر	بند آہن را کند یا رہ تیر
	بند پہنانی ہے آہن سے بتر	ٹکڑے ٹکڑے اسکو کرتا ہے تیر

شرح یعنی وہ زنجیر جو کافروں کو باوجود اشتیاق دین حق کی طرف قدم بڑھانے سے روک رہی ہے بند

یعنی معنی زنجیر ہے جو ظلم پر نظر نہیں آتی لیکن وہ مخفی زنجیر سختی اور مضبوطی میں لپسے سے زیادہ ہے کیونکہ کوئی
کی زنجیر باطوق وغیرہ کو تیرے تیشہ یا سوہن وغیرہ کھڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور باطنی زنجیر کو بجز خدا کے اور کوئی
نہیں توڑ سکتا ایسے اس زنجیر کے توڑنے کو مرشد کامل کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے۔

بند آہن را توان کردن جدا	بند غیبی را نذا کند کس دوا
ترجمہ بند آہن دم میں ہوتا ہے جدا	بند غیبی کی ہنسن لیکن دوا
شرح بیتے لپسے کی ظاہری زنجیر کو توڑ سکتے ہیں مگر باطنی زنجیر کا علاج بجز خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔	
مرد را ز بنور اگر سینے زند	طبع او آن کھنڈیر دھنڈے تند
ترجمہ بھڑا اگر کاٹے کسی انسان کو	دفع کر دیتی ہے طبع چارہ جو
زخم پیش اما چو از ہستی تست	غم قومی باشد نگر دو در دست
ترجمہ پیش باطن سے ہونگا تن دست	بلکہ آہو جائے گا زخمی اور دست

شرح یہ دو شعر بظہر قطعہ بند میں اور کسی گزشتہ مضمون کی توضیح ہے مطلب یہ کہ کوئی لمبی یا پھر کسی
آدمی کے بدن میں کاٹ کھائے یا ڈنک مار جائے تو اُس آدمی کی طبیعت اس وقت ڈنک نکال ڈالتے
یا زخم تکلیف دفع کرنے کے لیے کوشش کرتے لگے گی۔ اور چونکہ یہ ظاہری ڈنک تکلیف ہے ایسے
تھوڑی دیر میں یا تو کسی دواسے آرام ہو جائے گا یا خود طبیعت روح طیب بدن ہے اُس تکلیف کو دفع
کر دیگی لیکن ناموس و کبر کی لمبی کے ڈنک کا زخم جو تیری ہی وجود میں ہو مگر کجا نب سے ہو علاج پذیر نہیں
ہو سکتا کیونکہ یہ باطنی زخم ہے اسکی تکلیف و درد کا ازالہ شکل سے ہوتا ہے۔

شرح ابن سینہ بیرون سے جہد	لیکے ترسم کہ نو میدی دہ
ترجمہ شرح اسکی چاہتا ہوں تمام	خوف نو میدی ہے لیکن لے ہام

شرح مولانا قدس سرور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس بند غیبی کی شرح مفصل بیان کروں لیکن اس سطر تاہن
کہ مخاطب ناامید نہ ہو جائے اور گرفتار نفس یہ نہ کہنے لگے کہ میرے آگے تو بند غیبی موجود ہے جسکا کھانا سخت
شکل ہے اب میں اپنے آپ کو محنت و ریاضت میں کیوں ڈالوں مجھے اس سے فائدہ ہی کیا ہوگا ایسے مولانا
بند غیبی کی شرح چھوڑ کر اسکے توڑنے کی تدبیر آمیزہ اشعار میں بتاتے ہیں۔

لے مشو نو مید و خود را شاکن	پیش آن فریاد رس فریاد کن
ترجمہ تو نہو نو مید و لگو شاد کر	روبر و اسد کے فریاد کر

شرح یعنی مخاطب تو اس خیال سے کہ میرے آگے بند غیبی موجود ہے ناامید نہ ہو بلکہ خوشی منا کہ ہم اسکے

لوٹ جانے کی تدبیر بنائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زیادہ رس (اللہ تعالیٰ) کے آگے زاری و فریاد کیا کر اور اس بند کے ٹوٹ جانے کے لیے اسی سے مردانہ شمارہ فیضی دیوار جو نیکیوں سے روک رہی ہے تیرے آگے پہنچا کر

کامے محبت عفو از ماعفون	اے طیب رنج نامور کہن
ترجمہ بخشہ سے ساری خطائیں اے محب	تو ہی نامور کہن کا ہے طیب

شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے روپروران لفظون میں فریاد کیا کر کہ اللہم اے اللہ عفو و بخشش عفو و بخشش عفو یعنی عفو و بخشش تو معاف کر دینا ہے اور معافی کو بند کرتا ہے میرے گناہ معاف فرما اے پڑنے نامور مجھ پر عیب و زنگ و ناموس کی تکلیف کے دفع کرنے والے مجھ ان باطنی بیماریوں سے صحت دے۔

عکس حکمت آن شقی را یا وہ کرد	خود بسین تا بر نیار دار از تو کرد
ترجمہ عکس حکمت سے ہوا کا تب شقی	تو مجھ پر چھوڑ دے اے مدعی

شرح یہ شعر گویا قصہ کا بقیہ ہے اور شقی سے وہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مراد ہے جو پہلے کا تب دجی تھا اور مرتد ہو کر بہر مسلمان ہو گیا تھا اس صورت میں عبداللہ کو شقی کہنا مرتد ہو جانے کی حالت کے لحاظ سے ہے بعد از تداو مسلمان ہونے کا تاہن نیز ممکن ہے کہ لفظ شقی مطلقاً بد حکمت آدمی مراد ہو اس صورت میں شعر کے یہ معنی ہیں کہ کبھی شقی پر بھی حکمت وارد ہو جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ازلی شقی ہوتا ہے اس لیے اور زیادہ بہودہ ہو جاتا ہے اور تجربہ اُسے گمراہ کر دیتا ہے چنانچہ عبداللہ اپنی شقاوت کے سبب گمراہ ہوا اور ازلی سعید رحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہی آیت (فتبارک اللہ حسن الخالقین) صادر ہوئی تھی جو کوئٹہ سغیر علیہ السلام فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر لوٹا ہے۔ اور یہ آیت مجھ پر سیرج نازل ہوئی ہے۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ ایما طلب خود میں اور متکبر نہو تاکہ یہ خود بینی تجھے ہلاک نہ کر دے بریار د کا فاعل خود بینی ہے جو خود بین میں ضلالت کو رہے۔ اور گرد برآوردن فارسی محاورہ ہے بمعنی ہلاک کر دینا۔

اے برادر بر تو حکمت جاریت	آن ز ابدال ست و بر تو عاریت
ترجمہ بڑا گلاب ہے عکس حکمت بختیہ گر	یہ طفیل اولیا ہے سر بسر

شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تجھ پر جو حکمت الہی اور کشف و الہام وغیرہ کا فیضان ہوتا ہے یہ سب ابدال اور تیسے مرشدان کامل کا طفیل ہے ان تجھ پر بطور عاریت وارد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تو ہنوز مرتبہ بشریت میں ہے

گرچہ در خود خانہ نورے یافتیت	آن ز ہم سایہ منور یافت ست
ترجمہ گھر میں گو پہلا ہوا رہتا ہے نور	ہے مگر تو رشید کا یہ سب ظہور

شرح یعنی گھر میں جو روشنی پائی جاتی ہے یہ سایہ منور آفتاب روشن کے طفیل سے ہے ذاتی نہیں

شکر کن عقرہ مشوینی مکن	کوش دار و بیچ خود بینی مکن
ترجمہ شکر کر عقرہ مذکر اسے پر حذر	چوڑ خود بینی کو کر ہے با شعور

شرح بینی کردن یعنی انکار کرنا اور ناک مارنا ہے پہلے صریح میں مکن بفتح الکاف اور دوسرے بالفهم یعنی مرشدان کامل کے طفیل سے تجہیز و تکفیل آہی یا کشف و الہام کا فیضان ہوتا ہے اس نعمت پر خدا کا شکر کرو اسکو اپنی ذاتی قوت سمجھ کر شکر نہ کرو اور اثر صحبت مرشد سے انکار نہ کریں ہماری نصیحت ہمیشہ کے لیے باور رکھو اور کبھی خود بینی نہ کرو نہ انجام اچھا ہوگا۔ بیچ یعنی بیچ وقت ہے۔

صدورینغ و درد کا نین عار	معجیان را دور کرو از آستے
ترجمہ حیف ہے اس کبر نے لے پر غور	معجون کو کر دیا آست سے دور

شرح اگر عاریتے اور آستے میں باسے مچھول ہے تو عاریت سے وہی حکمت مراد ہے جو بطور عاریت مستعار مرشد کامل کے طفیل سے مرید کو حاصل ہو جاتی ہے اور آستے یعنی آست مقبولہ ہے یعنی صد حیف کہ اس حکمت یا نذر آہی نے جو بطور عاریت حاصل ہوتا ہے متکبروں کو آست مقبولہ سے الگ کر دیا ہے۔ مرشد بناو یا ہے یعنی وہ اس حکمت کو اپنی ذات کا عطیہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور اگر دونوں جگہ باسے معروف ہے تو عاریتی میں یا نسبتی ہے اور ہستی میں یا برعکس اس حکمت نے جو منسوب بسوے عاریت متکبروں کو آست مقبول ہونے سے نکال دیا ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

من غلام آنکہ او در ہر رباط	خوش را و اصل نداندر سہ
ترجمہ میں ہوں ایسے شخص کا دل سے غلام	با کمالی کو جو سمجھے نام تمام

شرح رباط مسافر خانہ۔ سہراے اور مجازاً یعنی منزل اور سہراط یعنی خان نعمت ہے۔ یعنی مولانا بطور عظیم کہتے ہیں کہ میں ایسے سالک کا غلام اور مداح ہوں کہ جو راہ سلوک کی منزلوں میں کسی منزل کو طے کر کے پہنچا کہ وصال حقیقی کے خان نعمت پر پہنچ گیا ہوں ایسا جاننے سے دل میں مجسم پیدا ہو جائے گا۔ اور طلب کامل میں قصور واقع ہو گا۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔

بس رباط طے کہ بیاید ترک کرد	تا مہمکن در رسد یک روز مرد
ترجمہ چاہئین طے کرنی لا کہوں منزلین	مرد کی آسان ہوں تا مشکین

شرح یعنی سالک کو بہت سی منزلین طے کر لے اور پیچے چوڑ وینی چاہئین تاکہ ایک دن منزل مقصود یعنی مقام فنا تک جا پہنچے اگر ہر منزل میں اپنے آپ کو اصل سمجھ لیا تو مقام وصال سے محروم رہ جائیگا مطلب کہ خدا کے رستہ میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو اصل سمجھ لیتے ہیں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔

گرچہ آہن سرخ شد اور مسخ نہایت	پر تو عاریتے آتش نے مست
ترجمہ لال گو ظاہر میں لوہا ہو گیا	ہے یہ لیکن پر تو وہب آگ کا
<p>شرح یعنی اگرچہ لوہا بڑی میں پڑ کر سرخ ہو جاتا ہے مگر یہ سُرخ آگ کی ذات میں نہیں ہے بلکہ بطور عاریت یہ آگ جلانے کا طفیل یا پرتو ہے کہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے اس طرح سالک شعلہ نور مرشد کامل کے نور کا عکس ہوا کرتا ہے یہ مادہ سالک میں ذاتی نہیں ہوتا۔ یہ مضمون گزشتہ کی پہلی مثال ہے اور آتش زنی بیائے معروف یعنی آگ جلا کا</p>	
اگر شود پر نور روزن یا سرا	تو مدان روشن گمخیز شدرا
ترجمہ ہو اگر پر نور روزن یا سرا	اسکو تو پر تو سمجھہ فرشتہ کا
<p>شرح یعنی اگرچہ گہر کا روشن دان یا غور گہر روشن ہو کرتا ہے مگر تو ذاتی طور پر اس گہر یا روشن دان کو منور نہی بلکہ دراصل یہ سورج کی روشنی کا عکس ہے یعنی روزن خود روشن نہیں ہے بلکہ آفتاب روشن نے ہر شے کو روشن کر رکھا ہے اس طرح سالک کی روشنی مرشد کے آفتاب باطن کا عکس ہو کرتا ہے یہ اسی مضمون کی دوسری مثال ہے</p>	
ہر درو دیوار گوید روشنم	پر تو غیر سے ندرم امن منم
ترجمہ کہتے ہیں دیوار در روشن ہیں ہم	غیر کا ہمیر نہیں ہر گز گرم
<p>شرح یعنی جب آفتاب کا عکس پڑتا ہے تو ہر درو دیوار نیران حال یہ کہا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے روشن ہوں مجھ پر کسی دوسرے کا عکس نہیں پڑا۔ اور یہ روشن دمنور جو کیہ ہوں میں ہی ہوں۔</p>	
یس بگوید آفتاب اے ناریشد	چو کہ من غائب شوم آید پدید
ترجمہ اور یہ کہتا ہے ہر آسمان	حال کھل جائیگا جب ہو نکا بہان
<p>شرح یعنی درو دیوار کا گزشتہ دعوے سکر آفتاب یہ کہتا ہے کہ اے گم کردہ راہور۔ اے بے وقوف جو وقت میں غائب ہو جاؤ نکا اور رات آجائگی اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں اور تم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہو۔ تمہاری روشنی ذاتی نہیں ہے بلکہ میرا عکس ہے نکتہ متکبر سالک کا یہی حال ہے کہ وہ اس نور باطنی کو جو بطفیل مرشد کامل حاصل ہوتا ہے ازراہ تکبر و تفاخر ذاتی سمجھنے لگتا ہے لیکن جب مرشد کی صحبت سے اپنے تکبر کے باعث دور ہو جاتا ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ فی الواقع وہ نور اُسی کے نور باطن کا عکس تھا۔ اپنے ازراہ تکبر مرشد سے دور ہونا اور اپنی ذات کو کامل سمجھ لینا ابدی محرومی کا باعث ہے۔</p>	
سبز ناگویند ما سبز از خودیم	شاد و خندانیم پس زیبا خدیم
ترجمہ بھول پہلوا ری یہ کہتے ہیں کہ ہم	خوب رد میں شاد و خندان ہیں ہم
<p>شرح۔ سبزہ جامع سبزہ سے سبزہ گلشن رنگ برنگ بوٹیاں اور پھول پہلوا ری مراد ہیں۔</p>	

ترجمہ	اور یہ سنکر کہتی ہے فصل بہار	فصل تابستان بگویدے ام	خوبین بایند چون من بجزم
			جب گزر جاؤں گی ہو جاؤ گے خا

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں۔ اور تابستان یعنی فصل بہار اور زباید یعنی خوب رو ہے۔ یعنی موسم بہار کی بہترین چیزیں زبان حال کہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر سب سے بہتر اور شاد و خندان اور خوب دہن ہماری یہ خوبیاں کیسی دی ہوئی نہیں بلکہ ذاتی ہیں۔ اسکے جواب میں فصل بہار یہ کہتی ہے کہ اے سبزہ کی جماعتو۔ تم اپنی خوبی کا حال اور اپنے دعوے کا جھوٹ سچ اسوقت دیکھ لو گے جبکہ میں گزر جاؤں گی اور تمہاری مزو تازگی بالکل جاتی رہیگی مطلب یہ کہ سبزہ کی خوبی ذاتی نہیں ہے بلکہ فصل بہار کا عطیہ ہے۔ سبطح سالک کا نور مرشد کا کمال کا عطیہ ہوتا ہے۔ یہ اسی مضمون کی تیسری مثال ہے۔ جسکی دو مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔

ترجمہ	جسم کو ہے ناز و خوبی و جمال	روح پہان کردہ فر و پروہال
		روح کا یہ نہان ہے پر و قروہال
ترجمہ	گویدش لے مزبلہ تو کھیتی	یکد و روز از بر تو من زستی
		ایکد و دن بچہ میری عون ہے

شرح یہ دو شعر بھی گزشتہ کی طرح قطعہ بند ہیں اور اسی مضمون کی چوتھی مثال ہے اور لفظ فر یعنی شان و نور و پر تو ہے اور پروہال یعنی طاقت و قوت غیبی و لطافت و حسن ہے اور مزبلہ۔ کوڑی۔ ٹال و یا ناپاک جگہ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بدن اپنے جمال و خوبی پر ناز کرتا ہے اور روح اپنے نور و شان اور قوت کو چھپائے ہوئے ہے اور زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ اے جسم ناپاک میرے مقابلہ میں تو کون ہو سکتا ہے تیری ہستی کیا ہے تو ایک ناپاک چیز ہے اور تجھ میں حسب قدر خوبیاں ہیں وہ سب میری ہی قوت ہیں ارے خجبت تو میرے ہی طفیل میں چند روز عیش کر لیتا ہے۔ تیرے تمام خوبیاں میری ہی عطا کی ہوئی ہیں۔ سبطح سالک طریقت بننے لے جسم اور مرشد بننے لے روح ہے سالک کا نور باطن مرشد کے نور باطن کا بر تو ہو کر رہتا ہے۔

ترجمہ	ناز و نازت سے نگین در جہان	باش تاکہ من شوم از تو جہان
		ہٹیر جاتا میں نکل جاؤں کہیں

شرح غنغ یعنی ناز و کرشمہ اور اعتدال حرکات معشوق ہے نیز پہلے مصرع میں جہان یعنی عالم ہے اور دوسرے میں جہان یعنی جہنہ یعنی روح بدن سے یہ کہتے ہیں کہ اے جسم خاکی تیرا ناز و کرشمہ کو تمام عالم میں نہیں سماتا یعنی تو نہایت متکبر و مغرور ہے لیکن چند روز صبر کرنا کہ میں تجھے چھوڑ کر پروا کر جاؤں اسوقت دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تیرے ناز و کرشمہ کہاں گئے۔

گرم دارانت ترا گورے کنند	کشت کشتانت درنگ گور افکنند
ترجمہ دوست تیرے جتنے ہیں بے ہشہ و شک	کھینچ لیجا گئے جھگو گور شک

شرح گرم دار یعنی دوست ہے جو محبت میں سرگرم ہو اور کند یعنی اکات کند بدن سے شوق ہے مطلب یہ کہ روح بدن سے کہتی ہے کہ میرے پردا ذکر جانے لگے جو تیرے بڑے سرگرم دوست ہیں وہی تیری قبر کو دو ٹپکے اور تجھے کہیں کھا چکے گورے گڑھے میں ڈال دیں گے۔

تا کہ چون در گور بارانت کنند	طعمہ موران و مارانت کنند
ترجمہ اور کر دینگے تجھے خود تیرے بار	اپنے مارتون لعتہ موران مار
بینی از کند تو گیر دان کسے	کہ ہمیش تو ہمے میر دیسے
ترجمہ ناک پر بد بو سے پھر کہہ لینگے ہاتھ	وہ جو یہاں رہتے تھے ہر دم ساتھ ساتھ

شرح یعنی روح بدن سے کہتی ہے کہ جب تیرے بار دوست تجھے گور میں ڈال آئیں گے اور تجھ کو ٹپکوں اور پانوں کی خوراک بچائے گا اور لاش مٹ جائیگی۔ تو تیرے بد بو سے وہ لوگ بھی ناک بند کرنے لگیں گے جو زندگی میں تجھ پر مرتے تھے اور تجھے نہایت محبوب سمجھتے تھے۔ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔

بد تو روح ست لطق چشم کوش	پر تو آتش بود در آب جوش
ترجمہ روح کا پر تو ہے چشم و لطق و گوشت	آگ کی تاثیر ہے پانی کا جوش

شرح یعنی بون اور دیکھنا اور سننا روح کا پر تو اور اس کا اثر ہے جیسا کہ پانی میں جوش آجانا آگ کا اثر ہے آگ ہنوں کی توتانی میں جوش ہرگز نہ آئیگا۔ اس طرح روح نہوگی تو بون دیکھنا سننا نامکن ہو جائیگا۔

انچنان کہ پر تو جان بر تن است	پر تو ابدال بر جان من است
ترجمہ روح کا پر تو ہے تن پر جھڑک	پر تو نیکان ہے مجھ پر اس طرح

شرح یہ گزشتہ شعر کا نتیجہ ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ روح کا اثر بدن پر پڑتا ہے اس طرح ابدال کا اثر روح پر پڑتا ہے یعنی روحانی زندگی اور انوار قلبی اور اسرار الہی پر سب ابدال کی نظر کرامت اثر کا عکس ہیں سالک کو روحانی زندگی انہیں کے طفیل ملتی ہے ایسے یہ لوگ روح الروح یعنی منزلہ جان جان میں فائدہ پہنچاتے ہیں بیان ہو چکا ہے کہ ابدال اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ ہے جسکی تعداد سات ہے ہر اقلیم میں ایک ابدال ہوتا ہے اقلیم اول کا ابدال حضرت ابراہیمؑ کا ہر قدم اور اقلیم دوم کا حضرت موسیٰؑ کا ہر قدم تیسری کا حضرت ہارونؑ کا ہر قدم۔ اقلیم چہارم میں حضرت ادریسؑ کا ہر قدم پانچویں میں حضرت یوسفؑ کا ہر قدم چھٹی میں حضرت عیسیٰؑ کا ہر قدم ساتویں میں حضرت آدمؑ کا ہر قدم ابدال موجود ہے اور ساتون دلا تین

انہیں ساتوں کے سبب فیضیاب ہوتے ہیں اور یہی لوگ بمنزلہ جان جان اور روح الروح ہیں۔	
جان جان چون وا کشدار	جان جان گردو کہ بجان تن
جان سے ہو گر عکس جانان نشان	جان تن بجان ہے پیر میر بجان
<p>شرح جان جان سے ابدال اور اولیاء اللہ مراد ہیں اور اگر ذات الہی مراد لی جائے تو یہی درست ہے مطلب یہ کہ اگر اولیاء اللہ طالب کی جان سے اپنے فیضان کا قدم اٹھالیں یا اللہ تعالیٰ رحمت کا قدم اُس سے دور رکھے تو طالب کی جان تن بجان کی طرح ناکارہ رہ جائے بہر حال اللہ تعالیٰ کی تائید اور اولیاء اللہ فیضان بغير سالک سے انانیت نہیں جاتی اسلئے اُسکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور مرشد کے سامنے نیاز مند</p>	
سر از ان روئے نهم من بین	تاگو ہے من بود در یوم دن
اسلئے رہتا ہوں میں سر بر زمین	شاید روز جزا ہو تا زمین
<p>شرح چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بنجانا فرض ہے اسلئے مولانا بطور نصیحت عام یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہوا مطہ زمین پر اپنا منہ رکھتے ہیں رخسار کو سجدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ بن جائے کہ ہم خدا کے روبرو ذلیل در اُس کے بندگان کامل کے نیاز مند رہے ہیں یہ عاجزی ہمارے انانیت کو کھودے گی۔</p>	
یوم دین کہ زلزلت زلزالها	این زمین باشد گواہ حالها
ترجمہ روز کے میں جب دن آئیگی زمین	شاید حالات ہوگی با یقین
<p>شرح پہلے شعر میں یہ دعوے کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن زمین ہماری گواہ ہوگی اس شعر میں زمین کے لفظ و گواہی کو جو جمادات میں سے ہے قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن جبکہ زمین سخت حرکت کے ساتھ ہلائی جائیگی تو یہی زمین بندوں کے حال کی گواہ بن جائے گی اور انہوں نے روئے زمین پر جو کچھ کیا ہے سب ظاہر کر دیگی اسلئے ہمیں بکبر ہو کر عجز اختیار کرنا چاہیے تاکہ زمین ہماری عاجزی کی گواہ ہو</p>	
کو نحدث جہۃ اخبارها	در سخن آید زمین و خارها
ترجمہ باطنی خبریں بتا دیگی تمام	بے زبان کرنے لگیں گے سب کلام
<p>شرح یعنی قیامت کے دن زمین بزبان فصیح ساری خبریں بیان کر دیگی اور زمین کے ساتھ اُس کے کانٹے اور پھول اور شجر اور سب بوسے لگیں گے یہ دونوں شعرا اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اذ انزلنا من السماء زلزالها۔ اسلئے آخر سورۃ یس قیامت کے دن زمین ہلائی جائیگی اور اپنے تمام خزانے یہاں تک کہ قبروں کے مردے نکال پھینکیں گی اور انسان اذرو سے حیرت یہ کہے گا کہ اسکو کیا ہو گیا ہے اُس دن زمین اپنی تمام خبریں یعنی نیک و بد عمل جو اُس پر کیے گئے ہیں سب بتا دیگی اور یہ حالت دوسری بار صوفیوں نے بیان کی زمین کے</p>	

کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ زمین زبان حال سے کلام کر رہی اور معتزلہ نے کہا ہے کہ اسکو زبان مقال عنایت ہوگی اہل سنت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حیوان مطلق و عاقل بنا دیا۔	
فلسفی منکر شود در فکر وطن	گو بر و سر را بدان دیوانین
ترجمہ فلسفی جو کام لے انکار سے	اُس سے کہد و مار سر دیوار سے

شرح لفظ فلسفہ اور فلسفی کی تحقیق پہلے گذر چکی ہے اہل فلسفہ عرف میں اُس قوم کو کہتے ہیں جو اپنے فکر کی مدد سے بلا اہل معقولات کو حاصل کرتے ہیں اور جس چیز تک ان کے فکر کی نظر پہنچتی ہے اُسکو قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتی ہے اُسکو رد کر دیتے ہیں یہ تمام گروہ فاسد الاعتقاد اور سب کے سب حشر ہوا اور انکی جگہ منکر میں مطلب مقرر ہے کہ فلسفی اپنے فکر و خیال میں بیجا چیزوں کے بولنے کا منکر ہے مگر اُسے کہہ دینا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن زمین وغیرہ کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا تو دیوار سے اپنا سر دے مار ہم یہی بے وقوف کو جو قدرت الہی کا منکر ہوا سر ار کی باتیں نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ ایمانی عقل سے خارج ہے

نطق آب و نطق خاک و نطق گل	ہست محسوس حواس اہل دل
ترجمہ خاک کے پانی کی مشیت گل کی بات	جانتے ہیں اہل دل اسے خوش صدا

شرح یعنی بانی اور خاک اور مٹی کا بولنا وہی لوگ معلوم کر سکتے ہیں جو ادبیا و اسد اور اہل دل ہیں چنانچہ ابوہریرہ عبد اللہ ابن ثعلبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباسؓ اور دیگر اہل بیت کو اک مکان میں جمع کیا اور انکو اک چادر سے ڈھانک لیا اور پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انکو دوزخ کی آگ سے اس طرح محفوظ رکھ کہ جیسے میں نے چادر سے ڈھانک لیا کیونکہ انکو اس مکان کے دیوار و دروازے بہتر کی زبان سے لفظ آمین نکلا اور تمام حاضرین نے اپنے کانوں سے اچھی طرح سنا۔

فلسفی کو منکر حشائے است	از حواس اینیا بیگانہ است
ترجمہ فلسفی جو منکر حشائے ہے	اینیا کے حال سے بیگانہ ہے

شرح یعنی فلسفی جو ستون حشائے کے روئے کا منکر ہے اسکا یہ سبب ہے کہ وہ اہل باطنی حواس سے بیگانہ ہے جو اینیا اور ادبیا کو ملے ہیں ایسے جو بات عقل میں نہیں آتی اُسکا انکار کرتا ہے ستون خانہ کا قصہ پہلے گزر چکا

فلسفی گوید ز معقولات دون	عقل از دہنیرے ناید مروں
ترجمہ عقل کا پابند ہے گو فلسفی	عقل دروازہ سے باہر کب گئی

شرح یعنی فلسفی معقول کے منکر بیان کرتا ہے جو اسرار غیبی کے مقابلہ میں بالکل ہست اور کم درجہ کے ہیں کیونکہ عقل کی پرواز اُس جانور کی سی ہے جو گہری گہر میں اڑتا ہے اور دہنیرے سے باہر نہیں جاسکتا۔

گودید او کہ بر تو سودائے خلق	ایں خیالات اور درجے خلق
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ سودائے محال	دلین لے آتا ہے نا ممکن خیال

شرح یعنی فلسفی یوں کہتا ہے کہ اثر جنوں جو مجاہدے اور گرسنگی کے سبب سے پیدا ہو جاتا ہے خلقت کے ذہن میں کچھ کچھ مجنونانہ خیالات پیدا کر دیتا ہے اور لوگ اسے مایہ خوئیہ کے باعث نطق جادات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شدت گرسنگی میں معدہ سے بخارات اٹھ کر دماغ کو لگتے ہیں۔ اور مایہ خوئیہ ہو جاتا ہے اور صوفیوں نے اس جنوں یا مایہ خوئیہ کا نام کشف و کرامت کہہ لیا ہے مولانا قدس سرہ آئینہ شہر میں اسکا جواب دیتے ہیں۔ بلکہ فلسفی ہی کو مجنون ثابت کرتے اور اٹھا پاگل بناتے ہیں۔

بلکہ عکس ان فساد و کفر او	ایں خیال منکرے راز دیرو
ترجمہ بلکہ عکس کفر و اضلال و ضلال	ڈالت ہے اس کے دل میں یہ خیال

شرح اولیاء اللہ فی الواقع سودائی یا مجنون نہیں ہیں بلکہ فلسفی کے بڑے عقیدے اور باطنی کفر نے اولیاء اللہ کی نسبت اس بڑے خیال کو اس کے منہ پر مار دیا ہے یعنی یہ فلسفی ہی کے ذاتی کفر اور بڑے خیالات اور ازلی جنوں کا عکس ہے کہ اسے اولیاء اللہ بڑے خیال والے اور سودائی نظر آتے ہیں اور انکی نسبت فلسفی کا ذہنی خیال بڑے فظوں کے ساتھ منہ سے ظاہر ہوتا ہے مطلب یہ کہ چونکہ فلسفی نطق جادات کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا ایسے اولیاء اللہ اور نطق جادات کے قائلوں کو مجنون سمجھتا ہے حالانکہ وہ خود ازلی سودائی اور ایمانی عقل سے خارج ہے۔

فلسفی مرد یورا منکر بود	در ہما ند م سخرۂ دیوے شود
ترجمہ فلسفی شیطان کا جب منکر ہوا	بندہ شیطان ہوا کا فر ہوا

شرح یعنی تمام فلسفی شیطان بلکہ عموماً اقسام جن کے منکر ہیں۔ لیکن جو وقت کوئی فلسفی شیطان کا انکار کرتا ہے اس وقت شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جاتا ہے یوں تو گویا شیطان کا انکار کرنا خود شیطان کے پہندے میں گرفتار ہو جانا ہے یعنی شیطان ہی بڑے سو سے ڈال کر ایسے بد خیالات دلین پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہیں اول مرتبہ جسم ہے یعنی آدمی جو وقت کھانے اور سونے کو کم کر دیکر اور مخلوق سے گوتہ گزین جائے ہوگا اور اپنے خیالات کو مالا یعنی سے محفوظ رکھیں گا تو اسکو عجیب عجیب صورتیں نظر آنے لگیں گی اور جڑیائے ہر یک کے احوال سے واقف ہو جائیگا۔ کیونکہ ہر عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے اور ترک خورد خواب ایسا عمل ہے جسکا اثر انکشاف حقایق ہے جس سے فلک اول تک کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور نیت دوست نجات دہن اللہ اسکا حامل فلک اول سے اوپر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے کشف میں مومن اور یہود و نصاریٰ

کے سہا بن سب شریک ہیں۔ نیز اس مرتبہ پر موانعت کرنے کوئی شخص مرگیا تو زمرہ اولیاء میں نہ گنا جائیگا
 ایسے دو سرے مرتبہ ترقی کرنی ضرور ہے اور اس دوسری مرتبہ کا نام مرتبہ النفس ہے جو ترکیب النفس بطریق نفی
 محض سے حاصل ہوتا ہے جب اتباع شریعت اور گزشتہ ریاضت کے باعث باطنی صفائی حاصل ہو جائیگی
 تو روحانیات اور عجائبات ملکوتیہ نظر آنے لگیں گے مگر چونکہ اس مرتبہ میں تلون بشریت موجود ہے ایسے
 تیسری مرتبہ پر ترقی کرنے کی ضرورت ہوگی وہ مرتبہ قلب ہے جو بالاتر سب مرشد کامل سالک کے قوالے
 نفسانی اور طبعی کو قوالے قلبی سے بدل دیتا ہے۔ اس وقت اسے اہل لکھ سکتے ہیں اور وہ زمرہ ابراہیم میں داخل
 ہو جاتا ہے مگر چونکہ قوت قلبیہ نہایت سطحی درجہ کی ہوتی ہے ایسے چوتھے مرتبہ کی طرف ترقی کر جاتی ہے اسکا
 نام مرتبہ سر ہے جہاں مرشد کے بتائے ہوئے ذکر قلبی اور جہر سے سالک کے باطنی قوی کو لطافت حاصل
 ہوتی ہے۔ اسکا نام سر ہے۔ اس وقت سالک ملکوتیوں میں شامل ہو کر شباب الہی اور مرتبہ اقامت میں داخل
 ہو جاتا ہے۔ اور بڑا اوقات اس پر جذبہ الہی طاری ہوتا ہے جس سے وہ اتنا اچھی بھی کہہ اٹھتا ہے مگر چونکہ
 اس مرتبہ میں وصال حقیقی ناممکن ہے ایسے پانچویں مرتبہ پر ترقی کرنی فرض ہے اسکا نام مرتبہ روح ہے۔
 سالک اس وقت جذبہ رحمانی کے باعث اپنے قلب سے اتنا اچھی اور باسوسۃ العزب کی نفی کر دیتا ہے۔ اور
 روح صفات الہی کے ساتھ تجلی ہو جاتی ہے اس وقت اسے جنت کا اشتیاق اور دوزخ کا خوف کچھ نہیں رہتا
 اور اسکا علم لدنی ہو جاتا ہے اور وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء کے ساتھ تنہا ہوتا ہے یہ بیان سے جذب الہی
 پہنچے مرتبہ کی طرف کچھ لیتا ہے اسکا نام مرتبہ خفا ہے۔ جو سالکین کا انتہائی اور وحلیں کا ابتدائی مرتبہ ہے
 اور اس مرتبہ کا نام جبروت ہے اس وقت وہ قی نہیں رہتی۔ بلکہ واصل اس مرتبہ میں فنا فی اللہ ہو کر مرتبہ غیبت
 حاصل کر لیتا ہے۔ اسکو مرتبہ فنا بھی کہتے ہیں اور یہ قطاب کا مرتبہ ہے اس کے بعد جذب رحمانی سالون مرتبہ
 کی طرف کہتے ہیں اسکا نام غیب الغیب ہے یعنی مرتبہ فنا فی اللہ و بقا باللہ حسین واصل محو مطلق ہو جاتا ہے
 اور اسے کچھ شعور نہیں رہتا۔ اس مرتبہ کا نام مقام مہدی ہے اور ایسے شخص کو امام زمانہ کہتے ہیں علامہ
 یہ کہ ان مرتبوں میں سے فلسفی کو جو اپنی عقل کا پابند ہے کوئی مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

بے جنون بنو و کبودی جبرین

گر ندیدی دیو را خود را بہ بین

بے جنون ہوتے ہیں یہ کب ہو تا ہے میل

ترجمہ تیری ہستی خود ہے شیطان کی لیل

شرح یہ شعر پہلے مضمون کی ترقی ہے یعنی اسے فلسفی شیطان کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں ہے اور خطبات
 کی شان میں سورہ جن میں موجود ہے جنات خواص کیا بعض عوام کو بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن تو اگر منکر شیطان
 ہے تو یہ سمجھ لے کہ گرفتار دوسرے شیطان ہے بلکہ تو خود شیطان ہے اگر تو نے شیطان کو نہیں دیکھا تو اپنے

انہی آپ کو دیکھ لے۔ کیونکہ کفر و انکار سب شیطانی، افعال میں اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ہوتے پر بلا مرض جنون میل نہیں پڑا کرتا۔ کیونکہ دیوانہ آدمی بے شعوری کے باعث اپنا سر زمین یا بہتر رنگوں سے مارتا ہے اور اس سے پیشانی پر میل پڑ جاتے ہیں اس طرح اسے فلسفی جب تو غور سے دیکھیں گے تو اپنے اعتقاد کی پیشانی پر تجھے خود گمراہی کے میل پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تو اپنی ذات میں باطنی جنون کو معلوم کر لیگا یعنی بے گمراہ فلسفی تیرے ماتھے پر کانٹک کا ٹیکہ لگا ہوا ہے

درجہ ان او فلسفی۔ پینہا کی

ہر کردار دل شک بے جانی

ہے زمانہ میں وہ پینہا فلسفی

ترجمہ اہل شک ہے یا ہے بیجان جو کوئی

مشریح بے جانی یعنی بروجی دوستی و ضعف اعتقاد ہے یعنی جس کے دل میں نطق جمادات کی نسبت شک یا وجود شیطان و جن کے متعلق ضعف اعتقاد ہے وہ چہا ہوا فلسفی ہے گو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان یا اہل سنت کہتا ہے۔ اکثر شیعوہ کشف اولیاء اللہ کے اور جبر یہ و قدریہ حشر جمادات کے منکر ہیں۔

آن رگ فلسفہ کھنڈ روشن سیا

مے نماید اعتقاد او گاہ گاہ

فلسفہ کرتا ہے اسکا منہ سیا

ترجمہ گو دکھاتا ہے عقیدت گاہ گاہ

مشریح یعنی گو مخفی فلسفی گاہ گاہ عقیدہ درست ظاہر کرتا ہے مگر انجام کار رگ فلسفی اسکا منہ کالا کر دیتی ہے یعنی وہ وجود و شیطان و جنات کا انکار ہی کر دیتا ہے رگ سے مراد مادہ ہے۔ ابو العباس ابن تیمیہ کا قول ہے کہ وہ وجود جنات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور علیٰ ہذا القیاس یہود و نصاریٰ بھی ان کے وجود کے قائل ہیں ہاں مسلمانوں اور اہل کتاب کے بعض فرقے منکر ہی ہیں نیز انبیاء علیہم السلام نے متواتر انکے وجود کی خبر سنائی ہے ہاں فائدہ جنات کی تین قسمیں ہیں اول عفاریت جو مسلمانوں کے داخل نہیں ہوتے بلکہ جنگوں اور جزیروں میں رہتے ہیں کیونکہ انکے ہمیشہ ناک صورت کے دیکھنے کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوم ارذل انہیں سے بعض جزائر میں رہتے اور آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض آدمیوں میں سے الگ ہو کر لٹے پھرتے ہیں اور پڑانے مکانوں میں رہتے ہیں اور بعض نجس مقام اور جانوروں کے بندہ ہونے کے جگہ بستے ہیں اکثر حیوانوں کی۔ اور بعض ارذل اور اجلاف انسانوں کی صورت بدل لیتے ہیں سوم اہار یق یہ سب مسلمان اور اکثر اہل ملوک ہیں خلوتی۔ جلوتی۔ رسولوی نقشبندی۔ ادھی انکے خاندانوں کے نام ہیں اور یہ سب جنات العبر عناصر سے پیدا ہوئے ہیں مگر عنصر ناریت غالب ہے اور انکے وجود پر اعتقاد کرنا ارکان عقاید کا ایک رکن ہے۔ غرضیکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور انکی سہتی کا انکار کرنے والا کافر اور قرآن و حدیث کا منکر ہے اور جو فلسفی جنات کا منکر ہو وہ بھی گویا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔

در شتاب عالم بے منتہاست	الحذر اے مومنان کو در حکمت	
تم میں سو عالم ہیں غور اسپر کرو	تم میں ہے وہ مومنو اس سے دُر	ترجمہ
<p>شرح ضمیر لفظ کو رنگ فلسفہ کی جانب راجع ہے۔ یعنی اے مومنو شیطانی دوسو سون سے بچنے اور چار ہندسے پر ہنیر کرتے رہو کیونکہ اے مومنو تم میں بلکہ اے مومن واحد تجہیں عالم کبر و وسیع و بے نہایت موجود ہے کیونکہ انسان جمیع اشیاء کا جامع ہے ایسے اُسکو عالم اکبر کہتے ہیں مثلاً انسان کی عقل فلک محیط ہے اور دونوں گہنیں شمس و قمر اور بقیہ حواس کو اکب ہیں اور اربع عناصر چاروں خلط ہیں نیز خون اور رگین ہنرین ہیں غم و محنت و فوج و عشرت۔ فصول اربعہ ہیں ہال یعنی موسے بدن نباتات ہیں پٹیاں پہاڑ ہیں۔ روح فرشتہ اور نفس امارہ شیطان ہے اور شہوات بہائم ہیں اور انواع غضب درندے ہیں پر جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو مادہ فلسفیانہ بھی ضرور ہے اس سے خوف کرنا چاہیے</p>		
وہ کہ آن روزے برادر تو	جملہ ہفتاد و ملت در تو	
فلسفہ غالب نہ آجائے مسیان	ہین بہتر ملتین تجہیں ہسان	ترجمہ
<p>شرح یعنی اے شخص جو کہ تو عالم اکبر ہے اور باعتبار استعداد نام شے کا جامع اور ہر چیز کا اثر قبول کرنے کے لیے بالقوہ مستعد ہے ایسے گویا بہتر ملتین جو باطل پرست ہیں بالقوہ تجہیں موجود ہیں ایسے یہ بات نہایت خوف اور افسوسناک ہے کہ کہیں وہ فلسفی مادہ جو باطل کی طرف لیجاتا ہے کسی دن تجہیں غالب نہ آجائے اور تجھے مغلوب کر کے بے ایمان نہ بنادے وہ ظہری میں کلمہ تحسین دانشوس ہے یہاں پچھلے سنہ مراد ہیں ایسے ملک کو چاہیے کہ ایسے امور کو جو مورث اخلاق ذمہ میں مغلوب کرے اور مورث او صاف حمیدہ کو غالب رکھے اگرچہ انسان جامع ہر دو صفات ہے لیکن صفات حمیدہ کو غالب رکھنا چاہیے۔ کیونکہ شاید یہ حقائق غلبہ اخلاق چاہے اور مغلوبیت اخلاق ذمہ پر موقوف ہے لہذا اخلاق ذمہ نفس و شیطان اور رنگ فلسفہ ہے اس سے پرہیز کرنا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ آدمی میں جبر و قدر پر افعی و خارجی وغیرہ ہو جانے کی قوتیں موجود ہیں اور نفس و شیطان ان قوتوں کو حرکت دیکر گمراہ کرنے پر آمادہ ہیں ایسے نفس و شیطان اور فلسفہ کا اتباع قطعاً حرام ہے دوسرے سطر میں ضمیر آن رنگ فلسفہ کی جانب راجع ہے اور برگے یا از کسے دست بر آوردن فارسی محاورہ ہے یعنی ہٹانے کا</p>		
ہمجو برگ از بیم اولزان بود	ہر کہ اور برگ این ایمان بود	
کاشیتے رہتے ہیں اس سے نکل برگ	کہتے ہیں ایمان کا جو ساز و برگ	ترجمہ
<p>شرح یعنی جس شخص کے پاس اس طرح کے ایمان کا برگ و سامان ہو جسکا ذکر ہم کر چکے ہیں یعنی جسکے اخلاق حمیدہ ذمہ پر غالب ہوں اُسکو چاہیے کہ مادہ فلسفہ کے غالب آجانے سے بچنے کی طرح کا پتلا یعنی ڈنٹا رہے</p>		

برطیس و دیوزان خندیدہ	کہ تو خود را نیک مردم دید کہ
ترجمہ	ایسے ایسے پر ہنستا ہے تو
شرح یعنی تجھے شیطاں و دیو بدکاروں پر ایسے ہنسی آتی ہے کہ تو اپنے نرم میں مرد صالح بنا ہوا ہے	
چون کند جان باز گونہ پوستن	چند و او یلا بر آید ز اہل دین
ترجمہ	جان اُلٹ ڈالے گی حسبِ پوستن
شرح پوستن باز گونہ کردن فارسی محاورہ ہے یعنی پوستن کو اُلٹ دینا اور چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا یہ شعر گزشتہ شعر کے ساتھ بطور قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک کردار جانکر آج یہ کار پور ہنستا ہے لیکن کل جبکہ تیری جان اپنے پوستن کو اُلٹ دیگی اور تیرے پیچھے ہوئے گناہ بعد مرگ محشر میں ظاہر ہو جائیگے تو اہل دین تجھ پر سخت امنوس کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ یُجْزِیْہِمُ اللہُ جَمِیْعًا فِیْہِمْ مَا عَمِلُوْا فِیْہِ قِیَامَتِ کَے دن خدا تمام لوگوں کو اُٹھائے گا اور انکے اعمال سے انہیں آگاہ کر دیگا	
بر دکان ہر زر نا خندان کند	زانکہ سنگ امتحان مہمان شدت
ترجمہ	ہے دکان پر زر نمایاں شادمان
شرح زر نہاتا بنے پر سونے اور چاندی کا طے کر کے دکھانے والا یا جھوٹا اسکے چلانے والا اس سے وہ مکار آدمی مراد ہے جو ظاہر میں نیک اور باطن میں بد ہو مطلب یہ کہ صرف کی دکان پر جا کر جھوٹا اسکے چلانیوالا ایسے خوش ہے کہ ابھی صرف نے سنگ امتحان رکھوئی کچھ بیا رکھا ہے (سیطرہ بد باطن آدمی ظاہر میں اپنے آپ کو نیک بنا کر اُس وقت تک خوش ہوئے جب تک کہ محشر کا سنگ امتحان جو ہنوز پردہ میں ہے سامنے نہیں آیا۔ جس طرح کوئی پرکشی سے کھرے کوٹے سکے کا حال معلوم ہو جاتا ہے سیطرہ محشر کے دن ہر نیک بد کی قلعی کھلی جائیگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ تَبْلُوْا اَلْسِنَہُ وَاَلْاَیَہُ اٰخِرَ الْاٰیَہُ یعنی قیامت کے دن تمام چھپی ہوئی باتیں ظاہر کی جائیگی اور کوئی مددگار نہ ہوگا	
پردہ لے ستار از ما واکیر	باش اندر امتحان مارا مجیر
ترجمہ	سب کا پردہ رکھ لے لے ستار تو
شرح چونکہ قیامت کا دن نہایت سخت امتحان کا دن ہے ایسے مولانا مناجات کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا اے عیبوں کے چھپانے والے تو ہمارے عیب قیامت کے دن ظاہر نہ کرنا اور ہمارا پردہ رکھ لینا اور اس سخت امتحان کے دن ہمارا نگہبان بنجانا مجیر عربی لفظ ہے جسے نگہبان اور محافظ	
قلب پہلوئے زند باز لبشب	انتظار روزِ دافذِ ہب
ترجمہ	قلب ہے زر کا مقابل وقت شب
منظر ہے دن مٹنے کا ذہب	

ماہ زبان حال زر گوید کہ ہاش	اے مزور تا بر آید روز فاش
ترجمہ یوں زبان حال سے کہتا ہے زر	اے مزد ہشتر جا تو تا سحر

شرح یہ دونوں شعر قطعہ ہند میں اور بردگان ہرزہ ناخندان شدت کے متعلق ہیں اور قلب مجھے کہوٹا ہے یہ پہلو زدن فارسی محاورہ ہے بمعنی برابری کرنا مطلب یہ کہوٹا مسکرات کو اندھیرے کے وقت کھرے سونے کی برابری کا دعوے کیا کرتا ہے اور سونا صبح کی روشنی کا منتظر رہتا ہے۔ اور زبان حال سے یہ کہا کرتا ہے کہ اے جھوٹے مسکے تھوڑی دیر ٹھہر جا ذرا دن نکلنے دے سب کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ سچا کون ہے جھوٹا کون۔ اس طرح بد نیکوں کی برابری کا دعوے کیا کرتے ہیں لیکن نیک بندے روز جزا کا انتظار کر رہے ہیں آمدن نیک بد کی تیز آگ آگ ہو جائیگی اور نام اہل حق پر معلوم کر لینگے کہ نیک ایسے ہوتے ہیں اور بد ایسے۔

صد ہزار سال اہلبیس لعین	ابو ذوال و امیر المومنین
ترجمہ سچکا ہے پہلے اہلبیس لعین	نکل ابدال واسیر المومنین

شرح یعنی لاکھوں برس شیطان ابدال اور امیر المومنین باہے لیکن حضرت آدم سے مقابلہ کرنے اور اپنی ذات کو اپنے اچھا سمجھنے کے سبب اندھ دنگا ہو گیا امیر المومنین بمعنی معلم الملکوت ہے اور کثرت عبادت کے سبب شیطان کو ابدال کہا گیا کیونکہ عبادت کرتے کرتے انہیں فرشتوں کی سی صفات ظاہر اور پیدا ہو گئی ہیں۔

پنچہ زو با آدم از نازیکہ دشت	گشت رسوا ہنچو سرگین وقت چاشت
ترجمہ ہو سکے آدم کا مقابل بے جفا	نکل سرگینم خوب رسوا ہو گیا

شرح یعنی شیطان نے اپنے بکسر کے سبب حضرت آدم کا مقابلہ کیا اور انجام کار اس طرح رسوا ہوا جس طرح صبح کے وقت بخاست رسوا ہو جاتی ہے رات کو سرگین وغیرہ کا عیب چھپا رہتا ہے۔ مگر صبح کو حقیقت کھل جاتی ہے

پنچہ بامردان مرن لے بولہ	بر تر از سلطان چہ میرانی فرس
ترجمہ ہو نہ مردان کا مقابل بولہوس	شاہ سے آگے نہ لیجا تو فرس

شرح یعنی ایجا طلب حریص مردان خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کر کیونکہ مردان خدا معنوی طور پر بادشاہ ہیں بطور مقابلہ گھوڑا بڑا کر بادشاہوں سے آگے نکال لیجا ناگستاخی میں داخل ہے ایسے گستاخوں کو انجام کار سزا ملتی ہے مطلب یہ کہ آدمی اپنے طاعت پر مغرور نہ ہو اور نیکوں کے ساتھ برابری کا دعوے نہ کرے اور نفسی مقابلہ کی طرف نہ جائے ورنہ محشر میں اس طرح رسوا ہوگا جس طرح باعور رسوا ہوا جس کا قصہ اب شروع ہوتا ہے

دعا کردن بلعم با عور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اند بھرو گردان	ترجمہ بلعم با عور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اند بھرو گردان
دعا کردن بلعم با عور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اند بھرو گردان	ترجمہ بلعم با عور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اند بھرو گردان

دعا کردن بلعم با عور کہ موسیٰ علیہ السلام قوش ازین شہر کہ حصار دادہ اند بھرو گردان

شرح بلعم بن باعور بنی اسرائیل یا کفانیون میں سے ایک مستجاب الدعوات شخص تھا۔ کہتے ہیں اُس کا اسم اعظم یاد تھا جب حضرت موسیٰ بعد ہلاک فرعون و مہار بنہ قوم جبارین پر مامور ہوئے (جو ایک سرکش اور نافرمان قوم تھے) تو وہ قوم بلعم کے پاس آئی۔ تاکہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرے بلعم نے انکار کیا جب قوم نے اصرار کیا تو اُسے یقین کجا کہ میں استخارہ کروں گا۔ آخر کار اُسے استخارہ کر کے اُنکو خبر دی کہ میرا استخارہ موسیٰ کے حق میں بددعا کرنی سے مجکوم کرنا ہے۔ اسکا انکار دیکھ کر قوم جبارین اُسکی بیوی کے پاس گئے جو نہایت چُر طبع تھی اور اُسکو بہت سال دیا۔ وہ عورت بناؤ کر کے بلعم کے پاس خلوت میں گئی۔ اور اُسکو فریب دیکر بددعا کرائی۔ جس سے حضرت موسیٰ کے لشکر میں نامردی پیدا ہو گئی اور لشکر نے یہ کہا اے ذہیب انت درکبت قتلایعنے ایمو سے تو اور تیرا رب دو تو ملکر جبارین لڑو۔ ہم نہیں لڑ سکتے آخر کار موسیٰ و ہان سے واپس آئے۔ اور بلعم باعور کے لئے بددعا کی جبکہ نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی بددعا اُسی پر پڑ پڑی اور اُسکی زبان سینے تک لٹک آئی۔ اور وہ سخت ر سوا ہوا

بلعم باعور را خلق جباران	مغیب شد مانند عیسے زمان
ترجمہ ہو گئی اخلق بلعم کی مطیع	نکل عیسے جابر اُسکو شفیق
شرح یعنی بلعم باعور کے مستجاب الدعوات ہونے کے سبب خلقت اس طرح اُسکی مسخر اور فرمانبر ہو گئی جس طرح عیسیٰ کی	
سجدہ ناوردند کس را دون او	صحت رنجور بود افسون او
ترجمہ عالم اُسکی بات کا مشکور تھا	اُسکا افسون صحت رنجور تھا
شرح یعنی خلقت موسیٰ بلعم کے اور کسی کی اطاعت نہیں کرتی تھی اور اُسکی دعا باعث صحت بیمار تھی اس	
شعر میں سجدہ سے اطاعت اور افسون سے دعائے مقبول مراد ہے جس میں اسم اعظم شامل تھا۔	
بختہ زد با موسیٰ از کبر و کمال	انجیان شد کہ تلیندستی تو حاکم
ترجمہ ہو کے وہ موسیٰ کا ہم بختہ مگر	ہو گیا مردود عالم سر بسر

شرح یعنی بلعم بن باعور نے اپنے کمال مستجاب الدعوات ہونے کے تکبر سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا اور اپنی کامیابی کا اتمام کار اُسکا وہی حال ہوا جو تو نے قرآن مجید اور اُسکی تفسیر و تہذیب میں دیکھا اور سنا ہے خاکدہ بلعم بن باعور کا حال قرآن مجید کی اس آیت میں ہے ﴿وَقُلْ عَلَيْهِمُ ذُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ مُتَّبِعُهُمْ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ یعنی اُسے بغیر ان یہود کو اُس شخص بلعم بن باعور کی خبر پڑ کر سنا دے جسکو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں یعنی علم اسماعیات کیا تھا جس میں اسم اعظم بھی شامل تھا پس وہ اُن آیتوں سے نکل گیا یعنی موسیٰ کو بددعا دینے کے سبب اسم اعظم بھول گیا پھر شیطان اُس سے جا ملا اور وہ گمراہوں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اُسے اسم اعظم کے سبب اور بلند تر کر دیتے لیکن وہ جتنی دنیائی طرف مائل ہو گیا اور اُسے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اب اُسکی مثال گئے کسی کی

ہے کہ تو اسے تیز کرے تو زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے یعنی ہر حالت میں ذلیل ہے

صد ہزار ابلیس و بلعم در جہان	ہمچنین بود دست پیدا کو نہان
ترجمہ میں بہت ابلیس و بلعم میری جان	حالم دنیا میں پیدا کو نہان

شرح یعنی جس طرح بلعم بن باعور ظاہر تھا اور شیطان پوشیدہ ہے اسی طرح بہت سے ابلیس اور بلعم صفت جہان میں

این دورا مشہور گردانید اگہ	تا کہ با شند این دور باقی گواہ
ترجمہ اگر چکا ہے مشہور اُنکو اگہ	باقیوں پر تا کہ ہوں یہ دگواہ

شرح یعنی گو جہان میں بہت سے بلعم و ابلیس صفت موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسے رسوا کر دیا کہ تاکہ دونوں کو باقی بدوں کے حال کی گواہی میں اور لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ ہم جیسوں کی پیروی اگر اسی کا سامان ہے

رہنمان را در سیا باج بخت بند	یک دو تن را سوے دکھار بند
ترجمہ دشت میں رہن جو ماسے جاتے ہیں	ایک دو کو شہر میں لے آتے ہیں
تا بہ بن بند اہل وہ گیرند پند	رویت ایشان بود شان محمود
ترجمہ تاکہ اس سے شہر والوں کو ہوسند	دیکھنا اُنکا ہوا سکے حق میں بند

شرح یہ دونوں قطع بند میں مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہی فوج ٹھکرن اور کشتیوں کو جہان میں مار ڈالتا ہے تو ایک دو لاکھوں کو اُنکے گانوں کی طرف کھینچ لیجاتے ہیں تاکہ اُنکی لاشوں کو دیکھ کر گانوں والے عبرت چل کر رہیں اور اُن لاشوں کا دیکھنا اُنکے حق میں مہذبہ قید ہو جائے اور باقی گانوں والے رہزنی سے بازار میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلعم اور ابلیس دونوں کو رسوا کر کے مخلوق کو عبرت دلائی ہے کہ اُنکی پیروی سے بچتے رہیں

این دو دزد و اوجیت بردار بلند	دور نہ اندر شہر بس دزدان بوند
ترجمہ اُنکو لٹکا یا ہے اُسے دار پر	شہر میں ہیں دور نہ ایسے بیشتر

شرح یعنی اگرچہ شہر میں نہاردن چور ہوتے ہیں لیکن بادشاہ عبرت دینے کے لیے دو ایک کو سولی پر لٹکا دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو رہزنیوں ابلیس و بلعم کو رسوائی کی سولی پر لٹکا دیا ہے تاکہ جہان کے دیگر زور عبرت ہو بعض نفعوں میں شہر کی جگہ قہر ہے جس سے سیاست بادشاہی یا قہر الہی مراد ہے۔

این دورا پرچم بسوے شہر برد	کشتگان قہر رانستوان شمر د
ترجمہ قہر سوے شہر اُنکو لے گیا	کشتگان قہر کی گنتی ہے کیا

شرح پرچم جنگی گانے کی قوم اور کامل اور علم کے پیروں کو کہتے ہیں اور یہاں مجازاً بمعنی تازیانہ قہر الہی ہے یعنی تو کشتگان قہر الہی کی گنتی نہیں ہو سکتی مگر اُسے غضب کا تازیانہ انہیں دو کو رسوائی کی طرف لگیا ہے تاکہ دیگر

	لوگوں کو عبرت ہو اور وہ خود ایسے اعمال نہ کریں جنکے باعث شیطان اور بلعم گمراہ ہو سکے ہیں	
ترجمہ	نازینی تو وہی در حد خویش	الہدیا منہ زانہ ازہ پیش
	حد سے باہر کیون بڑھاتا ہے قدم	حد سے باہر کیون بڑھاتا ہے قدم

شرح یعنی ہم نے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا کے درجہ اور اپنے حد سے باہر قدم نہ کہہ لینے ہم نے فرض کیا کہ تو مقبول الہی ہے لیکن تیری قبولیت تیرے درجہ تک محدود ہے ای شخص خدا کے درجہ اور اپنے حد سے باہر قدم نہ کہہ لینے انبیاء اولیاء کا مقابلہ نہ کرے مقصدنا سے رحم ہم امر عرف قدورہ وکم یقعد طورہ یعنی خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے جو اپنے مرتبہ کو پہچانتا ہے اور اپنے درجہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔

ترجمہ	اگر زنی باتا زمین تراز خودت	در تک ہنقسم زمین زیر اردت
	میں زیادہ جتنے ہی جو نازین	وہ بچے کرد آئینے پیوند زمین

شرح یعنی اگر تو ایسے شخص کے مقابلہ میں دم ماریگا جو تجھے زیادہ نازین دے یعنی تجھے بڑے بڑے مقبول الہی ہے تو یہ مقابلہ تجھے ساتویں زمین کے تہ میں پہنچا دے گا۔ یعنی انبیاء اولیاء کا مقابلہ قرب الہی سے دور کر کے اسفل سافلین میں داخل کر دے گا اور تیرا وہی حال ہوگا جو شیطان اور بلعم بن باعور کا ہوا۔

ترجمہ	قصہ عاد و ثمود از بہریت	تا بدانی کا بنیا راناز کی ست
	اسی لئے قصہ عاد و ثمود	تاکہ ناز انبیاء کی ہو نمود

شرح یعنی عاد و ثمود کا قصہ قرآن مجید میں کیسے مذکور ہوا ہے؟ اسلئے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو خاص ناز کی عینے قرب الہی حاصل ہے جو دیگر لوگوں کو نصیب نہیں۔ اسلئے انکے مخالف ہلاک کیے گئے ہیں

ترجمہ	این نشان خسف و قذف و صاعقه	شد بیان عز نفس ناطقه
	یہ نشان خسف و قذف و صاعقه	ہے بیان عز نفس ناطقه

شرح خسف بمعنی زمین میں دھنس جانا اور قذف بمعنی پتھر مارنا ہے اور صاعقه بجلی کی کڑک کہتے ہیں یعنی یہ قارون کا زمین میں دھنس جانا اور قوم لوط پر بہرون کا مینہ برسنا اور قوم ثمود کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دینا انبیاء علیہم السلام کے نفس ناطقہ اور ذات قدسیہ کی عزت کا ظہار کرتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ خدا کے خاص بندوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ضرور ہلاک کیے جاتے ہیں۔ قارون اور قوم لوط و ثمود وغیرہم کا مفصل حال تفسیرون موجود اور عام لوگوں میں مشہور ہے اسلئے ہم کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے بلکہ دو ٹپہ سے والے اگر شوق رکھتے ہیں تو اردو قصص الانبیاء میں تمام پیرویوں اور کلمی استون کی حالات دیکھ لیں۔

جملہ انسان را بجش از بہر ہوش	جملہ حیوان را بے انسان بجش
ہوش پر قربان ہوں انسان جا ہیلا	ترجمہ بیج کر حیوان کو انسان کے لیے
<p>شرح ہوش۔ محقق ہوش سے عقل کل یعنی انبیاء و مراد میں جو سرا یا عقل اور مجسم ہوش ہیں۔ مطلب ہوش حسب فرمان الہی وَلَكُمْ فِيهَا لَعْنَةٌ لَّكُمُ فِيهَا لَعْنَةٌ لَّكُمْ رسلے لوگو تمہارے لیے بے زبان جو بے حلال کیے گئے ہیں یا انسان کی فائدہ رسانی کے لیے حیوانات کا ذبح کرنا جائز ہے اس طرح مجسم عقل را انبیاء علیہم السلام کی فائدہ رسانی کے لیے عموماً آدمیوں کا مار ڈالنا رول ہے۔ چنانچہ طوفان نوح و ضف و قذف و صافقہ سے سرکش ہونا ایسے ہلاک ہوئی ہیں نکتہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اولیاء و انبیاء کے تابع ہوتے ہیں اور انکی مخالفت ہوا ہلاکت کا سبب ہو جاتی ہے چنانچہ پہلی آیتیں اسی سبب ہلاک ہوئی ہیں</p>	
ہوش چہ باشد عقل کل اے ہوشمند	عقل جزوی ہوش بود اما شرنذ
ترجمہ ہوش کی جگہ عقل کل اے ہوشمند	عقل جزوی ہوش ہے لیکن شرنذ
<p>شرح شرنذ۔ یعنی ناقص و افسردہ و ضعیف ہے۔ یعنی لفظ ہوش سے ہماری مراد عقل کل را انبیاء و اولیاء ہیں جو مجسم عقل ہیں ان کا عقل جزوی کو ہی ہم ہوش کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ عقل صرف معاش و نیوی کے مدایج تک ترقی کر سکتی ہے ایسے ناقص اور یہی سبب ہے کہ جزوی عقل والے انسان حیوانوں کے مانند ہیں یعنی جسطرح بعض حیوان ہلی ہوتے ہیں اور بعض بالکل وحشی اس طرح بعض صاحبان عقل جزوی عقل کل مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بالکل متفرق رہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا قاسم سرور فرماتے ہیں کہ</p>	
جملہ حیوانات وحشی را آدمی	باشد از حیوان انشی در کمی
ترجمہ دیکھو وحشی جانور ہیں جس قدر	کم ہیں انہی جانور سے سہ سہ
<p>شرح لفظ آدمی۔ وحشی کے متعلق ہے۔ یعنی ایسے تمام جانور مثلاً ہرن یا خرگوش وغیرہ جو آدمی سے دوست رکھتے ہیں اور انسان کے سایہ سے بہا گتے ہیں۔ انس اور محبت کرنے والے جانور دن و رات گھوموں گے ہوں وغیرہ اسے کم درجہ کے ہیں اس لیے وحشی جانور دن کا شکار ہوتا ہے اور رات کا نہیں ہوتا۔</p>	
خون انہا خلق را باشد سبیل	زانکہ وحشی انداز عقل جلیل
ترجمہ حیوان کا خون ہے بالکل سبیل	کیونکہ وہ رکھتے ہیں عقل جلیل
<p>شرح یعنی وحشی جانور دن کا خون کرتا اور نہیں شکار کرتا اس لیے معراج ہے کہ وہ عقل خدا و اویا عقل بزرگ صفت سے بیگانہ ہیں اور انہی جانور باوجود بے عقلی کے شکار نہیں کیے جاتے کہ وہ انسان کی صحبت اور اس سے کچھ نہ کچھ عقل حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی حال غمار کا ہے جو کبھی کبھار انبیاء و اولیاء سے انس نہیں رکھتے</p>	

اسی لئے انکا خون مباح کر دیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الذِّنِّنِ مِجَارٌ بِلَوْنِ اللّٰهِ
اسخ الا یہ یعنی جو لوگ خدا اور رسول کا مقابلہ کرتے ہیں انکی سناریہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیئے جائیں

خون ایشان خلق را باشد روا	ز انکه انسان را نیست ایشان سزا
هو کجا ہے خون ان سب کا روا	قابل ایشان نہیں ہیں ناسزا

شرح یہ ہے صراط لوگوں کو وحشی جانوروں کا خون کر ڈالنا جائز ہے کیونکہ وہ انسان سے محبت کرنے کی قیادت نہیں کرتے۔ اسی صراط کفار کا خون بہا دینا جائز ہے کیونکہ وہ انبیاء اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔

عزت وحشی از ان ساقط شد	که مر انسان را مخالف ابدست
اسیله جائز ہے خون وحشیان	ہیں یہاں ان کے مخالف میر بیان

شرح یعنی وحشی جانور کی عزت ایسے نظروں سے کر گئی ہے اور اس کا خون ایسے مباح ہے کہ وہ انسان کا مخالف ہے دراصل کا کہنا نہیں ماننا یعنی آدمی سے انس نہیں رکھتا۔ علیٰ ہذا القیاس کفار کا خون ایسے مباح ہے کہ وہ انبیاء اولیاء کے فرمانبردار نہیں ہوتے بعض شیخوں میں ساقط شدت کی جگہ قتادہ نسبت ہے اور کہ مر انسان کی جگہ کا مر انسان ہے۔ امر مجتہد حکم ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔

پس چہ عزت باشد اے نادار	چون شدی تو حرم مستغفرہ
پس تری عزت رہے کیانا بیکار	ہو گیا ہو جبکہ تو و حشی حمار

شرح نادرہ تحفے اور عجیب و غریب اور کیا چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں عجیب الخلفیت سیو قوت کے معنی میں ہے۔
یعنی اے بے وقوف جبکہ تو وحشی گدہوں میں شامل ہو گیا تو تیرے کیا خاک عزت رہی بلکہ اس وقت تیرا خون
مباح ہو گیا ہے۔ یہ اس اہیت کا اقتباس ہے گا نهم محمد و محمد مستغفرہ و نعتہ من فتورہ یعنی کفار جو احکام
الہی اور صحبت پیغمبر سے نفرت کرتے ہیں ان گدہوں کے مانند ہیں جو تیرا نوازون کی جماعت یا شیر سے
خوف کہا کر ہواگ جاتے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جس طرح وحشی جانوروں کا شکار مباح ہے
اسی طرح کافروں کو قتل کر ڈالنا جائز ہے۔ اور انبیاء نے اسی وجہ سے کفار کے ساتھ جہاد کیا ہے۔

ترجمہ	میرے ماما میرے سامان صلاح	چون شود وحشی شود خوش صباح
		ہو گیا وحشی تو پہرے غن پیام

شرح یعنی اس گد ہے کو ہرگز نہ مارنا چاہیئے جو کام درست کرنے (بوجہ لاؤنے یا سوار ہونے) کے لیے ہو۔ ان جہت ایسا اہلی گد ہا وحشی ہو جاتا ہے اور ان فون سے نفرت کر کے سرکشی کرنے لگتا ہے تو اسکا خون سبب ہو جاتا ہے چنانچہ اب بھی وحشی گد ہوا اور سرکش گھوڑا دیکھو گویا سے مار دیتے ہیں۔

گرچہ عزرا دانش زاجر بنود	برج معذورش سے وارد وود
ترجمہ گو نہیں ہے بعد زاجر کی تیز	پرچہ گدا معذور کب سے لے عزیز
<p>شرح یعنی اگرچہ گد ہے کو زاجر دھڑکتے دے یا منع کرنے کی توجہ و تنبیہ کا علم نہیں ہے اور وہ ذرا نہیں جانتا کہ جھوکیرے وحشی ہونے کے باعث میرا ایک ایک دن ہلاک کر دیگا۔ لیکن لے دوست یا نہیں لے گد ہے کو کوئی شخص معذور یا مجبور سمجھ کر ہلاکت سے بچا نہیں سکتا بلکہ اسے مار ہی ڈالتے ہیں۔</p>	
پس چو وحشی شد ازان دم آدمی	لے بود معذور لے یار سہمی
ترجمہ وحشی سے وحشی ہوا آدمی	کسی د معذور لے یار سہمی
<p>شرح یعنی جب کہ گدا وحشی ہو کر ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تو لے یار بلند مرتبہ آدمی اس دم روحی الہی اور کلام نبوی سے نفرت کر کے کس طرح معذور ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہی سبب ہے کہ کفار کا خون مباح کیا گیا ہے۔ دم یعنی سخن سے وحشی اور کلام نبوی مراد ہے جو فی الواقع خدا کا کلام ہوتا ہے</p>	
لاجرم کفار خون شد مباح	ہا بھی وحشی میش تشاب و مباح
ترجمہ ایسے ہے خون کا ذکا مباح	میش بیش و نیزہ دستہ و مباح
<p>شرح تشاب یعنی سہام و تیر ہے اور راج یعنی نیزہ۔ یعنی چونکہ کفار وحشی الہی اور کلام نبوی سے وحشت رکھتے ہیں ایسے ان کا خون اس طرح مباح ہے جس طرح تیروں اور نیزوں کے آگے وحشی جانور کا خون مباح ہوتا ہے</p>	
جفت و فرزندان شان جلیلی	نا کہ بے عقلند و مردود و ذلیل
ترجمہ عورتیں بچے ہیں ان کے سب سبیل	کیونکہ ہیں بے عقل و مردود و ذلیل
<p>شرح یعنی جس طرح خود کفار کا خون مباح ہے اسی طرح انکی عورتوں اور بچوں کا بچر ٹھیکہ تا اور لونڈی غلام بنالیا حلال ہے کیونکہ کفار سب کے سب وحشی جانوروں کی طرح بے عقل اور راندہ درگاہ اور ذلیل ہیں انگر کلام نبوی سے وحشت کرنے کی یہ نہ آد گئی ہے۔ جو وحشی گد ہے کو د بجاتی ہے</p>	
باز عقلے کو رما از عقل عقل	گرد و از عقلی سمجیوانات نقل
ترجمہ انبیاء سے بہا گتا ہے جو کوئی	دافعی حیوان ہے وہ آدمی
<p>شرح یعنی اس تمام داستان کے بعد سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عقل نے عقل عقل (یعنی انبیاء و اولیاء کلام و اتباع) سے نفرت یا وحشت اختیار کی اسنے مرتبہ عقلیت (عقل ہونے) سے تنزل کر کے گویا راندہ حیوانات میں انتقال یا بیجوع کیا ہے اسکا خون مباح ہو گیا ہے۔ پہلے مصرع میں عقل عقل سے انبیاء و اولیاء میں اور دوسرے میں عقلی بیائے معروف ہے۔</p>	

اعتماد کردن بماروت و ماروت بر عصمت خویش و امیری الٰہی یا خواستن در فتنہ امتحان

ترجمہ بماروت و ماروت کا اپنی عصمت پر بہرہ ور کرنا اور الٰہی دنیا کی سروری چاہنی اور مستندہ میں پڑنا

ترجمہ بماروت و ماروت کی نسبت اور الٰہی کتاب میں ہی ہم کچھ کہہ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں انکو ملک بفتح لام اور ملک سر لام یعنی فرشتہ یا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اکثر محققین کہتے ہیں کہ بماروت و ماروت دو فرشتے تھے کہ جنکو آدمیوں کے امتحان کے لئے علم محدود یا گیا تھا۔ اور وہ بابل میں تعلیم سحر کے لئے نازل کیے گئے تھے جو انسان اُسے جادو سیکھنے آتا تھا۔ اول اُسکو منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اسکا انجام کفر ہے اور ہم امتحان کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ تو سحر نہ سیکھ لیکن جب وہ اصرار کرتا تھا تو سکھا دیتے تھے یہ قول نہایت درست اور مطابق قرآن و حدیث ہے۔ اور مؤخون کا یہ قول ہے کہ ان دو فرشتوں پر عجیب عبادت طاری ہو اور انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو امتحان اُنکو شہوت انسانی عطا فرمائی۔ اور بابل میں بصورت انسان مصور فرما کر نازل کیا اور یہ معاصی مثلاً زنا و شراب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے پیغمبر کی زبانی اُنکو عذاب دینا یا عذاب آخرت قبول کر لینے کا اختیار دیدیا انہوں نے عذاب دنیا کو اختیار کر لیا۔ اور ابلیس کی طرح عذاب آخرت کے منتظر رہے۔ ایسے چاہ بابل میں گرفتار عذاب کیے گئے قیامت کے دن نجات پانے والے عوام میں ہی یہ قصہ اس طرح مشہور ہے لیکن محدثین نے اُسکو موضوع اور غلط کہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پہلے بیان ہوا مولانا قدس سرہ اسی مشہور قصہ کو اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ اُسکو سچ ہی جانتے ہیں بلکہ انہوں نے نتیجہ نکالنے کے لئے جس طرح اور قصے بیان کئے ہیں۔ اسی طرح اس قصہ کو بھی جس طرح عام میں مشہور تھا نقل کر دیا ہے اگر سب قول عوام بماروت و ماروت کافی الواقع فرشتہ ہونا اور امتحان کے لئے صورت انسانی میں لایا جانا فرض کر لیا جائے تو محلِ عجب نہیں ہے کیونکہ جس طرح بعض قولے انسانی عین قولے ملکی ہو جاتے ہیں اسی طرح کیا عجیب بعض قولے ملکی عین قولے انسانی ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ بماروت و ماروت نے رہزوں سے گناہ کیا اور وہ ستارہ کے صورت میں مسخ ہو گئی بالکل غلط اور افتراء ہے جسکا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ اگرچہ قولے انسانی میں اکثر فرشتوں سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ مگر چونکہ اس کے سند کہیں نہیں ایسے سراسر افتراء ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں انسان اور تکبر سر دار تھے اور انہوں نے ریاست بہت کی تھی ایسے لوگ اُنکو ملک یعنی فرشتہ کہنے لگے بہر حال وہ فرشتے تھے یا آدمی۔ اُسکا تعلیم سحر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمیوں کے امتحان کے لئے مامور ہونا اور بابل میں رہنا ٹیک ہے باقی مشہور قصے محض افتراء ہیں لیکن مولانا قدس سرہ جو کچھ آگے بیان کرینگے وہ اسی قصہ کے مطابق ہے جو عوام میں مشہور ہے

ترجمہ	بھجھو بماروت و ماروت و شہیم	از بطور غور و اندز ہر آلود و پتھر
	جس طرح بماروت و ماروت اسے بٹھ	کہا چکے ہیں بحر سے پھر بطور

شرح لفظ بھیجو اس قصہ کا تعلق پہلے شعر سے ظاہر کر رہا ہے جسے جو لوگ مرتبہ عقلی سے مرتبہ حیوانی کی طرف انتقال کر چکا ہے وہ باروت اور روت کی مانند ہے جنہوں نے ازراؤ تکبر یہ کہا تھا کہ اگر بالفرض ہمیں انسانی خواہشیں بھی دی جائیں تو انسانوں کی طرح ہرگز گناہ نہ کریں چنانچہ انہیں تو اسے انسانی دینے گئے اور انہوں نے گناہ کیا اور تہرق کے زہر آلودہ تیر کہا ہے کیونکہ وہ تکبر کے باعث قید عقل سے تنگ کر مرتبہ حیوانیت کی طرف نقل کر گئے تھے اگر باروت و روت کو فرشتہ مانا جائے تو انہیں ملکوتیت کا اور اگر بادشاہ کہا جائے تو مملکت کا تکبر مانا جاتا تھا سختہ لفظ شہیر اشارہ کر رہا ہے کہ مولانا قدس سرہ نے باروت و روت کو فرشتہ ہو کر مملکت کے حسیان اور رگزار قہر الہی ہونا بطور قصہ مشہور مان لیا ہے ورنہ انکی تحقیق وہی ہے جو قرآن حدیث میں موجود ہے بطور عین فخر و تکبر

اعتماد دے بود شان قدس شیر	جسیت بر شیر اعتماد گاوش
ترجمہ تھا ہر دہ پا ک ہن ہم سہر	کیا ہر دہ سہر ہمیں کو ہو شیر پر

شرح شیر سے قصہ الہی مراد ہے اور گاوش سے بندہ تکبر و معتد بر عقل و زہد خود یعنی باروت و روت کو اپنی پاکیزگی یا زہد و تقویٰ سے پرہیز نہ تھا اسلئے انہوں نے ازراؤ تکبر اند تعالیٰ سے انسانی خواہشیں طلب کیں اور گناہ و مذابین مبتلا ہوئے اسلئے زہد و تقویٰ پر تنگ ہونا نہایت مذموم ہے جس طرح گائے ہمیں کو شیر پر ہر دہ نہ کرنا چاہیے اس طرح تکبر آدمی کو شیر و قضا پر اعتماد نہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ شیر قضا پر مضمون آیت ان لا یزکک لہا الرضا (مذہب میرا رب کہات میں ہے) تکبر و روت کو ضرور ہلاک کر اسکے نال اور سناں پر ہر دہ نہ کرنا لاف و غفل و نقل اور باعث ہلاکت ہے

گرچہ او با شاخ صمد چارہ کند	شاخ شاخ شیر نر پارہ کند
ترجمہ سنگ سے ہوتی ہے گو وہ چارہ گر	شیر گھوٹے کر ہی دتا ہے مگر

شرح اگر لفظ شاخ شاخ بلا منافات ہے تو سمجھنا کہ ایک شاخ ہے اور اگر صرح الاضافت ہے تو شاخ مضاف بمعنی ٹہنی ہے اور شاخ مضاف الیہ بمعنی سناں۔ یعنی اگرچہ شیر سے مقابلہ کرتے وقت گائے یا ہمیں اپنے سنگوں سے لپٹے بجاؤ کی نسبت میرین کرنا ہے مگر چھین سکتی کیونکہ شیر اسکے سنگ کے گھوٹے گھوٹے کر دیتا ہے اس طرح تکبر آدمی قضا سے انحراف حاصل ہوئے کہ وہ وقت پر وقت پر ہر دہ نہ کرے اور تدریس سے کام لے مگر شیر قضا کے پنجے سے بچ نہیں سکتا۔ اور انشا اللہ تعالیٰ

گر شود شیر شاخ بھیون خارش	شیر خوارا ناچار گشت
ترجمہ سر بسر گشتا رہوئے پر شعور	شیر اسکو پہاڑ ڈالے گا ضرور

شرح یعنی بالفرض گائے یا بھینس بمقابلہ شیر خاریشت کی طرح اپنے بدن پر بہت سے سنگ پیدا کر لگی تو یہی انجام کار شیر اسے مار ہی ڈالے گا مطلب یہ کہ شکبر اور اپنے زہد و عقل پر بہرہ رسد کرنے والا قصا کے الہی کے وقت اس سے بچنے کی چاہے ہر بن منہ سے تجویز کرے اور سر اپا عقل بچائے مگر شیر قصا بچ نہیں سکتا خاریشت جنگلی چوپے کو کہتے ہیں جبکہ تمام بدن پر کانٹے کانٹے سے ہوا کرتے ہیں

باد صحر کو درختان مکنڈا یا گھاسے لست احسان مکنڈ

ترجمہ ٹھنوں کو آندہ ہی گزاتی ہے مگر گھاس پر کرتی ہے احسان سرسبز

شرح باد صحر سے قہر الہی اور درخت سے شکبر شخص اور گھاس سے بندہ ذلیل مراد ہے مطلب یہ کہ اسد لٹا کے شکبروں کو ہلاک کرنے اور ذلیل بندوں کو انعام دینے کی ایسی مثال ہے جیسے آندی کہ بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور ذلیل گھاس کو قایم رکھ کر ترقی تازہ کر دیتی ہے

بر ضعیفی گیاہ این باد شد رحم کردے دل تواز قوت مند

ترجمہ رحم کرتی ہے ہوا میں گھاس پر تو بہرہ رسد اپنی قوت پر نکر

شرح مند ضعیف نہیں لندیں سے مشتق ہے بمعنی تکبر کرنا بڑا بول بولنا یعنی اے شخص گھاس کی ضعیفی پر تانہ ہی رحم کرتی ہے تو اپنی قوت کے بہرہ رسد پر بڑا بول نہ بول اور تکبر نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائیگا

تیشہ راز انبوہی شاخ درخت کے ہر اس آید پیر دخت لخت

ترجمہ تیشہ کو ٹھنوں کا ہر گز در نہیں ٹھڑے کو دیتا ہے سب کو بالیقین

شرح یعنی کسی درخت کی شاخیں گہنی ہوں تو تیشہ اکھاڑی کو کچھ خوف نہیں آتا بلکہ وہ ٹھڑے کو بھی ڈالتا ہے

لیک بر بگے نکو بد خویش را جز کہ بر ریشہ نکو بد نیش را

ترجمہ کام بیٹوں سے نہیں رکھتا مگر دیکھہ رنگ کو چھوڑتا ہے نیشتر

شرح یہ شعر پہلے شعر سے ملکر بطور قطع بند ہے یعنی تیشہ ٹھنوں کے کاٹ دینے سے خوف نہیں کرتا لیکن اپنی ذات کو بچو نہ استعمال کرنے سے روکتا ہے اور انکی ضعیفی پر رحم کرتا ہے ایسی مثال ایسی ہے جیسا کہ فضا و فتنہ اسی رگ پر مارتا ہے جو سرکش اور متہر ہے اور حسین خون فاسد جمع ہے ریشہ بچنے رگ ہے اور دوسرے مصرع میں نکو بد کا فاعل (فصاد) حسب قرینہ فعل محذوف ہے اور اگر وہ نکو بد میں نکو بد کا فاعل تیشہ ہے تو یہ معنی ہیں کہ تیشہ اپنی دھار کو بچر لیتے اور شاخ کے بچو نہ استعمال نہیں کیا کرتا پہلی صورت میں نیش بمعنی نیشتر ہے اور دوسری صورت میں بعضہ ذات اور باطنی مطلب یہ ہے کہ صلیح تیشہ بڑے بڑے ٹھنوں کو کاٹ ڈالتا ہے اور بیٹوں کو آرا نہیں پہنچاتا اس صلیح غضب الہی کا تیشہ شکبر

سرسنوں اور اپنے آپ کو قوی سمجھنے والوں کی گردن کاٹ دیتا ہے اور ضعیفوں کا جزدن پر دم کرتا ہے	سئلہ راز ابنوی ہنرم جہنم	کے رد قصاب زنبوسی غنم
ترجمہ لکڑیوں کا پھسہ نہیں شعلہ کو آخ		لچہ نہیں قصاب کو خوف غنم

شرح یعنی شعلہ کو لکڑیوں کے ڈھیر سے کچھ غم نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو جلا دیتا ہے اور سبط قصاب ہرگز کے ریوڑ سے نہیں بھاگتا مطلب یہ کہ قہر حق جو شعلہ یا قصاب کے مانند ہے متکبر اور سرکش آدمیوں کے ہلا کر دینے سے ہرگز نہیں ڈرتا کیونکہ متکبر لوگ اس شعلہ کے آگے لکڑی اور اس قصاب کے سامنے بھری گئے تھے

نکتہ ان گذشتہ اشعار میں قہر الہی اور متکبر آدمی کی حالت کو کئی تخیلوں میں بیان کیا گیا ہے اور یہ تخیل سفر اور مرکب دونوں صحیح ہیں تخیل مفرد میں مثل اور مثل لہ کے اجزا کا نام ہوتا ہے اور مرکب میں نہیں ہوتا تخیل مفرد میں ایک ایک جز کو ایک ایک جز سے اور تخیل مرکب میں سارے مضمون کو ایک اور مضمون سے تخیل دیا کرتے ہیں مثلاً اگر ہم یوں کہیں کہ اسد نقلے کے متکبر دن کو ہلاک کر دینے اور عاجز دن کے قائم رکھنے کو اس تیشہ سے تخیل دی ہے جو بڑے ہتھوں کو کاٹ ڈالنے اور پتوں کو چھوڑ دے تو یہ تخیل مرکب ہے اور اگر یہ کہیں کہ قہر الہی کو تیشہ سے اور متکبر کو شاخ سے اور عاجز کو برگ سے تخیل دی تو تخیل مفرد کہلاتی ہے مگر جب تیار معنی دونوں تخیلوں کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ثنوی میں ایسی تخیل بہت ہیں

بیش معنی صلیت صورت بسن بون	جرج راسعیش وارد سسنگون
ترجمہ سامنے معنی کے صورت ہے زبون	جرج کو رکھتا ہے معنی سسنگون

شرح یعنی تمام صورتیں معنی کے مقابلہ میں بالکل زبون اور سچ ہے اور جتنی چیزیں ظاہر میں معلوم ہوتی ہیں ان صورتوں میں انکے معنی کا تصرف ہے راسعی سے قدرت الہی اور تصرف خداوندی مراد ہے؟ طلبت کہ جو کچھ ظاہری صورتوں یعنی متعینات سے افعال صادر ہوتے ہیں یہ فی الحقیقت صورتوں سے نہیں بلکہ معنی یعنی قدرت اور تصرف الہی سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں خود اپنی ذات اور جوہرین محتاج ذات مطلق ہیں ہر صفات اور افعال میں بدرجہ اولیٰ اسکی محتاج ہونگی چنانچہ آسمان کی جس چیز نے سسنگون اور مسافر و متحرک کر رکھا ہے وہ معنی آسمان یعنی تصرف الہی ہے کیونکہ ہر چیز میں اسکی معنی کا تصرف ہے

توقیاس از جرج دولابی بگیر	گردش است از کیست از عقل منیر
ترجمہ جرج دولابی پر لوکرے قیاس	تا کہنے گردش کا حال لے خوش اس

شرح دولابی بیامے معروف و مجہول دونوں طرح درست ہے یعنی اینجا طب تو گردش فلک کو گردش دولاب

صادر ہوتی ہے اگرچہ دولا ب کا گردش دینے والا معلوم نہیں تو ہمیں سنو لے دولا ب کی گردش عقل روشن کی طرف سے صادر ہوتی ہے یعنی دولا ب بنائو انون کی عقل نے دولا ب میں گردش کرنے کی قوت پیدا کر رکھی اس لحاظ سے گواہ قرار دیا ہر دولا ب کا گردش دینے والا کوئی شخص محسوس ہوتا ہے مگر فی الواقع اصلی محرک عقلی عقل ہے جس تو حسب طرح عقل محرک دولا ب ہے اس طرح عقل کل (صرف الہی) محرک آسمان ہے یا دوسرے معنی کے یہ معنی ہیں کہ دولا ب کی گردش کسی طرف سے صادر ہوتی ہے اس کا گردش دینے والا کون ہے انہی طلب اس سوال کا جواب اپنی عقل روشن سے پوچھ لے عقل خود بتا دیگی کہ حسب بلا محرک کے گردش دولا ب نامکن ہے اس طرح بلا تصرف ذات الہی آسمان کی گردش غیر معقول ہے کیونکہ کوئی فعل بلا فاعل وقوع میں نہیں آسکتا

گردش این قالب بمحور سپر	بہت از روح مسترے سپر
ترجمہ گردش قالب پر کریجے نظر	روح کے باعث سے ہے یہ سرپر

شرح گردش سے حرکات و افعال مراد ہیں یعنی تیرے اس جسم کی گردش جو روح کے لئے بمنزلہ سپر بنا ہوا ہے روح پہنان کی بدولت ہے روح جسم میں نہ تو جسم سے کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ جس تو جسم بمنزلہ صورت ہے اور روح اس کے لئے بمنزلہ معنی کیونکہ روح امر ربی ہے جو خدا کے حکم سے جسم میں متصرف ہے بدن کو سپر روح اسلئے کہا ہے کہ بدن حتی الامکان اکثر ائین اپنے اوپر جیل کر روح کو بچاتا رہتا ہے ہاں یہ سپر جب بودی اور کچی ہو جاتی ہے اور صدمہ حوادث روح تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بدن کو چھوڑ کر نکلتی ہے۔

گردش این باد از معنی آوت	ہمچو چرخے کو اسیر آب جوت
ترجمہ ہے ہوا پستہ معنی ہو	حس طرح دولا ب اسیر آب جو

شرح حکما کے نزدیک عقل فعال عقل عامر یعنی دسویں قرشتے کو کہتے ہیں جسے تمام افراد عالم کو پیدا کیا ہے اور جبریل ان کے نزدیک ہی عقل فعال ہے اور تعالیٰ اسکے واسطے تمام اشیاء اور عناصر پر متصرف ہے اور اصل تحقیق ملکوت اور قدرت الہی کو عقل فعال کہتے ہیں چنانچہ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقَلِيمُ﴾ (یعنی خدا وہ پاک ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے) سے ظاہر ہے۔ اس آیت میں ملکوت یعنی قدرت و سلطنت ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی گردش اسکے معنی کے سبب سے ہے یعنی چونکہ قدرت الہی اُس میں متصرف ہے اسلئے ہوا کو حرکت ہوتی ہے اور اسکے مثال ایسی ہے جیسا کہ آٹا پیسنے کی چکی جو مقید ہے چکر تک نہر میں سے باقی نہ چلا سکتا ہرگز نہ چلیگی چرخے برابر مجہول۔ یعنی آٹا ہے اور اس پر مقید و محتاج

جزر مد و دخل و خرج این نفس	از کہ باشد جزر جان لے پر ہوس
ترجمہ ۱۶ جانا ناسنس کا لے پڑ ہوس	یہ سمجھ لے روح کے باعث ہے پس

شرح یعنی سانس کا کہہنا اور بڑھنا اور آنا اور جانا خود سانس کا فعل نہیں ہے بلکہ مخاطب پر ہوس بھیجتی ہوگی
یہ سب روح کی جانب سے ہے اور روح امر ربی ہے جب روح متحرک ہوتی ہے تو سانس کو بھی حرکت دیتی
ہے اور اس سے ہلکی یا بھاری آوازیں نکلتی ہیں جزو و غیر سے چلے پیکے باتین کرنا اور ہلکی سے بولنا اور ذرا
آواز سے کہہنا اور چلا کر الفاظ نکالنا مراد ہے مطلب یہ کہ یہ سب صفتیں سانس کے ذاتی اوصاف نہیں ہیں بلکہ
حسب خواہش روح سانس الفاظ کی صورت بن کر نکلتے ہیں کہیں زور سے کہیں ہلکی سے

گاہ ہمیشہ مہینہ گاہ ہا و ال	گاہ صلیحش مہینہ گاہ ہا و ال
ترجمہ	ترجمہ
جیم کرتی ہے کہہ گاہ و ال	صلح کرتی ہے کہہ گاہ ہا و ال

شرح یعنی کہہ روح سانس کو جیم کر دیتی یعنی کہہ سانس سے فقط مفرد نکلتا ہے اور کہہ جیم ہا و ال کر دیتی ہے
یعنی اس الفاظ مرکب نکلتے ہیں گاہ کے بعد و او عطفہ بمعنی مع ہے تاکہ مفرد اور مرکب کا تقابل صحیح ہو جائے اور
کہہ جیم اس سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو باعث صلح و محبت ہوں اور کہہ جیم ایسے جو موجب جنگ و جدال ہیں۔ دوسرے
معنی یہ ہیں کہ سانس سے کہہ مفرد لفظ نکلتا ہے مثلاً جیم اور کہہ جیم اسی جیم کو ال سے مرکب کر کے جدال نکلتا
ہے۔ اور کہہ جیم اس سے فقط حاکمیت ہے مگر اسکو صا و لام سے مرکب کر کے صلح کر دیتی ہے اور تیسرے معنی
یہ ہیں کہ کہہ جیم اور جیم اور جیم کو ال سے مرکب کر کے لفظ جید نکالتی ہے جو بمعنی انکار ہے اور کہہ جیم صلح کر لیتی ہے

گاہ ہمیشہ مہینہ گاہ ہا و ال	گاہ صلیحش مہینہ گاہ ہا و ال
ترجمہ	ترجمہ
جیم کرتی ہے کہہ گاہ و ال	صلح کرتی ہے کہہ گاہ ہا و ال

شرح یعنی روح سانس کو کہہ جیم یعنی دہی طرف لیجاتی ہے اور کہہ جیم یار یعنی بائیں طرف اور کہہ جیم اس سے نکلتا
کر دیتی ہے اور کہہ جیم خار لفظ یار و یار اور گلستان و خار سے یا تو یہی خاص الفاظ مراد ہیں جو سانس سے نکلتے
ہیں یا یارین و گلستان سے مقالات حسنہ اور یار و خار سے الفاظ قبیحہ مراد ہیں۔

گاہ ہمیشہ مہینہ گاہ ہا و ال	گاہ صلیحش مہینہ گاہ ہا و ال
ترجمہ	ترجمہ
جیم کرتی ہے کہہ گاہ و ال	صلح کرتی ہے کہہ گاہ ہا و ال

شرح گزشتہ اشعار میں اس بات کا ذکر تھا کہ تمام اسماء میں افعال معقود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتے
ہیں اب مولانا قدس سترہ یہ فرماتے ہیں کہ حسب اللہ تعالیٰ اشیاء میں افعال معقود کے پیدا کرنے پر قادر ہے
غیر معقود تاثیرات اور حادثات پر بھی قدرت رکھتا ہے مثلاً اسی پانی کو جو ہم ہم پیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذرا
اور اسکی قوم کے لئے خون بنا دیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں ہے فَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُفَّانَ لِيَلْغُوا فِيهِ عَمَلُهُمْ
قوم فرعون پر غفران اور ٹیٹوں اور چھڑکوں یا جوڑوں اور میٹھکوں اور خون کا عذاب بھیجا قبطیوں نے

حد سے زیادہ احکام الہی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی نوسات دن تک مہینہ برسا اور قبطیوں کے گھر واپس گئے اور انہوں نے عاجز ہو کر حضرت موسیٰ سے دعا کرائی اور مہینہ کھل گیا مگر قبطیوں نے پھر سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجنے کی انکی تمام کہتیاں اور درخت جاٹ گئیں پہر چڑھیوں یا جو دن کو بھیجا جو کھانے سے لیکر پانی تک تمام چیزوں میں بہر گئیں پہر میڈکون کو بھیجا یہ تمام کھانے پینے میں بہل گئیں پہر خون کو حکم دیا یہاں تک کہ تمام دریائے نیل اور سارے کوٹوں اور شکون کا پانی خون بن گیا۔ قبطی نبی کے آدمیوں سے اپنے منہ میں کلیاں کرایا کرتے تھے لیکن پانی کی کلی جب تک اسکے منہ میں تھی پانی ہتی اور جب قبطی کے منہ میں جاتی تھی خالص خون بن جاتی تھی ہر عذاب میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہوتا تھا اور ہر عذاب متواتر سات دن تک رہتا تھا اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة

ترجمہ	ہو گئی حکم الہی سے ہوا	بمختصین ابن بادشاہ و ان ما	کر وہ بدبر عادی چون اژدہا
			عادی کے حق میں لشکر اژدہا

شرح یعنی جسطرح اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کے حق میں پانی کو خون کر دیا تھا اسی طرح ہوا کو قوم عادی کے حق میں اژدہا بنا دیا تھا یعنی ہوانے انکو اس طرح ہلاک کر دیا تھا جسطرح کسی کو اژدہا ہلاک کر دیتا ہے۔

ترجمہ	اور اسی کو بہر حفظ مومنان	باز ہم این بادشاہ مومنان	کر وہ بدصلح و مراعات و امان
			کر دیا صلح و مراعات و امان

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے جس ہول سے قوم عادی کو ہلاک کر دیا تھا اسی ہوا کو مومنوں کے حق میں باعث امان اور موجب نگہبانی اور دوست بنا دیا جو پہلے کافروں سے لڑ رہی تھی اسی نے مومنوں سے صلح کر لی قوم عادی پر انکی سرکشی کے سبب ہوا کا عذاب بھیجا گیا سات رات اور آٹھ دن میں تمام قوم عادی ہلاک ہو گئی اور انکے پیغمبر حضرت ہود مع ایان والون کے اسی ہوا میں سلامت رہے نہ کہتے معذی طور پر ان شعا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسطرح تمام چیزوں (مثلاً پانی یا ہوا) وغیرہ میں احکام مقتدا اشریہ کرتا تھا ہے اسی طرح غیر مقتدا اشریہ کرنے پر بھی قادر ہے اُسے پوری قدرت ہے کہ موٹے موٹے ہٹون یعنی منکروں کو ہلاک کر دے اور ذلیل کرے اس لیے عاجز نہ کو قائم رکھے چنانچہ اُسے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے

ترجمہ	یاد رکھنا۔ ہے یہ قول شیخ دین	گفت المعنی ہوا شیخ دین	بحر معنی ہاست ب العالمین
			بحر معنی ہے وہ رب العالمین

شرح شیخ دین سے حضرت حبیبہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں جبکہ قول ہے ۵
فانکمل عبادۃ وانت المعنی ۶ یا من ہو للعالمین مشا طریقی ۷ یعنی انجدا ہر شے عبارتہ یعنی ظاہری صورت ہے

اور تو اس صورت کے لئے بمنزلہ معنی ہے منوی کے شعر کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہر چیز میں اس کے معنی (یعنی قدرت الہی) کا تصرف ہے ایسے شیخ دین حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ معنی سے مراد ذات الہی ہے جو دریا کے معانی ہے یعنی عالم میں بلا واسطہ یا بواسطہ مستعینات متجلی اور متصرف ہے اور یہ تمام ظاہری صورتیں اسی معانی کی پہچان کے لئے پیدا ہوئی ہیں نیز شیخ دین سے شیخ اکبر محی الدین بن عربی بھی لکھتے ہیں کیونکہ بعض شادین نے حضرت جنید دلیہ شعر کو انہیں شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا ہے

ترجمہ	جملہ اطباق زمین و آسمان	بمحو خاشاک کے دران بھر دیا
سب	کل زمین اور یہ افلاک	بھریں جن صورت خاشاک سب

شرح کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ جب مصروف اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو یہ ظاہری صورتیں کا عدم سمجھنی چاہیے حالانکہ شاہدہ رکھے تصرف و تاثیرات کی گواہی دے رہا ہے مولانا اسکا جواب دیتے ہیں کہ تمام زمین و آسمان کے طبقے اس بحر معانی میں خاشاک اور تھکے کی طرح ہیں۔ یعنی تمام ظاہری صورتوں میں ذات الہی بمنزلہ معنی ہے اور اس معنی کے سامنے صورت ایسی حقیر چیز ہے جیسا دریا میں تنکا جو حرکت میں دریا کا محو ہوتا ہے

ترجمہ	حلمہ باورقص خاشاک اندراب	نہم ز آب آمد بوقت اضطراب
آب میں یہ تیرنا خاشاک کا	حرکت آبی سے حاصل ہو گیا	

شرح حلمہ بالفتح آہنگ جنگ کو کہتے ہیں مگر یہاں بمعنی مطلق ارادہ ہے نیز حلمہ بالکسر و ضم ثلث اور وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کو کہتے ہیں یہاں یہ پہلے سے نہایت حسیان میں اور مطلب شعر یہ ہے کہ خاشاک کا ارادہ اذ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا اور قص یعنی اسکی تمام حرکتیں دریا ہی کی طرف سے ہیں یعنی بوقت پانی میں حرکت ہوتی ہے خاشاک بھی متحرک ہو جاتا ہے اور جب پانی بڑھتا ہے تو تنکا بھی بڑھتا ہے اسطرح تمام موجودات اور صورتوں کے حرکات و سکنات ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں حرکت حقیقی اور معنی دہی ہے ترکیب میں بوقت اضطراب کے متعلق ہے

ترجمہ	چونکہ ساکنی ہدش کرد از مرا	سوے ساحل افکنڈ خاشاک را
چاہتا ہے اسکو بھڑانا اگر	سوے ساحل پھینکا ہے سرسبز	

شرح میرا بمعنی جنگ و برابری و جدال و خودنمانی۔ یہاں پہلے سے مراد ہیں۔ یعنی جب دریا یہ چاہتا ہے کہ خاشاک کو خودنمانی سے جدا کر دے تو اسکو کنارہ پر پھینک دیتا ہے اسطرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کبر اور معجب اور مغرور شخص کے خودنمانی کو دفع اور اس کے دعوت برابری اولیاء اور جدال انبیاء کو دور کرے تو اسکو اپنی رحمت سے جدا کر کے ہلاکت کر دیتا ہے۔

ترجمہ	چون کند از ساحلش در موجگاه	آن کند با او کہ صرصر با گیاه
	اور جب ساحل سے اسکو پہنچ لے	تب وہ کرتا ہے جو صرصر گھاس سے
<p>شرح یعنی جب دریا خاشاک کو ساحل سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکی ساتھ مٹوا کر تلے ہو گیا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ باد تند بڑے شائخون کی دشمن ہے اور گیاه کو قایم اور تروتازہ کرتی ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو ساحل بشریت سے دریا کھانکی طرف کھینچ لیتا ہے تو اسکو تروتازہ کر کے مرتبہ بقا عنایت کر دیتا ہے بعض شخون میں صرصر کی جگہ آتش ہے یعنی جس طرح آگ گیاه کو فنا کر دیتی ہے اور اسکی خرمین ہستی کو جلا ڈال دیتی ہے اس طرح دریا خاشاک کو اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو محو ذات کر دیتا ہے۔ لیکن خاکسار شراح کے نزدیک صرصر گیاه چپان اور مناسب مقام ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قلوب عشاق کی تسکین چاہتا ہے تو انکو عالم محو اور فنا سے نکال کر ساحل بشریت کی طرف پہنچاتا ہے اور جب انہیں متحرک و مضطرب کر دینا پسند فرماتا ہے تو اپنے عشق اور فنا کی طرف کھینچ لیتا ہے اسلئے بحر معانی میں کہی وہ موجیں اٹھتی ہیں جو موجوں میں تھیں اور کہی وہ جویلی میں نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان اور رعیت زمین اور آسمان بلیس اور آدم موٹے اور طعم ہاروت اور واروت ملائک اور انسان دنیا اور آخرت جنت اور نار۔ حور اور قصور سب کے سب مظاہر اسما و صفات اور قدرت الہی کے قبضہ میں ہیں۔</p>		
ترجمہ	این حدیث آفرندار و بازارن	جانب ہاروت و واروت یحورن
	یہ سخن بے انتہا ہے سیر بیان	قصہ ہاروت سن لے ایجو ان
<p>شرح یعنی تصرف و قدرت الہی کا بیان غیر متناہی ہے لے حمام الدین اب ابنی طبیعت کو قصہ بالاک جانی</p>		
ترجمہ	باقی قصہ ہاروت و واروت و نکال عقوقت ایشان ہم در دنیا	
	ہاروت اور واروت کے قصہ کا بقیہ اور دنیا ہی میں اسکے بتلائے تکلیف عذاب ہو گا	
<p>شرح اگر لفظ ہم دنیا کے متعلق ہوں تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہاروت و واروت کو جس طرح آخرت میں عذاب ہو گا اس طرح دنیا میں بھی ہوا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ وہ آخرت کے عذاب سے بری ہیں اسلئے لفظ ہم نکال عقوقت کے متعلق ہے یعنی ہاروت و واروت کا قصہ اور نیز انکے دنیا میں قبل عذاب ہو چکا حال۔</p>		
ترجمہ	چون گناہ و فسق خلقان جهان	میشدے بر ہر دور و روشن ان زمان
	جبکہ عصیان اسے مخلوق جہان	نور حق سے ہوتے تھے انیر عیان
ترجمہ	دست خائیدن گرفتند بخشم	لیک عجیب خونہ دیدند بخشم
	غصہ کہا کر کاٹتے تھے اپنے ہاتھ	پر نہ بکھا عجیب جو ہنسا انکے ساتھ

شرح یہ دونوں شرطیں بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ہاروت و ماروت نے مخلوق جہان کے گناہ دیکھے اور ان دونوں پر گنہگاروں کے حالات روشن ہونے لگے تو انہوں نے اپنے ہاتھ چبائے اور ان انون کی نافرمانی پر انہیں بہت غصہ آیا لیکن اپنی آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھ سکے بلکہ دوسروں ہی کو عیب کا خیال کیا یعنی انکی نظر اس پر نہ پڑی کہ دوسروں کا عیب دیکھنا خود معیوب صفت ہے مگر ہاروت و ماروت پر مخلوق کا حال یا تو اسلئے روشن ہوتا تھا کہ یہ دونوں فرشتے تھے اور حکم الہی سے احوال مخلوق ان پر ظاہر ہوتا تھا یا اسلئے کہ وہ تہا انسان مگر صاحب کشف اور کمالات اور روشنی تھے اور اپنے عیب پر آنکھ نہ ڈالتے کہ یہ معنی ہیں کہ انہوں نے اپنی ریاضت و مجاہدہ اور تقدس کے مقابلہ میں گنہگاروں کو نہایت ذلیل سمجھا حالانکہ یہ سراسر عیب ہے اگر ہاروت و ماروت کو انسان مانا جائے تو انکا عجب و تکبر قرین قیاس ہے کیونکہ یہ دونوں صفت انسانی ہیں اور اگر فرشتہ مانا جائے تو انکے عجب و تکبر کی ایسی مثال ہے جیسا کہ فرشتوں نے اپنی بیعت و تقدیس کے مقابلہ میں حضرت آدم کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا مگر اتنا فرق ہے کہ فرشتوں نے اپنے فعل سے بہت جلد توبہ کر لی تھی اور ہاروت و ماروت میں عجب و تکبر جا گرین ہو گیا تھا۔

خوش در آئینہ دید آن شبست مر	رو بگردانید از ان و خشم کرد
ترجمہ آئینہ میں دیکھ کر وہ اپنا منہ	غیر پر کرتا ہے غصہ - کلامتہ
شرح یعنی ہاروت و ماروت کے ناخوش ہونے اور لوگوں کے عیوب و یکجہ غضبناک ہو جانے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ آئینہ میں اپنا بڑا چہرہ دیکھا اور غضبناک ہو گیا مطلب یہ کہ انہوں نے لوگوں کی بڑائی کو ایسا کمزور و ناگوار یا انہیں کی بڑائی تھی یا اسکی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص نے آئینہ میں اپنا بڑا چہرہ دیکھ کر تو حشم پوشی کی اور دوسرے کو بد صورت دیکھ کر غضبناک ہو گیا جو سراسر خلاف انصاف ہے۔	
خوش بین چون از کسے عیب بد	آتش دروے ز دوزخ شد بد
ترجمہ خوش بین اور دنگو باکر بڑے قصور	آتش دوزخ میں جلتا ہے ضرور
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی خود میں اور تکبر آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب دوسرے کو مجرم دیکھتا ہے تو اسکے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور نہایت غصہ آتا ہے گویا جسم میں دوزخ کے شعلہ ہرے ہوئے ہیں یہ غیرت نفسانی کی آگ ہے کہ آدمی گناہوں پر دوسرے کو توجہ کرے اور اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتا رہے حالانکہ حدیث شریف میں ہے عن النبیؐ کہ منہ لینے مومن کی ہر روزی فوزی کی برابر ہے	
حمیت دین خواند او این کبر	شکر در خوش نفس گبر را
ترجمہ اور اسکو جانتا ہے شرم دین	نفس پر اپنے نظر کرتا نہیں

سورج خان ہے یعنی شکر کا زمان مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت سے یہ فرمایا کہ میرے لشکر کو (فرشتوں) اور اے میرے نوکر و خاص بندو تم ہمارا شکر کرو کہ ہر قسم کی خواہش لغتانی اور جلاہ کی لذت سے نجات پائے ہوے ہو اگر تمہیں یہی انسانی خواہشیں و بجاتیں تو غالباً گناہ میں مبتلا ہو جاتے

ترجمہ	خوابین کردون اگر تم میں ہنسان	مرثمارا بیش نپدیر و سسا
	کب قوسے نکو ادن آسمان	

شرح اذان معنی کا اشارہ خواہشات انسانی کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت اگر تم میں انسانی خواہشیں پیدا کر دوں تو تمہیں آسمان نہ قوسے یعنی تم گناہوں میں مبتلا ہو کر بلند مراتب کی طرف زیادہ ترقی نہ کر سکو بلکہ عالم ملکوت کی طرف چلنے کے لیے دنیا سے دو قدم آگے نہ بڑھو مطلب یہ کہ اگر تم میں ہمارا دیا ہوا تقدس نہ ہو تو تم روحانی مراتب میں ترقی نہیں کر سکتے ایسے اپنے زیادہ تقدس پر مغرور نہ ہو ورنہ اپنے مرتبہ سے گرجاؤ گے اور اس تکبر کی سزا پاؤ گے

ترجمہ	تم میں عصمت ہے فقط میرے سبب	آن ز عکس عصمت و حفظ
	میرے ہی باعث ہو تم معصوم	

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت وہ عصمت جو تمہیں عطا کی گئی ہے میری عصمت اور حفاظت کا عکس ہے تمہاری ذاتی عصمت نہیں ہے ایسے ہمارے عطیہ پر مغرور نہ بنو۔

ترجمہ	تم میں جو عصمت ہے وہ ذاتی نہیں	آن ز من بسیند نہ از خود و من
	ڈالتا ہے و موسد دیو لعین	تا پیر بد پر شما دیو لعین

شرح نزخفت نہ اسے اور چرب کی جگہ بعض نسخوں میں چیرو ہے معنی دونوں کے ایک ہیں یعنی اے ہاروت و ماروت اُس عصمت کو میری طرف سے خیال کرو اور خیر و خیر دار اپنی طرف سے نہ سمجھو تاکہ تمہیں شیطان لعین غالب نہ آجائے اور تم متکبر نہ ہو جاؤ چربیدن بمعنی غالب ہونا اور چیرد بمعنی چیرہ و غالب شود مصنوعی فعل ہے اور یہ شعر بھی گزشتہ اشعار کی طرح اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔

ترجمہ	جس طرح وہ کاتب وحی رسول	دید در خود حکمت و نور و صول
	جاتا تھا خود میں الوار و صول	

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عصمت کو ذاتی سمجھ لینے کے سبب متکبر ہو جاؤ اور تمہیں شیطان اس طرح غالب آجائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس کاتب وحی پر غالب آگیا تھا جس کا قصہ گزر چکا ہے کہ اُس نے حکمت اور نور و صول الہی اللہ کو ذاتی سمجھ لیا تھا اور ایسے مرتد ہو گیا تھا

<p>خوش را ہم صوت مرغان خدا</p>	<p>میں شمر دآن بدھفیرے چون خدا</p>
<p>ترجمہ خود کو ہم آواز مرغان خدا</p>	<p>جانتا ہوتا اور وہ تھی ایک صدا</p>
<p>شرح یعنی اس کا تب وحی نے اپنے آپ کو انبیا کا مقابل جانا اور انکی آواز اور زبان کو اپنی آواز اور زبان سمجھا۔ حالانکہ یہ آواز یعنی فقہارک اندھن الخالقین جو اس سے صادر ہوئی تھی صدے کو دکی مانند تھی جو بہار کی جانب منسوب تو ہوتی ہے مگر فی الواقع بہار کی آواز نہیں ہوتی بلکہ غیر شخص کی ہوتی ہے اس طرح یہ آواز صاحب وحی کی تھی جو برکت مصاحبت اس پر منعکس ہو گئی تھی۔ مرغان خدا سے انبیا مراد ہیں اور انکی آواز وحی الہی ہے اور صفیر طائر کی سی اس آواز کو کہتے ہیں جو صیاد طائرون کو دھوکا دینے کے لئے زبان سے نکالتا ہے اور انہیں گرفتار کر لیتا ہے بس تو بصطرح صیاد کی آواز فی الواقع طائر کی آواز نہیں ہوتی اس طرح اس کا تب وحی کی آواز ذاتی نہ تھی بلکہ وحی الہی کا عکس تھا اور وہ اسے ذاتی آواز سمجھ کر اٹھوٹا تھا۔</p>	
<p>مکن مرغان را اگر وصف شوی</p>	<p>بر مراد مرغ کے واقف شوی</p>
<p>ترجمہ بوکر تو طائرون کی بولیاں</p>	<p>واقف انکے دل سے ہوتا ہے کہاں</p>
<p>شرح یعنی ہم نے مانا کہ تو جانورون کی آواز کا وصف دریاں یا نقل کرنیوالا ہو سکتا ہے یعنی جانورون کی بولی بول سکتا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تو جانورون کی مراد سے بھی واقف ہو جائیگا۔ مثلاً بیل کی بولی بولنے والا یہ بات ہرگز نہیں تباستھا کہ بیل کا فلاں ترانہ فرق محل سے تعلق رکھتا ہے یا عالم وصال کی بیجودی سے متعلق کیونکہ نقال کو اصلی حال معلوم نہیں ہو سکتا بلکہ آواز کی نقل لفظ بلا معنی کا نام ہے اس طرح اگر کوئی شخص مرغان الہی نے انبیا و اولیا کی اصطلاحین یا کلمات یاد کر لے تو انکے معنی و اسرار سے واقف نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا کلام صرف ایک بے معنی آواز کے مانند ہے۔</p>	
<p>گر بیا موزی صفیر بلبے</p>	<p>توجہ دانی کو چہ گوید با گلے</p>
<p>ترجمہ سیکہ لے بیل کی گر آواز تو</p>	<p>اسکا نکل کا جانے کا کیا راز تو</p>
<p>شرح یعنی اگر کوئی بیل کی سی آواز بنا کر اسکی بولی بولنے لگے تو اس آواز سے تجھے یہ ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ گل سے بیل اس طرح کا راز دینا ز اور کس طرح کا عشق رکھتا ہے اور فریاد و زاری یا سناجات عرض حاجات سے اسکا کیا مطلب ہے کیونکہ بیل کی بولی بولنے والا گل سے کسی قسم کا باطنی تعلق نہیں رکھتا۔ اس طرح انبیا و اولیا کے کلمات سیکہ کر باغ وحدت کے ہمیشہ بہار گل کی کیفیت اور حالات سے مطلع نہیں ہو سکتا۔</p>	
<p>ور بدانی باشد آن ہم از گمان</p>	<p>چون ز لب جنیان گمانائے کران</p>
<p>ترجمہ علم بھی ہو تو گمان ہے سہ سہ</p>	<p>ہے مثال اسکی گمان مرد کر</p>

شرح میں اگر تو یہ بات جان ہی لیگا اور سمجھ میں ہی آجائے گی کہ بلبل کل کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے تو یہ تیرا علم نہ ہوگا بلکہ یہودہ گمان ہوگا اور اس گمان فاسد کی مثال ایسی ہوگی جیسا کہ کسی لب ہلانے والے یا دوسرے شخص کی حرکت لب سے بعض الفاظ خاص کے متعلق کسی بہرے آدمی کا گمان ہوتا ہے حالانکہ حرکت لب سے بہرہ بہرگز نہیں معلوم ہو سکتا کہ لب ہلانے والے نے کیا کہا ہے۔ لفظ جنبان اسم فاعل ترکیبی ہے یا صیغہ امر ہے بمعنی مصدر یعنی جنبش لب یا جنبان صفت لب ہے بلکہ اضافت

بہ عیادت رفتن کر بخانہ ہمسایہ بیمار و بچیدن بیمار ازو سے

ترجمہ ایک بہرے آدمی کا اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کو جانا اور بیمار کا اُس سے بچیدہ ہونا

شرح چونکہ پہلے شعر میں بلبل کی بولی بولنے والے کو بہرے کے کان سے تشبیہ دی گئی ہے اسی مناسبت سے ایک بہرے آدمی کا قصہ شروع کیا گیا ہے جو اپنے بیمار ہمسایہ کی عیادت کے لئے گیا اور اُسے رنج و

آن کرے را گفت افزون مایہ کہ تر از بخور شد ہمسایہ

ترجمہ ایک بہرے سے یہ بولا مالدار ہے ترا ہمسایہ پس بیمار وزار

شرح یعنی ایک افزون مایہ (مالدار آدمی) نے ایک بہرے سے یہ کہا کہ ترا فلان ہمسایہ بیمار ہے اُس کی عیادت کو جا کیونکہ بیمار کی عیادت فرض کفایہ ہے اور تجھ پر فرض عین ہے کیونکہ تو ہمسایہ ہے۔

گفت با خود کر کہ با گوش گران من چہ دریا بمم ز گفت آنخوان

ترجمہ سوچ کر دل میں یہ بہرے نے کہا میں سنونگا اُس جوان کی بات کیا

شرح یعنی بہرے نے اپنے دل میں کہا کہ میں عیادت کو جاتا تو ہوں مگر اُس نوجوان بیمار کی بات کیونکہ سنونگا اور کس طرح سمجھونگا اور کیا جواب دیکھونگا کیونکہ میں بہرہ اور قوت سامعہ سے بالکل بے بہرہ ہوں۔

خاصہ رنج و ضعیف آواز شد لبک باید رفت آنجا نیست چہ

ترجمہ خاصہ رنج و ناتوان ہو سہرے کیا کہے گا چاہے جے جانا مگر

شرح جیسے بہرہ کہتا ہے کہ میں تندرست آدمی کی بات اس وقت سمجھ سکتا ہوں جبکہ وہ چیخ چیخ کر بولے پھر جس شخص کی عیادت کو جاتا ہوں وہ تو بیمار و ضعیف آواز اور کمزور ہے وہ میری اور میں اُس کی کیونکہ بیمار سمجھ سکوونگا لیکن چونکہ وہ بیمار ہمسایہ ہے اس لئے عیادت کو ضرور جانا چاہیئے بلکہ عیادت چارہ نہیں ہے بڑی عربی لفظ ہے بمعنی چارہ علاج حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیگا اے بندے ہم تیرے بیمار کی عیادت کو نہ آیا اس سے عیادت مریض مراد

چون بہ نیم کان لبش جنبان شود من قیاسے گیرم آن را از خود

ترجمہ جب ہلانے گا وہ لب بہر کلام عقل سے اپنی سمجھ کو نکالے گا تمام

بیمار رفتن کر بخانہ ہمسایہ

شرح معنی عیادت کیلئے جانے سے پہلے بہرے نے اپنے دلیں یہ سوچ لیا کہ جب بیمار کے لب ہلین گئے یعنی وہ کچھ کہیگا تو گو میرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا مگر میں خش لب کو اُسکے لب ہلنے سے اپنے ذہن میں بطور قیاس یہ سمجھ لوں گا کہ اسنے فلاں بات کہی ہے کیونکہ جب عیادت کو جاتے ہیں تو بیمار سے معمولی باتیں پوچھتے ہیں اور بیمار معمولی ہی جواب دیتا ہے یعنی اپنی غذا اور بیماری اور طبیب کے تقرر وغیرہ کا حال بتا دیتا ہے۔ بہرے نے پہلے ہی سے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں بیمار سے جب مزاج کی کیفیت پوچھوں گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں اچھا ہوں کیونکہ اسلام کا یہی طریقہ ہے میں اسکے جواب میں الحمد للہ کہوں گا غرضیکہ اسی قسم کا مسودہ گاٹھ پر بہرے نے بیمار مسایہ کی عادت کے لیے گھر سے چل نکلا

من بگویم چونی لے محنت کٹم	اور بخواب گفت نیکم یا خوشم
ترجمہ	میں کہوں گا کھجکے کیسا ہے مزاج
	دہ کہے گا خوش ہوئیں اچھا ہوں آج

شرح یعنی بہرہ کہتا ہے کہ میں جب اُس بیمار سے یہ پوچھوں گا کہ لے محنت کش اور بیماری کی تکلیفیں اُٹھانے والے تو کس طرح ہے تو غالباً وہ یہی جواب دے گا کہ میں اچھا ہوں تندرست ہوں جیسا کہ اہل اسلام کا قاعدہ ہے

من بگویم شکر حیر خور دی ابا	او بگوید شکر تے یا ماش با
ترجمہ	میں کہوں گا شکر ہے کھایا ہے کیا
	دہ کہے گا کوئی شربت یا دوا

شرح پہلے مصرع میں لفظ ابا اگر لفظ الہزہ ہے تو بجھے لے پر ہے کیونکہ عربی میں باپ کو کہتے ہیں آخر میں الف نذایہ بڑھایا گیا ہے اور اگر کبیر الہزہ ہے تو بجھے سالن ہے ماش یا شوربہ ماش یعنی آب حدس کو کہتے ہیں جو بیماروں کو دیا کرتے ہیں یعنی بہرہ کہتا ہے کہ جب وہ بیمار اپنے آپ کو تندرست بتائیں گا تو میں شکر اُٹھائی اور اگر شکر کے بعد یہ کہوں گا کہ لے باپ تو نے کیا کھایا تھا یا لے بیمار تو لے کیا غذا کھائی ہے وہ اسکے جواب میں کہیگا کہ میں شربت یا دال کا پانی پیاتے اس بہرہ کا مریض کو باپ کہنا ازراہ تعظیم ہوا لگی ہے۔

من بگویم صحتہ نو شت کیستان	از طبیبان پیش تو گوید فلان
ترجمہ	میں کہوں گا کھجکے صحت ہو حبیب
	نام کیا ہے کون ہے تیرا طبیب

شرح صحت کی تائے ملفوظہ کو حالت وقف میں ہائے موقوف سے بدل لیا ہے اور صحیح نوش کی اضافت مقولہ ہے یعنی جب وہ کہے گا کہ میں شوربہ ماش کھایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غذا تیرے لیے شرب صحت ہے اب تو یہ تاکہ طبیبوں میں سے کونسا طبیب تیرے پاس موجود ہے۔ وہ کہے گا فلان۔ بعض نسخوں میں صحیح شربت بلان ہے یعنی وہ شوربہ ماش تیرے لیے شرب صحت ہے بعض نسخوں میں صحیح بصیغہ ماضی ہے یعنی وہ غذا اچھی ہے خدا کرے جبکہ نوش اور رضم ہو لیکن اس صورت میں پیش تو کے بعد لفظ کیست محذوف ماننا پڑے گا

من جو گیم بس مبارک پست او	چونکہ او آید شود کارت کو
ترجمہ میں جو نگاہان مبارک پاس ہے وہ	اگر عیب عاقل و بخت ہے وہ
شرح ہر کہتا ہے کہ جب بیمار یہ کہیگا کہ فلان طبیب میرا علاج ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے اب چونکہ اس کے قدم آئے ہیں ایسے تیرا کام ضرور بخالیگا یعنی تو بالکل تندرست ہو جائیگا۔	
پائے اور آزمود سیتم ما	ہر کجا شد عیثو و حاجت روا
ترجمہ ہنسنے کا آزمایا ہے قدم	وہ جہان جاتا ہے ہوشیہ کرم
شرح ہر کہتا ہے کہ میں اس بیمار سے یہ کہوں گا کہ اس طبیب کو ہنسنے پر آ آزمایا ہے وہ جہان جاتا ہے یاد رکھو کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یعنی مریض بہت جلد شفا یاب ہو جاتا ہے اسے مریض تو یہی شفا یاب ہو گا۔	
این جواباتے قیاسی رست کرد	عکس آن واقع شد اے آزاد مرد
ترجمہ اُننے سوچے جو قیاساتی جواب	عکس اُنکا ہو گیا اسے خوش خطاب
شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی بہرے نے اس طرح کے قیاسی جواب ذہن نشین کر لیتے تھے کہ اے مخاطب واقعہ اس کے برعکس ہو یعنی بیمار نے یہ کہہ کر کہا اور بہرے نے یہ کہی اور سمجھ کر اُسے جواب دیئے۔	
گو گیار بخور را خاطر زکر	اند کے رنجیدہ بود اے پرہیزگر
ترجمہ گویا اس بہرے سے دل بیمار کا	کچھ نہ کچھ پہلے ہی سے رنجیدہ تھا
شرح یعنی بہرے کے اُسے جواب دینے سے مریض ایسا بیزار ہوا کہ یا بہرے کی طرف سے اس کا دل پیٹ ہی گیا تھا	
کرد آمد پیش رنجور و شست	بر سر او خوش ہمہ مالید دست
ترجمہ آ کے بیٹھا پاس بہرہ۔ الغرض	اور پوچھا اُس سے احوال مرض
شرح یعنی بہرہ یہ تمام منصوبے سوچ کر بیمار کی عیادت کو آیا اور پاس بیٹھ کر اُس کے سر پر ہاتھ بہرنے لگا۔	
گفت چونی گفت مردم گفت	شد ازان رنجور مر آزار و نگر
ترجمہ بولا وہ مرزا ہوں یہ بولا کہ	ہو گیا اس سے دوبر آزار و نگر
شرح یعنی بہرے نے بیمار سے کہا کہ تو کس طرح ہے اُس نے جواب دیا کہ میں قریب ہلاک ہوں بہرے نے کہا تکر ہے اس بے محل جواب سے بیمار کو باطنی تکلیف پہنچی اور اس کا غصہ یا انکار بڑھ گیا بھگت نے غصہ و انکار سے	
کین چہ شکرست این عدو با تبت	او قیاسے کرد و آن کثر امارت
ترجمہ یعنی کیسا شکر یہ بکتا ہے کیا	جو قیاس اُس نے کیا اُس کا ہوا
شرح یعنی مریض نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شکر کا کون محل ہے شاید یہ بہرہ باطن ہمارے طرف سے دل میں	

رکھا ہے دوسرا مصرع مولانا کا مقولہ ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ اس بہرے کا قیاس اٹا ہو گیا بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ کاین چہ شکرست این حد کو مابست ۴ گر قلیسے کرو آن کج آمد ست ۴ اس صورت میں دونوں مصرعے مقولہ مریض میں ایسے بیمار نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں بہرہ کا بے عمل شکر یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ ہمارا دشمن ہے یا یہ کہ اس نے اپنے قیاس میں مجھے تندرست سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ قیاس غلط ہے۔

بعد ازاں گفتش چہ خوردنی گفتش
گفت نوشد یاد افزون گفتش

ترجمہ پر کہا کیا یا ہے کیا بولا وہ سم
بولا وہ ہو نوش تجکو دمدم

شرح یعنی بیمار بہرہ کے بھیج شکر یہ سے ہزار تو ہو ہی گیا تھا جب بہرہ نے یہ کہا کہ تو نے کیا کہا ہے تو بیمار نے جھلکا کر کہا کہ زہر کہا ہے بہرہ اپنے قیاس میں یہ سمجھ کر اس نے دال کے پانی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بول اٹھا کہ خدا کے تجکو ہضم ہو اس دوسرے بھیج جواب کو شکر بیمار کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔

بعد ازاں گفت از طبیبان او
کہ ہے آید بچارہ پیش تو

ترجمہ پر کہا ہے کون تیرا طبیب
چارہ گر ہے کون تیرا لے صیب

شرح یعنی پر بہرہ نے بول کہا کہ طبیبوں میں سے کونسا طبیب تیرے علاج کے لیے آتا ہے۔

گفت عزرائیل می آید برو
گفت پالیش پس مبارک شادو

ترجمہ بولا عزرائیل میں کس چارہ گر
بہرہ بولا ہے مبارک کی سہرہ

این زمان از نزد او ایم برت
گفتم اور اتنا کہ گرد و غم خورت

ترجمہ میں اب آیا ہوں اسی کے پاس سے
وہ دلائی گا رہائے یاس سے

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی بہرہ نے جب یہ پوچھا کہ تیرا معالج کونسا طبیب ہے تو بیمار نے جواب میں سے جھلکایا ہوا تھا نہایت غضبناک ہو کر یہ جواب دیا کہ میرا طبیب عزرائیل (فرشتہ موت) ہے لے بہرہ تو ہمارے سے چلا جا بہرہ نے کہا کہ وہ نہایت مبارک قدم ہے لے مریض تو خوش ہو نہتہ لفظ برو بیمار کے غصہ پر دلالت کر رہا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ مریض حالت مرض میں نہایت بد مزاج ہو جاتا ہے۔ دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ لے مریض میں ابھی اس طبیب کے پاس سے آ رہا ہوں اور اس سے تیری فحوازی کی سفارش کر دی ہے وہ نہایت توجہ سے تیرا علاج کرے گا یہ دونوں شعر بہرے کی زبان سے ہیں۔

کر بردن آمد بگفت او شادو
شکر کہ کرم مراعات این زمان

ترجمہ کر بردن آمد بگفت او شادو
اور کہا صد شکر بر آئی مراد

شرح یعنی بہرہ یہ سوال و جواب کر کے باہر نکل آیا اور میں خوش ہو کر شکر یہ ادا کیا کہ میں نے اس بیمار کے دل کی

نکبات کی بیسے عبادت شریعت کا دل طور سے بجالایا مگر یہ اسکا باطل دہم اور غلط قیاس تھا۔	
خود گمانش از کرسی معکوس بود	ابن بیان محض را نینداشت سود
ترجمہ بہرے پن سے اسکا اٹھتا تھا گمان	سود اسے جانا جو تھا باطل زیان
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اس بہرے کا یہ گمان کہ میں شرائط عبادت اچھی طرح بجالایا ہوں بالکل برعکس تھا۔ بُنے محض نقصان کو فائدہ خیال کر لیا تھا۔ کیونکہ بیمار اسکے الفاظ عبادت سے نہایت ریختہ ہوا تھا	
گفت رنجور آن عدد و جان مات	ماند اشتیم کو کان جفاست
ترجمہ اسکے یہ بیمار نے دل میں کہا	کیا خبر تھی ہے یہ دشمن جان کا
شرح یعنی جب بہرہ چلا گیا تو بیمار نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ہماری جان کا دشمن ہے ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس پر جفا کئے گا بہرہ ہشتی ہوا کرتا ہے اسے دوزخی لے بسا یہ ہو کر کیسے بُرے کئے مرنے سے نکالے ہیں	
خاطر زنجور جو یان صد سقط	تا کہ پیغامش کھنڈ از ہر غلط
ترجمہ کام ہے رنجور کا لاف و گزاف	دل میں جو آتی ہے کھد تیا ہے صفا
شرح یعنی بیمار کا دل یہ چاہا کرتا ہے کہ سیکڑوں طرح کی بیہودہ باتیں اور گالی گفتمیں اور لعن و لعن دوسروں کو سنائے یہ حالت عموماً ہر مریدین کی ہوتی ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ بعض طرح کہنا ناہضم نہیں کرتا اسی طرح دوسرے کی بات بھی نہیں سہہ سکتا یہی باعث تھا کہ اس بیمار کو بہرہ پر نہایت غصہ آیا دوسرے کے پیغامش کی ضمیر شکن رنجور کی جانب سے اور مطلب یہ ہے کہ بیمار کا دل دوسرے کو سخت شست کہنے پر آمادہ رہتا ہے اور بیمار کے دل میں ہر طرح کے بُرے خیالات ڈالتا ہے جس سے اُسے ہریان ہو جاتا ہے	
چون کسے کو خوردہ باشد آتش	مے لبوراند دلش تا قے کھد
ترجمہ جس طرح کھائے کوئی بے لطف تھے	متلی ہوتی ہے اسے کرتا ہے قے
شرح یعنی بیمار کے مذہب اور بیہودہ کہنے کی ایسی مثال ہے جیسا کسی نے کوئی ضرر دینے والی یا خلاف طبیعت سڑی شئی غذا کھالی اس سے کھانے والے کا دل بگڑتا رہتا ہے پریشان ہو جاتا ہے متلی ہوتی تھی یہ یہاں تک کہ قے کو دیتا ہے غلے ہذا القیاس باطنی رخص جبکہ اخلاق نادرست ہوتے ہیں خلاف طبیعت ذرا سی بات نہیں سن سکتے اسے ظاہری مریض کی طرح فوراً غصہ آ جاتا ہے اور وہ بیہودہ کلمات کی قے کو دیتا ہے	
اکثر غیظ انیت آن راستے کمن	تا بیا بی در جزا شیرین حن
ترجمہ غصہ اکھانا چاہیے تو قے نہ کر	تا جزلے خیر بائے سر بسر
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو آن مجید میں جو کثرت ہے ذاکا طین الغیظ والغیظین	

یعنی جنت اُنکے لئے ہے جو غصہ کہاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آدمی آتش بد کو کجا کرتے نہ کرے یعنی اپنے حق میں کسی کی بُری بات سُنا کر اُس کا بدلہ نہ لے بلکہ صبر کرے غم کجا ہے دوسرے کو رنج نہ پہنچائے ایجا طرب اگر تو غم کھاے گا تو اپنے بُرا کہنے والے سے اُسکے بدلے میں سخن شیریں پائے گا۔

چون نبودش صبر بے پجید او	لیکن سگ زن روپتی حیر کو
ترجمہ کر رہا تھا ہو کے مضطر یہ کلام	ہے کہان نامرد جو روٹکا غلام

شرح یہاں سے پر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی چونکہ اُس بیمار کو صبر نہ تھا اسیلئے آپ ہی آپ بیچ و تاب کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ وہ بہرہ جو فاحشہ عورت کا کٹا۔ یعنی بدکار عورت کا غلام اور خیر یعنی نامرد اور دیوث ہے کہان چلا گیا میرے سامنے آجائے تو نرا چچکاؤں۔ بعض نسخوں میں لیکن سگ زن روپتی ناچیز کو کہ ہے مصورت میں ناچیز یعنی نالائق ہے اور نظر دوسری کے بعد حرف عطف محذوف ہے۔ دوسری بازاری زبانی کو کہتے ہیں۔

تا بریزم بروے آنچہ گشتہ بود	کان زمان شیر ضمیر خفتہ بود
ترجمہ تاکہ دن اُسکے کچے کا میں جواب	شیر دل تھا اُسکے ٹری مصروف خواب

شرح یعنی بیمار غصے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ بہرہ کہان گیا تاکہ میں اُسکے کچے کو اُسی پر لٹ دوں یعنی اُسکی بیہودہ گوئی کا جواب دوں کیونکہ اُس وقت میرا باطنی شیر سورا تھا یعنی قوت ناطقہ ضعیف تھی میں جواب و سوال کا مستحل نہیں ہو سکتا تھا اور میں دلیری کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا تھا شیر ضمیر سے دلیری اور بہادری مراد ہے

چون عیادت بہر دل گراست	این عیادت نیست دشمنی کا
ترجمہ ہے عیادت تو بے آرام جان	یہ عیادت دشمنی ہے مہربان

شرح یعنی مریض کہتا ہے کہ عیادت بیمار کی دل آزاری (آسائش و قرار دل و اطمینان قلب) کے لئے ہوتی ہے اور اس بہرے نے جو عیادت کی ہے وہ عیادت نہیں بلکہ سراسر دشمنی ہے۔

تا بہر بند دشمن خود را نزار	تا بگیرد خاطر ز شش قرار
ترجمہ تاکہ وہ دیکھے مجھے خود را نزار	اور اُسکے دلو آجائے قرار

شرح یعنی بہرے نے عیادت کے بہانے دشمنی کا اظہار اسیلئے کیا ہے تاکہ اپنے دشمن کو اپنے جھپے ناتوان اور بُری حالت میں دیکھے اور اس سے زیادہ آزار پہنچائے یہاں تک کہ اُسکے دل کو قرار آجائے

پس کسان کاشان عبادتہا کنند	دل برضوان و ثواب آن کنند
ترجمہ پس سمجھ لے جو عبادت کرتے ہیں	اور دل بے پراسندہ ہر نے ہیں
خود حقیقت معصیت باشد مخفی	بس کہ آن را کہ پنداری صفی
ترجمہ معصیت ہے یہ خطا میری معاف	یہ تمکد رہے پند دیک صاف

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ پہلے کی بات عبادت یعنی عبادت کا ذکر تھا اب مطلق عبادت کے ذکر کی طرف انتقال فرم کے حکایت کا باطنی نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اور یہ دونوں شعر قطع بند ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کر کے رضوانِ جنت اور ثوابِ عبادت یا رضا کے ہر دم اور اجر دنیا یا رضوانِ الہی اور اجرِ اعلیٰ ریا کی سے دل کو لگالیتے ہیں ان کا یہ سمجھنا یا اس نیت سے عبادت کرنا فی الحقیقت چھپی ہوئی معصیت ہے اگرچہ ان کے نزدیک عبادت ہو تو ہوا کرے کیونکہ میں عجب دریا اور دنیا طلبی بانی حاتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لئے ہو طلب دنیا یا رضا کے ہر دم یا طلب جنت کے لئے ہو۔ کیونکہ طریقت میں طلب غیر اللہ شریکِ خفی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی بہت سی مکدر چیزوں کو صاف خیال کیا کرتے ہیں مگر وہ فی الواقع صاف نہیں ہوتے اس طرح ریا کی عبادت کہ دلت سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اور رضوان یعنی رضائے الہی نیز یعنی رضوانِ جنت دونوں میں رکھنا ہے کیونکہ رضائے الہی کے کامل بہرہ پر عبادت کرنی معصیت ہے بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ پس کسان کا ایشان ز طاعت مگر سہند نہ تا بہ رضوان و ثواب آن زندہ یعنی جو لوگ طاعت کے معنوں سے گمراہ ہیں اور محض اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ رضوان اور ثواب تک پہنچیں وہ فی الواقع گمراہ ہیں کیونکہ عبادت طلب ثواب کے لئے نہیں چاہئے۔ بلکہ عابد خدا کا طالب ہو۔

ترجمہ	مبھجوان کر کو ہے بنداشت	کہ مثنوی کرد و آن بر عکس است
	مبھجوان کر کو ہے بنداشت	اور لٹ کر ہو گیا جا نکا دال

شرح یعنی تبصر اور ریا کی نیت سے عبادت کرنے والوں کی مثال اس بہرے کی سی ہے جس نے اپنے گمان میں اس بیمار کے عبادت کے لئے اپنے نزدیک کی تھی مگر فی الواقع بدی شکل بعض نسخوں میں بر عکس است کی جگہ خود را بہت یعنی اس بہرے کی نیکی گویا اپنے حق میں بڑائی تھی کیونکہ مریض کو اشتعال دیکر اس نے گالیوں کہا ہیں۔

ترجمہ	اوشستہ خوش کہ خدمت کردہم	حق ہمسایہ بجا آوردہ ام
	خوش تہادہ اس سے کہ خدمت میںے کی	دست کے اپنے عبادت میںے کی
	بہر خود او آتشے افروخت است	در دل رہنخور خود را سوخت
ترجمہ	بر لگائی آگ اپنے واسطے	اور دہوان ہٹا دل بیمار سے

شرح یعنی بہرہ گو اس خیال سے خوش تھا کہ میں بیمار کی عبادت کی اور حق ہمسایہ بجا لایا لیکن فی الواقع اس نے مریض کے دل میں اپنے لئے آگ جلائی اور اس آگ میں خود جل مرا کیونکہ بیمار کے غصہ کی آگ کا اثر مریض کو پہنچا اور ہر غافل شخص گویا گوش باطنی کی طرف سے بہرہ ہے اور اسی لئے دنیا اور دنیا کی نصیحت نہیں سن سکتا۔ اور ریا کی عبادت سے اپنے جلاسنے کا سامان مہیا کر رہا ہے کیونکہ ریا کی عبادت باعث غضب الہی ہے۔

فَالْقَوْلُ النَّارُ الْحَيُّ اَوْ قَدْ مَكَوْ	اَلْحَمْدُ فِي الْمَعْصِيَةِ اِنْ زِدْ دُكُوْ
ترجمہ آگ جو بڑکانی ہے اُس سے ڈرو	معصیت میں بڑھنے ہو دوستو
<p>مشرع یعنی عجب وریا و تکبر معصیت ہے اور معصیت خود آگ کی صورت میں مصور ہو کر دوزخ کا جز بننے والی چیز ہے ایسے اے لوگو اس آگ سے بچو اور ریاکاری سے جو شرک فی العبادت ہے پر ہیز کرو تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ تم ریا فی عبادت کو واقعی عبادت سمجھ کر ثواب کے طالب رہتے ہو۔</p>	
گفت پیغمبر یک صاحب ریا	صَلِّ اِنَّكَ لَمْ تَصِلْ يَاقُتَا
ترجمہ اے مرنائی سے پیغمبر نے کہا	صل ایک لم تصل یا قتا
<p>مشرع یہ حدیث صحیحین میں ہی وارد ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا رسول علیہ السلام مع صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اُس نے ناز پڑی۔ اور فاضل ہر کراٹ کو سلام کیا آپ نے فرمایا ارجع فصل فَاَنْتَ لَمْ تَصِلْ یعنی ناز پر کے سے بڑھ تیری یہ ناز نہیں ہوئی چنانچہ اُس نے پھر ناز پڑی اور فاضل ہو کر پھر سلام کیا آپ نے پھر فرمایا فصل فَاَنْتَ لَمْ تَصِلْ۔ اے ہذا القیاس اُس نے پھر ناز پڑی اور آپ نے پھر وہی لفظ فرمایا۔ تیسری مرتبہ اُس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو ناز کی تعلیم کیجئے۔ آپ نے شرائط اور ارکان ناز بتائے۔ اور تقدیل ارکان کی تاکید فرمائی وہ شخص رکوع سجدہ جلدی جلدی اور کرتا تھا یہ حدیث تقدیل ارکان ناز میں وارد ہے۔ مگر چونکہ ترک تقدیل سبب قصور خلاص ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے انکو صاحب ریا کہا ہے چنانچہ ایک حدیث میں لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ ہی آیا ہے۔ یعنی جب تک دل یا سے خالی نہ ہوگا ناز ہرگز قبول نہ ہوگی۔</p>	
اَنْزِلْ اے چارہ این خوفنا	آمد اندر ہر نازے اھدنا
ترجمہ اور نازوں میں ایسی سے مقتدا	ہے ہمیں تعلیم لفظ اہدنا
<p>مشرع یعنی چونکہ عبادت میں ریا اور قصور خلاص کا خوف تھا ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوف کے ذمہ کی تدبیر بتائی اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر ناز میں اہدنا الصراط المستقیم اے آخر الایہ طرما کرو۔ اس سے گزر کچھ نہیں</p>	
کیں نمازم رامیا میرا بخندا	بانماز ضالین و اہل ریا
ترجمہ یعنی رب العالمین میرے خدا	کر عبادت کو ریاؤں سے جدا
<p>مشرع یعنی اللہ تعالیٰ نے ناز میں ہمیں یہ دعائیں سننے کا حکم فرمایا ہے کہ غیر المصنوب حکیمہم و لا الضالین یعنی اچھا ہمارے ناز اور عبادت کو گمراہوں اور ریاکاروں کی عبادت سے ممتاز رکھ</p>	
اَنْ قیاسے کہ بکرواں کر گزین	صحبت وہ سالہ باطل شد بدین
ترجمہ بات بہرہ نے قیاسی جو بکھی	اُس سے پہلے دوستی جاتی رہی

شرح یعنی بہرے نے جو عقلی قیاس اختیار کر لیا تھا اس سے وہ دوسری جو بہرے اور بیمارین قدیم سے چلی آئی تھی چھٹ گئی۔ اور حق صحبت کہن باطل ہو گیا لفظ گزین یعنی اختیار و پسندیدہ ہے

خاصہ لے خواجہ قیاس حسن	اندر ان وجہ کے بہت از حد
ترجمہ ہے زبون بیک قیاس حسن دون	وحی کے جوئے کہ ہے حد سے ہر دن

شرح یعنی جبکہ قیاس کرنے اور نہیں غلطی واقع ہونے کے باعث اس بیار سے بہرے کی قدیم دوسری چھٹ گئی تو انجاطب تیرے حسن ظاہری یا باطنی کا قیاس خاص کر اس وحی الہی کے مقابلہ میں جو حد قیاس و گمان سے باہر ہے کشف غلطی میں ڈاکر قرب الہی سے دور کر دیا کیونکہ قیاسات عقل وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

خواجہ پندار و کہ طاعت می کند	پنجبر کہ معصیت جان می کند
ترجمہ طاعت اُسکو جاتا ہے مرد کار	جانتا ہے کب کہ چون عصیان شعا

شرح یعنی عبادت ربانی یا وحی کے مقابلہ میں قیاس کرنے والا کو اپنے عبادت کو اچھا اور اپنے قیاس کو درست خیال کرنا ہے مگر اسکی خیر نہیں کہ یہ گناہ اسکی صحت کو حد سے خراب ہے اور وہ اپنے لیے دوزخ کے سامان مہیا کر رہا ہے۔ یہ قیاس ابلیس کے قیاس کے عین ہے جو گمراہ کرنے والا ہے

این قیاس خویش را رو ترک کن	کز قیاس تو شود رشت کہن
ترجمہ چھوڑ دے اپنے گمان کو بے سخن	در نہ ہو جائیغ زخم دل کہن

شرح یعنی وحی کے مقابلہ میں اپنا قیاس چھوڑ دے کیونکہ ایسے قیاس سے تیرا باطنی زخم رکھتا ہے اور بیجا جو کسی علاج سے اچھا نہ ہو گا یعنی تو شیطان کی طرح ہمیشہ گمراہ رہیگا۔

گوش حس تو بجز ار در سخت	دانکہ گوش غیب گیر تو کرست
ترجمہ گوش ظاہرات سن لیتا ہے گو	گوش غیبی بہرے میں لے زنت خو

شرح یعنی اگرچہ تیرے ظاہری کان الفاظ سننے کی یاقوت کہتے ہیں مگر یہ جان لے کہ تیرے وہ باطنی کان جو غیب کی باتیں سن سکیں بالکل بہرے میں۔ یہی سبب ہے کہ نہ انبیاء اولیاء کے ارشادات نہیں سن سکتا اور یہی باعث ہے کہ ان ظاہری کانوں کو معنوی اسرار کا حصہ نہیں ملتا۔

در بیان آنکہ اول محسے کہ در مقابل نص صریح قیاس کرد ابلیس علیہ السلام	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ پہلے جسے نص صریح کے مقابلہ میں قیاس کیا وہ ابلیس یعنی تھا	

شرح نص نفی میں کسی چیز کے منکر کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو ظاہر المعنی ہیں اور امر متشابہ کو متناظر رہی ہیں مثلاً اهل اللہ البیع و حریم الرتبے یعنی اللہ تعالیٰ نے بیچا حلال کر دیا ہے اور دوسرے

حرام چونکہ کفار مشبہ کر رہے تھے کہ بیح اور سود ایک چیز ہے ایسے اس آیت نے تشابہ امر کو ممتاز کر دیا نیز نص کا اطلاق ان ظاہر آیتوں پر بھی کیا جاتا ہے جو وضاحت کے ساتھ معنی مقصود پر دلالت کرتے ہیں قطع نظر از امتیاز امر مشابہ۔ مثلاً اتموا صلوة و آتوا الزکوۃ یعنی نماز پڑھو اور زکوۃ دو فارسیوں کے مان ہر کلام صریح و ظاہر کو نص کہتے ہیں شیطان نے جس نص صریح کی مخالفت کی تھی وہ اسجد و الادم لے آخر آیت ہے یعنی ہنر و فن کو حکم دیا کہ وہ ٹم کو سجدہ کرو چنانچہ ہرگز نہیں سجدہ کیا یہ بھی معلوم رہے کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں اول عقلی جس میں عقل کسی چیز کی مماثلت دوسری چیز سے ڈھونڈ کر کوئی حکم قایم کر دے اور اس مماثلت کے لیے کوئی اصل شرعی قایم نہ ہو دوم شرعی۔ جس میں اندرونی حکم کسی فرع کو اصل شرعی کے ساتھ مساوی کیا کرتے ہیں مثلاً نواظبت کی حرمت قیاس شرعی سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قل تھو اڑے ہے یعنی حیض ناپاکی ہے اس سے یہ بات نکلتی کہ حالت حیض میں عورت کے پاس جانا حرام ہے۔ اور اسکی دلیل ناپاکی ہے۔ چونکہ یہی ناپاکی لواطت میں پائی جاتی ہے ایسے قیاس شرعی نے اسکو بھی حرام کر دیا ہے قیاس شرعی دلائل شرعیہ میں سے ایک واجب العمل اصل ہے پہلا قیاس عقلی مہوم ہے۔ اور حدیث میں جو یہ آیا ہے من فسر القرآن بالرجل فلیتوا مقعدہ من النار یعنی جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں کر لے اس سے مراد یہی قیاس عقلی ہے لہٰذا مجتہدین و مفسرین کی استنباطات یا بطریق قیاس شرعی ہیں یا بطور تاویل فقط معنی بیان کرنے کے لیے ہیں اور تفسیر اس بیان اور تقریر کو کہتے ہیں بالکل شہادت کو دفع کر دے یعنی جن معانی پر قطعاً حکم لگا دیا جائے ایسی تفسیر رسول اللہ یا صحابہ یا تابعین کا مرتبہ ہے۔ اور کوئی شخص اپنے قیاس سے نکالے ہوئے معانی کو قطعی طور پر حکم لگا کر بیان کرے گا تو داخل وعید ہوگا البتہ تاویل خمین قطعی حکم نہ ہو جائز ہے اور اہل تصوف کی تاویل ان للقرآن ظہر و لطفان کے تحت میں داخل ہے نیز یہ بات ہے کہ یہ لوگ اوصاف بشریت سے الگ ہو کر مخلوق باخلاق العباد و منظر انوار ہو گئے ہیں ایسے انکی تفسیر حسن التفاسیر اور جامع اسرار ربانی ہے۔ انکی مرتبہ کو ظاہری علما اور اہل قیاس و تاویل ہرگز نہیں پہنچتی البتہ قیاس فاسد کا مفصل بیان آئندہ اشعار سے شروع ہوتا ہے۔

اول انکس کا ین قیاس کھانمو	پیش انوار خدا ابلیس بود
ترجمہ سب سے پہلے جسے دوڑایا قیاس	تہادہ ابلیس لعین و بد اساس
شرح قیاس میں کاف تصغیر و تحقیر ہے اور انوار خدا سے حضرت آدم مراد ہیں جو سرابا نور تھے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جس شخص نے انوار الہی کے مقابلہ میں نہایت ذلیل و حقیر قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا اس قیاس کی شرح آئندہ شعر میں ہے۔ جس سے معلوم ہو جائیگا کہ جسے آپ کو نورانی اور آدم کو خاک کی سمجھا تھا	
کفایت نارا د خاک بیشک بہتر است	من ز نار و آواز خاک اکلا است
ترجمہ اور کھانے کی بہتر شے خاک سے	اگل سے میں دہ کھدر خاک سے

یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا **مَا مَسَّكَ أَنْ تَسْجُدَ** لے آفر لایا یعنی لے آفر لایا تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیونکہ انہیں کرتا جو کوئی اپنے درو یا تو ان سے بنایا ہے تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نوریت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور مکدر ہے بدتر ہے اسلئے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	پس قیاس فرع بر اصل	اور ظلمت ماز نور رو شنیم
ترجمہ	پس قیاس فرع ہے ہر اصل پر	ہے وہ ظلمت نور ہیں ہم ہر سہر

شرح یہ ابلیس کا قول ہے کہ میں فرع کو ابلیس کی اصل پر قیاس کرتا ہوں۔ آدم کی اصل کثیف مٹی ہے اسلئے آدم خود کثیف اور ظلمانی نہیں ہے اور میرے اصل آگ ہے جو اپنی ذات میں نورانی ہے اسلئے میں خود سرا پا نور ہوں یعنی شیطان نے اپنی اور آدم کی خلقت کو باعتبار جسم منقل کر کے اپنی بہتری اور ابلیس کی بدتری کو بطور قیاس عقلی ثابت کر دیا مگر چونکہ اس قیاس کے لئے کوئی شرعی اصل موجود نہ تھی اسلئے بالکل فاسد اور اسکی گمراہی کا باعث ہوا شکستہ چونکہ تاریا باعتبار ظاہر نورانی چیز ہے اسلئے ابلیس نے اپنے اصل کو نور کہا ہے ورنہ وہ فی الواقع جوہر نورانی نہیں ہے بلکہ راجح ناریہ سے مخلوق ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر آگ بطور نورانی ہی مگر فی الواقع نہایت سرکش ہر چیز کی دشمن اور ہلاک کر دینے والی ہے اور مٹی مومن نام ہشیاء کو زندہ کرتی ہے اگرچہ اس لحاظ سے مٹی آگ سے بدتر ہے اور سب سے زیادہ قابل غور یہ نکتہ ہے کہ آدم فقط مٹی ہی کے ڈھیر نہ تھے بلکہ کامل طور پر منظر انوار الہی ہی تھے۔ لیکن انوس ابلیس کو انکا نور نظر نہ آیا۔

ترجمہ	حق نے بلکہ لا انساب	زہد و تقویٰ فضل رحاب
ترجمہ	حق نے فرمایا نہیں ہے یا ان نسب	زاد و دن پر ہے ہمیشہ فضل رب

شرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لے آفر لایا تو اس چیز حضرت آدم کو سجدہ کیونکہ انہیں کرتا جو کوئی اپنے درو یا تو ان سے بنایا ہے تو ابلیس نے یہ جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے اور آگ اپنی نوریت کے باعث مٹی سے جو کثیف اور مکدر ہے بدتر ہے اسلئے میں اپنے سے کمتر مرتبہ کی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ پس قیاس فرع بر اصل | اور ظلمت ماز نور رو شنیم || ترجمہ | پس قیاس فرع ہے ہر اصل پر | ہے وہ ظلمت نور ہیں ہم ہر سہر |

	این نہ میراث جہان فانی ست	کہ باننا بیش بیابی۔ جانی ست	
ترجمہ	یہ نہیں مانند میراث جہان	بلکہ اسکا نام ہے میراث جان	
<p>شرح مولانا کا مقولہ شریع ہو لہے یعنی یہ زہد و تقویٰ اور فضل و بزرگی دنیا کے فانی کی میراث ہیں، کہ نسب کے ذریعہ سے مے یا باپ کے بعد بیٹے کو حاصل ہو جائے بلکہ یہ تو جانی یعنی روحانی امر ہے جو خدا کی فضل اور رشد کامل کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں حسب و نسب کو کچھ دخل نہیں ہے</p>			
	بلکہ اس میں میراث ہائے انبیاء	وارث این جا نہائے اتقیاء	
ترجمہ	انبیاء کا ورثہ کہتے ہیں اسے	اتقیاء کا حصہ کہتے ہیں اسے	
<p>شرح یعنی یہ فضل و زما انبیاء کی میراث ہے اور اسکے وارث وہی لوگ ہیں جو متقی و سیر ہیز گار ہیں۔</p>			
	یورآن بوجہل شد مومن عیان	یورآن نوح بنی از گمر بان	
ترجمہ	ہو گیا بوجہل کا بیٹا ولی	نوح کے بیٹے نے پانی گمر ہی	
<p>شرح یعنی چونکہ فضل و تقویٰ میں دنیوی حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا بوجہل کے بیٹے (حضرت عکرمہؑ) مومن بن گئے اور حضرت نوحؑ کا بیٹا گمر بن میں سے رہا۔ اگر بلا اعمال صرف نسب کا اعتبار ہوتا تو عکرمہ مومن اور نوح گمر بن گمراہ نہ ہوتے۔ سچ ہے ع بدگی باید میرزا دی در کاسیت۔</p>			
	زاوہ خاکی منور شد چو ماہ	زاوہ آتش توئی لے روسیاء	
ترجمہ	خاک کا تپلا ہوا مانند ماہ	اصل تیری آگ ہے لے روسیاء	
<p>شرح یعنی لے سرکش مخاطب دیکھہ تو یہی کہ آدمی زاوہ جو خاک سے پیدا ہوا ہے نور ایمان حاصل کر کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور تو اپنی سرکشی یا غلط قیاسات اور ابلیس کی پیروی کی باعث آگ کی پیدائش بن کر ابلیس کی طرح روسیاء ہو جاتا ہے بعض نسخوں میں رو روسیاء ہے اس صورت میں یہ شعر مقولہ الحق اور اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال فاخرج منہنا فانک منکیر حییم اے آخر الایہ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ کہا کہ اے ملعون جنت سے نکل تو راندہ درگاہ ہے اور بچہ تیرا مت تک لعنت ہے حضرت آدمؑ چاند کی طرح روشن ہیں اور تو روسیاء ہے۔ اس صورت میں لفظ توئی ابلیس کی طرف خطاب ہے۔</p>			
	این قیاسات و تخری روزا میر	یا لستیپ ہر قیلہ را کہ موت جہیر	
ترجمہ	ابر کے دن جستجو قبلہ کی ہے	یا اندھیری رات میں لے نیک پہنے	
<p>شرح جبریل علیہ السلام نے دیکھ کر دنیا کو کار و عالم و مجتہد اور تخری سے جستجو کرکے شش پہنے اور مطلب سے پہنے کہا ابر کے دن یا اندھیری رات میں قیاسات مقرر کر لیں</p>			

اور اپنے خیالات محض کو انکی ذات سمجھ لیتا ہے یا اپنے خیالات کو بعینہ انکے کلمات کے معنی جان لیتا ہے اور چونکہ تیرے خیالات میں کفر ہے۔ ایسے انکو کافر اور محدث بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں قیاساتے اور ذاتی بیانیے مجہول ہے بعض نسخوں میں داگھی خود را قیاساتی کنی ہر خیال محض را ذاتی کنی۔ ہے اس صورت میں قیاساتی ذاتی بیانیے معروف نسبتی ہے یعنی تو اپنے آپ کو صاحب قیاسات بنا لیتا ہے اور خیالات محض کو ذاتی اور واقعی چیز سمجھ لیتا ہے حالانکہ تو یہ نہیں جانتا کہ ابدال اور اولیاء اللہ کی اصطلاحیں بڑے بڑے عقلمندوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور

اصطلاحات کے ست مراد	کہ نباشد زان خبر عقل را
ترجمہ اصطلاحات میں بہت ابدال کی	عقل کو جس سے نہیں ہے آگہی

شرح عقل بمعنی صاحب عقل و قیاسات کثیرہ ہے اور بعض نسخوں میں بجائے عقل اقوال ہے یعنی اقوال و قیاسات مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کثر اصطلاحات میں ایسی ہیں جنہے بڑے بڑے عقلمند اور اہل قیاس و خبر ہیں

مستقل الطیرے بصوت آہوتی	صد قیاس و صد ہوس افروختی
ترجمہ سیکہ کر تو جانور کی بولیاں	انکی آوازوں کا کرتا ہے گمان

شرح مستقل الطیر جانوروں کی بولی کو کہتے ہیں۔ یعنی مخاطب تو نے مرغان الہی (انبیاء اولیاء) کی بولی سیکھ لی ہے یعنی انکے الفاظ یاد کر لیے ہیں۔ اور ان پر اپنی بیہودہ ہوس اور خیال باطل کے موافق بہت سی غلط باتوں کو قیاس کر لیا ہے اور انکو انبیاء و اولیاء کی اصل آواز سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تیری غلطی اور سخت گمراہی ہے

پھچو آن رنجور دلہا از خواست	تو بہ نیدار اصابت گشت مست
ترجمہ اولیا میں تجھے رنجیدہ بہت	تو گمان میں اپنے خنذیدہ بہت

شرح یعنی جس طرح اُس بہرے کی باتوں اور غلط قیاسات سے بیمار کا دل دکھ گیا تھا اس طرح تیری بدگمانیوں سے اکثر اولیاء اللہ کے دلوں کو بوجہ ہتھیار ہتا ہے کیونکہ تو اپنے علم کو انکے علم لائق پر قیاس کر کے اپنے نزدیک اُسے درست سمجھتا ہے اور اپنے قیاس کو صحیح خیال کر کے نہایت خوش ہوتا ہے۔ اور بادہ مسرت سے بہت ہو جاتا ہے حالانکہ تیرا قیاس بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسے غلط خیال سے ہرگز خوش ہونا چاہیئے۔

کات آن وحی ازان آواز مرغ	برودہ فلنے کہ منم انبا ز مرغ
ترجمہ سنکے اُس سنسار نے آواز مرغ	دل میں یہ ٹھانی کہ ہوں انبا ز مرغ
مرغ تیرے زدمر اور اکور کرد	نکب فرور و برش بقعر مرگ و درد
ترجمہ مرغ نے پر سے کیا کات کو کور	اور اسکو لگیا تا قعر گور

شرح یہ دو نو شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تیری مثال اُس کاتب وحی کی سی ہے جسے مرغ حق کی آواز

یعنی کلام رسول علیہ السلام شکر یہ گمان کیا تھا کہ میں ہی شریک اصل سرخ الہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ حکمت کے ہوا میں اور تاہوں لیکن اس بدگمانی کی سزا دینے کے لیے ٹرنا الہی یعنی حضرت رسالت بنا ہی نے غضب کا پتہ مار کر اس کی نگین پہنچا دیں یعنی اسے نظر باطن اور نور ایمان سے اندھا کر دیا اور بارگاہ قبولیت الہی سے ہٹا دیا۔ اور اسکو دیکھ کہ اس نے ادب اور بدگمان کو باطنی سرگ درد کے گڑھے میں اتار دیا۔ اس طرح تو اپنے قیاس میں درباب ہم اسرار الہی اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا شریک سمجھ کر اپنے معترض ہوا کرتا ہے کہیں ایسا ہنوکہ اس کا بت وحی کی طرح رانڈہ درگاہ الہی ہو جائے رحمت ابدی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔

ترجمہ	عکس کے یا بدگمانی کے سبب	در صفیہ از مقامات نما	میں لکھے پانچتہ ہم شمشا
		گر ڈرو کے مرتبہ سے سبب کے سبب	

شرح بیان سے پر قصہ ہاروت و ماروت کی طرف رجوع ہوئے اور یہ سفر پانچ پر شمار یو ایجن کے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ہاروت و ماروت آپہر میری حفاظت اور عصمت کا عکس پڑا ہے اس عصمت کو ذاتی اولیت کو نورانی درو حافی گمان کر کے تم کہیں مقامات عالیہ اور آہل قرب سے ہستی کے گڑھے میں نہ جا پڑنا۔ کیونکہ تم بکھر کر دو گے تو ہم تمہارے اپنی عصمت کا عکس اٹھا لینگے یا یہ معنی ہیں کہ ملکوتیت سے مرتبہ بشریت میں نہ گر پڑنا اور شہر ہونے کی خواہش نہ کرنا کیونکہ جب تم مرتبہ بشریت میں چلے جاؤ گے تو خواہشیں تمہارے ساتھ ہوں گے اور ضرور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ترجمہ	ہو فرشتوں سے مراتب میں فروں	از ہمہ پر بام سخن الصفا قون	اگرچہ ہاروت و ماروت و فروں
		اور ہو مصداق سخن الصفا قون	

شرح لفظ از ہمہ مصرع سابق کے لفظ فروں سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو اگرچہ تم ہاروت و ماروت ہو اور ان تمام مقرب فرشتوں سے جو مرتبہ سخن الصفا قون کی بند سی ہیں میں مرتبہ میں زیادہ ہو۔ لیکن خود بینی ہمیں پسند نہیں فائدہ سخن الصفا قون اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَاِنَّ لَكُمْ لَعَلَّافًا وَاِنَّ لَكُمْ لَشَرًّا وَاِنَّ لَكُمْ لَشَرًّا یہ آیت فرشتوں کا مقولہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت الہی کے لیے سفین باندھے رہتے ہیں۔ اور ہم تسبیح کرنیوالے ہیں اور ساتھ بلند مرتبہ والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے قول کو بطور حکایت بیان کیا ہے۔ اور بام سے بلند سی مرتبہ مراد ہے۔

ترجمہ	چاہئے کاروں پر رحمت ضرور	برمنی و خویش مبنی کہ قنند	بر بدیہائے بدان حیرت کبند
		چھوڑ دو یہ خویش مبنی و غرور	

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت خواہ تم کیسے ہی بلند مرتبہ ہو لیکن گنہگار و پیر رحم کرو انہیں ذیل نہ جانو

اور اپنے تکبر و خود بینی کے سروسے پر نہ تو۔ ورنہ ہم اس تکبر کی سزا دینگے اور سنگساروں کو ذلیل کر دینگے بعض
سخن میں برسی و خویش بن لعنت کنند سے یعنی تکبر اور سنگساروں پر لعنت کرنی چاہئے۔

ترجمہ	حق کو تا غیرت نہ آجائے کہیں	سنگساروں اختیار در قعر زمین
		جاؤ سر کے بل سوئے قعر زمین

شرح یعنی اے ہاروت و ماروت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کے باعث ہماری غیرت کو حرکت ہو اور تم اور ہم
مٹنے یا سر کے بل کسی گڑھے میں جا پڑ ہو۔ یعنی عالم علوی سے عالم سفلی اور پستی کی طرف رجوع کر جاؤ کیونکہ
غیرت الہی سنگساروں کی گھات میں ہے اور سرکشوں کو اللہ تعالیٰ اہلقت و یکہ ہلاک کر دیتا ہے

ترجمہ	دو نوبو لے تو ہے حاکم اے خدا	بے امان تو امانے خود گچا
		توندے تو پہر امان کا کیا پتا

شرح یعنی ہاروت و ماروت دو نون لے یہ جواب دیا کہ ایذا تو حاکم پر اور ہم محکوم تیرا ہی حکم بحال رہیگا۔ اور
جب تک تو امان نہ لگا کی طرح گناہوں سے امان نہیں مل سکتی۔ کیونکہ کوئی شخص اپنی ذاتی قوت کے باعث
گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بلکہ گناہوں سے بچانے اور نیکوئی قوت دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔

ترجمہ	کہہ رہے تھے اور دل تھا بے قرار	بد کجا آید ز ما نعم العجب
		ہم بدی کر سکتے ہیں کب اختیار

شرح یعنی ہاروت و ماروت ظاہر میں تو یہ کہتے تھے کہ ایذا ہم تیرے محکوم ہیں تو وہی کر جو ہمارے لئے
بہتر ہو لیکن امکاناً دل مرتبہ بشریت حاصل کرنے کے لئے بے قرار تھا اور وہ اپنے دلیلیں یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے
نیک بندوں سے بدی کیونکر ظہور میں آسکی۔ بلکہ ہرگز نہ لگی اور ہم عالم بشریت میں جا کر ہی نیک ہی ہینگے
نکتہ اس سے بالتصريح معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت بشر نہ تھے بلکہ فرشتے ہی تھے اور یہی قول زیادہ
سند ہے چنانچہ قرآنہ کلکین بفتح اللام جہوری ہے اور بکسر اللام شاذ ہے۔

ترجمہ	چہ گیارہ دونوں کے دل میں جار کبر	تاکہ تخم خویش بینی را نکشت
		تخم خود بینی ہوا اسبار کبر

شرح غار خاں یعنی اضطراب قلب و دوسرے دل ترکیب میں نہشت کا فاضل ہے اور نہشت اسبخت ترک کرنا
چھوڑ دینا ہے۔ اور لفظ دو فرشتہ نہشت کا مفعول ہے مجذوب علامت۔ یعنی اس اضطراب قلب نے جو ہاروت
و ماروت کو مرتبہ بشریت حاصل کرنے یا اس دوسرے ہالٹن نے جو انہیں اپنے عالم بشریت میں آکر برہنہ کار رہنے
کی بابت تھا ان دو فرشتوں کو ہی چھوڑ دیا یا نہشت کہ انہوں نے اپنے نفس کی زمین میں تکبر کا بیج نہ بویا

بلکہ وہ اپنے دوسرے باطن کے حسب متکبر موہی گئے لہذا اس سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ لفظ غار خارجہ یعنی
سیار ختم سے متعلق ہو اور دل طہان کو جو گزشتہ شعر میں مذکور ہے بہشت کا فاعل قرار دیا جائے یعنی دل طہان
نے فرشتوں کو بھی نہ چھوڑا ہوا تاکہ کہ انہوں نے بہت سے خود مینی کے بیج بوئے۔

پس ہم گفتند کاے ارکانیا	بے خبر از پا کیے روحانیان
ترجمہ اور کتھے تھے کہ اے جمع بشر	پاک روحانیان سے بے خبر

شرح ارکانوں سے بنی آدم مراد ہیں جو چار ارکان یعنی اربعہ عناصر سے مرکب ہیں یعنی ہاروت و ماروت
ازراہ تجربہ کہتے تھے کہ ان اولاد آدم تم دو دانیوں (فرشتوں) کی پاکیزگی سے بخیر ہو فرشتے کی انہیں

بابرین گردون مقہاتے نیم	برزین آیم و شادروان نیم
ترجمہ تانتے ہیں خیمہ جب گردونہ ہم	لوزمین پر بھی رہتے نیک دم

شرح تن یعنی بنی آدم سر پر وہ اور شادروان یعنی دال سجدہ و باغ یعنی شامیانہ و سامیان و خیمہ کا ان ہے
یعنی ان دونوں فرشتوں نے ازراہ خود مینی یہ کہا کہ جب ہم آسمان پر عبادت الہی کا خیمہ تانتے ہیں تو زمین
پر جا کر اس سے بڑا شامیانہ نکھڑا کر دیں گے یعنی زمین پر آسمان سے زیادہ عبادت کریں گے۔

ہر دوستان گفتند مارا پاک نیست	کہ سرشت ما ز آب و خاک نیست
ترجمہ خوف کچھ ہو نہیں ہے بالیقین	خلقت اپنی پانی مٹی سے نہیں

شرح یعنی ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں جامہ بشریت میں آنے اور زمین پر چلے جانے سے کچھ خوف نہیں
کیونکہ انسانوں کی طرح ہماری خلقت پانی اور مٹی سے نہیں ہے ایسے ہم انسانی خواہشوں سے پاک ہیں اور
اس طرح پاک رہیں گے اور ہم کوئی گناہ سرزد نہوگا کیونکہ ہم فرشتے ہیں

عدل و رزیم و عبادت آوریم	باز ہر شب سجائے گردون بر پریم
ترجمہ عدل و طاعت ہی کریں گے دسبدم	رات کو اڑ جائیں گے گردونہ ہم

شرح ہاروت و ماروت کا مقولہ ہے کہ ہم زمین پر جا کر عدل یعنی نیکی اور عبادت کیا کریں گے اور رات کو آسمان
کی طرف اڑ جائیں گے۔ یعنی ہم دین و دنیا دونوں طرح کی خوبیاں حاصل کریں گے

تا شویم اعجب در دور زمان	تا ہمیں اندر زمین امن و امان
ترجمہ تاکہ ہوں ہم نادر دور زمان	اور پہلے خاک پر امن و امان

شرح یعنی ہم زمین پر جانا ایسا پسند کرتے ہیں کہ دن کو مرتبہ بشریت اور شب کو مرتبہ ملکوتیت حاصل کر کے
عجب روزگار بن جائیں اور دیکھنے سننے والے کو اس سے حیران و تعجب نہ جائیں کہ یہ دونوں شخص جامع تر

اسانیت و ملکوتیت ہیں اور ہم اس لیے زمین پر جانا چاہتے ہیں کہ وہاں امن و امان اور عدل و انصاف ہو سکے	
این قیاس حال کردون زمین	راست ناید فرق دار و زمین
ترجمہ آسمان پر خاک کو کرنا قیاس	راست آتا ہی نہیں لئے بد اساس
شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی آسمان کے حال کو زمین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے بلکہ آسمان و زمین کے حالات میں باطنی فرق بہت بڑا ہے۔ آسمان تسبیح و تقدیس و عبادت کا مخزن اور زمین لذات و شہوات و مکار کا منبع ہے چنانچہ ہاروت و ماروت بتلائے معاصی ہو کر سزا پاب ہو ہی گئی اس شعر میں قلب عبارت ہے یعنی مولانا کا مطلب تو یہ تھا کہ زمین کے حال کو آسمان پر قیاس نہ کرنا چاہیے لیکن زبان قلم سے یہ نکلیا کہ زمین کو زمین پر قیاس کرنا غلط ہے۔ فرض کیا آسمان و زمین کے حالات کو باہم قیاس کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے	
در بیان آنکہ حال خود مستی خود پہنان باید داشت از جاہلان	
ترجمہ اس بات کا بیان کہ اپنا اور اپنی مستی و ذوق و شوق کا حال جاہلون سے چھپانا چاہیے	
شرح اس بیان کو مابقی سے بہ نسبت ہے کہ اس سے پہلے مولانا قدس سرہ ان لوگوں کو تنبیہ کر چکا ہے جو اولیاء اللہ پر اعتراض کیا کرتے ہیں اور انکو بدگمانی سے جڑا ہوا کہہ کر ہیں اور اب یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور عارفوں کو اپنی مستی اور ذوق و شوق کی حالت مخفی رکھنی چاہیے تاکہ جاہل معترض کو اعتراض کا موقع نہ ملے	
بشنو الفاظ حکیم پر دہ	سرمجان جانہ کہ بادہ خوردہ
ترجمہ سمجھ سکن لے تو یہ الفاظ حکیم	سیکھہ میں بہید کور کہہ لے ہنیم
شرح لفظ پردہ میں یا لے نسبتی ہے جو ہائے ہون کی صورت میں لکھی گئی ہے اور خوردہ میں یا لے خطاب ہے پردہ یعنی صاحب پردہ دہرار ہے اور حکیم سے مراد حکیم سنائی میں یعنی مخاطب ایک حکیم صاحب اسرار یعنی حکیم سنائی کے الفاظ سن لے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنا بہید و میں تک رکھہ جیان تو نے شراب پی ہے حکیم سنائی کا پورا شعر یہ ہے ۵ بردار از مقام مستی پے ۶ سرمہا بخانہ کہ خوردی سے ۷ مولانا نے دوسرے مصرع کا اقتباس کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ لے مخاطب اپنا قدم مقام مستی سے آگے نہ بڑھا اور اپنا راز و میں نہ نکلا جیان تو نے شراب پی ہے یعنی ایسی جگہ نہ جا کہ جیان اہل ظاہر اور جاہلون پر نیراز نہ کھل جائے بلکہ مرشد کامل کے اسی نیخانہ صحبت میں رہ جہان تو نے شراب محبت الہی نوش کی ہے غرضیکہ مرشد کے دروازہ سے باہر نہ نکل اور جاہلیوں جاہلون سے میل جول نہ رکھہ۔ ورنہ وہ بچے پاگل بنالینگے۔	
چونکہ از میخانہ مستی ضال شد	تسخیر و بازیچہ اطفال شد
ترجمہ اس سے باہر گر کوئی بد حال ہے	مسخرہ بازیچہ اطفال ہے

شرح یعنی جب کوئی شخص شراب پیکر سیکھتا ہے اور نشہ میں رستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اسے
 ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اس کے ساتھ مسخران کرنے لگتے ہیں اس طرح جو طالب سیکھنا صحبت مشایخ سے
 دست بخود ہو کر نکلتا ہے جاہل لوگ اسے انسی میں اڑا دیتے ہیں۔ دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں جابجا اعتراض
 کر بیٹھتے ہیں ایسے اولیاء اللہ پر اپنی حالت کا چھپانا فرض ہے۔

ترجمہ	راہ میں گرتا ہے وہ چاروں طرف	مے فدا و سولہ و در ہر گاہ	در گل و میخند دشت ہر اہلے
			بے خرد ہستے ہیں اُسیر صفت بسفت

شرح یعنی مہر نشہ باز رستہ میں جگہ جگہ لڑکھا کر کار سے بچر میں گرتا ہے اور بیوقوف اُسیر ہستے
 ہیں اس طرح مست محبت الہی اُترنے ذوق وستی کو ظاہر کر گیا اور حالت بخودی میں مرشد کامل کے سیکھنا صحبت
 سے باہر نکلتا ہے گا تو لوگ اُسیر قہقہہ اڑائیں گے۔ اور ناواقف اُسے پاگل بنا دیں گے۔

ترجمہ	اور پیچھے پیچھے اڑ کے بیشتر	بے خبر از مستی و ذوق میش	اوجین و کو دوکان اندر میش
		اوسکی مستی سے ہیں بالکل بے خبر	

شرح یعنی نشہ باز کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نشہ کی دہن سے کچھ نہیں سوچتا اور لڑکوں کا یہ حال ہوتا
 ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے تالیان بجاتے اور قہقہہ اڑاتے چلتے جاتے ہیں حالانکہ لڑکوں کو وہی سستی کی
 کیفیت اور شراب کے لطف کی خبر نہیں ہوتی۔ یہی حال مست محبت الہی کا ہے کہ جب دغالت سے میل
 جول پیدا کر لیتا ہے اور حالت سُکر میں کچھ کلام کرتا ہے تو بیوقوف لوگ جو بنبر لہ اطفال ہیں اُسے دیوانہ
 سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے اہل اللہ کو مخلوق سے الگ بنا اور اُسے اپنا حال چھپانا چاہیے

ترجمہ	یہ خلقت طفل اور مست خدا	مینبت بالغ جز رسیدہ از ہوا	خلق اطفالند جز مست خدا
		یہ وہی جو خواہشوں سے پر ہوا	

شرح یعنی بجز اُس شخص کے جو مست محبت الہی ہے تمام مخلوق دنیا بچوں کے مانند ہے اور عاقل و بالغ
 وہ ہے جو بڑی خواہشوں سے نجات پائے ہوئے ہے مطلب یہ کہ مہر بچوں کو باریک ماہوں کی خبر
 نہیں ہوتی۔ اس طرح مخلوق کو مست شراب محبت الہی کی حالت سے آگاہی نہیں ہے۔ بلکہ لوگ اخیرہ کی کرتے

ترجمہ	قول حق سے راست لاکل میر و جان	گفت دنیا لعب و لہو است و تما	کو دکید و راست فرما بد خدا
			یعنی دنیا کھیل بازی ہے جہان

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اِنَّا لَنَعْبُدُ اللّٰهَ نَعْبُدُکَ وَ لَکَ نَعْبُدُکَ اَفَرَأٰی کَیۡفَ یُفۡرِقُ بَیۡنَ الَّذِیۡنَ
 لَہُو و لعب ہے مطلب شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو کھیل کود کی جگہ اور مخلوق کو اطفال فرمایا ہے

یہ بالکل صحیح ہے اور اسکے دو سبب ہیں اول یہ کہ لہو و لعب کی طرح دنیا ہی جلد گزر جائے اور فنا ہونے والی چیز ہے دوم یہ کہ جسطرح بچے لہو و لعب کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں مخلوق بھی انکی طرف زیادہ غلبہ ہے۔ بالغ اور خدارسیدہ وہ ہے جو دام دنیا سے ہا ہو گیا ہے۔

از لعب پیرون نہ رفتے کوئی	بے زکات روح کے باشی نہ کی
ترجمہ	جاگزین ہے بچہ نہیں خوشے کو دکی
	بے زکات جان کب ہو گا زکی

شرح یعنی ایضا طیب چونکہ تو لہو و لعب کے احاطہ سے باہر نہیں نکلا اسلئے گو عمر میں بوڑھا بڑا ہوا کرے مگر بچہ ہی کے مانند ہے اور جب تک اپنی روح کی زکات نہ لگائے ہرگز پاک نہوگا شکستہ زکات مال یہ ہے کہ بچہ اپنے مال میں سے بقدر فرض خدا کی راہ میں دے اور زکات روح یہ ہے کہ لذات نفسانہ اور اوصاف رزق کو ترک کر کے اوصاف حمیدہ اختیار کرے۔ ان اشعار میں مولانا قدس سرہ نے اسیت قرآنی سے تمام مخلوق کا طفل نابالغ ہونا ثابت کر دیا ہے اور جبکہ مخلوق طفل نابالغ ہے تو اس سے اپنی حالت تسی کو چھپانا چاہیئے ورنہ لوگ مسخر کرنے لگیں گے اور اولیاء اللہ کو دیوانہ سمجھیں گے چنانچہ اکثر ائمہ نے اپنی رسولوں کو دیوانہ کہا ہے۔

چون جماع طفل دان این شہوت	کہ ہمے رانند اینجا لے فتنے
ترجمہ	خواہش دنیا ہے لڑکوں کا جماع
	سرسبز مینا رہے ایسا جماع

شرح یعنی لے پیار سے نوجوان مخاطب یہ خواہش مخلوق جماع طفل کے مانند ہے اور یہ شہوت رانی لڑکوں کا کہل ہے مطلب یہ کہ خواہش جماع جو عام مخلوق میں ہے مانند جماع طفل ہے اسکو لوگ فقط لہو و لعب کی شہوت سے عمل میں لاتے ہیں البتہ خواہش کا مقصود جماع سے مخلوق کی کثرت اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑپوری ہے اور عوام کا قصد فقط لہو و لعب ہے اسکی مثال ایسی ہے جسطرح چھوٹی چھوٹی بچے نے مان باب کو دیکھا جماع کرنے لگیں تو یہ جماع فقط صورت میں جماع ہو گا۔ فی الحقیقت جماع نہیں ہے بلکہ ایک نزدیک ایک کہل ہے۔ اسطرح عوام کا جماع گویا خواہش کے مقابلہ میں بیفائدہ اور اس قسم کے تقلید ہے جسکا کچھ نتیجہ نہیں۔ یا شہوت سے مراد مطلق خواہشات دنیوی ہیں۔ اس صورت میں یہ مطلب ہے کہ خواہشات دنیوی مانند جماع طفل بے نتیجہ اور عبث ہیں اور فتنہ امارت سے بچنے نوجوان۔

این جماع طفل چہ بود۔ بازیے	با جماع رستم و غازیے
ترجمہ	ہے جماع طفل اک بیہودہ بات
	سامنے نہ زور کے اسے خوش صفات

شرح یعنی یہ بچے کا جماع کرنا کیا شے ہے کچھ ہی نہیں صرف ایک کہل ہے۔ اور ایک رستم یا غازی (بڑے پہلوان یا بہادر آدمی کے مقابلہ میں تو بالکل ہی کہل اور لغو فعل ہے۔ معنوی طور پر رستم اور

غازی سے اولیاء اللہ مراد ہیں جنکا جماع باقیمتہ ہوتا ہے اور جس سے اولاد صلح کے امید ہوتی ہے یا یہ سنتے ہیں کہ اگر اولاد لاند دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے قوت عبادت اور اطمینان قلب مقصود ہوتا ہے بخلاف جماع جنکا مقصود صرف ہوا و لعب ہے چنانچہ جماع سے عوام کا مقصود خطا نفس ہوتا ہے اور خواص کا فرزند تک

ترجمہ	جنگ خلقت کی ہے جنگ کو دکا	جملہ بمعنی وبے مغز و مہمان
	جنگ خلقت کی ہے جنگ کو دکا	سب کے سب بمعنی یہ میر بجان

شرح یعنی مخلوق کی باہمی جنگ دنیا کے لیے ہوتی ہے اور چونکہ دنیا خود ہوا و لعب اور مخلوق بچوں کے مانند ہے اسلئے مخلوق کی باہم لڑائی گویا بچوں کی لڑائی ہے جو بالکل بے سستے اور عبث اور نہایت ذلیل ہے البتہ نفس پر جہاد کرنے والوں کی لڑائی خدا کے لیے ہو کرتی ہیں وہ اس بیکار جنگ سے سستے ہیں۔ مہمان عربی لفظ ہے بمعنی حقیر و ذلیل اور مطلب یہ ہے کہ شیخ دنیوی اغراض کے لیے لڑتا یا چاہتا نہیں ہے۔

ترجمہ	جملہ بامشیر جو میں جنگ شان	جملہ در لای معنی آہنگ شان
	کا ٹہ کی تلوار سے ہے ابھی جنگ	تاسرا میں انھے سارے رنگ ڈھنگ

شرح یعنی تمام مخلوق کی باہمی جنگ بچوں کی طرح کا ٹہ کی تلوار سے ہوتی ہے اور سب کا مقصد بیکار اور تاسرا اور باتوں کی طرف متوجہ ہے یعنی مخلوق بچوں کی طرح بیکار کاموں میں مصروف اور کھل میں مشغول ہے

ترجمہ	جملہ شان گشتہ سوارہ برے	کایں براق باست یا دلدل چکا
	سب کے سب یہ لے یہ گویا میں ہوا	جانتے ہیں اسکو دلدل نا بکار

شرح یعنی تمام مخلوق کی ایسی مثال جیسے بچے کہ اکثری کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسے براق یا دلدل سمجھتے ہیں۔ اس طرح مخلوق اپنے کھیل کود اور آدنیوی مشغول کو اچھا جانتی ہے مگر فی الواقع اسکی تمام بامیں لغو اور محض بیکار ہیں براق رسول علیہ السلام کی وہ سواری ہے جس پر آپ شب معرک میں سوار ہوئے تھے اور دلدل آپ کے خیر کا نام ہے اور بعض نے حضرت علی کے گھوڑے کا نام دلدل رکھا ہے۔

ترجمہ	حاکمند و خود ز جہل افراتہ	راکب و محمول رہ نیا شتہ
	سب کے سب حامل ہیں لیکن یہ بجان	راکب و محمول کرتے ہیں گمان

شرح یہ شعر مطبوعہ سنون میں گوشہ دامن گرفتہ اسپ وار کے بعد ہے جو عنقریب آئینا الہی ہے مگر قلمی نسخہ میں بیان تھا جہاں ہنسے درج کیلئے ہے اور باعتبار ربط ابیات اسکا یہاں ہونا مناسب ہے مطلب یہ کہ حامل مخلوق حامل یعنی بوجہ اٹھائے ہوئے ہے اور اپنی نادانی کے باعث اپنے آپ کو بلند مرتبہ یعنی محمول اور سوار براق یا دلدل جانتی ہے اور راکب راہ حقیقت گمان کرتی ہے مگر فی الواقع محمول نہیں بلکہ حامل ہے چنانچہ

شرح یعنی اے خالق تم سب کو کون کی مانند ہو جو اپنے دامن کا گوشہ بچر کے اسپر سوار ہو جاتے ہیں اور ان کو گھوڑا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ بچوں کا یہ خیال غلط ہوتا ہے۔ اسپر طرح تہ اپنے گمان میں اپنے افعال کو اچھا سمجھتا ہو حالانکہ وہ سراسر بوسے ہیں جس طرح دامن فی الواقع گھوڑا نہیں ہوتا اسپر طرح یہ افعال نیک نہیں ہوتے۔

ترجمہ	ان حق ابق الظن لا یعنی رسید	مرکب ظن بر فلک ہا کے دو
	ماننے حق کے گمان کیا آئے گا	مرکب ظن سب فلک پر جاوے گا

شرح یعنی اے لوگو تم اپنے گمان کو بنیاد یقین سمجھ کر اپنے افعال کو اچھا جانتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں فرما رہا ہے کہ ابق الظن لا یعنی میں اقی شئیائے گمان حق یقین سے بے نیاز نہیں کر سکتا بلکہ حق کی جانتا ضرور ہوتی ہے اور گمان اکثر بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت راہی مرکب دگمان کا گھوڑا فلک پر نہیں دوڑ سکتا یعنی تمہیں مرتبہ معراج عارفین تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اعمال صالحہ کا حقیقی مرکب عزیزا چاہیے۔

ترجمہ	اغلب الظنین فی ترجیح ذا	لا تماری الشمس فی تو ضیعہا
	اغلب الظنین کو ترجیح ہے +	کب مقابل مہر حق کے ہے یہ شے

شرح مارات لغت میں یعنی مجادلہ و تکی و برابری ہے اور ذاکا فعل بافاعل محذوف ہے یعنی خدا ہذا یعنی بیکار و چال کن این را مطلب یہ کہ حق ترجیح میں اغلب الظنین (دو گنا نون میں سے غالب زر گمان) کو بچوٹے اور اسپر عمل کر لیکن اس اغلب الظنین کو در باب توضیح شمس یقین کے مقابل نہ کر کیونکہ اغلب الظن یقین کے اس کے کچھ کام نہیں دیتا۔ تیرا دامن پر سوار ہو کر اسکو گھوڑا لہانہ اور اولیاء کا اعمال حسنہ کی براق پر سوار ہو کر آسمان گزر جانا یعنی ہے۔ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بعض منجون میں لایا رہی۔ بعید غائب ہے۔ اس وقت دوسرا اغلب الظنین کے خبر ہے۔ یعنی اغلب الظنین ہی اغلب الظنین آفتاب یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ترجمہ	آفتاب حق جو گرد دستوی	ور قیامت بر شید و بر نگی
	روز محشر آفتاب حق کا روز	ہر کسی کو خود دکھائے گا ٹھہرے
	آنگھے بینید مر کہائے خویش	مر کے سازیدہ اید از پا خویش
ترجمہ	مرکب اپنے آپ دیکھو گے تمام	میں تمہارے پاؤں کے گھوڑے تمام

شرح یہ دو لفظ قطع بند میں اور لفظ حق باطل کا مقابل ہے یعنی اے خالق قیامت کے دن جبکہ آفتاب حق و راستی ہر ہدایت کا فتنہ اور گمراہ پر غاب آجائے گا۔ یعنی حق آفتاب کی طرح سب پر روشن ہو جائے گا اس وقت تم اپنے گھوڑوں کو دیکھ لو گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اپنے پاؤں کو گھوڑا گمان کر لیا تھا حالانکہ یہ گمان بالکل غلط تھا۔ کیونکہ قیامت کے دن گمان و شک کچھ کام نہ دے سکتا اور یہ شخص کو اپنی واقعی حقیقت نظر آجائے گی۔

ہم جو نے دان مرکب کو دکھایا	وہ ہم حسن و فکر و اور اکات ما
نے کو لڑکا اس پر کرتا ہے خیال	ترجمہ وہم و خل و فکر کی ہے یہ مثال
<p>شرح یعنی اینجا طلب خبر دار ہم جیسے فافلون کی جس و فکر اور معلومات اس لکڑی کی مانند ہیں جو لڑکے نے اپنا گھوڑا خیال کر رکھا ہے مطلب یہ کہ ہم گمان کو برتر تہ یقین سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہماری سخت غلطی ہے بلا عربی میں صرف تنبیہ ہے بمعنی خبردار غرضیکہ وہم و فکر و حواس سے یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔</p>	
علمہائے اہل تن احوال شان	علمہائے اہل دل حال شان
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم
<p>شرح یعنی اہل دل اور اہل اسد کا علم چونکہ الہام ربانی اور فیض رحمانی ہے ایسے انکی سواری بنا ہوا ہے انہیں اٹھائے اٹھائے پرتا ہے حتیٰ کہ عالم ملکوت تک لے اڑتا ہے اور اہل ظاہر کا علم چونکہ رسمی اور دنیوی ہے ایسے بوجہ کی طرح اُنپر لدا ہوا ہے یہی باعث ہے کہ وہ بوجہل ہو کر عالم معنی کی طرف عروج نہیں کر سکتے حال بعینہ اٹھائیوا ہے اور احوال جمع حل ہے بمعنی بارگراں۔</p>	
علم چون بر تن زندہ بے شود	علم چون بر دل زندہ بے شود
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم اہل دل کا علم
<p>شرح یعنی جو علم دلپر اثر کرتا ہے اور عالم اُسپر عمل کرنے لگتا ہے وہ علم بارود و دگر بنجاتا ہے۔ یہاں تک کہ نجات دلوادیتا ہے چنانچہ عیسائی بادشاہ رنجاشی اور سکے ارکان دولت رسول مقبول یا حضرت جعفر طیار سے علم سیکھ کر یعنی قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لے آئے تھے آیت و اذ اسمعوا کا اُن پر اثر کیا اے اللہ رسول الے آخر ہا انہیں کی شان میں ہے۔ یعنی جب انہوں نے وہ آیتیں سنیں جو رسول پر اُتری ہیں تو انکی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور جو علم بدن پر اثر کرتا ہے یعنی فقط زبان سے پڑھا جاتا ہے اور محض آسائش جسم اور حصول جاہ یا نوکری چاکری کے لئے پڑھا جاتا ہے اور جس علم پر عمل نہیں کیا جاتا ایسا علم بوجہ بمعنی سرکار بارگناہ ہے چنانچہ اسد تعالیٰ نے ایسے علم کو گدھے کا بوجہ فرمایا ہے۔</p>	
بار باشد علم کان بنو ذہنو	گفت ایندو بچل اسفارہ
ترجمہ اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم اہل تن کا علم	ترجمہ بچل اسفارہ سے قول ۱۲
<p>شرح ہو سے مراد ذات حق ہے یعنی اہل علم جو خدا کی طرف سے تہیں ہے وہ بارگناہ ہے ایسے اسد تعالیٰ نے یہود کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ شل الذین حملوا الثوراء الے آخر الایہ۔ یعنی اُن لوگوں کی مثال جنہیں نوبت پر عمل کرنے کی تکلیف دی گئی مگر انہوں نے عمل نہ کیا اُس گدھے کی سی ہے جو قبا میں اٹھائے ہوئے</p>	

مگر ان کے معانی و مطالب سے واقف نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آسانیش جبرم در حصول جاہ کے لئے علم پڑھتے ہیں۔ ان کا حال اس مصرعہ کا مصداق ہے **ع لاکہ طوطے کوڑا ماروہ جبران ہی رہا۔**

علم کان بود ز ہنو بے واسطہ	آن نہ پاید بھجورنگ ماشطہ
ترجمہ علم کا کہن گر نہو بے واسطہ	اب رہیگا شکل رنگ ماشطہ

شرح ماشطہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دہن کی گنگنی پٹی کیا کرتی ہے اور رنگ ماشطہ اُبٹے کا وہ عارضی رنگ ہے جو اس ماشطہ عورت کے دہن نے ماچھنے اور اُبٹنا وغیرہ سے دہن کے چہرہ پر آجاتا ہے اور چند روز میں اڑ جاتا ہے اور یہ واسطہ بھٹے بلا کشت و ابہام ہے مطلب یہ کہ جو علم خدا کی طرف سے ہو بلکہ دنیوی ہو اور جو علم کہ بلا کشت و ابہام نہ ہو یعنی لدنی نہ ہو وہ پائدار نہیں ہوتا اور اس طرح اڑ جاتا ہے جس طرح دہن کے چہرہ کا رنگ جو ماشطہ کی محنت سے چڑھ گیا تھا۔ رنگ ماشطہ کی اضافت بھی ہے غلام یہ کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بارگاہ اُٹھائے ہوئے ہے اور جو عمل کو کرتا ہے۔ لیکن اس کا علم فانی اور لدنی نہیں ہے بلکہ کبھی یا تحصیل ہے تو یہ علم ناپائدار ہے جو صرف اسکی زندگی تک رہیگا بعدہ اس کا فیضان باطنی سالکان طریقت تک نہ پہنچے گا۔ پس تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو علم بلا وسیلہ غیر یعنی ابہامی ہو گا وہ ضرور پائدار ہوگا۔

لیک جون این بار رانیکو کشی	بار بر گیرند و بخشند خوشی
ترجمہ جب خوشی سے نو اُٹھائے گا یہ بار	تو خوشی بخشے گا تجھ کو کردگار

شرح یعنی جو علم ظاہری جس سے دنیا کا نام مقصود ہو بارگاہ ہے مگر اس بار غظیم کو اگر تو اچھی طرح سمجھ گیا ہے تب مقصود اسے علم عمل کرنے لگے گا تو یہ بار گران تیرے کندھے سے اُٹھایا جائیگا اور انجام کار تجھے خوش حاصل ہوگی یعنی نجات عجایب کی کیونکہ ظاہری علم حدیث و قرآن پر عمل کرنے والے ہی ناجی ہیں۔

ہین مکش بہر موائین بار علم	تا بہ بینی در ورون انبار علم
ترجمہ مت اُٹھا بہر موائین یہ بار علم	تا سہ دہین بجھے انبار علم

شرح یعنی حصول خواہشات دنیوی اور حرص و ہوا کے لئے علم کا بوجہ نہ کہیج بلکہ عمل کرے اور خدا سے ڈرنے کی نیت سے علم حاصل کرنا کہ تیرا دل محزون انبار علم ابہامی بن جائے۔

تا کہ بر رہوار علم آئی سوار	بعد از ان افتد ترازدوش با
ترجمہ راہوار علم پر تا ہو سوار	اور کند ہے سے ترے گر جائے با

شرح یعنی جب تو علم پر عمل کر کے باعث محزون علوم ابہامی بن جائے گا تو تیرا علم سواری بن کر تجھے عالم ملکوت کی طرف سے اڑیگا اور تیرے کندھے کا بوجہ گر جائیگا یعنی اس وقت علم باعث گناہ نہ رہے گا۔

از ہوا ہا کے رہی بے جام ہو	لے زہو قانع شدہ با نام ہو
ترجمہ	حرص سے تو کب چہا بے جام ہو
<p>شرح یعنی انما طلب جب تک تو محبت ذات الہی کا جام نہ پیئے گا دنیوی خواہشوں سے ہرگز نجات نہیں پاتا مگر تو فقط ہوا کے نام پر قانع ہے اور ذاتِ ہوا سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ حالانکہ محض اسم ہو بہو قناعت کرنا سزا نہیں بلکہ اسم کو معلوم کر کے سب سے کے مشاہدہ کی کوشش کرنی چاہیئے یعنی بلا محبت ذات الہی فقط زبان سے اللہ اللہ کہنا زیادہ مفید نہیں ہے بلکہ مفید یہ ہے کہ زبان فی اللہ اللہ کے ساتھ دلیں بھی عشق الہی جائزین ہو جائے</p>	
از صفت و ز نام حیہ زلیہ خیال	وان خیال شہت و لال صال
ترجمہ	نام سے گو دلیں آتا ہے خیال
<p>شرح یعنی کسی شخص کی صفت بیان کرنے یا اس کا نام لینے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ نکلتا ہے کہ دل میں اس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ خیال اس کے وصال یعنی ملاقات کا رہبر بن جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا ذکر دلال وصال ہے یعنی اللہ اللہ کرنے سے خیال ذات پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کو کریم و رحیم و رزاق وغیرہ جلنے گا تو ضرور اس سے ان صفات کے سبب مشاہدہ ذات کا شوق پیدا ہو جائے گا لیکن با اینہم اگر موصوف با سب سے کا خیال ہی خیال ہے اور مرتبہ وصال نصیب ہو تو یہ خیال بیکار ہے خیال میں ضمیر نہیں لفظ ہو یعنی ذات الہی کی طرف راجع ہے۔</p>	
ویدہ دلال بے مدلول ہیچ	تا نباشد جادہ بنو دغول هیچ
ترجمہ	ہے مگر دلال بے مدلول کب
<p>شرح پہلے مصرع میں استفہام انکار ہے یعنی انما خطاب تو نے کبھی دلال بے مدلول دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کبھی دلال رہ رہ کر موجود ہو اور مدلول یعنی طریقہ مطلوب خاص۔ موجود نہ ہو کیونکہ دال اور مدلول میں تلازم ہے اور اس تلازم کی مثال یہ ہے کہ جب تک راستہ نہ ہو گا غول یا بانی ہرگز نیایا جائیگا۔ کیونکہ غول یا بانی ہی میں ہوتا ہے۔ پس تو خیال ذات الہی جو وظیفہ اسما و صفات سے حاصل ہوتا ہے دلال وصال ہے اور وصال و مشاہدہ مدلول ہے اگر اللہ اللہ کرنے سے مشاہدہ حاصل نہ ہو تو یہ دلال بلا مدلول کیسی کام کا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بلا کوشش حصول مشاہدہ ذات صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا باعث قرب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دلال بے مدلول ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے ضرور خیال ذات دلال وصال ہو کر مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اگر خیال طریق وصول اسے اللہ کا رہبر نہ ہو تا تو غول یا بانی رخص و شیطان اور ہرنی نہ کرتے حالانکہ یہ رہنری کرتے ہیں کیونکہ خیال ذات کو دل میں قائم نہیں ہوتے دیکھئے اس</p>	

معلوم ہو کہ خیال دلال وصال ہے۔ لیکن مدلول میں کو چھوڑ کر صرف دلال پر قناعت کرنا غیر مناسب ہے	بیچ نامے بے حقیقت ویدہ	یا زکات و لام گل گل حیدہ
ترجمہ	تمام کب ہے بے حقیقت اسے چھوڑ	کات و لام گل نہیں دیتا ہے پھول

شرح نام بیٹے اسم اور حقیقت بیٹے سے ہے۔ یعنی اچھا طب تو نے کوئی اسم بلا سے کہیں دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا بلکہ ہر اسم کا سے ضرور ہوتا ہے مثلاً اسم زید کسی شخص پر یا یسوت صادق ایسا کہ جبکہ زید یا یسوت کوئی شخص ہو۔ ورنہ اسم بلا سے محض بیکار ہے اور یہی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی بیوقوف لفظ کات و لام گل لینے اسم گل سے پھول چٹنا چاہے تو ہرگز نہیں چن سکتا بلکہ حقیقت لینے گل کے سے سے پھول حاصل ہوگا۔ ہین مطلب یہ کہ اسم سے الٹی سے سے کو ڈھونڈنا چاہو ورنہ ہزار دان کی تیج لیکر صرف اللہ اللہ جہاں سے قرب ذات حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ لفظ گل سے پھول کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔

اسم خواندی نہ دے مستے را بچو	مہ بہا لادان نہ اندر آب جو
ترجمہ اسم سے ڈھونڈو سکتا بالیقین	ہے نلک پر چاند پانی میں نہیں

شرح یعنی جب تو خدا کا نام زبان سے لیتا ہے تو اسے کی ہی تلاش کر فقط نام لینے سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نہر کے پانی میں چاند کے عکس کا نام چاند رکھ دیا جائے اس نام رکھ لینے سے چاند کا عکس واقعی چاند نہیں ہو سکتا بلکہ چاند تو آسمان پر ہے ایچو میں نہیں ہے کیونکہ اسم شے عین سے نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اگر ہم دید کا نام دینے دی (دلا کر) کسی کاغذ پر لکھیں اور اس کاغذ کے وسط میں ایک کھل بٹوکھن تو ذات زید لینے سے کو ہرگز کسی قسم کی تکلیف نہوگی اس سے ظاہر ہے کہ اسم جن سے نہیں ہوا کرتا اگر ایسا ہو تو وہ کھل جو اسم زید میں گاڑی گئی تھی ذات زید کے جسم میں گڑ جاتی۔ پس تو جبکہ اسم اور سے میں جدا ہی ٹھہری تو بعض اسم سے الٹی کے درو سے سے حال نہیں ہو سکتا اسلئے حصول سے کے متعلق کوشش کرنی چاہئے۔

گز نام و حرف خواہی بگری	پاک کن خود را از خود ہین گیری
ترجمہ نام سے گر چاہتا ہے در گز	خود کو تو اپنی خودی سے پاک کر

شرح یعنی اگر تو ظاہری نام و حرف سے گزر کر اصل ذات ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خودی سے بالکل پاک کر لے۔ یعنی اخلاق ذمیمہ کو دور کر دے بصورت میں تو بیشک آئینہ ذات الہی اور واصل حق ہو جائیگا۔

ہیچو آہن ز آہنی بے رنگ شو	در ریاضت آئینہ بے رنگ شو
ترجمہ اور نہا ہی چھوڑو سے اسے نیکو	ہن ریاضت کے سبب آئینہ تو

شرح یعنی آہن کی طرح اپنی آہنی (دکورٹ۔ سیاہی) کو چھوڑ کر بے رنگ ہو جائیئے اپنا رنگ چھوڑ دے

جسطرح لوہا لگ میں پڑ کر اپنا رنگ پہوڑو تیا ہے اور آتشی رنگ قبول کر لیتا ہے اسی طرح تو عشق الہی کی آگ میں پڑ کر باطنی صفائی حاصل کرنے اور ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے صاف و شفاف آئینہ کے مانند بن جاتا کہ تجلی ذات منعکس ہونے لگے اور قیام باطن آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور رنگ سے پاک ہو جائے۔

ترجمہ	صاف کر دو گلو برے اوصاف سے	نخوش را صفائی کن از اوصاف خود	تا بہ بنی ذات پاک و صاف خود
			دیکھ چلوہ اپنی طبع صاف سے

شرح یعنی ایسا طلب اپنے آپ کو اوصاف رزیدہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لے اسوقت تو اپنے ذات کو پاک اوصاف اور منظر ذات الہی و انوار نفاہی دیکھنے لگا۔ اور تجھے معلوم ہو جائیگا کہ تیری ذات دراصل پاک و صاف ہے

ترجمہ	انبیاء کے علم تا کھل جائیں سب	بے کتاب و بے معید و اوستا	بے کتاب و بے معید و اوستا
			بے کتاب و اوستا دو بے طلب

شرح معید عربی لفظ ہے بمعنی معتمد جو یاد کرنے کے لیے بار بار لڑکون پر سبق کا اعادہ کیا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تو اپنی ذات کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لیا تو بلا ذریعہ کتاب و معلم و استاد اپنے دل میں علوم انبیاء یعنی الہامی باتوں کی روشنی دیکھنے لگا۔ اور بطور کشف تجھے بہت سی باتیں بلا تعلیم و تعلم حاصل ہو جائیں گی۔

ترجمہ	قول پیغمبر کہ ہمت از اہمتم	کہ بود ہم گوہر و ہم ہمتتم	کہ بود ہم گوہر و ہم ہمتتم
			میرے ہم گوہر ہیں میرے آہنی +

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہمیت میں بعض لوگ میرے ہم گوہر دینے آتی ہیں میں میرے ہم اصل اور میرے شریک ہمت یعنی ریاضت اور مجاہدہ میں میرے ہم ارادہ ہونگے حضرت ابوذر سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں کا مشتاق ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور انکی شان انبیاء کی شان سے ملتی جلتی ہوگی۔ اور وہ شہید و نکاح مرتبہ رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر روز ستر مرتبہ انکو نظر رحمت سے دیکھتا رہے ابوذر میں انکا مشتاق ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ عیسیٰ محض آتی اور زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہوئی مگر مجاہدہ و ریاضت اور عنایت الہی کے باعث قدوۃ الاولیاء بن ہو گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مجاہدہ بلا وسیلہ تعلیم و تعلم طالب کو صاحب کشف بنا دیتا ہے۔

ترجمہ	دیکھتے ہیں نور باطن سے بچے	مہر از ان نور بنید جان شان	کہ من الشیطان را ہمے پیغم عیان
			دیکھتا ہوں انکو میں جس نور سے

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ان نیک اہلیوں کی روحیں جو میرے بعد آئیں گی مجھ کو نور سے دیکھ رہی ہیں جس نور سے میں انہیں اسوقت دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میری اہمیت کے بعض

لوگ گوہنوز پیدا نہیں ہوئے گروہ ابھی سے زمرہ اولیاء اللہ میں شامل ہیں اور جگہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میری مصاحبت میں حاضر ہیں۔ اور جس طرح وہ جگہ دیکھ رہے ہیں اس طرح میں انکو اپنا جمال مبارک دکھانا رہتا ہوں۔ کیونکہ انکو جو باطنی بار و حافی نزع عطا کیا گیا ہے وہ میری ہی ذات کا نور ہے۔ ایسے مجھ میں نہیں جہاں انہیں رہی۔ بعض نسخوں میں عیان کی جگہ بدان بیٹے بیان ہے

بے صحیحین و احادیث و روایات	بلکہ اندر مشرب آب حیات
ترجمہ بے صحیحین و احادیث و روایات	پایکا تو حشیدہ آب حیات

شرح یہ شعر مولانا قدس سرہ کا مقولہ ہے اور یہی اندر دل علوم انبیاء کے متعلق ہے یعنی انجیل اب اگر تو اوصاف بشری سے پاک ہو جائیگا۔ تو علوم انبیاء وسیلہ استاد اور بلا مدیج بخاری و صحیح مسلم و احادیث و روایات حاصل کرے گا یعنی تیرا علم لٹنی ہو جائیگا۔ بلکہ تو اپنے دلیں حشیدہ آب حیات پائیگا۔ یعنی قلب کو منظر ذات الہی دیکھے گا اند کے بعد لفظ دل حسب قرینہ محذوف ہے۔

بہر آئینہ لکڑیا۔ بدان	راز صحبت آخر انبیا بخوان
ترجمہ بہر آئینہ لکڑیا۔ سمجھ	راز آجھنشا غزائش سمجھ

شرح یعنی انجیل اب ابوالوفاء کے اس مقولہ کو کہ میں شام کو گزری تھا اور صبح کو عربی بگیا غور سے سمجھ اس راز کے سمجھنے سے صاف طور پر معلوم ہو جائیگا کہ اولیاء اللہ کو بلا وسیلہ کتاب و استاد علم الہامی حاصل ہوتا ہے فائدہ سید ابوالوفاء گزری کا حال ہم دیباچہ شرح سنو میں ہی لکھ چکے ہیں یہ بزرگ بکریان پر ابرار کرتے تھے اتفاقاً انہیں کہیں سے ایک کاغذ کا ٹکڑہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا چونکہ یہ بالکل ان پڑھ اور عربی زبان سے ناواقف تھے ایسے ایک اور شخص سے پوچھا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے اُنہوں نے بتا دیا کہ بسم اللہ لکھی ہے حضرت ابوالوفاء نے اس کاغذ کو مٹی وغیرہ سے پاک صاف کر کے ایک بلند جگہ تعظیم کے طور پر رکھ دیا۔ اور اُس کے آگے صبح تک بداد تمام کھڑے رہے۔ صبح کے وقت جذبہ الہی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور انکو زبان عربی کا الہام ہو گیا نیز اس کے علاوہ اور بہت سے علوم مشکف ہو گئے۔ بعد صبح یہ منبر پر چڑھے اور یہ فرمایا کہ اچھا لکڑیا آئینہ لکڑیا یعنی خدا کا شکر ہے کہ میں رات کو گزری تھا۔ اور صبح کو اعرابی ہو گیا۔ مولانا کا اس شعر سے یہ مطلب ہے کہ جب تصفیہ قلب اور جذب الہی حاصل ہو جاتا ہے تو طالب کا قلب منظر اسرار و علوم الہامی بن جاتا ہے جسکو کتاب یا استاد کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی بعض نسخوں میں آئینہ اور آجھنشا ہے مگر مطلب ایک ہے آئینہ اور آجھنشا صیغہ واحد تکلم ہے اور آئینہ صیغہ جمع تکلم مع الغیر ہے۔

ترجمہ	سراسر اسینا و اصبحنا ترا	میر ساند جانب راہ خدا
	سراسر اسینا و اصبحنا ترا	تا خدا یجائے گا یہ دیکھ لے
ترجمہ	شرح یعنی سید ابوالوفاء کے اس قول سے کہ میں شام کو کڑی تھا اور صبح کو عربی نگیا انجنا طبع معلوم ہو گیا ہے کہ تصفیہ قلب اور جذب الہی داخل ذات کر دیتا ہے اور اہل اللہ کو علم لدنی حاصل کرنے میں وسیلہ کتاب و استاد کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو از روئے الہام سب طرح کا علم عنایت کر دیتا ہے۔	
ترجمہ	ور مثالی خواہی از علم نہاں	قصہ گوازیرو میان و چینا
	چاہیے علم نہاں کی گرفتار	رومیون اور چینو نکا سس یہ حال
ترجمہ	شرح علم نہاں بمعنی سر علم باطن ہے یعنی اگر سمجھے اس بات کی کوئی شال چاہیے کہ تصفیہ قلب اور ریاضت سے حصول علم باطن ہو جاتا ہے جسے آگے علم ظاہر مغلوب ہے تو روم اور چین کے نقاشوں کا ایک قصہ سن لے جس سے علم ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائیگا۔ اور باطنی حصہ چھائیگا۔	
ترجمہ	قصہ مری کردن رومیان و چینیان و صنعت نقاشی و صورتگری	
	صفت نقاشی اور تصویر کشی میں رومیون اور چینون کے مقابلہ کرنے کا قصہ	
ترجمہ	شرح رومیون اور چینون نے بادشاہ وقت کے روبرو اپنے فن نقاشی اور صورت کشی کا دعویٰ کیا تھا بادشاہ نے انکا امتحان لیا آخر کار چینی رومیون سے ہار گئے اس قصہ کا باطنی نتیجہ یہ ہے کہ نقش علم ظاہری مغلوب علم باطنی ہے۔ کیونکہ علم باطنی علم الہی ہوتا ہے جو تمام علوم پر غالب ہے۔	
ترجمہ	چینیان گفتند ما نقاش تر	رومیان گفتند ما را کثرو فر
	چینی کہتے تھے کہ ہم نقاش ہیں	رومی کہتے تھے ہم اس میں فاضل ہیں
ترجمہ	شرح یعنی چینی کہتے تھے ہم بڑے نقاش ہیں اور رومی کہتے تھے کہ ہم اس فن میں بڑی کثرت حاصل ہے	
ترجمہ	گفت سلطان امتحان خواہم در	کز شما ہا کسیت در دعو کزین
	شاہ یہ بولا کرونگا امتحان	تا عیان ہو صدق دعویٰ نہاں
ترجمہ	شرح یعنی بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ ہم امتحان لیکر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو گروہوں میں سے اپنے دعوے میں استاد و سید ہ کون ہے بعض نسخوں میں کزین کی جگہ میں ہے جسے اظہار کفہ و صدق دعویٰ	
ترجمہ	چینیان گفتند خدمتہا کہنیم	رومیان گفتند بر حکمت تمیم
	چینی بولے ہم کرنیے خدمتیں	رومی بولے دیکھئے گا صنعتیں
ترجمہ	شرح یعنی چینون نے کہا کہ ہم خدمت نقاشی بجالائیگے اور رومی بولے کہ ہم اپنی حکمت پرستے رہینگے	

نقص مری کردن رومیان و چینیان

اہل چین و روم و بحث آمدند	رومیان در علم و وقف ترمیدند
ترجمہ اہل چین و روم میں بحث ہوئی	رومیوں کو علم سے کتنی آگاہی
شرح یعنی چینی اور رومی تقاضی میں بحث کرنے کے لئے گروہی اپنے فن نقاشی میں چینیوں سے زیادہ ماہر تھے	
چینیان گفتند یک خانہ ہما	خاص بسیار دید و یک آن شما
ترجمہ چینیوں نے یہ کہا اک گھر ہمیں	اور اک لحاظ انہیں سے نہیں
شرح یعنی چینیوں نے رومیوں سے یہ کہا کہ نقش و نگار بنانے کے لئے ایک مکان میں دید و دید کیا گیا	
بیاد تاکہ امتحان کے دن تک ایک دوسرے پر یہ ظاہر ہو کہ رومی اپنے مکان میں کیا کر رہے ہیں اور چینی کیا بنا رہے ہیں	
بود و خانہ مقابل در بدر	زان یکے چینی ستر رومی دیگر
ترجمہ در بدر تھا دو گھر و نکا سا منا	ایک چینی ایک رومی نے لیا
شرح یعنی بادشاہ کے لئے ہوئے دو مکان ایسے آسنے سامنے کے تھے کہ انہیں سے ہر ایک کا ایک ایک دروازہ ایک دوسرے کے مقابل تھا انہیں سے ایک مکان چینیوں نے لے لیا اور ایک رومیوں نے۔	
چینیان صدر رنگ از شہ خوشہند	پس خزانہ باز کرد آن از حنہند
ترجمہ اہل چین نے رنگ اس کے شاہ سے	دیر تہی و ان کیا خزانے کنگلے
شرح یعنی چینیوں نے نقش و نگار کے لئے بادشاہ سے صدر ہاتھ کے رنگ اس کے اور اسے خزانہ کھول دیا۔	
ہر صبا حے از خرمینہ رنگ ہما	چینیان را راتبہ بود و عطا
ترجمہ رنگ لیتا تھے چینی ہر صبح	دیتا تھا راتبہ شاہ با عطا فر
شرح یعنی چینیوں کو ہر صبح کے وقت شاہی خزانہ سے رنگوں کا راتبہ ملا کرتا تھا اسے بغیر مقررہ رنگ	
رومیان گفتند نہ نقش نہ رنگ	در خور آید کار را جز دفع رنگ
ترجمہ رومیوں کا قول تھا بے نقش و رنگ	کام میں آئیگا بیشک دفع رنگ
شرح یعنی رومیوں نے باہم یہ کہا کہ بجز مکان کے صاف کرنے اور گھونٹنے اور دیوار وغیرہ کی لکڑیاں	
مدد کرنے کے کوئی نقش و رنگ ہمارے کام کے لائق نہیں اور ہمیں کسی قسم کے ظاہری نقش و نگار کی ضرورت	
نہیں نکمہ اس سے ظاہر ہے کہ بلا تصفیہ باطنی علم ظاہری کا عکس یعنی اثر ہرگز دیر نہیں پڑتا۔	
در فر و بستند و صیقل سے زو	بمحو گردن سادہ و صافی شد
ترجمہ گھر کو یوں صیقل کیا ہو کر نہان	شکستہ دیوار و در ایک آسان
شرح سے زرد کا فاعل رومی اور صافی شد کا فاعل در و دیوار خانہ ہے یعنی رومیوں نے دروازہ بند کر کے	

سکان کو ایسا گھوٹا کہ سب درو اور چترین وغیرہ آسمان کی طرح صاف و شفاف ہو گئیں	
از دو صدر رنگے بے رنگے بہت	رنگ چون ابرست بے رنگی بہت
ترجمہ	جانب بے رنگ ہے رنگوں کو راہ
شرح یہ اور اسکے بعد کا سفر مولانا کا مقولہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ دو سر رنگوں سے بے رنگ کی طرف رستہ جاتا ہے اور تمام رنگ بے رنگ پر دال ہیں یعنی رنگ و نقوش موجودات ذات مطلق ہر دالت کرتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اسائے متقابلہ اور صفات متضادہ الہی جو مختلف رنگ کے مانند ہیں سب کے سب ذات واحد پر دال ہیں ان سب رنگوں کی اصل بے رنگی ہے جس طرح کپڑے پر جب تک بے رنگ اور سادہ ہو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح ذات مطلق نہ تو رنگ سستی موجودات کو قبول نہیں کرتا اور نہ رنگ سبکی اور بے رنگی چاند کے مانند ہے جس طرح رنگ کپڑے کی اصل اور سفیدی کو چھپائے رکھتا ہے اسی طرح رنگ سستی و نقوش موجودات نے ذات بے رنگ کو چھپا رکھا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسا ابر کہ چاند کا ردہ جاتا ہے	
ہر چہ اندر ابر صومنی و تاب	آن ز اختر دان و ماہ و آفتاب
ترجمہ	ایہ میں معلوم ہوتی ہے جو تاب ہے وہ عکس نجم و ماہ و آفتاب
شرح یعنی جس طرح ابر چاند سورج وغیرہ کا پردہ بناتا ہے اور زمین جو کچھ روشنی یا چمک معلوم ہوتی ہے وہ ابر کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی بلکہ اسی آفتاب وغیرہ کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ماسو سے اللہ کا جو اور حسن و جمال عکس وجود جمال ذات الہی ہے اور دنیا میں یہ نام روشنی اسی آفتاب کی ہے۔ علیہذا الفیہ علوم ظاہری بمنزلہ رنگ ہیں اور عارضین کے دل چاند کے مانند بے رنگ ہونے ہیں جس طرح سفید کپڑے پر ہر طرح کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح عارضین کے دل ہر قسم اور ہر رنگ کے علم سے ماہر ہو جاتے ہیں۔	
چینیان چون از عمل فارغ شد	از پیے شادی و پہلے زدند
ترجمہ	کام کر کے چین والے کل کے کل شادمانی سے بجاتے تھے دل
شرح یعنی چین والے جب صنعت نقش و نگار سے فارغ ہو گئے تو مارے خوشی کے ٹھہر بجا نے لگے	
شہ در آمد دید آسنا نقشتیا	مے ربود آن عقل را و فہم را
ترجمہ	نقش ایسے شاہ کو آئے نظر عقل کو تھی جتنے حیرت سر بسر
شرح یعنی آسمان کے دن بادشاہ آیا اور چینوں کے ٹائے ہوئے عقل و فہم کے کوہینے والے نقش و نگار	
بعد از ان آمد بسوے رومیان	پردہ را بالا کشیدند از میان
ترجمہ	شاہ آیا پھر بہت رومیان آٹھلکے سب پردہ ہائے درمیان

عکس آن تصویر و آن کردار ہا	زور برین صافی شدہ دیوار ہا
ترجمہ عکس نقش اہل چین کا سر بسر	رومیوں کی چڑھیا دیوار پر
<p>شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں یعنی بادشاہ وقت جب چینوں کی نقاشی دیکھ کر رومیوں کی طرف آیا تو رومیوں نے وہ پردہ جو انکے اوپر چینوں کے مکان کے مابین عائل تھا اٹھالیا اسوقت چینوں کی تصویر دن اور صبح کا عکس رومیوں کے صاف شدہ مکان کی درو دیوار پر پڑا اور دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ عکس ظہور اصل نقش دیگا رہے۔ کردار یعنی صنعت و کاریگری ہے مکملہ وسیط اللہ تعالیٰ جب ادلیا کے دل سے پردہ غیریت اور حجاب واسطہ اٹھالیا ہے تو انکے دل تمام علوم ظاہرہ کا عکس پڑ جاتا ہے اور وہ بلا امداد استاد علم الہامی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی الحاکم ظاہری و باطنی لدنی ہو جاتا ہے۔</p>	
سہرچہ آنجا بود اینجا بہ نمود	دیدہ را از دیدہ خانہ مے ربود
ترجمہ جو دہان تھا وہ یہاں آیا نظر	بلکہ بہتر جس خیرہ تھی بصر
<p>شرح یعنی جو نقش و نگار چینوں کے مکان میں تھے بطور عکس رومیوں کے مکان میں اُس سے بہتر دیکھا دیکھے یہ تمام نقش و نگار ایسے آب و تاب تھے کہ روشنی کو آنکھوں سے چھینے لگے جاتے تھے۔ کیونکہ جو چیز زیادہ روشن اور آب و تاب ہوتی ہے وہ کھلی کی طرح نگاہ بغیرہ کر دیتی ہے۔ اور نیائی کو اچک لیجاتی ہے دیدہ خانہ یعنی چشم خانہ ہے مطلب یہ کہ چینوں کی صنعت کا عکس رومیوں کے مکان نہایت شفاف ہو کر نظر آیا</p>	
رومیان آن صوفیانہ لے لے پیر	نے تکرار کتاب و نے ہنر
ترجمہ کون رومی ہیں وہ صوفی سر بسر	ہیں جو عالم بے کتاب و بے ہنر
<p>شرح تکرار و مجرور و مشبہ فعل محذوف یعنی لفظ تسفل کے متعلق ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسا مطلب صوفی اور ادیب اور رومیوں کے اند میں کہ نہ کسی کتاب کے بار بار سبق لینے میں مشغول رہتے ہیں اور نہ کوئی ہنر لینے حکم ظاہری پڑھتے ہیں۔ بلکہ تصفیہ باطن کے سبب ظاہری وسائل سے بالکل بے پردہ ہیں اور الحاکم علم الہامی ہوتا ہے قصہ تمام ہو کر اس شعر سے نتیجہ حکایت شروع ہو لے چینوں کو الٹا اور رومیوں سے الٹا اور ادیب۔</p>	
لیک صیقہ کردہ اندان سینہا	پاک زاز و حرص و نخل و کینہا
ترجمہ لیکن اسکے سینے سب آئینے ہیں	بے ہوا و نخل ہیں بے کینے ہیں
<p>شرح یعنی صوفی ظاہری وسیلوں سے پر واہ ہیں بلکہ انہوں نے اپنے باطن کو صیقہ کر کے حرص و نخل و کینہ (صفات بشریہ و اخلاق ذمیمہ) سے پاک کر لیا ہے اسلئے علوم باطنی دلیں منعکس ہو گئے ہیں حقیقی مقابلہ میں علوم ظاہری بالکل بے حقیقت ہیں کیونکہ علوم باطنی الہامی ہو کرتے ہیں۔</p>	

صورت بے منتہا را قابل ست	آن صفائے آئینہ و صفائے دل
صورتین جسمین ہین لا کہون منفصل	ترجمہ ہے صفائی آئینہ کی و صف دل
<p>شرح یعنی رومیوں سے مراد صوفی ہین اور انہون نے جو درو دیوار کو گھوٹ کر آئینہ کی طرح صاف کر لیا تھا اس صفائی سے وصف دل مراد ہے جب دل کو یہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بے انتہا صورتوں اور بچید علو کا قبول کر نیوالا ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقت قلبیہ میں بے انتہا صورتوں کے قبول کرنیکا مادہ رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل منظر الہی ہو جاتا ہے جسکے مقابلہ میں کون دیکھان سب صحیح ہین</p>	
صورت بے صورت بے حیدر	زائکہ دل تافت بر مسو حجب
حضرت موسیٰ پہ شکل برق عیب	ترجمہ دل کے آئینے سے آئی سو حجب
<p>شرح یعنی ایسی صورت ربعلی الہی ہو فی الواقع بصورت اور غیر شکل تھے اور ایسی صورت جو بچید اور غیر موجود فی الخارج تھے اور وہ صورت صورت غیب تھی آئینہ دل کے لطافت کے باعث حضرت موسیٰ پر تجلی ہوئی اور انکے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے ظاہر ہو گئی اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور غلّ یک فی جبینک لے آخر ہا یعنی ایسے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال وہ آفتاب کی طرح روشن ہو کر نکلیگا۔ چونکہ گریبان دل کے پاس ہوا کرتا ہے اسلئے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تجلی قلبیہ منکس ہو گئی تھی غیب مضی الیہ ہے اور بصورت بچید اسکے صفت مطلب یہ کہ قلب کی صفائی سے تجلی ذات حاصل ہوتی ہے اور مسکا اثر اعضا پر بھی پہنچتا ہے۔ یعنی دل کی صفائی تمام اعضا کو نورانی بنا دیتی ہے۔</p>	
گر چہ این صورت نگنجد در فلک	نے لعرش و فرش دریا و سمک
اسکی گنجائش نہیں رکھتا فلک	ترجمہ اور نہ عرش و فرش دریا کے و سمک
<p>شرح یعنی یہ اگرچہ یہ صورت (تجلی ذات) نہ آسمان میں سما سکتی ہے نہ عرش و فرش میں نہ دریا میں نہ ماہی میں لیکن آئینہ دل میں نمایاں ہو جاتی ہے چنانچہ یہ حدیث بار بار نقل ہو چکی ہے کہ میں اپنے بندہ کے دل میں رہتا ہوں تجلی کو صورت کہنا سمجھانے کے لئے ہے۔ ورنہ تجلی الہی جسم و صورت ہوتے سے پاک ہے۔</p>	
زائکہ محدود دست و محدود دست	آئینہ دل را بنا شد حد بدان
کیونکہ سب محدود ہین یہ بالیقین	ترجمہ اور دل کے آئینہ کی حد نہیں
<p>شرح یعنی عرش و فرش و دریا وغیرہ محدود و تنہی چیز ہین اسلئے انہیں تجلی ذات نہیں سما سکتی البتہ آئینہ دل نہایت وسیع اور بچید صورتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بس تو تجلی ہی غیر محدود ہے اور آئینہ دل ہی اسلئے اس آئینہ میں تجلی سما سکتی ہے۔ کیونکہ جتنا منظروف اتنا طرف ہو تو مظرف اس طرف میں سما سکتا ہے۔</p>	

عقل اینچا ساکت آمد یا مضل	زانکہ دل با دوست یا خود دوست محل
عقل بان ساکت ہے یا گرم یا محفل	دل ہے اسکے ساتھ یا خود وہ ہے دل

شرح یعنی ان معنوں میں کہ دل آئینہ ذات کس طرح ہو سکتا ہے یا عقل جزئی یا تو فطرۃ ادب سے ساکت ہے اور اس سوال کا کچھ جواب نہیں دیکھتی۔ یا جواب دیتی ہے تو ایسا جیسا کوئی مضل یعنی حیران اور گمراہ آدمی دیکر مانتا ہے۔ کبھی یوں کہتی ہے کہ دل اسکے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ دل کے ساتھ۔ کبھی یوں یا دوست کی بات سے موحده بمعنی مصاحبت ہے اور مصاحبت دو طرف سے ہو کر تھی ہے اور کبھی یوں کہتی ہے کہ دل کوئی علقہ چیز نہیں ہے بلکہ قلب جسکو کہتے ہیں وہ ذات مطلق ہی ہے لیکن اس صورت میں قلب سے مراد قلب صنوبری نہیں ہے جو ہر شخص کے پہلو میں ہوتا ہے بلکہ وہ شے ہے جو اندرون عارف میں متجلی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ عارفوں کے دل میں سولے ذات کے اور کوئی شے متجلی نہیں ہے صوفیہ کا قول ہے لا تعلم ان خال حسنہ عکس تعبنا۔ اور قلبنا عکس خال حسنہ یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ اسکے حسن کا خال ہمارے دل کا عکس ہے یا ہمارا دل اسکے خال حسن کا عکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث یعنی قلب عبد المؤمن دین اپنے مومن خاص بندہ کے دل میں پایا ہوا ہوتا ہے اور جو ظرف و ظرفیت کی حالت ہے اسکے معنی عقل جزئی نہیں جانتے بلکہ ذوق این سے نشانی بخدا تاجہ شبی

عکس ہر نقشے نہ تابد تا ابد	خبر دل ہم باعد و ہم بے عدد
عکس ایک اک چیز کا سن میر بجان	تا ابد دل ہی میں ہوتا ہے عیان

شرح یعنی تمام موجودات میں سے کسی نقش یعنی شے کا عکس سولے دل کے اور کبھی عضو میں ظاہر نہیں ہوتا البتہ دل ایسی چیز ہے کہ ہر نقش کا عکس اپنے اندر لے لیتا ہے پس تو جب اس میں عکس قبول کر لیا کہ مادہ موجود ہے تو وہ محل انوکھا اس انوار ذات بھی ہو سکتا ہے یا نہ یہ ضرور ہے کہ دل کے عکس کا کچھ اثر اعضا پر پہنچتا ہے جیسا کہ دست موسے دل ہی کے اثر سے روشن ہوا تھا۔ ہم باعد و ہم بے عدد کے متعلق ہے یعنی عکس جو دل میں ظاہر ہوتا ہے وہ باعد یعنی ممکنات متعددہ اور بے عدد یعنی ذات مطلق دونوں سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ دل ممکن و واجب دونوں چیزوں کے عکس کو قبول کر لیتا

تا ابد تو نو صورت آید برو	مے نماید بے حجاب بے اندرو
صورتیں آتی ہیں دلیں بے حجاب	اور ظاہر ہوتی ہیں سب بے حجاب

شرح یعنی ہمیشہ نئی نئی صورتیں جو دل پر منعکس ہوتی ہیں بلا کسی حجاب کے دلیں دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی انوکھا جلد زوال پذیر نہیں ہوتا بعض اشخوں میں تا ابد ہر نقش۔ نو آید برو و بعض اشخوں میں روشن اور اندر

یعنی جو نئی نئی صورتیں عالم موجودات میں ظاہر ہوتی ہیں، بلا حجاب دل کے اندر انکا عکس دکھائی دیتا ہے۔	
اہل صقیل ستہ انداز بود رنگ	بہر دستہ بیند خوبی بے رنگ
ترجمہ اہل باطن ہوتے ہیں بے بود و رنگ	خوبی حق دیکھتے ہیں بے رنگ
شرح یعنی صاف باطن صوفی بود و رنگ (علوم ظاہری و ذہنی و نبوی) سے نجات پائے ہیں اور انکو ہر اپنے دلیں باطنی خوبی و رحمتی الہی یا عالم الہامی دکھائی دیتا رہتا ہے یعنی وہ صاحب کشف ہیں۔	
نقش و قشر علم را بگر استند	رایت عین الیقین افر استند
ترجمہ علم ظاہر سے انہیں مطلب نہیں	رہکتے ہیں وہ رایت عین الیقین
شرح یعنی اولیاء اللہ نے علم کے ظاہری نقش اور قشر یعنی پوست کو چھوڑ کر عین الیقین کا جھنڈا بلند کر لیا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے عین الیقین (علوم الہامی) کے مقابلہ میں علم الیقین یعنی علوم ظاہری سے بے پروا ہیں	
رفت فکر و روشنائی یافتند	برو بجز آشنائی یافتند
ترجمہ انکو حاصل ہے سراسر روشنی	انکے سب برو بجز دوستی
شرح یعنی اولیاء اللہ کا فکر دنیوی جاتا رہا ہے اور باطنی روشنی چل ہو گئی ہے اور انہوں نے قصاے عرفان اور دریا کے حقیقت کو معلوم کر لیا ہے بعض نسخوں میں خود بخود ہے مگر بعضے فرج ہے اور فرج معرفت فنا فی اللہ ہو جاتا ہے نیز مکرر سینہ پر ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں جو تعلیم کے لئے ہوتا ہے یعنی اولیاء اللہ فنا فی اللہ میں یا انہوں نے تعلیم معرفت چل کر لی ہے۔ کہ انہی ہستی کو پہنچ بھیجا ہے۔	
مرگ کرے جملہ اندر خوشمند	میکند آن قوم پرور شیخند
ترجمہ موت سے نفرت ہے لوگوں کو مگر	ہنستے ہیں یہ لوگ اُسپر سرب
شرح شیخند گو یعنی مسخ ہے لیکن یہاں یعنی خوش ہونا ہے۔ یعنی موت ایسی خوفناک چیز ہے کہ عموماً لوگ نفرت کر لیتے ہیں لیکن اولیاء اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ الموتُ ریحۃ المؤمن۔ یعنی موت مومن کا تھک ہے۔ اور حضرت حسن بن علیؓ سے روایت ہے کہ الموتُ ریحۃ المؤمن یعنی موت مومن کے سونگے کا خوشبودار پھول ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ الموتُ غنیۃ المؤمن یعنی موت مومن کے لئے غنیمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان مومن چیزوں سے آدمی خوش ہوا کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی موت سے بھی خوش ہوا کرے	
کس تبا بد بردل ایشان ظفر	چون صدف گشتند ایشان پرگار
ترجمہ اُنکے دل پر کسکو حاصل ہے ظفر	سبے سب شکل صدف ہیں پُر گہر

شرح یعنی اولیاء اللہ پر کوئی شے یا تاک کہ موت ہی قابو نہیں پاسکتی۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ اولیاء اللہ سے مستثنیٰ ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ قبلا عوام ان پر موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور ملال غالب نہیں ہوتا۔ کیونکہ انکا دل گوہر عرفان اور قاب بنزہ صدف ہے موت انکے جسم کو توڑتی ہے مگر گوہر دل کو صدمہ نہیں پہنچا سکتی بلکہ جس طرح گوہر صدف سے ٹکڑا کرتی ہو جاتا ہے اسی طرح انکی روح بعد مرگ اور زیادہ تمام قرب میں پہنچ جاتی ہے جسکو مرتبہ وصال حقیقی کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ عارفین کی موت جین حیات ہے

ترجمہ	اگرچہ نحو و فقہ سے غافل ہیں وہ	ایک محو و فقر را بر داشتند
		ایک محو و فقرین کامل ہیں وہ

شرح یعنی گو اولیاء اللہ نحو و فقہ وغیرہ علوم ظاہری کو بطور ظاہر چھوڑ دیا ہے لیکن خلاصہ علوم یعنی محو و عشق الہی ہونے اور فقر کو حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ نحو و فقہ وغیرہ تمام علوم کا نتیجہ عشق الہی ہے۔

ترجمہ	آئینوں جنت کے ہیں لفتے سب عیان	لوح دل شان را پذیرا یافتند
		انکی لوح دل ہے قابل میربحان

شرح یعنی اولیاء اللہ فقر و محو کو یا تاک پسند کیا ہے کہ ان پر آئینوں جنتوں کے حالات ظاہر ہو گئے ہیں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی لوح و لکھو قابل قبول تجلی پایا ہے۔ یعنی انکو اذروے کشف غیبی چیزیں معلوم ہونے لگی ہیں۔ خدا نے انہیں روشن فرمایا ہے۔

ترجمہ	لامکان و عرش و کرسی و خلا	ساکنان مقعد صدق خدا
		بیٹھے دالے میں بزم خاص کے

شرح خلا یعنی خالی سے یہاں مجازاً لامکان مراد ہے اور مقعد صدق یعنی مجلس حق ہے یعنی اولیاء اللہ فنا فی الذات ہونے کے باعث عرش و کرسی و لامکان سے برتر اور مجلس حق کے بیٹھے دالے میں بزم خاص میں یہ آیت موجود ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِندَ الْمَلِکِ یعنی پرہیزگار باغوں اور نہروں میں یاد شاہ قادر و توانا کے پاس مجلس حق میں ہونگے۔ علمائے ظاہر نے مقعد صدق سے جنت اور علمائے باطن نے مجلس الہی مراد لی ہے۔ یعنی پرہیزگار مقام قرب الہی میں رہینگے۔

ترجمہ	بانشان ہیں اور محو ذات رب	چہ نشان بل عین دیدار حق
		عین دیدار خدا میں سب کے سب

شرح یعنی گو اولیاء اللہ بشریت کے بہت سے نشان رکھتے ہیں (مثلاً ہاتھ پاؤں کھانا پینا وغیرہ) مگر با اینہم محو ذات مطلق ہیں یا یہ معنی بالکل محو ہیں دوسرے مصرع میں مضمون کو ترقی دینی ہے

یعنی انکی بشری حلاوتیں فی الواقع لاشعہ ہو گئی ہیں بلکہ وہ حقیقتاً اسنے گزر کر مین دیدار حق بن گئے ہیں۔ انکی زیارت کو با تجلیات انہی کا سہارہ ہے یعنی اولیاء اللہ کامل طور پر مظہر انوار الہی ہوتے ہیں۔

پرسیدن پیغمبر زید را کہ امر و زجونی و چگونہ بر خاستی از خواب جواب و کہ صبح میخواست
ترجمہ پیغمبر کا زید سے پوچھنا کہ تم آج خواب کس طرح اٹھتے ہو اور انکا جواب کہ میں سو میں حق ہوں

شرح یہ داستان اس حدیث کا خلاصہ ہے جسکو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب ارشاد المریدین میں نقل کیا اور جسکا ترجمہ یہ ہے کہ ایک در رسول اللہ نے زید بن حارث سے یہ فرمایا کہ تو نے کس حال میں صبح کی زید نے جواب دیا کہ سو میں حق ہونے کی حالت میں اپنے فرمایا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہو کرتی ہے تو اپنے ایمان کی حقیقت بتا۔ زید نے کہا کہ میں اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے لیسکے میرے نزدیک ڈھلا پتھر اور سونا جاندی سب برابر ہیں۔ میں دنوں کو پیاسا (روزہ دار) اور راتوں کو بخواب (شب بیدار) رہا ہوں اسیلئے میں اپنے خدا کے عرش اور جنت و دوزخ کو گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنتی ایک دوسرے کی زیارت اور دوزخی ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت کرتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ شکر انحضرت نے فرمایا کہ اپنے توحق کو پہنچ گیا ہے پس اس راز کو چھپایا صوم و صلوة کا التزام رکھہ حدیث میں لفظ التزام کے دو معنی ہو سکتے ہیں

گفت پیغمبر صبا سے زید را	کیف از صبحت لے رفیق با صفا
ترجمہ زید سے اگ دن پیکر نے کہا	صبح کی کیونکر رفیق با صفا
گفت عبد المؤمن بازا و صفت	کو نشان از باغ ایمان گر گفت
ترجمہ بولے وہ ہوں عبد المؤمن میرے بھائی	آپ بولے کیا ہے ایمان کا نشان

شرح یعنی پیغمبر نے ایک دن زید سے پوچھا کہ لے رفیق صاف باطن حق نے کس حالت میں صبح کی ہے زید نے جواب دیا کہ سو میں ہو نیکی حالت میں اپنے فرمایا کہ تیری ایمان کی علامت کیا ہے اگر تر باغ ایمان شگفتہ ہے تو اسکی کوئی علامت بتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضرور مقرر فرمائی ہے۔

گفت تشنہ بودہ ام من روز نما	شب نخستم ز عشق و سوز ہا
ترجمہ بولے وہ پیاسا رہا میں مد توں	رات کو جلتا رہا میں مد توں
تا ز روز و شب جدا گشتم حیاں	کہ ز اسیر بجز د نوک سنناں
ترجمہ ہوں زمانہ سے الگ یوں لے بشیر	ڈھال کو جس طرح چیرے نوک تیر

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ میں دنوں کو پیاسا اور راتوں کو ذکر و شغل میں بیدار رہا ہوں یہ اسکی برکت ہے کہ میں روز و شب یعنی زمانہ کی قید سے اس طرح نکلیا ہوں جس طرح تیر کی نوک ڈھال سے نکلتی ہے۔ یعنی زمانہ

سے گزر کر ملک اسما و صفات کی طرف عروج کر جانے کے باعث محمد لا مکان ہو گیا ہوں جہاں میل رہا نہ ملے
زمانہ مفقود ہے کیونکہ عالم علوی قدیم ہو چکا ہے سبب حادثات یعنی زمانہ وغیرہ کی قید سے آزاد ہے۔

کہ دران سو جہاں ملت یکے بست	صد ہزار ان سال یکے بست
ترجمہ اس طرف ہیں ایک ساری ملتیں	ایک ان لاکھوں برس اور ساتیں

شرح یعنی میں ایسے مقام میں پہنچا ہوں جہاں تمام ملتیں اور طریقے متحد ہیں اور لاکھوں برس اور ایک سال
برابر ہے کیونکہ میل و نہار اور مکان و زمان اور قلیل و کثیر اور قرب و بعد اور ملت و اختلاف اور محبت و عداوت
عالم ناسوت میں جدا جدا ہیں اور عالم لاہوت میں متحد ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے لا مسا عندہ ولا صباح ولا ایام ولا لیل
یعنی خدا کے نزدیک شام صبح اور دن مہیا کیے نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم فریادہ سے پاک ہے

ہست ازل را وابد را اتحاد	عقل رارہ نیست آنسو قہقرا
ترجمہ ہے ازل و ابد سے ایک شے	عقل کا رستہ وہاں مفقود ہے

شرح اعتقاد یعنی ہم گم شدن را ہے مشتق از فقد زید کہنے میں کہ میں مقام وحدت میں پہنچا ہوں جہاں کثر
مثلا سنے اور معدوم ہے اور جہاں ہر سو جو و ازل سے ابد تک اتحاد رکھتا ہے کیونکہ مرتبہ و جدت میں ازل اور
ابد ایک چیز ہے اور ان دونوں کا اختلاف باعتبار مخلوقات و محدثات ہے بعض نسخوں میں سوے اعتقاد
مصدر یعنی مفقود یعنی مفقود اگر گشتہ مطلب یہ عقل گم گشتہ چیز کی طرف نہیں جاسکتی۔

گفت ازین رہ کورہ آوری بیا	در خور فہم و عقول این دیا
ترجمہ بولے کہ لایا ہے تو سوغات	اہل دین کے مطابق سچ بتا

شرح یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ لے زید اس مغر معنوی سے کوئی ایسا شخص جو عالم صورت کے لائق اور عام
لوگوں کے سمجھنے کے قابل ہو اگر تو لایا ہے تو لایا ہے کوئی علم فہم بات بیان کر رہ اور مہینے سوغات ہے

گفت خلقان چون بنیدہا	من بہ بنیم عرش را با عرشیا
ترجمہ بولے خلقت دیجیٹی ہے آسمان	ہیں میری نظر ادنیٰ عرش و عرشیا
ہست جنت ہفت دوزخ پیشین	ہست پیدا ہوجو بہت پیشین
ترجمہ آٹھ جنت سات دوزخ سامنے	سر بسر رہتا ہے ہریخ سامنے
یک بیک دانے شناسم	ہیچو گندم من ز جو در آسیا
ترجمہ خلق کو پہچانتا ہوں اس طرح	گندم و جو آسمان میں جس طرح
کہ ہستی کہ دیگرانہ کیست	پیش من پیدا چونا رو نار کیست
ترجمہ کہ ہستی کون ہے ناری ہے کون	کہ عورت صاحب حواری ہے کون

شرح یعنی زید نے جواب دیا کہ جس طرح لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں میں اس طرح عرش اور عرش والوں کو دیکھ رہا ہوں
آہوں بہشت اور ساتون دوزخ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح موجود ہیں جس طرح بت پرست کے آگے بت چلتے
ہیں میں سب کو الگ الگ پہچانتا ہوں جس طرح چلی میں گھنڈم اور جو کی تیز الگ الگ ہو جاتی ہے تمام بہشتی اور
دوزخی میرے سامنے اس طرح جدا جدا ہیں جس طرح ساپ اور مچھلیاں الگ الگ ہوتے ہیں۔

ترجمہ	عالم دنیا میں اُن پر ہر زمان	ایں زمان پیدا شدہ بر این گرد	یوم تمیض و تسوّد و جود
	گوئے کالے چہرہ والے ہیں عیان		

شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اولیاء اللہ پر دنیا ہی میں اُس روز قیامت کا حال مکتوف ہے
کہ جس روز بہت سے مومنوں کے چہرے روشن اور بہت سے کافروں کے منہ کالے ہونگے۔

ترجمہ	پیش ازین ہر خند جان عیب بود	در رحم بود و ز خلقان عیب بود
	اس سے پہلے جان کو پھر عیب تھی	اور زہر پر دہائے عیب تھی
ترجمہ	الشفی من شقی فی بطن ام	من سمات اللہ لعیرف حالہم
	ہر شقی ہے بطن مادر میں شقی	اولیا کو ہے خبر اس حال کی

شرح یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں اور دوسرے شعر کا پہلا مصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرع کی علت ہے اور چوتھا
مصرع خضر اور سمات یعنی علامت ہے مطلب یہ کہ اگرچہ روز قیامت سے پہلے جانیں عیب تھیں اور رحم دنیا میں
انکے عیب مخلوق کی نظر سے اس طرح پوشیدہ تھے جس طرح رحم مادر میں بچے کی صورت و صفت مخفی رہتی ہے کیونکہ
حدیث میں موجود ہے کہ بدیہی ہے جو مان کے پیٹ میں بدیہی اور نیک دیہی ہے جو مان کے پیٹ میں نیک ہو
یعنی نیک بدیہی مان کے پیٹ میں مستحق ہو جاتی ہے گودنیا میں لوگوں کو اسکی تمیز نہیں ہوتی اور یہ سب حال
بروز حشر معلوم ہوگا لیکن اولیاء اللہ کا گردہ خدای دی ہوئی علامت سے مخلوق کے حالات دنیا ہی میں معلوم
کرتا ہے یعنی بصیفہ معروف ہے اور ضمیر فاعل این گردہ کی طرف راجح ہے بعض نسخوں میں من سمات جسم
ہے یعنی جس طرح قیامت دن جسمی علامت رچہرہ کے سفید یا سیاہ ہونے سے نیک و بد میں تمیز ہو جاتی
اس طرح اولیاء اللہ دنیا میں جانوں کا حال جسمی علامتیں چہرہ پر معلوم کر لیتے ہیں یعنی وہ بھیہ کو رحم مادر میں دیکھ
لینے ہیں کہ اسکا جسم ریاضت و مجاہدہ کو قبول کرے یا عیش اور لذات دنیوی کی طرف مائل رہے گا۔

ترجمہ	تن چو مادر طفل جان را حاملہ	مرگ در دزدان ست و ز لڑکے
	تن ہے مادر اور طفل جان جنین	موت کو تو دزدہ کرے یقین

شرح یعنی جس طرح رحم دنیا میں مخلوق کا اور رحم مادر میں بچہ کا حال چہار تہا ہے اس طرح رحم بدن میں روح کا

حال مرقوم رہتا ہے روح بمنزلہ جنین اور جسم اسکے لئے مانند مادہ اور روحی موت مانند دروزہ ہے اس بچہ کا پیدا ہونا یعنی جانکا نکلنا اعمال پر موقوف ہے اگر اعمال نیک ہیں تو بچہ اچھا پیدا ہوگا۔ اور اگر بد ہیں تو نیک نکلے گا۔

ترجمہ	منظرین بکلی مدین سب وہاں	تاکہ دیکھیں کس طرح نکلے یہ جان
	جملہ جاہلئے گزشتہ منتظر	تا کیونہ زاید این جان بطور

شرح بطور بکھرے ہلکے قافیہ منتظر صفت شبہ ہے یعنی نافرمان و ناسپاس و غافل و شادمان یعنی وہ روح جو اس روح کے نکلنے سے پہلے عالم برزخ میں پہنچتی ہیں بات کے منتظر ہیں کہ دیکھیں یہ روح نافرمان و غفلت شعار کس طرح نکلتی ہے۔ اگر نیک ہے تو نیکوں میں جا لگی اور اگر بیکہ تو بدرون میں۔

ترجمہ	پختہ ہیں زندگی ہماری ملک ہے	رومی کہتے ہیں کہ ہے نادریختے
	زمکمان گویند خود از نامت او	رومیان گویند بس بسبب او

شرح یعنی روح نکلتا ہے بعد زندگی اور دل اشتیاق سے سید دل فرشتہ ہائے عذاب ایہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو اب نکلی ہے ہماری جنس میں سے ہے اور ارواح نوزائیدہ اہل سعادت۔ یا فرشتہ ہائے رحمت یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے ہے اور نہایت زیبا اور ہم میں شامل ہونے کے قابل ہے۔

ترجمہ	جب نکلیا لگی یہ جان وجود	یہ نماید اختلاف بعض وجود
	گر بود زنگی برندش زنگیان	روم رومی بردہم از میان
	ترجمہ زنگیوں میں جا لینی روسیہ	نیک کو لیا لگی رومی سیاہ

شرح جہاں سے عالم آخرت یا عالم برزخ مراد ہے اور جان وجود کی اضافت ظرفیہ ہے یعنی جاسکے در وجود و بود بعض لہجوں میں بزاہد ہے مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی جب روح عالم برزخ کی طرف جانکا تو سفید و سیاہ اور سعید و شقی کا اختلاف یعنی امتیاز ظاہر ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ تازہ مسافر کی روح کا حال بیان فرما کر ارواح سابقہ کا جھگڑا شاد کیا۔ اگر وہ روح بد ہوگی تو بدون میں اور نیک ہوگی تو نیکوں میں شامل ہو جائیگی۔

ترجمہ	حال نازائیدہ کچھ نہ گھٹتا انہیں	آنکہ نازادہ شناسد او کم است
	اما نزاو امشکلات عالم است	واقف اسرار کم ہیں با یقین

شرح یعنی جب تک روح بدن سے نہیں نکلتی باعث مشکلات عالم ہوتی ہے۔ مخلوق کو اسکا حال معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اسکے من و قبح کا حال نہیں گھٹتا۔ لیکن جب روح نکلتا برزخ یا معشر میں چلی جاتی ہے تو مورد اسکا امتیاز ہو جاتا ہے ان جو لوگ نابید ہوئے پچھے روح موجودہ جسم کی حالت کو معلوم

اگر لیتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہ لوگ عارف اور اولیاء اللہ ہیں جنکو ازراہ کشف مخلوق کے جسمانی روحانی حالات معلوم نہیں	اوگر نظیر بنور اللہ بود	کا نذر دن پوست اور ارہ بود
ترجمہ	جو یہاں ناظر بنور اللہ ہے	الذرونی حال سے آگاہ ہے

شرح یعنی نازندہ بچے کو کوئی نہیں پہچان سکتا مگر وہ شخص جو خدا کے نور سے دکھتا ہو اور اذرونی پوست یعنی رحم مادر یا جسم انسان کے حالات سے واقف ہو۔ مطلب یہ کہ عارف پر دنیا ہی میں مبرز و شکر کا حال کشف ہوتا ہے جس طرح زید بن حارثہ پر رہتا مگر عارفوں کو ایسا غیب کے ظاہر کرنے کی مجازت نہیں ہے۔

اصل آب لطفہ اسیدیت و خوش	لیک عکس جان رومی و حبش
ترجمہ	اصل لطفہ ہے سعیدی سر بہ
مسید ہد رنگ احسن التقویم را	تتا با سفل سے برد آن نیم را
ترجمہ	احسن التقویم کو دیکھ رہے رنگ

شرح اس قطعہ میں مضمون سابق کی خارجی تمثیل ہے۔ یعنی دراصل لطفہ سعیدی بانی ہے رومی کا ہو یا حبشی کا و ذون کے لطفہ میں کچھ فرق نہیں ہوتا لیکن گورے اور کالے آدمی کی روح کا عکس یعنی فطرتی مادہ مان کے سیٹ میں احسن التقویم یعنی قوام لطفہ کو رنگ دیا کرتا ہے اگر آدمی گورے ہو تو قوام لطفہ بھی گورا ہوگا اور اگر کالا تو یہ بھی کالا ہوگا اور یہ رنگ سیلے ہے تاکہ اس آدھے یعنی سیاہ رنگ کو مرتبہ اسفل کی طرف لیجائے یعنی اسکو مکروہ اور پیرنگ پیدا کرے اور دوسرے آدمی کو خوبصورت پیدا کرے۔ اس طرح اصل فطرت انسانی چہرے یعنی اسلام پر مبنی ہے لیکن سعادت اور شقاوت انہی کا اثر اسکو پیدا کیا ہے یعنی سعید و شقی بنا دیتا ہے تاکہ آدھے یعنی سیاہ کو مرتبہ اسفل یا سفلیں کی طرف لیجائے اور آدمی کو اعلیٰ علیین کی طرف یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِینَ لَطُور معنوی اسفل سے مرتبہ شقاوت اور ایمان سے مرتبہ سعادت مراد ہے اور یہ دو مرتبے ازل ہی میں ملجاتے ہیں۔

یوم بیض و تسود و جو کوہ	ترک و سہد و شہرہ کردوزان گروہ
ترجمہ	تیرہ روجب ہونگے کچھ کچھ ماہر و
فاس گرد کہ تو کا ہی یا کہ کوہ	سہد وئی یا ترک پیش ہر گروہ
ترجمہ	یہ پہلے گا کاہ ہے تو یا کہ کوہ

شرح یعنی قیامت کے دن جبکہ بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہونگے ترک و سہد و شہرہ کردوزان گروہ یا کہ کوہ انگشت نام ہو جائے گا اور ہر فرقے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مخاطب تو کاہ تھا یا کوہ جڑا تھا۔ یا پہلا

ذلیل تھا یا عالم برتر۔ تھا یعنی قیامت میں ہر خاص عام پر ظاہر ہو جائیگا کہ فلان شخص نیک تھا یا بد تھا یا بڑا۔	
در رحم پیدا کر دوسند و ترک	چونکہ زاید بندش زار و سترگ
ترجمہ: پیٹ بلیک نہیں ہے ہند و ترک	بند پیدا ایش کے سے زار و سترگ
شرح: بند کا فاعل ہر گروہ ہے اور زار و سترگ شین کی ضمیر مفعول سے حال واقع ہوا ہے یعنی مانگی بیٹ میں کسی بچہ کو سیاہ و سفید رنگ و بد نہیں کہہ سکتے البتہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر گروہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بچہ نازا و ناتوان ہے یا قوی جسم ہے اس طرح دنیا میں لوگوں کا حال مخفی رہتا ہے مگر قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ وہ نیک تھا یا بد نیک روشن چہرہ اور بد سیدہ روئی کے باعث جدا جدا پہچانے جائیگے	
ان سخن پایان ندارد باز را	تا ناخیم از قطار کاروان
ترجمہ: رہے سخن بے انتہا ہے میری جان	آکھیں سو کے قطار کاروان
شرح: یعنی یہ سخن بے انتہا ہے ایسے بیان سے آپ بہت کو قطعہ زید کی طرف ہانک سے تاکہ میں قطار کاروان (قطعہ معرفت و اسرار) ظاہر کروں۔ یا پیغمبر کے قافہ واللہ زید و علی کا حال لکھوں	
جواب گفتن زید رسول خدا را کہ احوال خلق بر تن شیدہ نیست و ہمہ رستم	
ترجمہ: زید کا پیغمبر خدا کو جواب دینا کہ مخلوق کا حال مجھے پر شیدہ نہیں ہے میں سب کو پہچانتا ہوں	
جملہ رایحون روز رستاخیز من	فاش می بینم عیان از مرد و در
ترجمہ: دیکھتا ہوں شکل محشر سب کو میں	نیک و بد سب آشکارا مجھ سے ہیں
شرح: زید نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح قیامت کے دن تمام مخلوق کو مرد و عورت اور بختی و دوزخی الگ الگ نظر آئیگے اسی طرح مجھے آج نظر آ رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فریق فی الجنت و فریق فی الشیتر یعنی ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں۔	
ہم بگویم یا فرو بند مفسن	لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کن
ترجمہ: کہہ گھوں یا چٹک ہوں اے تیر ہوش	مصطفیٰ بولے کہ چپ رہ بس خوش
شرح: زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اندازہ کشف عرش و کرسی لوح و قلم جنت و دوزخ کا تمام حال معلوم ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں میرے لگاؤ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ احوال غیب اور زیادہ غیبی کے ساتھ بیان کر دین یا خاموش ہو رہوں رسول اللہ نے زید کے لب کاٹ دیئے یعنی بند کر دیئے اور یہ فرمایا کہ اے زید بس اس راز غیبی کو زیادہ ظاہر نہ کر ورنہ لوگوں کا ایمان بالغیب زائل ہو جائیگا صلیقی مغفرت کے بہرہ سے اعمال نیک چھوڑ دیگے امد و دوزخی مایوس ہو کر ایمان نہ لاسکیں گے حالانکہ یہ دونوں نیک ناپسندیدہ ہیں۔	

<p>در جهان پیدا کنم امر و نشر</p>	<p>یا رسول اللہ گویم تر شہ</p>
<p>آج ہی ہو جائے ظاہر اور نشر</p>	<p>ترجمہ یا رسول اللہ بتا دوں تر شہ</p>
<p>تا جو فرشتہ سے تباہ گویم</p>	<p>ہل مرا تیر دہا را بر درم</p>
<p>اور چکے مہر بن کر ذات پاک</p>	<p>ترجمہ چھوڑ دیجئے تاکہ روشن پروردہ چاک</p>
<p>شرح باد جو دیکر رسول اللہ نے زید کو آئندہ کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا لیکن شدت ذوق و شوق اور کیفیت ہمت کے باعث افسے نہ مانگا اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تر شہ کہہ دیتا ہوں اور جہان میں آج ہی تباہ کر دیتا ہوں یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہی دکھائے دیتا ہوں آپ مجھے اجازت دین کہ غیب کے پردے پہاڑ دوں تاکہ اس سے میری حقیقت انسانی جو مظہر اسما و صفات ہے آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے اور جہان کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت انسانی آئینہ ذات نیکار اس طرح واقف اسرار ہو جایا کرتی ہے کہ صیفہ امیر بخشنے بجز ارادہ کو ہر بخشنے اصل حقیقت ہے۔ یا گو ہر سے وصل اتحاد و ادب ہے بین دونی کو قطعاً جگہ نہیں ملتی۔</p>	
<p>تا نایم نخل را و بید را</p>	<p>تا کوف آید ز من خرسید را</p>
<p>تا عیان ہو بید اور نخل چمن</p>	<p>ترجمہ تاکہ ہو خورشید کو مجھ سے گہن</p>
<p>شرح یعنی میں پردہ غیب اسلئے پہاڑ نا چاہتا ہوں کہ میری حقیقت انسانی ظاہر ہو کیونکہ حقیقت انسانی آئینہ ذات ہے اسکے مقابلہ میں ایک کیا لاکھ آفتاب ہوں تو یہی گہنا جائینگے اور تاکہ میں نخل پر پھر مومن اور بید (شرکافر) دونوں کو جا اجداد کہا دوں اور مومن و کافر یا نیک و بد اپنے اپنے مرتبے اور درجے جدا جدا دیکھ لیں</p>	
<p>نقد را و نقد قلب آ میرا</p>	<p>و انمایم روز رستا خیرا</p>
<p>نقد کو اور نقد قلب آ میر کو</p>	<p>ترجمہ تا دکھا دوں روز رستا خیر کو</p>
<p>شرح یعنی یا رسول مجھے اجازت دیجئے کہ روز محشر کا جلوہ دکھا دوں اور کہہ دے کہوٹے رنگ و بد کو لگ لگا ظاہر کروں</p>	
<p>و انمایم رنگ کفر و رنگ آل</p>	<p>دستہا بیدہ اصحاب شمال</p>
<p>کہولہ و نکا کافر و مومن کا حال</p>	<p>ترجمہ سب کے سب گنجے ہیں اصحاب شمال</p>
<p>شرح یعنی مجھے اجازت دیجئے کہ جن کافروں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہونگے انکے کٹے ہوئے ہاتھ دکھا دوں اور کفر کا رنگ سیاہ جو کافروں کے چہرہ پر قیامت کے دن ہو گا الگ ظاہر کروں اور مومنین کا رنگ سرخ الگ۔ آل سرخ رنگ کو کہتے ہیں نیز آل سے آل سولہ نام مومنین مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کل مومن تقی فیہ آلی یعنی ہر پیغمبر گار مومن میری آل ہے۔ گناہ گاروں کے دست بریدہ ہونے سے انکا صاحب نقصان و خسارت ہونا مراد ہے یہ نہیں محشر میں مجھ مومن کا تہ کاٹا جائے گا</p>	

درضیا کے ماہ بے حنف و محاق	وانامیم ہفت سوراخ نفاق
چاندراک روشن ہے بے حنف و محاق	ترجمہ کہو لدون میں ہفت سوراخ نفاق
<p>شرح سوراخ بھنڈو دراز ہے اور سوراخ نفاق کی اضافت یہی ہے یعنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ کہ دوزخ کے وہ سات دروازے جو نفاق کے سبب کھلیا جاتے ہیں ظاہر طور پر لوگوں کو دکھادوں۔ ان سات دروازوں سے یہ سات قسم کے گناہ مراد ہیں جو فی الواقع دوزخ کے دروازے ہیں مشترک قتل ناحق زنا سود کھانا میتوں کا مال کھانا جہاد سے ہٹنا۔ جادو کرنا نیز صیغ حدیث میں منافق کے چار علائقین مذکور ہیں امانت میں خیانت کرنا۔ بھوک جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا۔ لڑائی جھگڑے میں گالیوں بکنا۔ دوسرے صیغ کا یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ دوزخ کے سات دروازے میں آپ کی ماہ نبوت کی روشنی کے فیض میں دکھایا کہ جو بلا خوف و بلا نقصان ہے کیونکہ میرا میکہ قلبا آپ کے آفتاب رسالت کے ہر تارے سے منور ہو گیا ہے نیز ممکن ہے کہ مئیائے ماہ سے نور ذاتِ مر جے کے فضل کشف اسرار ہوتا ہے اور جو محاق حنف سے ہمیشہ محفوظ ہے</p>	
اشبنوا نم طبل و کوس انبیا	وانامیم من پلاس استقیا
اور سنو اور نکلا کوس انبیا	ترجمہ میں دکھاؤ نکلا لباس استقیا
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو دوزخیوں کی یورشاک دکھا دوں اور دنیا کی شان و شوکت کھٹکے سے بھر دوں گا</p>	
میش چشم کافران آرم عیان	دوزخ و جنات و برزخ درمیان
کافرون کے سامنے لاتا ہوں اب	ترجمہ دوزخ و جنات و برزخ سب کے سب
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو دوزخ و جنات و برزخ کی انحالیکہ ان دونوں کے پاس اعراف ہو کافرون کی انگوٹھی سامنے آؤں۔ یا یہ کہ دوزخ و جنات اور عالم برزخ درمیان موت و حشر کو ظاہر کر دوں تاکہ لوگوں کو بوجھلے کہ مرے کے بعد سو من کا کیا حال ہوتا ہے اور کافر پر گنا گزرتی ہے لفظ برزخ یعنی اعراف عالم برزخ دونوں طرح صحیح ہے عالم برزخ دو عالم ہے جہنم مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک جہاں پر جلا</p>	
کاب بر روشن نند با بخش	وانامیم حوض کوثر را بجوش
مٹہ پر چھینٹے ہوں صدا ہو گوش میں	ترجمہ حوض کوثر کو دکھاؤں جوش میں
<p>شرح یعنی آپ اجازت دیں تو میں حوض کوثر کو کھات میں ظاہر کر دوں کہ موصیوں کے رہا ہوں اور لوگوں کے مٹہ پر پانی چھینٹے رہا ہوں اور اسکی موجوں کی آواز کا لڑن میں کہ ہاں جو ضمیر شان عموماً آدمیوں کی طرف راجع ہے۔</p>	
یک سبک را و انامیم کہ کند	وان کسان کہ تشنه گردن بند
مجھ پر ایک ایک کر کے ظاہر ہیں تمام	ترجمہ اور جتنے حوض پر ہیں تشنه کام

شرح یعنی آپ اجازت دین تو میں انہیں سے ایک ایک کا نام لیکر تبادون جو حوض کوثر کے گرد پیاسے پیر ہے
ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے: دامن ان کہ تشنہ برگروش دوان گذشتہ اندازیدم نام من میان
ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہے۔ یعنی ان پاسوں کو ظاہر کر دین جو حوض کوثر کے گرد دوڑتے پیر ہے ہیں۔

مے بساید دوش شانِ روشن   لغز با شانِ میرسد در گوشِ سخن

ترجمہ   یعنی چہلتا ہے کہو سے دوان کہوا   اور صد لانی ہے کانو غین ہوا

شرح یعنی میر سخن چپے کی ٹنگر دہرنے دالون کے کندہ سے ملے ہوئے ہیں اور لگی آواز میں سے کانو غین ہیں

اہلِ حُبتِ مِتِ چشمِ زخمتِ   در کشیدہ یک یک را در کنار

ترجمہ   اہل حُبتِ جبقدر ہیں کا سگارا   ہیں مری آنکھوں کے آگے ہمنار

شرح زید کہتے ہیں کہ یارسول اللہ اہل حُبت اپنے اختیار سے میری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کو نشان لگاتے
ہوئے ہیں یعنی معاللقہ کر رہے ہیں اور باہم ہاتھ میں ہاتھ دے دیے دوستوں کی ملاقات اور حُبت کے بازار دین
کی سیر کو چار سہ ہیں اور خوردن کے لبوں کے بوسے لے رہے ہیں۔

کر شد این گو شمعِ زباناں آہ   از حُسان و لغز و احسرتا

ترجمہ   کان پہوئے جاتے ہیں سن کے آہ   اہل دوزخ کرتے ہیں واہ حسرتا

شرح یعنی یارسول اللہ میں اہل حُبت کی طرح دوزخین کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اون گھینوں کی آہ و فغا
اور لغز و احسرتا رہا ہے انوس ہم ایمان کیوں نہ لائے اسے میرے کان پہرے ہو گئے ہیں۔

این اشارتِ ہاست کویم از لغول   یک مے ترسم ز آزار رسول

ترجمہ   یہ اشارت سے ہیں کہوں کیا بوالغول   ہے مجھے بس خوفِ آزار رسول

شرح زید کہتے ہیں کہ اہل حُبت دوزخ کے مذکورہ بالا احوال میں بطور اشارہ دکھایا بیان کیے ہیں میں تو یہ
چاہتا ہوں کہ عمیق و مفصل طور پر کہوں اور ایک ایک جتنی اور دوزخی کا نام لیکر تبادون لیکن رسول اللہ کے رنجیدہ ہونے
سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں آپ کے حکم کے برخلاف ان اسماء کو ظاہر کر دینا تو حضور کو رنج ہوگا لغول بمعنی
عمیق و کامل و تمام و دراز و بعید متعل ہے لیکن یہاں بمعنی شج و فصل لیا گیا ہے

ہمچنین میگفت مست و خراب   دادِ پیغمبر گریانش بتاب

ترجمہ   بخود ہی میں اس طرح کہتے سہتے زید   بوسے پیغمبر کہ کر مالتون کو قید

شرح یہ شعر مولانا کا مقولہ ہے یعنی زید مستی عشق اتھی اور نشہ وحدت میں اسطرح کہے چلے جاتے تھے
یہاں تک پیغمبر نے انکے گریبان کو ٹوڑ دیا۔ یعنی اشارہ کیا کہ اے زید خاموش رہ۔ بس اور کچھ نہ کہہ۔

گفت ہیں درکش کہ پست گرم شد	عکس حق لایستحی ز دشمن شد
ترجمہ بولے پیغمبر تو اٹھیب سے گرم	ترجمہ ہمیشہ حق کوئی نہیں مانی ہے شرم
<p>شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید خبردار کلام کی باگ کھجے۔ کیونکہ تیرا سب جذبات اور سمن بڑا تیز ہو گیا ہے اب فوس سے اتر کر عالم بشریت کی طرف آ۔ اے زید تجھ پر ان اللہ کا نیکوئی میں اتنی داند تو اے حق کہنے سے ہرگز نہیں شرم نام کا عکس پڑ گیا ہے ایسے تیری شرم جاتی رہی ہے۔ یعنی حق بات کہنے سے شرم اگر نہ صفت الہی ہے صفت تجھ پر عکس آگن ہے اور تو متعلق باخلاق اسد ہے۔</p>	
آئینہ توحبت بیرون از خلاف	آئینہ میزان کجا گوید خلاف
ترجمہ بیرون آئینہ ہو اسے بے خلاف	ترجمہ آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف
<p>شرح یعنی اے زید تیرا آئینہ دل غلام کثرت و کثافت سے باہر نکل آیا ہے اور ذات و صفات و حشر و نشر وغیرہ سب واقعی طور پر زمین منعکس ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آئینہ اور ترازو دروغ گو نہیں ہوا کرتے آئینہ بلا زائد و نقصان اسی چیز کو دکھاتا ہے جو واقعہ میں ہوتی ہے اور ترازو شبہا کے وزن کو مستقدر بتاتی ہے بمقدار اٹکا و واقعی وزن ہوتا ہے سیر کو دوسیر یا برعکس ظاہر نہیں کر سکتی اے زید اس طرح تیرے دل نے حشر و نشر وغیرہ کی وہی کیفیت بیان کی ہے جو واقعی ہے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر نے حضرت زید کے قول کی تصدیق فرمائی۔</p>	
آئینہ و میزان کجا بند و نفس	بہر آزار و حیا کے ہیچ کس
ترجمہ آئینہ میزان نہیں رہتے جنو شش	ترجمہ بہر آزار و حیا اسے تیز ہو شش
<p>شرح یعنی آئینہ اور ترازو اظہار حق سے کبھی خاموش نہیں رہتے بلکہ ہر وقت زبان حال سے امر و افسوس کہتے رہتے ہیں اور اس اظہار امر حق میں انکو نہ کسی کے ستانے کا خیال ہے اور نہ کسی سے شرارتے ہیں خواہ اُنکو کوئی توڑ پھوڑ ہے خواہ ثابت رکھ کر اُن پر احسان کرے پہلی حالت میں انہیں آزار کا خیال نہیں اور دوسری حالت میں باس جانا نہیں کہتے بلکہ ہر حالت میں آئینے اور ترازو کا کام ہیج بولتا ہے۔ اے زید اس طرح تیرا آئینہ دل اظہار امور و افسوس جو بطور کشف تجھے معلوم ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں شرمانا لیکن تاہم اسرار کا جیانا ہے بہتر ہے</p>	
آئینہ و میزان محکما لے سنی	گرد و صد سالش تو خد متھا کھنی
ترجمہ آئینہ میزان کسوئی میں غصہ و ر	ترجمہ کوئی خدمت کر کے گریے پڑھو
کز بر لے من بویشان راستی	بل فرون بنما و منما کاستی
ترجمہ یوں کچھ یہ ہے کہ تو بڑا راست بول	ترجمہ یکہ دکھا برعکس یا برعکس بول
<p>شرح ان اشعار میں میزان آئینہ پر مخطوف ہے مگر وزن شعر درست رکھنے کے لئے آئینہ بلا ہا ہو کر پڑا جا گیا</p>	

آئینہ و میزان و آئینہ ر یو و بند	اوش گوید ریش و سببت بر محمد
آئینہ میزان نہیں کہتے خلاف	ترجمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ او احمق معاف
<p>شرح یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آئینہ اور ترازو دو نام واقعی معلوم کرنے کی بجائے کھوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ عرصہ دراز تک تعلق و چالوسی کر کے بھی یہ کہے کہ اسے آئینہ و ترازو تم میرے لیے راستی یعنی واقعی کو چہا لو اور میرے حق میں دہا دتی یعنی فائدہ ہی فائدہ ظاہر کرو اور نقصان نہ کہاؤ تو وہ دونویہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے بیوقوف اپنے ڈاڑھی اور مونچھوں پر نہ ہنس یعنی احمق اور سحرانہ بن۔ تو ہکو آئینہ و ترازو بھی کہتا ہے اور پہرے کر دھیلہ بھی چاہتا ہے یہ ہرگز نہ ہوگا۔ جسے جھوٹ فریب کی طرح سرزد نہ ہوگا۔ اس طرح اہل اسد کا آئینہ دل اپنے کشف کو غیر واقعی طور پر بیان نہیں کیا کرتا بلکہ انکا کیا سمجھ ہوتا ہے</p>	
کہ ہا بتوان حقیقت را شناخت	چون خدا مارا بر لے آن جزا
واقعی حالت ہوتا سب پر عیان	ترجمہ اس لئے پیدا ہوئے ہیں ہم یہ سان
کے شویم آئین وے نیکون	این نباشد ما چہ ارزیم ایچون
مٹھ لگا میں کب ہمیں اہل کرم	ترجمہ گر نہ ہوتا ہا تو پہر کیا ہیں ہم
<p>شرح یعنی آئینہ اور ترازو اس تعلق کرنے والے بیوقوف آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسد تعالیٰ حقیقت را شناختا ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جب ہم میں یہ صفت نہ ہوگی بلکہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو ہم کیا قدر قیمت پائیں گے اور نیک لوگ ہمارے استعمال کے عادت کیونکر ڈالیں گے حسین آئینہ کو کبھی مٹھ نہ لگائیں گے اور ترازو کبھی نیکی جنوں کے سامنے نہ آئیں گی حالانکہ نیکی کی عادت کیونکر ڈالیں گے مطلب یہ کہ حسب طرح آئینہ و میزان جھوٹ ہیں تو اس طرح لے زید تیرا آئینہ دل منظر حال مطلق اور تیرے کلمات ترازو سے حق میں مگر تاہم اس راز کو مخفی رکھو</p>	
اگر تجلی کرد سینا سینہ را	لیک در کش در بغل آئینہ را
اس نے سینا کر دیا ہے سینے کو	ترجمہ رکھ بغل میں اپنے اس آئینے کو
<p>شرح یہ شعر گزشتہ مصرعہ آئینہ تو حجت بیرون از خلاف کے متعلق مقولہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ یعنی لے زید جو کہ تو کہہ رہا ہے وہ بالکل واقعی امر ہے لیکن تو اس آئینہ اسرار کو اپنے بغل میں چہا لے یعنی عالم بشریت کی طرف آجھا۔ اگر تجلی ابرار نے تیرے سینہ کو طور سینا بنا دیا ہے مگر اس راز کا چہا ہی بہتر ہے بعض نسخوں میں بغل کی بجائے سینہ ہے یعنی نہ جو آئینہ کا خلاف ہوا کرتا ہے اور اگر معنی اگر چہ ہے اور بعض نسخوں میں گری جگہ کرنے سے تخفیف کہ انہی نے زید آئینہ اسرار کو نہ میں چہا لے۔ کیونکہ تجلی اسرار الہی کے باعث سینہ طور سینا بن گیا ہے اور تیرے دل میں غیب کی باتیں منکشف ہو گئی ہیں لیکن ایسے اسرار کا چہا نا فرض ہو چنانچہ موتی کا بیہوش کو دینا اسرار چہا ناس کے کہتا تھا</p>	

گفت آخر ایچ کھنڈ در بغل	آفتاب حق و خورشید ازل
ترجمہ بولے وہ چہتا ہے کب زیر بغل	آفتاب ذات و خورشید ازل
ہم دخل را ہم بغل را بر درو	لے جنون ماندہ بر پیشانی فر
ترجمہ ہے دخل کل بغل اس سے زبون	اسکے آگے پیچ ہے عقل و جنون

شرح یعنی جب پیغمبر نے اس راز کے چہانے کی تاکید کی تو زید نے یہ کہا کہ آفتاب حق اور خورشید ازل ایسے ذات حق کو کوئی بغل میں کیونکر چھپا سکتا ہے کیونکہ آفتاب دخل غالب انسانی اور بغل وغیرہ کو پہاڑ کر پا سکتا دکھاتا ہے اور اسکی تجلی کے سامنے نہ جنون رہتا ہے نہ عقل بلکہ آدمی فانی الذات ہو جاتا ہے۔ اور بے اختیار سی کے عالم میں ناگفتنی کہہ بیٹھتا ہے۔ دخل اس شخص کو کہتے ہیں جسکا باطن خلاف ظاہر ہو۔ چونکہ غالب انسانی میں صفت موجود ہے اسلئے بدن کو دخل کہا گیا ہے۔

گفت یک اصبع چو بر چشمی	بینی از خورشید عالم راہی
ترجمہ بولے حضرت رکھکے انگلی آنکھ پر	دیکھ لے کب سورج آتا ہے آنکھ
یک سرگشت پردہ ماہ شد	این نشان ساتری آمد شد
ترجمہ ایک انگلی کو حجاب ماہ جان	ہے ہی ان ستر خان کا نشان

شرح لفظ ساتری میں نک اضافت اور بایں تختانی مصدری ہے بمعنی ستر یعنی زید کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب تو ایک انگلی اپنی آنکھ پر رکھ لیتا ہے تو آفتاب سے عالم کو خالی دیکھتا ہے سورج تیری نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک انگشت چاند کا پردہ بجاتی ہے اور اُسے چھپا لیتی ہے۔ یہ آنکھ پر انگلی رکھنے سے چاند سورج کا چھپ جانا ستر الٹی کی تشبیہ ہے جس طرح انگلی آنکھ پر رکھنے سے چاند سورج چھپ جاتا ہے اس طرح تیرا سکوت انگلی رکھنے کے مانند ہے جب تو انگشتانِ ملا سے سکوت کر کے ہر تہا بشریت کی طرف اٹھتا تو جلوہ ذات پہنان ہو جائیگا۔ یہ معنی ہیں کہ سرگشت کا چاند سورج کو چھپا لینا خدا کے ستارہ ہونے کی دلیل ہے۔ بس تو اے زید تو بھی متعلق باخلاق اللہ ہو کر اس راز کو چھپ لے جب ایک انگلی سورج کو چھپا لیتی ہے تو کیا تو راز کو نہیں چھپا سکتا

تا بوشاند جهان را نقطہ	مہر گرد و منصف از سقطہ
ترجمہ ایک نقطہ کل جہان کا ہے حجاب	ابر کا ٹکڑہ ہے ستر آفتاب

شرح تا بوشاند خبر دار ہے یعنی زید جس طرح سارے جہان کو ایک نقطہ دیکھ کر گشت چھپا لیتا ہے کیونکہ جب آدمی نے آنکھ پر انگلی رکھ لی تو اس کے نزدیک تمام جہان معدوم یا مخفی ہو گیا اور سورج ایک نقطہ رابر کے ایک ٹکڑہ سے ظہور میں آ جاتا ہے اس طرح انگشت سکوت تجلی ذات کو چھپا لیتی ہے۔

	لب بہ بند و غور دریا سے نگر	بجرا حق کرد محکوم بشر
ترجمہ	غور دریا دیکھ لے کو بند کر	کردیا ہے حق نے محکوم بشر
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی مخاطب دریا اسرار کے گہراؤ کو جو قلب میں رواں ہے خاموش ہو کر دیکھ یہ ہر حالت میں تیرا محکوم ہے سستی و ہوشیاری جنوشی و گویائی وحدت و کثرت میں ایک طرح طلب میں جاری رہتا ہے البتہ اسکا کناروں سے باہر لینے لب سے نکلیا ناموسیب ہلاکت حام ہے وہ خواہی تو جانتے نہیں اگر داب الحاد میں گرفتار ہو جائیٹھے۔ اور تیری تعذیب کرئیٹھے۔</p>		
	ہمچو چشمہ زنجیل و سلیل	ہست در حکم بہشتی جلیل
ترجمہ	مکمل نہر زنجیل و تسلسیل	ہیں جو محکوم بہشتی جلیل
<p>شرح یعنی جس طرح چشمہ زنجیل و سلیل ہر جلیل اللہ بہشتی کا محکوم ہو گا اسی طرح دریا اسرار تیرا محکوم ہے۔</p>		
	چار جوئے جنت اندر حکم ہست	این نہ زور ماز فرمان خداست
ترجمہ	چار نہرین ہیں ہمارے حکم میں	اصل میں ہیں سب خدا کے حکم میں
<p>شرح یعنی جس طرح بہشت کی چار نہرین جنتیوں کی محکوم ہیں اسی طرح چار نہرین اولیاء اللہ کی محکوم ہیں چنانچہ دنیا بانی کی نہر جوئے علم و معرفت شہر کی نہر جوئے عمل شہر کی نہر جوئے عشق اور شہد کی نہر جوئے عبادت و قرب ہے اور یہ نہرین انہی بہشت کی نہروں میں مل جاتی ہیں۔ مگر انکا محکوم ہونا اولیاء اللہ کی طاقت کے سبب نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہے یعنی چونکہ اولیاء خدا کے خاص محکوم ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انکا محکوم بنا دیتا ہے کیونکہ مضمون حدیث جو خدا کا ہر وقت ہے سب چیزیں انکی ہو جاتی ہیں۔</p>		
	ہر کجا خواہیم و امیش و ان	ہمچو سحر اندر مراد سامران
ترجمہ	ماننے ہیں اس طرح وہ اپنا حکم	سحر ماننے جس طرح سحر کا حکم
<p>شرح لینے اولیاء نبوی اور بہشتی نہروں کو جس طرح چاہیں روان کر سکتے ہیں جنت میں نہروں کا ہر طرف روان کرنا یہ ہے کہ اپنے مکانوں میں نہروں کو جہاں چاہیں بہا سکتے ہیں اور دنیا میں یہ کہ اولیاء قلوب اہل عالم پر قادر ہیں۔ اسی لئے علم و عمل اور عشق و قرب کی نہرین جس طالب کے دل کی طرف چاہیں بہیر سکتے ہیں۔ اور یہ نہرین اولیاء کی اس طرح محکوم ہیں جس طرح سحر جادوگر کا محکوم ہوتا ہے کیونکہ جادوگر جہاں چاہتا ہے اپنے سحر سے کام لے لیتا ہے۔</p>		
	ہمچو این دو چشمہ چشمہ روان	ہست در حکم دل و فرمان جا
ترجمہ	جس طرح یہ چشمہ چشمہ روان	زیر حکم دل تیرا فرمان جا
<p>شرح یعنی اسرار کے دریا اور چشمہ اس طرح اولیاء اللہ کے محکوم ہیں جس طرح جہنم روان (دوزخ) پہنچنے والی آنکھیں</p>		

کے دو چٹے دل اور جان کے محکوم ہیں یہ مدد چشمے اُدھر ہی کو جاتے ہیں جد ہر دل لیا تہا ہے	
گر بخواہد رفت سوے زہر مار	در بخواہد رفت سوے اعتقاد
ترجمہ جاتی ہے کہ اگر سوے زہر مار	حکم دل سے بگاڑ سوئے اعتبار
گر بخواہد سوے محسوسات شد	در بخواہد سوے ملبوسات شد
ترجمہ گاہ محسوسات کی جانب گئی	گاہ ملبوسات کی جانب گئی
گر بخواہد سوے کلیات راند	در بخواہد جنس جزئیات ماند
ترجمہ حکم دل سے محو کلیات ہے	اور محاسبہ جنس جزئیات ہے

شرح زہر مار رسا پ کے زہر سے محرمات جسمانیہ و لذات نفسانیہ اعتبار سے عبرت از حال رفتگان۔ عابد
بلکہ اسرار مشاہد محسوسات سے معلومات ظاہری ملبوسات سے معلومات پنهانی کلیات سے عالم ملکوت اور جزئیات
افعال دنیوی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آنکھیں دل کی محکوم ہیں دل اپنی خواہش کے مطابق انہیں کبھی محرمات جسمانیہ
کی طرف لیا تہا ہے اور کبھی کسی چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی طرف کبھی معلومات ظاہری کی طرف کبھی تہا ہے اور کبھی
معلومات باطنی طرف۔ کبھی عالم ملکوت کی جانب ہانک دیتا ہے اور کبھی یہ درود دنیوی جزئیات میں قید ہو کر بھاتی
ہیں غرضیکہ ہر حال میں آنکھیں دل کی محکوم ہیں اور اسی جانب اُٹھتے ہیں جس طرح چلے دل برائے غصہ ہو کر نہیں اُٹھتا ہے۔

باغچین ہر پنج حس چون نازہ	بر مراد امر دل شد جائزہ
ترجمہ اور اسی صورت سے یہ باغچوں جو اس	رکھتے ہیں ہر وقت حکم دل کا پاس

شرح یعنی جس طرح آنکھیں دل کی محکوم ہیں اسی طرح باغچوں جو اس رسا بصر شرم ذوق اس دل کے حکم کے مطابق
ڈھنکی کی طرح روانہ رہتے ہیں۔ نازہ رہنے ڈھنکی اور نازہ رہنے دان سے شعلہ ہے۔

ہر طرف کہ دل اشارت کردشان	میر و دہر پنج حس و اشکان
ترجمہ دل اشارہ اٹکو دیتا ہے جب ہر	جاتے ہیں یہ اس طرف کو دوڑ کر
دست و پا و امر دل شد مبتلا	ایچو اندر دست موسے آن عصا
ترجمہ دست و پا ہیں حکم دل میں مبتلا	جس طرح تہا دست موسے میں عصا

شرح یعنی باغچوں جو اس دل کے محکوم ہیں اور دل جد ہر اشارہ کرتا ہے اس کا حکم بجالانے کے لئے اُدھر ہی
چلے جاتے ہیں چنانچہ ہات پا نو اس طرح دل کے مطیع ہیں جس طرح حضرت موسے کے ہاتھ میں اُٹھا عصا سب سے تہا
کہ حسب الحکم کبھی سانپ بن جاتا تہا اور کبھی عصا۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قال القہار موسے۔ یعنی اے موسے
اس عصا کو ہاتھ سے پکڑ جب اُنہوں نے پیکار تو سانپ بن گیا اور جب اُسے اُٹھایا تو پھر عصا ہو گیا۔

<p>دل بخوابد یا در آید زو برقص</p> <p>ترجمہ پانوں حکم دل سے ہیں معروف و نقص</p>	<p>یا گریز دسوسے افزونی نقص</p> <p>ترجمہ بین گریزان سوسے افزونی و نقص</p>
<p>شرح زو یا تو مخف زود ہے یا بے تھو ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو با تو بہت جلد یا دل کے محکوم ہونے باعث نقص میں آجاتا ہے یا نقصان یعنی فتن و عصیان سے فائدے یعنی کمال طاعت و احسان کی طرف گریز کرتا ہے بعض نسخوں میں افزونی و نقص بواو عطف ہے یعنی یاے نزدیک مطلب دو کا ایک ہے۔</p>	
<p>دل بخوابد دست آید در حسنا</p> <p>ترجمہ ہاتھ حکم دل سے کرتا ہے حساب</p>	<p>یا اصابع تا نوید او کتاب</p> <p>ترجمہ انگلیاں تحریر کرتی ہیں کتاب</p>
<p>شرح اصابع دست پر عیون ہے یعنی دل اگر چاہتا ہے تو آدمی ہاتھ عبادت یا زو مال دنیوی کا حساب کرتے گئے ہیں۔ اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ انگلیوں کی مدد سے کچنا شروع کر دیتا ہے غرضیکہ ہر عضو کا محکوم ہے</p>	
<p>دست در دست نہانے مائتہ</p> <p>ترجمہ دست پنهانی کا نوکر ہے یہ بات</p>	<p>اور درونی تن جون بنشان دست</p> <p>ترجمہ اور وہ اندر ہے باہر ہے یہ بات</p>
<p>شرح نہانے بیائے معروف و مجہول و دو طرح صحیح ہے اور دست نہان سے مراد قلب ہے یعنی یہ ظاہری ہاتھ ایک باطنی ہاتھ (قلب) کا کہ اور اس کا محکوم ہے باطنی ہاتھ اندر ہے اور اسے تن یعنی ظاہری اعضا کو اجرائے حکم کے لئے باہر ہٹا رکھا ہے یعنی تمام اعضا دل کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔</p>	
<p>گر بخوابد بر عدو مارے شود</p> <p>ترجمہ حکم دل سے غیر کے حق میں ہے مار</p>	<p>ور بخوابد برو لی یارے شود</p> <p>ترجمہ حکم دل سے یار کا ہوتا ہے یار</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ دشمن کے حق میں رہتا ہے یعنی اسے ایذا پہنچاتا ہے اور دل اگر چاہتا ہے تو وہی ہاتھ دلی یعنی دوست کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں سیرک لڑتا ہے یا لیتا ہے</p>	
<p>گر بخوابد کھنہ در خوردنی</p> <p>ترجمہ ہے کہی وہ چچہ بہر خوردنی</p>	<p>ور بخوابد بھو گزردہ منی</p> <p>ترجمہ اور کہی ہے شکل گزردہ منی</p>
<p>شرح یعنی دل اگر چاہتا ہے تو ہاتھ خوردنی دکھانے کے لائق چیزوں کے لئے چچہ بھاتا ہے اور سب خواہش دل ہی ہاتھ دوسروں کو آزاد دینے کے لئے دس سیرک گزردہ جاتا ہے۔</p>	
<p>دل چہ میگوید بد نشان آنجے</p> <p>ترجمہ ان سے کہہ دیتا ہے دل کیا ہے عجب</p>	<p>طرفہ صلت طرفہ پنهانی سب</p> <p>ترجمہ ہے عجب پیوند و پنهانی سبب</p>
<p>شرح یعنی یہ اعضا جو محکوم دل ہیں یا الہی دل اسے کیا کہہ دیتا ہے۔ دل اور اعضا میں کچھ عجیب طرح کا پیوند</p>	

باقی ہے کہ جو دل کہدیتا ہے اعضا اسے قبول کر لیتے ہیں اور یہ دل کے حاکم اور اعضا کے محکوم ہونے کا کوئی عجیب پہنائی سبب ہے جو بطور ظاہر ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا وہ پہنائی سبب یہ ہے کہ دل بطور انوار الہی ہے اسلئے سب اعضا اور تمام ظاہری و باطنی حواس اس سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں کو آقا یا رعایا کو بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی دل بادشاہ ہے اور تمام قوسے لگی رکھایا۔

دل مگر گھر سلیمان یافتہ ست	کہ مہار بیچ جس بر یافتہ ست
ترجمہ دلوں کا گھر سلیمان دل لگی	حاشیوں کی باگ کھنے پیر دی

شرح یعنی شاید دل نے حضرت سلیمان کی مہر سلطنت عظیم حاصل کر لی ہے کہ تمام حواس کی باگ پیر کر اپنے تصرف میں کر لی ہے اور جی طرح مخلوق سلیمان کی طبع ہی اس طرح حواس دل کے تابع ہیں۔

بیچ جسے از برون ماسور او	بیچ جسے از درون ماسور او
ترجمہ جن ظاہر سب کے سب اس کے اسیر	جن باطن سب کے سب خزان پذیر

شرح یعنی باطنی ظاہری حواس اور باطنی حواس دل کے طبع میں ماسور یعنی قیدی و مابند ہے

دہ جس ست و قیمت اندام و کر	انچہ اندر گفت نماید سے شتر
ترجمہ میں اسی کے ساتھ اعضا و دس حواس	اور جو چیز میں میں سیرت از قیاس

شرح یعنی دس حواس اور ساتون اعضا اور اس کے سوا دیگر قوتیں مثلاً قوت نباتیہ و حواس و دید اور دیگر گہ پنے اور انزویات وغیرہ جو بیان میں نہیں آ سکتے ایضا طلب تو خود سوچ کر گننا جا رہے کے سب محکوم دل میں لفظ گہ دوسرے مصرعے سے متعلق ہے فائدہ دس حواس ظاہری و باطنی مشہور ہیں یعنی باہر و سامعہ شامہ لاسہ ذائقہ حواس ظاہری ہیں اور خیالی دہم۔ حافظہ و تخیلہ جس شترک حواس باطنی ہیں اور سات اعضا باعتبار ظاہر سریش دو نو ہات دو نو پاؤں اور شتر نگاہ ہے اور باعتبار باطن دل جگر۔ دماغ گردہ۔ ہیئتہ۔ تنی۔ انتہر بان۔

چون سلیمانی دلا۔ در مہتری	بر پری و دیوزن انگشتی
ترجمہ چاہیے شکل سلیمان سہ درسی	مار دیو نفس پر انگشتی

شرح یعنی ایدل تو سلیمان ثانی اور تمام قوتوں پر حاکم ہے اسلئے تمام پر یون (قوائے نفسانیہ) اور دیوزن (دعا و استیجات حیوانیہ) پر انگشتی مار یعنی تمام قوتوں کو اپنا سحر و طبع کر لے۔ انگشتی دن یعنی حکومت کرنا

گردین ملک بری باہی زریو	خاتم از دست توستاند سیدو
ترجمہ گر نہو تجبین مر بجان مکر و درو	تجبین سکتا ہے انگوٹھی کب سیدو

شرح یعنی ایدل اگر تو کر اور جلد سے بری ہے اور صدق و صفا کو قبول کر لے۔ تو تیری حکومت سیدو تجبین

یعنی تیری حکومت جو تمام اعضا پر ہے اسکو شیطان اپنا مسخر نہیں کر سکتا۔ اور تو اپنے حواس و قوے سے مغلوب نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وقت اپنے سدیو اس دیو کا نام ہے جسے حضرت سلمان کے انجھٹری جرائی تھے مگر یہاں مراد شیطان ہے۔ بعض نسخوں میں سر دیو ہے۔ یعنی شیطان اور نفس اور جب ماسوے اند کے قین دیو تجھ پر قاب نہیں آ سکتے بشرطیکہ تو صدق و صفا کا پابند رہے اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے۔

بعد ازاں عالم بگیر داسم تو	دو جہان محکوم تو چون جسم تو
ترجمہ تاکہ عالم گیر ہو جائے اسم	دو جہان محکوم ہوں مانت جسم

شرح یعنی اگر تو صدق و صفا کو اختیار کر لے گا تو سارا جہان نیکی کے ساتھ تیرا نام لے گا۔ اور دو جہان تیرے ایسے محکوم ہو جائیں گے جیسا کہ تیرا جسم تیرا محکوم ہے۔ یعنی حکمِ تخلیق و مخلوقات چل ہو جائیگا۔

ور ز دست دیو خاتم را برد	باد شاہی فوت شد بخت برد
ترجمہ اگر انکو ہٹی لے گیا دیو لے حبیب	باد شاہی ہو چکی سو یا نصیب

شرح یعنی تیری حکومت اگر شیطان نے چھین لے اور تجھے بد افعال صادر کر لے تو یہ سمجھ کہ باد شاہی جاتی رہی اور نصیب ماسوگیا یعنی تو قربانی سے محروم رہا۔ اور رحمت سے دور ہو کر جہنم میں جا پڑا غور و بالغہ نہا۔

بعد ازاں یا حشرۃ شاہ العباد	بر تھا مخموم۔ تا یوم القناد
ترجمہ بعد ازاں وہ جائیگی حشرت بچھے	تاقیامت غم ہے گار جان لے

شرح لفظ شد مخموم کے متعلق ہے۔ اور مخموم بمعنی ہر کردہ و لازم شدہ ہے یعنی جب شیطان غالب آ گیا تو وہ اہل یا حشرۃ علی العباد لے بند و تیرا منوس ہے قیامت تک واجب و لازم ہو گیا۔ بعض نسخوں میں با حشرۃ شاہ العباد ہے۔ یعنی جب شیطان غالب آ گیا تو اسے دو کو یا حشرۃ تارے منوس ہائے منوس آ کر رہے رہو گے۔

ور تو دیو خولشتین را منسکری	از تر از رو وائمنہ کے جان کی
ترجمہ اور اگر شیطان کا منسکر ہے تو	آئینہ کو دیکھہ لے اسے زشت رو

شرح یعنی اگر تجھے یہ خیال ہے کہ نفس و شیطان کوئی شے نہیں تو ذرا صبر کر حشر کے دن آئینہ اعمال اور ترازو سے حالات سے جان بر نہو سکیگا۔ تیرے اعمال تیرے سامنے آئینہ کی طرح پیش کئے جائیں گے اور میزان میں تولے جائیں گے۔ بعض نسخوں میں مکر خود اگر تو انکار آوری ہے۔ یعنی اگر تو اپنے مکر باطن کا منکر ہے تو ذرا صبر کر حشر میں سب معلوم ہو جائیگا کہ تو نے کیا کیا کر کیے اور کن کن فریبوں سے دنیا بادی کو حال کیا۔

منہم کردن غلامان و خواجہ تاشان لقمان را کہ میو پاک خوب خورده	ترجمہ غلاموں کا لقمان پر بہت لگانا اور یہ کہنا کہ اچھے میوے اسی نے کھائے ہیں
--	--

شرح آگے چکر معلوم ہوا کہ خواجہ نے لقمان کا امتحان لیا تھا اور اس طرح اس قدر تعالے اعمال بندگان کا امتحان لیا کہ اس کو ان سے دو نقصوں میں مناسبت موجود ہے اس امتحان کی تفصیل عنقریب آتی ہے

ترجمہ	رو برو خواجہ کے لقمان جلیل	در میان بند گانش خوارتن
		تھے میان بندگان خوار و ذلیل

شرح یعنی حضرت لقمان غلامی کی حالت میں اپنے ماں کے آگے دیگر غلاموں کی زمرہ میں اپنی کی طرح ذلیل و خوار تھے حضرت لقمان کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے اور حکمران نے انکو بھی کہا ہے پہلے عرب میں کیسے غلام تھے اور پھر آزاد ہو گئے حضرت لقمان کے عجیب و غریب واقعے تفسیر و تہنید مذکور ہیں۔

ترجمہ	اُسے بھیج بلع میں اپنے غلام	تا کہ میوہ آیدش بہر فراغ
		تا کہ لایم توڑ کر میوے سے تمام

شرح یعنی ایک غلام کو اپنے باغ میں ایسے ہیجا کرتا تھا کہ وہ میوے توڑ لایم اور ایک فراغت سے کہتا

ترجمہ	تھے طفیلی اُن میں وہ اسے نیکو ات	پُر معافی تیرہ صورت بچو لیل
		پُر معافی تیرہ رکت جیسے رات

شرح یعنی لقمان ہر رات کی طرح سیاہ رنگ اور بالوں میں انوار معافی و اسرار سے چرتی طفیلیوں کی طرح

ترجمہ	اُن غلامان میوہ ہائے جمع را	خوش بجز روند از انبیب طمع را
		تھے ندیدے کہا گئے سب بہر طمع

شرح دوسرے مصرع میں نہیں بے غلبہ اور بے برائے ہے۔ یعنی اُن غلاموں نے اپنے جمع کیے ہوئے میووں کو غلبہ حرص و طمع کے سبب خوب کہا یا اور اپنا جرم لقمان کے ذمے لگا دیا۔

ترجمہ	اور کہا خواجہ سے لقمان کہا گیا	خواجہ گرفتار لقمان خود اُن
		اس سے لقمان پر ہوا خواجہ خفا

شرح یعنی غلاموں نے میوے تو خود کہاے اور ایک سے اگر کہہ دیا کہ لقمان تمام میووں کا فکر کر گیا ہے اس سے خواجہ نہایت بد مزہ اور گراں بینے لقمان پر غضبناک ہوا اور لقمان کی حیثیت کو برا بگاڑا۔

ترجمہ	دلیں جب لقمان نے دھونڈا سبب	اور عتاب خواجہ اش بختا لب
		رو برو خواجہ کے کہوئے اپنے لب

شرح یعنی جب لقمان نے خواجہ کی خفگی کا سبب تلاش کر لیا تو اپنے خواجہ پر عتاب کرنے میں کب کہوئے کیونکہ خواجہ بلا تحقیق حال لقمان پر غضبناک ہوا تھا ایسے خود قابل عتاب تھا کیونکہ بلا تحقیق کام کرنا لائق تلامذہ

گفت لقمان سید اپنشا خدا	بندہ خائن نباشد مر جی
ترجمہ اپنے خواجہ سے یہ لقمان نے سمجھا	ہونگے سب خائن مجھل پیش خدا
شرح یعنی لقمان نے از روئے عتاب یہ کہا کہ ایخا خواجہ خدا کے آگے خیانت کرنے والا آدمی کبھی امیدوار رحمت ہو کر نہ آئیگا بعض نسخوں میں مر جی کی مر لفظ سے بعضے پسندیدہ و برگزیدہ۔	
امتحان را کار فرما لے کیا	شر بتے ز آتش بدہ بہر نما
ترجمہ امتحان ہم سب کا کر لے بالضرور	گرم پانی سب کو دے اے پڑ شعور
شرح یعنی لقمان نے خواجہ سے یہ کہا کہ لے خداوند ہمارا امتحان کیجے۔ اور میوہ کی چوری ظاہر کرنے کے لئے ہمیں آگ کا پکا ہوا پانی دیجئے جسے میوے کھائے ہونگے وہ گرم پانی پینے کے باعث میوہ کی سی کی لے کر گیا	
امتحان کن جملہ مارا لے کریم	سیرمان در وہ تواز آب حمیم
ترجمہ آزمائو ہم سب کو اے کریم	اور پلا دے پیٹ بھر آب حمیم
شرح یعنی ایخا خواجہ کریم انفس ہم سب غلاموں کے امتحان کے لئے ہمیں پیٹ بھر بھر کے گرم پانی پلوایئے۔	
بعد ازان مارا بھج لے کلان	تو سوارہ با پیادہ پا دو ان
ترجمہ پہنچ اک جنگل میں سب کو بعد ازان	پا پیادہ سب کو دوڑا دے دمان
انگھان نگر تو بد کردار را	صنعتھائے کاشف اسرار را
ترجمہ دیکھ پھر اسوقت بد کردار کو	اور صنعت کاشف اسرار کو
شرح یعنی لقمان نے کہا کہ ایخا خواجہ ہمیں گرم پانی پلا کر کسی بڑے میدان میں سوار یا پیادہ یا دوڑنے کا حکم دے اور پھر میوہ کھانے والے بد کردار کو دیکھ کہ کون ہے اور کاشف اسرار داند تعالے کی صنعتوں کو ملاحظہ فرما کہ اسنے اپنے بندوں کو کیا کیا عظیم دی ہیں کہ اکثر چھپی ہوئی باتیں عقل کے زور سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔	
گشت ساتی خواجہ از آب حمیم	مر غلامان را و خور دندان نیم
ترجمہ گرم پانی انکو خواجہ نے دیا	خون سے مارے غلاموں نے پیا
بعد ازان مے راند شان و شہا	مید وید ندے میان گشتھا
ترجمہ اور دوڑایا پھر انکو دشت میں	دیر تک دوڑا گئے سب گشت میں
شرح یعنی مالک نے غلاموں کو گرم پانی پلا دیا اور انہوں نے خون کے مارے پی لیا اور پھر خواجہ نے انکو جنگل کی طرف لٹکا اور پتھر کے ساتھ ایک بڑے میدان میں خوب دوڑایا۔ یہ دونوں شعر قطعہ شید ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ خواجہ نے گرم پانی پلا کر غلاموں کو دوڑایا۔ اور پھر لقمان سب کے پیٹ سے میوے نکلے۔	

آب نے اور دیشان میوہ	لے در افتادند الشان العنا
ترجمہ بہا گئے سے آگئی جب آنکو تے	ہو گیا ظاہر کرتے میں میوہ ہے
شرح یعنی بہا گئی اور کی شفقت کے باعث تمام غلاموں کو تے آئے لگی۔ اور گرم پانی نے وہ تمام میوے باہر نکال دیئے جو انہوں نے چرا کر کھائے تھے مطلب یہ کہ چٹائی کا کھانا یا سب نکل گیا	
چونکہ لقمان را در آمد تے زنا	مے درآمد از درونش آب صاف
ترجمہ ہاں مگر تے آئی جب لقمان کو	صاف و آب پاک تہا لے نیک خو
شرح یعنی جب لقمان کہتے آئی اور پیٹ میں سے کچھ نکالا تو وہ صاف پانی تھا۔ میوے شہے کیونکہ لقمان میوہ کھایا ہی نہ تھا جو تے میں نکلتا۔ بلکہ یہ سراسر دیگر غلاموں کی لٹائی ہوئی تہمت تھی	
حکمت لقمان چوتانہ من نمود	پس یہ باشد حکمت ت آب وجود
ترجمہ ایسی حکمت سے ہے لقمان با حبر	ہوئی کیا چلکہ حکمت آب و شہ
شرح یہاں سے مولانا کا سقولہ شروع ہوا ہے۔ یعنی جب لقمان کی حکمت ایسا کر سکتی ہے ر مخفی را ز کو ظاہر کر دیتی ہے، تو رب وجود را سد تعالے کی حکمت کیا کچھ کر سکیگی۔ یعنی اسی حکمت بدرجہ اولیٰ بندوں کے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کر دیگی اور گنہگاروں کو مہربان بخشش میں سخت رسوا ہونا پڑیگا۔	
یوم آن تبے الشرا کر کلہا	بان منکم کامرین لایستہ
ترجمہ را ز مخفی جب عیان ہوں گے تمام	خدا ہش دل کے خلاف لے نیکنام
شرح یعنی اللہ تعالے کی حکمت اسدن معلوم ہوگی جبکہ کل چسپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی اور اے لوگو! ہر چہا ہوا کام ظاہر ہو جائے گا جسکے ظاہر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور دنیا میں جسکے آشکار کرنے کی خواہش نہیں کی جاتی تھی لایستہ صیغہ مضارع مجہول ہے اور کامن امر مخفی کو کہتے ہیں اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ لا تم یسئلوا عن الاشیاء الا فی حدیثہا یعنی قیامت میں جبکہ چہے ہوئے گناہ ظاہر کر دیئے جائیں گے تو آدمی کو اُنکے چہاے کہنے کی قوت نہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ جسکی مدد سے گناہ چھپسکیں یا غدا پر نجات ہو جائے۔	
چون سقوا نا جمیما قطعت	جملہ الاستار عما افضحت
ترجمہ اگر م پانی پرے سب کر دیگا چاک	یعنی ہے روز قیامت ہونا ک
شرح یعنی جب گناہگاروں کو گرم پانی پلایا جائیگا تو اُن چیزوں ر گناہوں کے پرے جو آدمی کو رسوا کر دیگی بہا دیئے جائیں گے قطعت بصیغہ مجہول ہے اور جملہ الاستار مفعول مالم یسم فاعلہ اور ما افضحت تہا کا بیان ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے سقوا نا جمیما فقلع انما فہم یعنی روز خیونکو ایسا گرم پانی پلایا	

جائے گا جو اُمّی انٹرلوں کو کاٹ ڈالے گا مولانا قدس سرہ نے بطور باطن اُتروں سے بزرگ گناہ مراد لئے ہیں	
نارازان آمد عذاب کا فرار	کہ حجر رانا باشد امتحان
ترجمہ آگ ہے بہر عذاب کا فرمان	پتھروں کے واسطے ہے امتحان

شرح یعنی کافر دنگوں کا عذاب ایسے دیا جائیگا کہ ان کے دل بمقتضائے فنی کا لجاجت ادا شد فتوہ پتھر کے بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت ہو کر نہ ہیں اور پتھر کا امتحان بجز آگ کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آگ ہی ایسی شے ہے جو پتھر کو لاشے کر دیتی ہے ایسے قلبی مناسبت کے لحاظ سے کفار عذاب نار ہی کے قابل ہیں۔ آگ میں ڈال کر س بات کا امتحان لیا جائے گا کہ دیکھیں ان کے دل اب بھی بگلتے ہیں یا نہیں کفر کی سختی بجز آگ کے اور کسی چیز سے زائل نہیں ہو سکتی اسلئے کافروں کو وہی سخت عذاب دیا گیا ہے جو ان کی سنگدلی کے لائق تھا۔

ایں دل چون سنگ را تا چنید	پند گفتم و نئے پذیرفت پند
ترجمہ سخت دل والو نکو تا ایام چند	پند کی لیکن نہیں سنتے وہ پند

شرح بعض نسخوں میں نرم گفتم ہے۔ یعنی کفار کے دلوں کو جو پتھر کے مانند سخت ہیں اولیٰ نے مدقون نصیحت کے ذریعے نرم کرنا چاہا مگر اس پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوا کیونکہ پتھر سہانی سے نہیں بگلتے ایسے اسد تعالٰی نے انکو نصیحت دینے کے لئے عذاب نار مقرر کر دیا ہے کیونکہ انصاف کے یہ معنی ہیں کہ سزا گناہ کے مطابق ہو۔

ریش بد را داروے بد تارگ	مر سر خرا سمر د دندان سگ
ترجمہ جانتی ہے بد دوا زخموں کی رنگ	ہیں سر خر کے لئے دندان سگ

شرح یعنی شرے بڑے زخم کی رنگ (حقیقت) اسی دوائے معلوم کر لی ہے جو خود سٹری ہوئی نہایت تیز اور بدبودار ہے۔ کیونکہ ایسے بڑے زخم کو ایسی ہی بڑی اور تیز دوا فائدہ کریگی اور گدھے کا سر کٹے ہی کے کھانے کے قابل ہے مطلب یہ کہ بد کی سزا بد ہے اور نیک کی جزا نیک۔ کفار چونکہ نہایت بد تھے ایسے انکو آگ کا بد عذاب دیا جائے گا رنگ دریا فن کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔

النجیثات انجیثون حکمت	زشت را ہم زشت جفت و با
ترجمہ ہیں بڑے بیشک بڑوں کے واسطے	اور بدوں کے دوست بد میں جان لے

شرح یعنی بدوں کے لئے بڑے پیدا کر دینے خدا کی حکمت ہے کیونکہ بڑا بڑے کا جوڑا اور بڑے ہی کی لائق ہے لفظ بایست مخفف بایست ہے بمعنی لائق قرآن مجید میں ہے کہ بڑے بڑوں کے لئے ہیں اور اچھے اچھوں کے لئے

پس تو ہر جفتے کہ میخوای بگیر	محو او باش و صفات او پذیر
ترجمہ ہو بد و سکا دوست یا اچھوں کا تو	بچھین آجائے گی بیشک اسکی نحو

نور خواہی مستعد نور شو	دور خواہی خولش میں دور شو
ترجمہ نور کا طالب ہے گر ہو مو نور	چاہئے دوری نورہ تو حق سے دور
<p>شرح یعنی نیک نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بد بدی کو۔ اب تو جسکو چاہئے اختیار کر لے چاہئے نیک میں محو ہونا اور نیکوں کی صفات قبول کر لے چاہئے بدی میں۔ اگر نور الہی کو چاہتا ہے تو ریاضت و مجاہدہ پر کمر باندھ کر اسکے حاصل کرنے کے لئے تیار رہے اور اگر قرب ذات سے دور ہونا چاہتا ہے تو خود میں اور وصف انسانیت سے دور رہے۔</p>	
ورسے خواہی ازین سخن خوب	سرکش از دوست و اتحاد و اقرب
ترجمہ چاہئے گر قید دنیا سے سخات	قرب حق کو ڈھونڈ لے اخوش صفات
<p>شرح یعنی اگر تو اس سخن غریب و قید خانہ ویران (یعنی دنیائے باہمان ہو کر جانا چاہتا ہے تو سجدہ کر اور قرب الہی ڈھونڈ کر خوب سمجھنے لگا۔ ویران ہے اور دوسرے صرعہ کا اتمام جزو آیت ہے۔</p>	
سرکشان راہین سر اسر در غدا	سر نہ والد اعلم بالصواب
ترجمہ سرکشوں پر حق کا ہوتا ہے نذاب	نہدہ ہیں۔ والد اعلم بالصواب
این سخن بایان ندارد خیز زید	بر براق ناطقہ بر بند ویتد
ترجمہ انتہا اوسکی نہیں ہے اوسکے زید	کر براق ناطقہ کو اپنے قید
<p>شرح ہر قصہ زید کی طرف رجوع ہوا ہے یعنی مولانا کو یا ملبسان رسالت یہ فرماتے ہیں کہ اسے زید اپنی توت ناطقہ کی براق کو روک لے اور راغبی کو ہرگز غایب نہ کر نکمٹہ باطنی طور پر اس قصہ لقمان کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور حواس ظاہری و باطنی اور قوتائے جسمانی و نفسانی کو باغ وجود انسانی میں بھیجا تاکہ اعمال کے پہل لیکر حضور ذی الجلال میں حاضر ہوں عقل معاد ہی انکے ساتھ گئی اس باغ میں اگر یہ سب غلبہ نفس مارا کہ سبب عقل کو دلیل سمجھنے لگے اور محبت دنیا اور اسکے سامانوں پر ہل ہو گئے اور لذات دنیوی سے غریب ہو گئے کہیں تان تاکر سیٹ پہر جب اللہ تعالیٰ کے حضوری کا وقت آیا تو ان غلاموں نے یہ سمجھا کہ ہم جھوٹ بولنے بجات پاجائینگے اسیلئے انہوں نے پہلوں کا کھانا یعنی لذائذ دنیا کا حاصل کرنا لقمان عقل کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ اسکو خبر ہی نہ تھی کہ چونکہ غلامان حواس و نفس نے عقل کو میوہ خواری کے وقت اپنے پاس ہی نہیں آنے دیا تھا عقل پر عتاب ہوا تب اسنے کہا کہ یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے باعث مصدر عتاب ہوئی۔ حالانکہ لذائذ دنیوی کو ہرگز حاصل نہیں کیا۔ میں انکے ساتھ فقیرانہ حکم بجالانے کے لئے گئی تھی تو عالم السرد الخفیات اب ہمارا امتحان ہوا جو موت سے کر اور ہیکو گناہ موت کے جنگل میں دوڑانا کہ سننے جو کچھ دنیا میں کیا ہے ظاہر ہوا چنانچہ اس امتحان سے عقل پہلوں کے کہانے سے پاک نکلے اور وہ سب جھوٹے اور گھٹا ثابت ہوئے</p>	

حکایت زید باغیم صلی اللہ علیہ وسلم وجواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	
ترجمہ	پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کی حکایت اور آنحضرت کا جواب
ناطقہ چون فاضح آمد غیب را	مے در اندر دہائے غیب را
ترجمہ	ناطقہ کرتی ہے ظاہر غیب کو یہاں آتی ہے پردہائے غیب کو
<p>شرح یہ تمام حکایت بزبان سالت مولانا قدس سرہ کا مقلد ہے اور پیغمبر کا زید کو جواب دینا مولانا نے حدیث کے لفظ الرزم سے نکالا ہے اور مطلب شعر یہ ہے کہ چونکہ قوت ناطقہ غیب کی فضیلت درسا کرنے والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب کے پردے ہی پہاڑ سکتی ہے کیونکہ غیب و غیب دو نوچہ ہوی چیزیں ہوتی ہیں اور ناطقہ ان دونوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ پہلا مصرع دوسری کی تمثیل ہے بطور تفہیم۔</p>	
غیب مطلوب حق آمد چند گاہ	این دل زن را بران بر بند راہ
ترجمہ	غیب ہے مطلوب خالق چند گاہ اس دل زن کو ہنگام کر بند راہ
<p>شرح یعنی زید با اوقات غیب رکھی چیز کو چپائے رکھنا مطلوب حق اور مرغوب الہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے پردہ درمی کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے تو ہی متعلق باخلاق اللہ ہو کر پردہ درمی کو پسند نہ کر اور اس ڈھول بجانے والے ناطقہ کو مار کر نکال دے اور طریق کلام کو بند کر۔</p>	
تنگ مران در کش عنان ستور	ہر کس از زندار خود سرور
ترجمہ	کھینچ لے تو اپنے توسن کی لگام تار ہے ہر شخص دل میں شاد کام
<p>شرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ لے زید سمند کلام کو دوڑا کر نہ ہانک اور اسکی لگام کھچ لے کیونکہ احوال غیب پوشیدہ رہے تو بہتر ہے یا اسلئے کہ جب تک غیب کا حال مستور رہیگا ہر شخص اپنے گمان و خیال سے سرور ہو گیا۔ نیک طالب جنت اور بد امید وار مغفرت ہینگے اور جب تو پردہ غیب اٹھا کر ہر جنتی کو جنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں اسکی آنکھ سے دکھا دیگا تو جنتی اسلئے کہ دلی مقصد حاصل ہو گیا ہے طاعت الہی چھوڑ دینگے اور دوزخی اسلئے کہ ہر حالت میں دوزخ ہی کا نوازہ بین گے تو بد استغفار کو بیکار سمجھیں گے کیونکہ ہر شخص جلد کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔</p>	
حق بھی خواہد کہ نو سیدان او	زین عبادت ہم نخر و اندر او
ترجمہ	چاہتا ہے حق کہ نا اسید بھی اسکی طاعت میں گزارین زندگی
<p>شرح لفظ ہم نو سیدان سے متعلق سے یعنی لے زید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گنہگار اور رحمت سے نا امید نہ رہے۔ اسکی عبادت سے منہ نہ پھیرے اور جب تو نہیں انکا ہنگام لینے دوزخ دکھا دیگا تو وہ عبادت کرنی چھوڑ دینگے اور اسکی رحمت سے نا امید ہو کر حد سے زیادہ سرکش اور نہایت سخت کافر ہو جائینگے۔</p>	

ترجمہ	ایک مدت تک عبادت میں رہیں	ہم مشرف در عبادت ہائے لو	مشتغل شدت بطاعت ہائے ساو
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو لوگ اسکی عبادتوں سے مشرف ہو رہی ہیں وہ اور زیادہ طاعتوں میں مشغول ہو جائیں اور جب تو انہیں اٹھا ٹھکانا لینے جنت دکھاویگا تو وہ آئندہ بامید ترقی درجات زیادہ طاعت کرنی چھوڑ دیں گے اور جنت کے اسی مرتبہ پر طاعت کر لیں گے جو انہیں مل چکا ہے۔	ہم بامید سے مشرف می شوئد	چند زوے در رکابش بے دو
ترجمہ	خلق کو امید سے پہنچے مشرف	اسکی خدمت میں رہیں تا صاف بھگ	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ امید رحمت و مغفرت کے باعث مشرف بخلعت طاعت و عبادت ہوں یعنی ثواب کی امید پر عبادت کرتے ہیں اور چند روز یعنی سرت کے دن تک رکاب طاعات میں دھڑلے رہیں اگر انکو اپنا مشر و نشر آج ہی معلوم ہو جائے گا تو طاعت چھوڑ بیٹھیں گے	خواہد آن رحمت تبا بد بر ہم	بر بد و نیک از عجم و مرجم
ترجمہ	یہ ہے منشا رحمت خالق کا نور	نیک و بد سب پر کرے اپنا ظہور	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رحمت کا ظہور ہر نیک و بد پر ہو کیونکہ جسکی رحمت عام ہے جو غصہ پر جا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ رحمت بلا طاعت نازل نہیں ہو سکتی پس تو نتیجہ یہ ہوا کہ لے زید اگر لوگوں کے احوال طاعت کو آئینہ ظاہر کر دیگا تو لوگ طاعت الہی چھوڑ دیں گے۔ جسکے سبب رحمت حق نازل نہو گی۔	حق ہے خواہد کہ ہر میر و ایر	بار جاؤ خوف باشند و خیر
ترجمہ	رحمنی حق ہے کہ ہر فرد بشر	ہو ہمیشہ بار جاؤ پُر حذر	
ترجمہ	یہ لے زید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر نیک و بد امید و بیم کی حالت میں ہے اور خدا کی عظمت سے ڈرے نیک اپنی عبادت پر مغرور نہ ہو اور بد اپنے گناہوں کے باعث ناامید نہ ہو خدیر یعنی دُرّیو الا صیغہ اسم فاعل صفت ہے	این رجاؤ خوف در پردہ بود	تایس این پردہ پر و پردہ بود
ترجمہ	اور رجاؤ خوف در پردہ رہے	چون بدی پردہ کو خوف درجا	غیب باشد کرو فرے بر ملا
ترجمہ	جب نہو پردہ تو کیا خوف و رجا	غیب کا احوال ہو گا بر ملا	
ترجمہ	یہ لے زید یہ رجاؤ خوف پر دے ہی میں چاہتا ہے اور پردے ہی میں پرورش پاتا یعنی بڑھتا ہے جب تو نے غیب کے پردے پہاڑ دیئے تو خوف درجا کہاں رہا بلکہ اسوقت غیب کا سامان سب پر ظاہر ہو جائیگا		

اور رجا و خوف و طاعت و عبادت سب جاتی رہی اسلئے اسرار غیب کا چہنا نامی فرض ہے۔	
حکایت بعض نسخہ۔ میں یہ مثنوی نہیں ہے مگر ہمارے نزدیک فی ضرورت چاہیے گزشتہ اشعار سے کچھ بیت کی نسبت	
آئندہ بیان ہوگی جس سے معلوم ہو جائیگا کہ یہ سید کی باتوں کا ظاہر کر دینا مناسب نہیں ہوتا۔	
بر لب جو بردنئے یک فنے	کہ سلیمانست ماہی گیر ما
ترجمہ ہنر پر یہ اک جوان کی رائے ہتی	مچھلیوں والے سلیمان ہیں یہی
شرح یعنی جب دیوانے حضرت سلیمان کی انگوٹھی چرائی اور آپ سلطنت سے الگ ہو کر مچھلیاں پکڑنے لگے تو ایک نوجوان آدمی نے آپ کو ہنر کے کما سے دیکھ کر یہ کہا کہ شاید یہ مچھلیاں پکڑنے والے وہی شخص ہیں جو بادشاہ تھے۔ کیونکہ انکے چہرہ پر سلطنت و نبوت کا رعب موجود تھا قادمہ حضرت سلیمان کی مچھلیاں پکڑنے کا قصہ معتبر نہیں ہے مگر مولانا قدس سرہ نے نتیجہ نکالنے کے لیے مورخوں کی نقل اور شہرت کا اعتبار کیا ہے۔	
اگر و لیسیت این از چہ فردست	ورنہ سہائے سلیمانیش حصیت
ترجمہ گروہی ہیں تو ہیں مخفی کس لئے	ورنہ شاہی کی علامت چاہئے
شرح یعنی اُس نوجوان نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ مچھلی پکڑنیوالا سلیمان ہی ہے تو تنہا اور پوشیدہ حالت میں کیوں ہے اور اگر سلیمان نہیں ہے تو علامت سلیمانی نشان بادشاہی اس کے چہرہ سے کیوں ظاہر ہے	
اندرین اندیشہ سے بود او دودل	تا سلیمان گشت شاہ مستقل
ترجمہ نوجوان تنہا اس سے حیران و دودل	ہو گئے پھر آپ شاہ مستقل
دیو رفت از ملک تخت او گشت	تیغ بختش خون آن شیطان بر
ترجمہ دیو بہاگا انکے ملک و تخت سے	ہو گیا قتل انکی تیغ بخت سے
شرح یعنی وہ نوجوان شخص اپنے دلیں تیردو شک کر رہا یہاں تک کہ حضرت سلیمان پر بادشاہ ہو گئے اور دیو انکے تخت سے اتر کر بہا ل گیا اور سلیمان کے بخت بلند کی تلوار نے اُس شیطان یعنی دیو لمیہ کا خون کر دیا۔	
کرد در گشت خود انگشتی	جمع آمد لشکر دیو ویری
ترجمہ ہاتھ میں لی اپنے انگشتی	سب مسخر ہو گئے دیو ویری
آمدند از بہر نظارہ رجال	در میان شان آنکہ بدضا خیا
ترجمہ اور زیارت کے لئے آئے رجال	انہیں تنہا وہ مردم صاحب خیال
چون در گشتش بدید انگشتی	رفت اندیشہ و گمانش یکسری
ترجمہ دیکھ لی جب انکے پاس انگشتی	ہو گیا اندیشہ سے اپنے بری

شرح یعنی سلیمان نے جب پرانگوٹھی پہن لی اور تمام دیو و پری ہر ایک کی ٹونڈی غلام بن گئے تو بہت سے آدمی اس کی زبردستی کے لیے اسے انہیں وہ نوجوان بھی چاہتے آپ کو ہر پرچہ بیان پھر لے دیکھا تھا جب اس جوان نے سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی تو اسکا پہلا وہم و گمان سب جاتا رہا اور یقین ہو گیا کہ وہ مایہ گیر یہی سلیمان ہے مگر اس حکایت میں فقط اس بات کی تشریح ہے کہ جب حقیقت پہنچاتی ہے تو پہلا گمان اور خیال جاتی رہتی ہیں جیسا کہ یہ جوان پہلے گمان کیا کرتا تھا کہ چھپان پچھنے والے شاید سلیمان ہیں جب فی الواقع دیکھ لیا تو وہ گمان جاتا رہا اسے زید اسیر طرح جب احوال مشرور و شاد گد گد دیکھ لیتے تو انکو مغفرت اور ترقی درجہ کا گمان اور امید جاتی رہی اور عبادت چھوڑ دینے اس وقت ہر شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ میری روح جو سلیمان کے ہاں ہے دریا کے عرفان سے مایہ عشق الہی کا شکار کر رہی ہے لیکن اگر جان مشرور و شاد اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے تو پہلا گمان جاتا رہے اور گنہگار اسلئے عمل کرنا چھوڑ دین کہ وہ مغلوب دیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا برا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے اور مومن اسلئے کہ ان کے مارج کے ترقی محدود ہو گئی ہے یہ اس حکایت کے باطنی معنی

وہم آن گاہست کو پوشیدہ است	این گمان خود از بے نا دیدہ است
ترجمہ وہم جینک ہے کہ وہ پوشیدہ ہے	اور گمان سارا بے نا دیدہ ہے

شرح یعنی نجات و مغفرت کے ہونے ہونے کا وہم و شوق تک ہے جب تک کہ عالم غیب پوشیدہ ہے اور کسی جنتی یا دوزخی کا گمان ایسیلئے ہے کہ غیب کے کارخانہ کو کسی نے نہیں دیکھا اگر یہ پردہ غیب اٹھ جائے تو سارا جہان درہم و برہم ہو جائے اور امید و بیم کچھ نہ رہے بعض سنون میں یہ تحریر ہے نا دیدہ است یعنی تحریر کعبہ احوال میں جہان ہے کہ کعبہ سامنے ہو ورنہ جب کعبہ سامنے آجاتا ہے تحریر باطل ہو جاتی ہے اے زید اسیر طرح غیب کے سامنے آنے سے امید و بیم اور ایمان لہیب جاتا رہتا ہے۔

بد خیال غائب اندر سینہ نیست	چونکہ شد حاضر خیال از سینہ نیست
ترجمہ سینہ میں رہتا ہے غائب کا خیال	جب ہوا حاضر نہیں رہتا وہ حال

شرح یعنی غائب چیز کا خیال اس میں بکریطیم نشان ہو جاتا ہے اور جب وہ غائب ہے حاضر ہو گئی تو اسکا خیال باطل نہیں رہتا۔ اسیر طرح جنت کی امید اور دوزخ کا ایسیلئے انطیم نشان ہے کہ جنت و دوزخ انہوں کے غائب ہیں اگر سامنے آجائیں تو امید و بیم کچھ نہ رہے اور لوگ طاعت و عبادت اور توبہ استغفار سب چھوڑ دین

گر سما نور بے بارید نیست	ہم زمین تار بے بالید نیست
ترجمہ گر نہیں بے بارش رحمت سما	کب زمین رہتی ہے بے نشو و نما

شرح بارید و بالید حال بالمعنی زمین اور نیست کلمہ مستقل ہے بمعنی نفی یعنی اگر آسمان نور بے بارش نہیں رہتا

بلکہ آسمان سے پانی برسا ہے تو زمین ہی بے نشو و نما نہیں ہے اسکا برسننا ضروری ہے اور اسکو نشو و نما ضروری
نیز ممکن ہے کہ یہ نقطہ باریدگی و بالیدگی ہو۔ مطلب یہ کہ جس طرح بارش مستلزم نشو و نما ہے۔ سیل طغیانی غیب مستلزم ایمان
اگر غیب نہ ہو بلکہ شہود ہو جاکو امید و بیم کچھ نہ رہے اور ایمان بالغیب باطل ہو جائے۔

گرچہ ہست اظہار کردن ہم محال	میر ماند جانہارا از خیال
ترجمہ	دل سے جانتے رہتے ہیں فاسد خیال
ایک ایک در صد بود ایمان	نیک دان و بگزراز تر و سیر
ترجمہ	غور کر اور چھوڑ دے تر و سیر و ریب

شرح یہ دونو شعر قطعہ بند اور زبان رسالت سے مولانا کے مقولے ہیں یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے
اگرچہ غیب کا ظاہر کر دینا ہی محال ہے کیونکہ یہ اظہار خیال حشر و نشر سے جسکو لوگ موموم سمجھتے ہیں نجات
دلوادیتا ہے لیکن ایک ایمان بالغیب سوا ایمان بالشہود کے برابر ہے یعنی ایمان بالغیب کامل تر ہے لیسے
حضرت علیؑ نے فرمایا ہے لَوْ كَشَفْتُ الْغَطَاءَ لَمَا اَزْدَدْتُ يَقِيْنًا رِیْضَةً اِذَا غِیْبٌ كَے پورے کہو لہے جائیں تو
میرا ایمان بالغیب جو اسوقت ہے کچھ زیادہ نہ بڑھے اور دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ انجا طلب ایمان بالغیب
کے معنی اچھی طرح سمجھ اور کردشک کو چھوڑ دے یعنی بیشک ایمان بالغیب کامل ہے۔

یو منون بالغیب نے باید مرا	زان بہ بستم روزن فانی سرا
ترجمہ	یو منون بالغیب سے جھگو پسند ہے بھر و کا اسلئے دنیا میں بندہ

شرح یہاں سے زبان قدرت مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ مجھے ایمان
بالغیب پسند ہے اسلئے اس فانی سرار دنیا کا جھوکہ یا روشندان بند کر دیا ہے تاکہ دنیا میں عقبتے کا شاہد
نہو سکے اور مرتبہ مومن و کافر کی تمیز نہ ہو۔ روزن سے مشاہدہ غیب مراد ہے

چون شگاف آسمان را در ظہور	چون بگویم کل ترے فیہا فطر
ترجمہ	آسمانی راز کا گر ہو ظہور کیون کہوں میں کل ترے فیہا فطر

شرح پہلے مصرع میں چون حرف شرط ہے اور دوسرے میں بھنے استفہام یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر
میں آسمان کو عالم ظہور و دنیا میں ہی چیر دیتا اور اسرا غیب ظاہر کر دیتا تو قرآن مجید میں یہ کیوں کہتا کہ کل ترے
میں فطر یعنی لے دیکھنے والے کیا تجھے آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے ؟ بلکہ ہرگز نہیں آتا یعنی اس آیت
کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے آسمان میں شکاف نہ ہو گا اور اسرار پوشیدہ ہرگز ظاہر نہ کیے جائیں گے کیونکہ
مجھے ایمان بالغیب پسند ہے۔ اگر دنیا میں عالم غیب کو ظاہر کرنا منظور ہوتا تو آیت مذکورہ نازل نہوتی۔

ترجمہ	تا دین غلبت تخری مختصر	ہر کے روجا بنے اورند
ترجمہ	تا اندہیرے میں کریں کچھ جستجو	اور ہیرے ہر کوئی شہنہ ایک سو
<p>شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا سیکے مطلوب ہے تاکہ اس ظلمت کو دنیا میں لوگ طلب حق کی کوشش کرتے رہیں پردہ اٹھ جائیگا تو طلب حق باطل ہو جائے گی اور لوگ اپنے مراتب اور مقام دیکھ کر طاعت اور طلب حق چھوڑ دینگے نو کشف العظار بطلت اشراق یعنی اگر پردہ اٹھ جائے تو شریعتیں باطل ہو جائیں گی یہ مقصود ہے کہ ہر شخص اپنے خاص مطلب کی طرف توجہ نہ کرے بعض زائد تخری کے باعث ایمان کامل کے ساتھ مشرف ہوں اور بعض ناقص تخری کے سبب ضعیف الایمان اور بعض بالکل کافر میں اور اس کی تاثیر مثلاً مادی اور ماضی کا اثر ظاہر ہو۔ کیونکہ اگر پردہ پھٹ جائے تو دوزخ کے خوف اور جنت کی خواہش کے سبب ہر شخص ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے اور یا ماضی کا ظہور نہیں ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کیونکہ جنت دوزخ کی مخلوق ہے اور اسیے دونوں کا پیٹ بہرنا ہے</p>		
ترجمہ	مدتے برعکس مانند کار ہا	شخصہ رازد آورو بردار ہا
ترجمہ	مدتوں تاکا رخلق الٹا رہے	اور شخصہ چور سے ڈرتا رہے

شرح یعنی عالم غیب کا چہا نا اس ظلمت کے لیے ہے کہ دنیا میں ایک مدت یعنی وقوع قیامت تک احوال اور افعال معکوس رہیں۔ نیک بدوں سے مغلوب اور حق باطل میں نہان رہے اور وحدت کثرت میں محفی رہے اور جو رکو تو ال کو سولی دیتے رہیں یعنی ناقصین کا ملین کو ستاتے رہیں کیونکہ سمین نیکن اور اہل حق اور موجودین اور کافین کو ثواب دنیا منظور ہے۔ اور یہ انتظام اس لیے پسند ہے کہ اس کے تاثیر ظہور متحقق ہوتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن یہ دنیوی معکوس حالت خود معکوس ہو جائیگی۔ یعنی اگر کئے کسی کو ستایا ہے تو ستانے والے سے بدلہ لیا جائے گا اور غاب کو مغلوب کر دیا جائے گا۔

ترجمہ	تاکہ جو سلطان میں عالی مقام	بندہ بندہ خود آید مدتے
ترجمہ	تاکہ جو سلطان میں عالی مقام	وہ رہیں اپنے غلاموں کے غلام
<p>شرح یعنی عالم غیب کو چہا نا سیکے مطلوب ہے تاکہ بہت سے عالی بہت بادشاہ راویا صلحا ایک مدت تک اپنے غلاموں رکافروں کے غلام ہو کر رہیں۔ اگر پردہ غیب اٹھ جائے تو کافر صلحا کے مرتبہ کو دیکھ کر انہیں ابرو دشتی غلام نہ بنانے اور صلحا کفار کی اذیتیں اٹھا کر ثواب حاصل نہ کریں گے۔ اولیاء اللہ اپنے غلاموں کے غلام اس صورت سے ہیں کہ وہ لوگ کفار جو کل عشرین ان کے آگے غلام بننے کا ذیل ہونے والے ہیں آج اولیاء اللہ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں مثلاً حضرت بلالؓ اور سلمان فارسیؓ اور عیسیٰؑ</p>		

دنیا میں کھار کے غلام تھے مگر قیامت میں کھار اُسکے روبرو غلاموں سے زیادہ ذلیل ہو گئے	
بندگی در غیب آید خوب و کش	حفظ غیب آید در استبعاد و خوش
ترجمہ	بندگی غیبت میں بیشک خوب ہے اور حفظ غیب خوش اسلوب ہے
شرح یہ شعر ایمان بالغیب کی فضیلت پر دلیل ہے اور لفظ کش بمعنی بہتر ہے اور استبعاد بمعنی عبودیت کی بندہ بننا مطلب یہ کہ بندگی و طاعت حسب قدرت غیبت میں آقا کو پسند ہے اسقدر حضور میں پسند نہیں۔ اور بندہ بننے کی حالت میں حفظ غیب راقا کی غیبت میں اس کے حقوق کی نگہبانی نہایت اچھی صفت ہے	
بہی و جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب پسند ہے اور حدیث تعبیر اللہ کا لگ تراہ یعنی اے محبوب خدا کی عبادت اس طرح کر گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہیں کہ خدا کو غائب جانکر اُس کے حدود اور اپنے مراسم عبودیت کی حفاظت کرنی چاہئے اور اسی سے ملائکہ کی تسبیح سے انسان کی تسبیح نواب میں بڑا ہے اور یہی باعث کہ جس انجن میں ذکر الہی ہو تا ہے فرشتے اُس کو گھیر لیتے ہیں۔	
کو کہ مع شاہ گوید پیش او	با کہ در غیبت بود او شرم رو
ترجمہ	ایک حاضر ایک غائب مع کر فرق ہے دونوں میں لے کان ہنر
شرح یعنی کہان وہ شخص جو اپنے بادشاہ کی تعریف اُسکے روبرو کرے اور کہان وہ جو غیبت میں اُس کے خوف رکھے شرماتا ہے۔ اور با ز پرس کے خوف یا سز کی شرم سے اُس کے حقوق کی حفاظت کیا کرے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور غائب حاضر سے اچھا ہے اس طرح ایمان بالغیب بھی ایمان بالمشاہدہ بہتر ہے	
قلعہ دارے کز کنار مملکت	دور از سلطان و سایہ سلطنت
ترجمہ	مملکت کے سایہ سے ہے بر کنار
پاس دار قلعہ را از دشمنان	قلعہ نفروشد بال بے کراں
ترجمہ	اور لالچ سے نہیں ہوتا تباہ
غائب از شہ در کنار لغز ہا	بمحو حاضر او تنگبار دو قا
ترجمہ	صورت حاضر مگر ہے بادشاہ
نزد شہ بہتر بود از دیگران	کہ نجد مت حاضر ندو جانفش
ترجمہ	جو حضور میں ہیں اکثر جانفشان
شرح یہ چاروں شعر قطعہ بند میں جنہیں ایمان بالغیب کی تفصیل کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے یعنی ایک ایسا قلعہ دار جو سرحد سلطنت اور بادشاہ سے دور رہ کر دشمنوں سے قلعہ کی نگہبانی کرے اور اُس کو بیچ نہ ڈالے	

اور بادشاہ کی آنکھ سے اوچھل ہو کر اطراف سرحد ملک میں وفاداری کو نگاہ رسکھے وہ بادشاہ کے نزدیک حاضر باش ہو کر دن اور دیگر جان نثاروں سے بہتر ہے۔ اس طرح ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ سے اچھا ہے۔
 نکتہ باطنی طور پر قلعہ دار سے روح یا قفل اور قلعہ سے بدن مراد ہے اگر روح قلعہ بدن کو مال بیکران دولت دینیوی کے بدلے میں بیچ لے تو مقبول الہی ہو جائیگی۔ ورنہ خائن اور مردود بارگاہ ربانی۔ لغز عربی لفظ ہے۔
 یعنی سرحد ملک یعنی کسی بادشاہ کے ملک انتہائی حصہ۔ جہان سے دوسرے کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کا	بہ کہ اندر حاضری زان صبرا
ترجمہ خدمت غائب جو با اسلوب ہے	حاضری سے لاکھ درجہ خوب ہے

شرح یعنی ثابت میں آدھے ذرہ کی برابر خدمت و طاعت کی حفاظت کرنی حالت حضور میں لاکھ بار حفظ طاعت و خدمت سے بہتر ہے۔ انکی اصل آئندہ شعر میں مذکور ہے۔

طاعت و ایمان کنون محمود	بعد مرگ اندر عیان مردود
ترجمہ طاعت و ایمان اب محمود ہے	اور بعد مرگ سب مردود ہے

شرح یعنی ایمان و طاعت صرف اس وقت (عالم دنیا ہی میں) مقبول ہے۔ مرنے کے بعد حالت عیان میں عالم شہود میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا جو غیب کے کارخانہ دیکھنے کے بعد حاصل ہو۔ کیونکہ ایمان با مشاہدہ عالم غیب سے خوف کھا کر ایمان لانا ہرگز مقبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ وَتُنْفِخُ الْنُفُوسُ أَيْمَانًا نَبَاً یعنی جہنم ہماری بعض نشانیان (مرگ یا مغرب کی طرف سے) آفتاب کا ٹکنا، آجائیگی تو کسی شخص کو اسکا ایمان لانا نفع نہ لگے گا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے ایمان سے تعجب نہیں کرتا جو غیر کے معجزے دیکھ کر ایمان لایا ہو۔ بلکہ تعجب اس سے ہے جو غیر دیکھے ایمان لائے۔ یمن صادق اور سیکانام ہے جو ایمان بالغیب کہتا ہو۔

چونکہ غیب و غائبے روپوں	پس ایمان بر بند و لب خاموش
ترجمہ غیب کا پوشیدہ رہنا ہے	نہ کہ لب کیوں ہے یہ چون و چرا

شرح یعنی چونکہ عالم غیب اور غائب ارشاد و اشرا بہت دوزخ کا چہار پہنا بہتر ہے اسلئے اسے زبانی نہ کہ لب کر کے اور لب پر ہر خاموشی ایمان سے ورنہ قرآن عالم تصور ہے۔

اے برادر دست و ادار از سخن	خود خدا پیدا کند علم لدن
ترجمہ اے برادر تو رہا کر کلم سخن	خود خدا دیگا تجھے علم لدن

شرح یہ ایمان خود دست تاں تک مولا ناکا قول ہے یعنی انجاء غائب انظار اسرار سے ماہر اہل اسلئے یعنی مرشدان

کامل سے عالم غیب کی کیفیت پہنچا کر تو ریاضت و مجاہدہ کرتا رہیگا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں خود علم لاری
والہامی ال دیگا کیونکہ حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے کہ علم باطن اسرار الہی میں سے ایک ہمید ہے وہ جسکے
دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور جب عارف کو کشف باطن حاصل ہو جاتا ہے تو وہ معمولی اور ایمان بالغیب
سے ایمان بالمشاہدہ کی طرف ترقی کر جاتا ہے۔

اِنِّیْ شَیْءٌ عَظِیْمٌ الشَّاهِدُ اِلٰہُ

میں بود فرشتہ رار ویش گواہ

اور بڑا ہے سب گواہوں سے آگے

ترجمہ ہر ذات ہر کا ہے خود گواہ

شرح یعنی مسطح ذات آفتاب خود آفتاب کے وجود کی گواہی مسطح ذات الہی کی ہوتی اور واحد اسیت کی نشان
ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں مگر عقل سے پہچانا ہے ایسے ایمان بالغیب پر اکتفا اور قیل و قال سے قطع نظر کرنا چاہیے
دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا اور سچا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے مظاہر کی
زبان حال سے اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے نہ تیرے مصرع اس آیت کا اقتباس ہے قل اِنِّیْ شَیْءٌ
اِکْثَرُ شَہَادَۃً فَلَیْ اِنَّ شَیْءَہٗ بِیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ لَیَعْنٰی اے پیغمبر قریش سے کہہ دو کہ از دے شہادت کوئی شے بزرگتر ہے
قریش یہ شکر خاموش گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے مہارے مابین خدا گواہ ہے جو سب سے بڑا ہے
یہ آیت مسوقت نازل ہوئی جبکہ قریش نے خدا کے معبود برحق ہونے پر پیغمبر سے گواہ طلب کیا تھا۔

ہم خدا و ہم ملک ہم عالمان

نے جویم چون قرن شد دریا

ہمہ حق اہل علم اور کل ملک

ترجمہ اس مشہادت میں ہوئے کیوں مشترک

شرح لفظ نے مضمون سابق کی نفی بطریق ترقی ہے یعنی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف یہی بتا کر خاموش
نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا خود سب سے بڑا گواہ ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس گواہی میں خدا
اور فرشتے اور اہل علم قرین یعنی شریک کیوں ہیں؟ خدا نے فرشتوں اور عالموں کو شریک شہادۃ کیوں کر لیا
ہے؟ لفظ بیان یا تو بمعنی گواہی ہے یا بمعنی قرآن مجید۔ کیونکہ خدا کے ساتھ فرشتوں اور عالموں کی گواہی
قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اس کا آیت کا اقتباس آئندہ شعر میں ہے۔

اِنَّہٗ لَا رَبَّ اِلَّا مَنْ یُّدْعُوْہُمْ

بیشہد اللہ الملک والی العلوم

ہے ہمیشہ رہنے والا رب الہ

ترجمہ اہل علم اور سب فرشتے ہیں گواہ

شرح یعنی خدا نے فرشتوں اور اہل علم کو سب سے بڑا گواہ بنا لیا ہے کہ معبود برحق اور رب العالمین وہی ہے جو
ہمیشہ رہیگا۔ یہ اس آیت کا اقتباس ہے شَہَدَ اللّٰہُ اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْمَلِکُ الْکَلِیْمُ اُوْلُو الْعِلْمِ یعنی خدا اور فرشتے اور اہل
علم کو اپنی ہی جہت سے گواہی دینا چاہیہاں کہ سب سے بڑا گواہ خدا ہے اس کا کیا سبب ہے؟

چون گواہی داد حق کہ بود ملک	تا شود اندر گواہی مشترک
ترجمہ حق کے آگے بے حقیقت ہے ملک	کیون گواہی میں ہوا ہے مشترک

شرح یہ شعر تقریر سوال کی دلیل ہے یعنی جبکہ خدا خود اپنی وحدانیت کا گواہ تو فرشتے اور اہل علم کو ان میں کلاس گواہی میں شریک ہوں فرض کیا یہ تینوں شعر مل کر ایک مدلل سوال میں اور اس کا جواب آئندہ شعر میں ہے۔

زانکہ شعلہ حضور آفتاب	برتا بد چشم و دلہائے خراب
ترجمہ ہے یہ باعث پیش نور آفتاب	بہر سکتی ہی نہیں چشم خراب
چون خفاشے کو قف غر شدا	برتا بد بگلا اُمید را
ترجمہ شہرہ کو تاب سورج کی نہیں	نور دینا ہے اُمید میں بالیقین

شرح بیان سے اس سوال کا جواب شروع ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کو ایسے شریک کیا ہے کہ ہر کلمہ آفتاب کے سامنے دگر کی روشنی اور چمک کی سہارا نہیں رکھتے مثلاً چمک دگر کو دگر کو ہرگز نہیں سہارتا اور نظارہ آفتاب کے متعلق اپنی اُمید کو توڑ دیتا ہے اس طرح آفتاب وحدت کے برابر شہادت کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ کلام قدرت کے سمجھنے والے رجوسان قدرت سے جدا رہتا ہے کم میں ایسے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کیونکہ عالم ملکوت تک پہنچ کر فرشتوں کی شہادت سننے والے اکثر ہیں۔

پس ملائک را چو ما ہم یار د	جلوہ گر خورشید را بر آسمان
ترجمہ صورت انسان ملائک سر بر	جلوہ گر ہیں آسمان قرب پر

شرح لفظ ہم ملائک کے متعلق ہے اور یا بعض دوست و مقرب اور دوسرے مصرع میں اسبب ہے اور لفظ ما سے اولیا و علما مراد ہیں یعنی انجاء طلب فرشتوں کو ہی علمائے باعمل و نیکو کار کی طرح مقرب الہی سمجھا دیتے ہیں کہ فرشتے خورشید ذات ہی کے سبب آسمان پر جلوہ گر ہیں مطلب یہ کہ فرشتے اور اہل علم باطنی ہم مرتبہ ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ دونوں کو وحدانیت کا گواہ بنایا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اہل علم دوسرے کو تعلیم دیکر وحدت کی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے از روئے انوار و الہام نیز اہل علم کے گواہ بنانے کا بڑا سبب یہ ہے کہ فرشتوں کی شہادت باطنی ہے جبکہ ہم کس و ناکس نہیں سمجھ سکتا ایسے اہل علم کو گواہ کیا ہے جن کی تعلیم عام ہے بعض نئون میں پہلا مصرع اس طرح ہے۔ پس ملائک را چو ما مان باز دان مایان جمع ماہ ہے یعنی چاند چونکہ طلال ہونے سے بدرجہ تک اور بدرجہ سے محاق تک چاند کی مقدار میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس طرح فرشتوں کے مراتب مختلف ہیں ایسے ماہ کو بصیغہ جمع لانا صحیح اور فرشتوں کے مراتب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتے کو چاندوں کے مانند سمجھ جسطرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا رہتا

اسی طرح فرشتے آفتاب وحدت سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ			
کاین ضیا مانا افتابے یافیم	چون خلیفہ بر ضعیفان نایم		
ترجمہ	ہم نے یہ خورشید سے پایا ہے نور	اور ضعیفوں پر ہمارا ہے ظہور	
<p>شرح یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے آفتاب وحدت کے سبب روشنی حاصل کی ہے اور اس طرح آفتاب چاند پر اپنا نور ڈالتا ہے اسی طرح ہم ضعیفوں (قلوب و عقول انسانی) پر نور وحدانیت ڈالتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہماری مثال خلیفہ وقت یعنی بادشاہ کی سی ہے جس طرح وہ رعایا پر احسان کیا کرتا ہے اسی طرح ہم ضعیفوں کو روشنی عنایت کرتے ہیں۔ نیز خلیفہ سے پیغمبر اور صحابہ اور تمام علماء و مراد ہو سکتے ہیں جو وحدانیت کے سچے گواہ ہیں اور قیامت تک ہینگے کیونکہ یہ لوگ خدا کے نائب ہیں۔</p>			
چون میر نو یا سہ روزہ یا کہ بد	مرتبہ ہر یک بود در نور و قدر		
ترجمہ	ماہ نو ہے کوئی اور کوئی ہے بدر	انہیں ہے فرق مراتب فرق قدر	
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے یعنی ایک دن کی باتیں روز کے یا پورے چاند کے مانند ہر فرشتے کا مرتبہ نور اور شرافت میں مختلف ہے بعض فرشتے اکمل ہیں بعض کامل بعض نورانی بعض انور بعض شریف بعض اشرف بعض نعنون میں ہر ملک دارد کمال و نور و قدر ہے مطلب دو کا ایک ہے</p>			
زاجخہ نور ثلاث اکو رباع	بر مراتب ہر ملک را ان شعاع		
ترجمہ	نور کے پرتیں تین اور چار چار	ہیں فرشتوں کے لئے اے نیک کار	
<p>شرح لفظ اجخہ نور کی طرف اور نور ثلاث کی طرف مضاف ہے یعنی نور کے پردوں کے سبب جو کئی فرشتے کو تین تین سے ہیں اور کیونکہ چار چار علی قدر مراتب ہر فرشتے کو وہ نور وحدانیت دیا گیا ہے یہ اس آیت کا قیاس ہے الحمد للہ رب العالمین لکلمۃ رسول الے اخرا۔ یعنی سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے فرشتوں کو دو تین تین چار چار پردے میں مولانا نے ان پر نئے نور کے پر مراد لیے ہیں جس نے فرشتے صحراے معرفت میں اڑتے ہیں مگر کیسے اڑان کم ہے کیونکہ زیادہ فرشتوں کے فرق مراتب کی مثال ایندہ شعر میں ہے</p>			
ہمچو یرباے عقول انسان	کہ بسے فرقت شان اندر سنا		
ترجمہ	جس طرح ہیں عقل انسانی کے پر	ہیں اسی صورت ملائک سرسبز	
<p>شرح لفظ ہمچو گزشتہ شعر کے لفظ اجخہ کے متعلق ہے یعنی فرشتوں کی ہر سطح مختلف ہیں جس طرح عقل انسانی کے پر کہ انہیں تھے تفاوت مراتب ہے انسانوں میں بعض فقیہ ہیں بعض کامل بعض عارف بعض مجاہد بعض مشاہد بعض محبوب اسی طرح فرشتوں میں بعض عام ہیں بعض خاص بعض اولیاء بعض مرسل بعض</p>			

پس فرین ہر شہر در تک وید	آن ملک باشد کہ مانندش بود
ترجمہ ایک درجن ہے فرین ہر شہر	اک فرشتہ ہم ہر خط و مشر

شرح یعنی ہر فرشتہ کے مرتبے ہی مختلف ہیں اور انسانوں کے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی بدی میں ہر شخص کا مصاحب ایک ایسا فرشتہ ہے جو نیکی بدی میں اُس شخص کے مانند ہے کیونکہ کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کے ساتھ عذاب کے مایہ نگی کا فرشتہ ایک نیکی کی دس لکھتا ہے اور بدی کا ایک کی ایک

چشم آتش نور خورشون بر ستار	اختر اور شمع شد تارہ ست
ترجمہ ہر سے آگ کو پہنچے ضرر	ہیں ستارے اس کے حق میں راہبر

شرح یہ شعر مراد ہے برتاؤ چشم و دہائے خراب کے متعلق ہے۔ یعنی جیکہ بعض چشم اور عام آدمی کو خورشید پر نظر ڈالنے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسان قدرت یا فرشتوں کے الہام اور انوار سے جو وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں راہ حق نہ ملے۔ تو ستارے یعنی اہل علم اس کے لئے شمع بن گئے جو وحدانیت کی تعلیم کرتے ہیں اور ہر شہادت دے رہے ہیں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل علم کو گواہ بنایا ہے

محقق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرید را کہ این سر را فاش ترا زین مکن	
ترجمہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ہے یہ فرمانا کہ اس سید کو اس سے زیادہ ظاہر نہ کرنا	

گفت پیغمبر کہ اصحابی نجوم	رہروان آئین و شیطا زارجوم
ترجمہ تو ان پیغمبر نے اصحابی نجوم	رہروان کو شیع شیطان کو رجوم

شرح یعنی پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں یعنی ساکب شریعت و طریقت کے لئے شیع ہیں اور شیطان کے لئے نازیبا نہ اور شعلہ آتش میں کیونکہ انہوں نے میرے فرشتوں سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق نور خورشید حقیقی حاصل کیا ہے۔

ہر کسے را گر بُدے آن چشم درو	کہ گزشتے ز آفتاب چرخ نور
ترجمہ ہر کسی کی آنکھ اگر اسے پرستور	دیکھ لیتی ہے ضرر سورج کا نور
کے ستارہ حاجت سے آئے تو	کہ بُدے بر نور خورشید و دلیل
ترجمہ بے ضرورت تھے ستارے اسے دلیل	نور پر سورج کے کیوں ہوتی دلیل

شرح یہ دو شعر قطعہ بند ہیں اور اگر آفتاب سے مراد ذات ہے۔ تو ستارہ سے مراد انبیاء ہیں یعنی اگر شخص مشن ذات سے استفادہ انوار اسرار و معارف کر سکے تو نور سولوں کا بیجا غیر ضروری تھا۔ اور اگر آفتاب سے مراد رسول ہیں تو ستاروں سے صحابہ اور تابعین اور شاخ اور اولیاء و علماء ہیں جو آفتاب ذات یا رسالت کی

رہبر ہیں۔ یعنی اگر ہر شخص کی آنکھوں میں اپنی طاقت ہو تو کہ آفتاب ذات یا رسالت سے حاصل کر لیتا تو	
شارون راویا و علماء کی حاجت نہ ہوتا تو وہ نور آفتاب ذات یا رسالت کی طرف رہبر ہوتا	
پانچ ماہ و اختر سے حاجت بنود	کہ بد سے بر آفتاب حق است
ترجمہ نما ضرورت تھی کہ انجم اور ماہ	آفتاب حق کے ہر جلتے گواہ
شرح شہود جمع شاہد ہے جسے گواہ۔ یعنی اگر ہر شخص آفتاب ذات سے بلا واسطہ نور حاصل کر لیتا	
اختر بنی یا دلی یا عالم کے پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ ہرگز آفتاب حق کے گواہ نہ ہوتے	
ماہ میگوید بہ ابر و خاک و فتنے	من بشر بودم سے یونے لائے
ترجمہ ماہ کہتا ہے یہ ابر و خاک سے	ہوں بشر و وحی آتی ہے افلاک سے
شرح نے سایہ کو کہتے ہیں اور ماہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یعنی چاند رہا رہے بغیر	
ابر اور خاک اور سایہ یعنی جسم ظلمانی رحمتیں انس و جن بھی شامل ہیں) کو مخاطب بنا کر یہ فرماتے ہیں کہ میں	
بھی بشر ہی ہوں مگر مجھ میں اتنی بات زیادہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے	
تَلٰی اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کُوْنُوْا عَلٰی اٰیٰتِیْ مِنْ اَسْطُرْفِ اِنَّا سَمِعْنَا وَاِسْمَاعِیلَ اِنَّا سَمِعْنَا وَاِسْمَاعِیلَ اِنَّا سَمِعْنَا	
سب میں برابر ہے ایمین نبی ولی مومن کا فرق اس واسطے ہیں کہ فضیلت ایمان اور ولایت و نبوت اور وحی	
و معرفت کا فرق ہے کا فتنے کفر کے باعث مجھ پر بھی ہیں درمیان ہے ایمان کے باعث ہر اسے نہیں	
چون شتا تار یک بودم در ہما	وحی فرستیدم چنین نو سے بد
ترجمہ میں تمھاری طرح سے تارک تھا	کر دیا ہے وحی نے بدر اللہ جا
شرح یعنی وہی چاند رہبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں بھی جبلت اور فطرت انسانی میں تمھاری	
طرح تار یک تھا لیکن مجھے آفتاب ذات کی بھی ہوئی وحی نے منور کر دیا ہے۔	
ظلمتے دارم بہ نسبت باشموس	نور دارم بہر ظلمات نفوس
ترجمہ گو میں تیرہ ہوں مقابل شمس کے	نور ہوں تار یکجی دل کے لئے
شرح شمس جمع شمس سے آفتاب ذات الہی مراد ہے اور اس ایک شمس کو منظر کثرت اسمائے صفات شمس	
کہا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بہ نسبت آفتاب ذات ظلمانی ہوں کیونکہ مخلوق خالق کے مانند ہرگز	
نہیں ہو سکتا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آفتاب ذات اور میں ماہ رسالت اور یہ ظاہر ہے کہ چاند سورج کی بہ	
نسبت ظلمانی ہوتا ہے چنانچہ نور القمر مستفاد من نور الشمس منقولہ ہے مطلب یہ کہ میں آفتاب ذات کا بندہ ہوں	
اور میں نے چاند ہو کر آفتاب ذات سے جو نور حاصل کیا ہے اسکا افاضہ حسب استعداد مردم کرتا رہتا ہوں جس سے	

انفس کی تائید بیان دفع روحانی ہیں اور انوار باطنی و کلمہ روشن کر دیتے ہیں

زان ضعیف من کہ بے آوری	کہ نہ مرد آفتاب النوری
ترجمہ اس لئے ہو میں ضعیف من بے آوری	تو نہیں رکھتا ہے تاب آفتاب

مصابحت سے بشیر مراد ہے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بشر کی صورت میں ہو کر افاضہ انوار کرتا ہوں
یعنی اور وہ آفتاب ذات سے روشنی حاصل کرنے کی تاب نہیں رکھتا تو ایسا مرد نہیں ہے کہ آفتاب ذات
ہونے کی تاب اس کے اس لئے میں تاب حق ہو کر پیغمبر انوار کا افاضہ کرتا ہوں۔

بہجو شہد و سرکہ در ہم با فتم	تا سوئے رنج جگر رہ با فتم
ترجمہ شہد و سرکہ ہو گیا ہوں سرکہ	تا لئے رستہ سوئے رنج جگر

شرح بافتن بمعنی بنانا یا مخلوط ہو جانا ہے لیکن یہاں اس سے روحانیت و بشریت کے ساتھ امتزاج
یا نامراد ہے یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں شہد و سرکہ کی طرح روحانیت و بشریت سے مرکب ہوں اور یہ
اس لئے ہے تاکہ تمہارے اندرونی مرض کی طرف راہ پا جاؤں اور کچھیں بکھرے خواہش دنیوی کو نکال دوں
اگر مقلد نہ ہوتا تو تھے یا نجاتا اور اگر صرف شہد ہوتا تو فائدہ نہ کرا یعنی اگر میں صرف روحانی یا فرشتہ ہوتا
تو تم میرے دیکھنے اور کلام سننے کی تاب نہ لاتے اور اگر محض بشر ہوتا تو عامی آدمی سمجھ کر مجھے رسول نہ مانتے
مرض جگر سے مراد صفر ہے اور صفر کو کچھیں دفع کرتی ہے

چون ز علت و ارسیدگی زمین	سرکہ را بگزارد و میخورد انگبین
ترجمہ جب مرض سے چھٹ گیا تو کر کے جہد	چھوڑ دے سرکہ غذا کر اپنی شہد

شرح یہ مولانا کا مقولہ ہے یعنی اے گرفتار امراض باطنی جب تو نے بیماری (اخلاق ذمیرہ) سے صحیح
پالی تو سرکہ (بشریت) کو چھوڑ دے اور شہد (روحانیت) کو قبول کر لے۔ یعنی اخلاق ذمیرہ سے تاب نہ کھائے
کے بعد بشریت کی طرف رجوع نہ کرے کہ روحانی بننے کی سعی کرے کہ نہ کہا بلکہ شہد کا استعمال کرے

تخت دل مہر شد پاک از ہوس	بروئے الترحمن علی العرش استوی
ترجمہ تخت دل جب پاک سے بے حرص و ہوس	ہے وہ مصداق علی العرش استوی

شرح یعنی روحانی ہو جانے کی حالت میں تیرے دل کا تخت ہوا ہوس سے پاک ہو انوار الہی سے آلودہ
اور اُس پر اس خدا کی تعجب کا ہر ہوگی جو عرش پر قائم ہے بایہ کہ امیر آیت الترحمن سے ان عرش استوی کا مضمون
مصادق آجائے گا کیونکہ عارف کا دل عرش الہی موتا ہے فائدہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش
اس طرح شکن ہے جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ باوجود عظمت اللہ تعالیٰ عرش پر جی غالب ہے

حکم بردل بعد ازین بوی اسطه	حق کند چون یافت دل این اسطه
ترجمہ	حکم حق آنے کا پہرے واسطہ
شرح یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دل اس قدر اتصال حاصل کر لیتا ہے کہ عرش الہی بجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلا واسطہ معلومات ظاہری وحی یا الہام نازل کیا کرتا ہے اور ایسے دل والے کو سیالت یا ولایت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے	
این سخن یا بان ندارد زید کو	تا وہم بندش کہ رسوائی مجو
ترجمہ	بے یہ بے غایت کہان ہیں آج زید
میںست حکمت گفتن این اسرار	چون قیامت میرد اظہارا
ترجمہ	ہے بڑا اظہار ان اسرار کا
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ اسرار و معارف کی باتیں بے انتہا ہیں ایضا طلب بس کر اور یہ تاکہ اس وقت زید کھانا	
ہیں تاکہ میں اُسے ازراہ خیر خواہی یہ کہوں کہ اسرار کی تشہیر نہ کیجئے اس وقت انکا اظہار حکمت سے بعید ہے بلکہ قیامت پر موقوف کیجئے جو اظہار اسرار ہی کے لئے بنی ہے اور حسدان بلا تکلیف اظہار اسرار خود بخود ظاہر ہو جائینگے	
رجوع بحکایت زید رضی اللہ عنہ	
ترجمہ	حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حکایت کی طرف رجوع کرنا
زید را اکنون نیابی کو گر بخت	حسب از صف نعال و عل بخت
ترجمہ	زید کو اب تو نہ پائے گا کہیں
شرح یعنی ایضا طلب اب تو زید کو نہیں پاسکتا کیونکہ وہ وجود مہیوم سے بجا بخت ہی گزر کر گئے ہیں اور صف نعال بشریت سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات طبعی نفاسی کو بوجہ نعل یعنی چوٹی کی مانند ذلیل ہیں کر دیا ہے	
تو کہ باشی زید ہم خود را نیست	ہمچو اختر کہ برو فرشتہ شد نیست
ترجمہ	زید کو اپنی نہیں اب خود خبر
شرح یعنی ایضا طلب تو ایسا کون ہے کہ زید کو معلوم کر سکیگا۔ بلکہ محذرات ہو جانے کے باعث زید اپنے آپ کو خود بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ میں کون ہوں اور کہاں میں بلکہ صبر سوج کے نکلنے سے تارے چھپ جاتے ہیں ایضاً زید جلوہ آفتاب وحدت میں فنا ہو گئے ہیں یعنی اولیاء اللہ اور عارفان کامل عرق دریائے فنا ہو کر اپنے حال سے خود بخیر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سعدی کا قول بالکل درست ہے ع کا نرا کہ خبر شد خبرش باز نیاید۔	
نہ از نقشے بیابی نے نشان	نہ کچھ یابی براہ کہکشان
ترجمہ	اب نہیں انکا کہیں نقش و نشان

شرح مولانا روم

ترجمہ	خلق عالم جملگی بہوش ہوتے ہیں	پردہ ہا بر روکشند و لغتوند
	ہوتی ہے بہوش خلقت سراسر	اور سو رہتی ہے جاوہر نان کر
<p>شرح یعنی جب رات آتی ہے تو عالم بہوش ہو جاتا ہے اور خلقت مٹنے پر کپڑا اتار کر سو رہتی ہے مطلب یہ کہ عارف بشرطیکہ محو کلی نہوں جب طلعت بشریت میں آجالتے ہیں تو حق سے بہوش ہو کر بشری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو شان بشریت ہے۔ چنانچہ اکثر انبیاء و اولیاء امور خانہ داری میں ہی مصروف رہے ہیں۔</p>		
ترجمہ	صبح چون دم زد علم افراشت	ہر تنے از خوابکہ برداشت سر
	ہو گئی جب صبح نکلا آفتاب	خواب گجھاگ ادھٹے سرست خواب
ترجمہ	بہوشان را وادہ حق ہوتا	حلقہ حلقہ حلقہ ہا در گوشہا
	حارے بہوشوں کو مجاہدے ہیں ہوش	رو برد حق کے ہیں سب حلقہ گوش
<p>شرح یعنی جب صبح نمودار ہوتی ہے اور آفتاب نکل آتا ہے تو ہر شخص بستر خواب سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسد نعلے بہوش کو ہوش دیدیتا ہے اور ہر جماعت ہوش و خرد حاصل کرنے میں حلقہ گوش یعنی مطیع علم الہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب صبح تجلی آتی ہے اور آفتاب ذات متجلی ہوتا ہے تو ہر عارف خواب بشریت سے جاگ اٹھتا ہے۔ اور خدا انہیں ہوشیار کر دیتا ہے ظلمت بشریت جانی رہتی ہے حلقہ حلقہ و ہر کی ضمیر سے حال واقع ہو رہے۔ اور لفظ حلقہ حلقہ حسب قاعدہ فارسی بمعنی جماعت ہے۔</p>		
ترجمہ	پائے کو بان دست قہان درینا	نازنازان رنبا اچیتنا
	دھند میں سب حق کی کرتے ہیں فنا	قول سب کا رنبا اچیتنا
<p>شرح یعنی جس طرح لوگ جب کو بستر سے اٹھتے وقت خدا کی تعریف کیا کرتے ہیں اس طرح عارف ہوش میں آنے کے باعث نہایت قرب کے عالم میں خدا کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور نہایت درجہ فخر و ناز کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایذا شکر ہے تو نے ہمیں زندہ کر دیا۔</p>		
ترجمہ	آن جلود و آن عظام نختہ	فارسان گشتہ غبار اچختہ
	جسم کی کھال اور ساری ہڈیاں	ہنگلیں گویا سوار راہ دان
<p>شرح یعنی وہ جسم اور ہڈیاں جو رات کو عالم میں خواب میں بستر بہوش پڑی تھیں خدا کے ہوش فیض سے گھوڑے کا غبار انگیز سوار ہنگلیں مطلب یہ کہ وہ جسم و استخوان جو شب کو بچیں و حرکت تھے صبح کو چلنے پھرنے لگے اور انہیں نئی زندگی مل گئی اس طرح صبح تجلی الہی سے عارفوں کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے اور وہ اپنے تمام جسم اور سارے دل و جمیع قوے کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔</p>		

جلا از عدم سوئے وجود	در قیامت ہم شکر و ہم نمود
ترجمہ سب عدم سے آئینکے سوئے وجود	کافر و مومن انہیں گئے اسے داد و

شرح یعنی جملہ قیامت کے دن شکر گزار و ناشکر گزار دوسوں کا فرا کو عدم سے وجود کی طرف لے آئینگے اس لیے
الحد تعالیٰ کے وقت سب کو پیدوشی سے ہوش میں لے آئے گا ہے اس فرق ہے شکر گزار دوسوں و عارف کو جو خدا کا
اور ناشکر گزار کا فرد نیا پست اور کچھ دنیا کے اور کچھ چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ کہو دیتے کافر نعمت و مانگو ہے
فائدہ چون شب آمد باز وقت بابت سے لیکر ہوا تک تمام اشعار کے رد سے بنی اول بیان حال عارف کی شکر
ہم اہی لکھ چکے ہیں۔ دوم یہ کہ چون شب آمد سے حال عارف کو چھوٹ کر بیان حال قیامت کی طرف انتقال ہے
مصورات میں اشعار کے معنی یہ ہیں کہ تمام خلقت نفی از اوست کے بعد پیدوش ہو جائیگی اور جب صبح محشر آئے گا
بند کرگی تو سب ہوشیار ہو جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلیں گے رہنا آتش آئین و جہنم
یعنی ایجا اتنے ہیں دو بار بار اور دوبار زندہ کیا۔ اول ہم عالم عدم میں مژدہ تھے پھر دنیا میں زندگی ملی اور پھر دنیا کا
میں موت آئی۔ بعدہ قیامت میں زندہ ہوئے قیامت کے دن تاس لکے ہوئے چھوڑ دیں اور ریزہ ریزہ ہو کر یوں
جان ڈالی جائیگی اور تمام مردے عدم سے وجود کی طرف لائے جائیں گے۔

سرچے پیچی پرانا دیدہ	در عدم زاول نہ میر سجدہ
ترجمہ حشر سے اب کیوں بچے انکار ہے	نوازل سے تابع عفا کرتے

شرح یہاں سے منکر حشر جہانی کا رد شروع ہوا ہے۔ یعنی لے منکر حشر مرنے کے بعد قیامت کے دن بار
زندہ ہونے سے بچے انکار کیوں ہے تو نے یہاں کو کب لے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کہ عدم میں تو خدا کے حکم سے
سرنہیں ہیر سکا تھا اور کھڑے کن سے فوراً زندہ ہو گیا تھا۔ اس طرح منکر حشر کے دن بھی تو ضرور زندہ ہو گا اور اس کے
حکم کی نافرمانی سرگرم کرے گا کیونکہ تو جس طرح اس کے حکم سے ایک بار زندہ ہو چکا ہے اسی طرح دوسری بار زندہ ہو جائیگا۔

در عدم افشردہ بوی پاک خوش	کہ مر کہ بر کند از جائے خوش
ترجمہ پہلے تھا تو ساکن ملک عدم	کہتا تھا اب کون اکھاڑ گا قدم
می نہ منی صنع رتائیت را	چون شیدا و موئے پشیمت را
ترجمہ اکھڑا تھا کر صنع رتائی کو دیکھ	آسنے کہنیا موئے پیشانی کو دیکھ

شرح افشردن یعنی مضبوط کرنا اور گاڑنا ہے یعنی لے منکر حشر دنیا میں آنے سے پہلے تو نے ملک عدم میں
اپنا قدم خوب مضبوط کر رکھا تھا اور زبان حال سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنی جگہ (عدم) سے کون حرکت دیکھا
ہرگز نہیں دیکھا لیکن شخص تو اپنے خدا کی صنعت و قدرت کو نہیں دیکھتا پیشانی کے بال کا پر کچھ عدم سے

وجود کی طرف بھیج دیا ہے اس طرح بروز قیامت وہ تمام معدومات کو موجود کر دے گا اور سب کو اس کا حکم ماننا پڑے گا۔

ترجمہ	آپ کے ہیں بچہ پیر ایسے ایسے حال	تاکثیر اندرین انواع حال	کہ نبوت در گمان و در خیال
			وہم میں جنکا انتہا ہر گز خیال

شرح انواع حال میں اضافت صفت ہوئے موصوف ہے بمعنی حالات متنوعہ۔ یعنی انجاء اب تو اس کو کیوں نہیں پکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح طرح کے حالات کی طرف بھیجا ہے اول عدم سے بنا تریق کی طرف کہ پیچھا پر حیوانیت کی طرف پھر لطف ہونے کی طرف پھر لطف کو خون اور خون کو گوشت کے کو تہڑے کی طرف۔ پھر تو تہڑے کو ہڈیاں اور ہڈیوں کو گوشت عنایت کیا۔ پھر جان ڈالی۔ پھر برسوں عالم طفلی میں رکھا۔ پھر جوان کیا پھر بوڑھا دیا پھر موت بھیجی جبکہ اتنی حالتوں میں تو نے مجبور ہو کر خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے تو کیا وہ تجھے مارے بعد زندہ نہ کر سکیگا یا تو اسکے اس آخری حکم کو نہ مانے گا ہرگز نہیں بلکہ تجھے طعناؤں کا ضرور زندہ ہونا پڑے گا۔

ترجمہ	یہ عدم ہر وقت اس کا بندہ ہے	این عدم اور ہمارہ بندہ است	کارکن دیو سلیمان زندہ است
			کام کر شیطان سلیمان زندہ ہے

شرح ہمارے مختلف ہمارے ہے بمعنی ہمیشہ یعنی انجاء اب عالم عدم ہمیشہ محکوم اور مطیع حکم اتھی ہے اُس کے کلمہ کن کہنے سے ہر معدوم شے فوراً موجود ہو جاتی ہے اس طرح تو بھی مرنے کے بعد بالکل معدوم ہو کر فوراً زندہ ہو سکیگا۔ دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ اے دیو کہ منکر حضرت سلیمان یعنی بادشاہ حقیقی ہمیشہ زندہ رہے والے اور حقیقی بقیم ہے۔ تو ہمیشہ اس کی طاعت و خدمت کرنا رہے اور حشر کا انکار نہ کر اور اس طرح اُس کا مطیع رہ جس طرح دیو حضرت سلیمان کے مطیع تھے۔ کیونکہ تیرا بادشاہ حقیقی فانی نہیں ہے اس لئے اس کی خدمت فرض عین ہے۔

ترجمہ	کام تھا آٹکا جھان کا جواب	دیوے ساز و جھان کا جواب	زہرہ نے تادفع گوید یا جواب
			کیا مجال آٹکی کہ دے سکتے جواب

شرح یعنی دیو حضرت سلیمان کے لئے بڑے عوض کے برابر پیالے بنایا کرتے تھے اور باوجودیکہ ایسے سخت اور مشکل کام کرتے تھے مگر حضرت سلیمان کے خوف سے اُنکی یہ مجال نہ تھی کہ چہرہ کر چلے جائیں یا جواب دیدیں۔ سب طرح کیسے اللہ کے حکم کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے منکران حشر ہر طرح مطیع حکم ہیں وہ منظور کریں یا نہ کریں مگر منکر کے بعد حساب و کتاب کے لئے ضرور زندہ کیے جائیں گے یہ اس آیت کا اقتباس ہے یَعْلَمُونَ کہ ناکیشا اُم من محاربتی اے افراتیمین جن حضرت سلیمان کے لئے محاربتیں اور قصوریں کیا کرتے تھے اور ہر وقت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ایسی بڑی دیگھن جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنایا کرتے تھے اور ہر وقت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ازراہ سرکشی غلو و حد کی عبادت نہیں کرتے وہ شیطانوں سے ہی بدتر ہیں۔

<p>مردم را نیز از ان بنی بزم</p> <p>ترجمہ خوف سے در وقت جب از ان ہے تو</p>	<p>خوش را بنی چون ہمیلزری ہم</p> <p>ترجمہ خوف سے در وقت جب از ان ہے تو</p>
<p>شرح یعنی بزم حافل بریا ماندہ اپنی حالت کو دیکھ کر طبع خوف موت سے کانپا رہتا ہے اس طرح عدم ہی حکم الہی سے ہر وقت از ان ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت عدم کے وجود اور معدوم کے موجود کو دیکھ کر دینے پر قادر ہے اور عدم پر لحاظ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت معدوم کو جو دیکھ کر ہر پوری قدرت رکھتا ہے۔</p>	<p>ترجمہ کوشش جاہ و مناصب اسے غنی</p>
<p>ہم ز ترس است آنکہ جانے نہ کنی</p> <p>ترجمہ خوف کے باعث سے یہ جان کنی</p>	<p>ور تو دست اندر منکامینری</p> <p>ترجمہ کوشش جاہ و مناصب اسے غنی</p>
<p>شرح یعنی تو جو امتداد دینی حالت کرنے اور مال کھانے میں مشغول ہے بلکہ بہشت خوف فقر و محتاجی ہے کہ تو اس قدر محنت کر کے اپنی جان کو خاک کیا کر لے گا۔ مگر چونکہ فقر حق کے جانب سے ہے تو خوف ہی حق ہی کی جانب سے ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب تجھے دنیا طلبی کی حالت میں بھی جو خلعت دور کرنے والی چیز ہے خوف خدا ہے تو کیا عدم کو خوف الہی نہ ہو گا جو ہمیشہ طبع حکم رہا ہے۔ بلکہ ضرور ہو گا۔ نیز ممکن ہے کہ آنکہ جانے سے کئی بیان ترس ہو یعنی قتال دنیوی اس خوف سے کھاتا ہے کہ ایک دن جان نکلا جائے گی تو حسرت ہی حسرت رہ جائیگی۔ پھر دنیا کے فرسے اڑنے کون آئیگا۔ اور بال بچے بے سرو سامان رہ جائیگے۔ پس تو جب تجکو موت کا اتنا خوف ہے کہ دنیا کمانے میں بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تو کیا عدم کو خدا کا خوف نہ ہو گا۔ ضرور ہو گا اور اسے حکم سے فی الفور جامد و جوچن لگا بعض لفظوں میں ہم ز ترس است آنکہ جانے نہ کنی اسی دوسرے معنوں کی تائید کر رہا ہے</p>	<p>ترجمہ ہر چہ خبر عشق خدائے حسن است</p> <p>ترجمہ سچ تو یہ ہے ماسوائے عشق رب</p>
<p>گر تر خوار سی است آن جان کنی</p> <p>ترجمہ گر تو شکرت ہے مگر ہے نہ ہر سب</p>	<p>ترجمہ ہر چہ خبر عشق خدائے حسن است</p> <p>ترجمہ سچ تو یہ ہے ماسوائے عشق رب</p>
<p>شرح لفظ جان کنی کی مناسبت سے مولانا قدس سرہ نے دغلا و نصیحت کی طرف انتقال فرمایا ہے یعنی ایسا طلب عشق خدا کے سوا جو سراپا حسن ہے دوسری چیز خواہ باعتباری کسی بھی چیز اور شہین ہو مگر غلاب جان کنی کے برابر ہے۔</p>	<p>ترجمہ ہر چہ خبر عشق خدائے حسن است</p> <p>ترجمہ سچ تو یہ ہے ماسوائے عشق رب</p>
<p>دست در آب حیاتے نازدن</p> <p>ترجمہ چھوڑ دینا شربت آب حیات</p>	<p>حصیت جان کندن سو مرگ آمد</p> <p>ترجمہ جان کنی کیا چیز ہے میل مات</p>
<p>شرح یعنی جان کنی سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ باطنی موت کی طرف اشارہ یعنی دل کی موت جو غیر اللہ کی محبت سے حاصل ہوتی ہے اور حشر اب حیات در دنیا کے عشق الہی میں تیرنا بلکہ ماسوائے اللہ کے عشق میں غوطے کھا کر ہلاک ہونا</p>	<p>ترجمہ ہر چہ خبر عشق خدائے حسن است</p> <p>ترجمہ سچ تو یہ ہے ماسوائے عشق رب</p>
<p>صد گمان دارند در آب حیات</p> <p>ترجمہ آجیوان سے ہیں بالکل بد گمان</p>	<p>نطق را و ویدہ در خاک و مہتا</p> <p>ترجمہ دیکھتے ہیں خاک کو جو میر سیمان</p>

شرح ممکن ہے کہ اس شعر کے دو مصرعے الگ ہوں۔ اور خاک و مہات سے لذات و نسیوہ اور خواہشات فانیہ مراد ہوں۔ اس وقت یہ مطلب ہے کہ خلقت کے دو نو دیدے لذات و شہوات کے اندر کھلے ہوئے ہیں اور عشق الہی میں انہیں ہزاروں بدگمانیاں ہیں بعض نے اسکو طنی یا دہمی بات بچر کہا ہے اور بعض نے جنون نام رکھ دیا ہے اس صورت میں دارند کا فاعل ضمیر ہے جو بجانب خلق رابع ہے یا یہ کہ دوسرا مصرع پہلے کی خبر ہے۔ یعنی خلقت کے دو دیدے جو خاک و مہات میں کھلے ہوئے ہیں آجیات کو طنی اور دہمی سمجھتے ہیں اس وقت دارند کا فاعل او دیدہ ہیں

جہد کن تا صد گمان گردد نود	شب برو۔ ورتو بجی شب و
ترجمہ بدگمانی اپنی کم کر بد صفات	رات کو چل ورنہ پھر جاتی ہے رات

شرح یعنی مخاطب اس بات کی کوشش کر کہ تیری بدگمانیاں سنو سے نوسے رہ جائیں یعنی روز بروز کم ہوتی جاتی یہ بات ریاضت و مجاہدہ سے حاصل ہو سکتی ہے جسکی بدولت اسرار غیبی نظر آنے لگتے ہیں اور گمان کو مرتد میں اسحق چل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شب سے مراد دنیا ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر سیدھا اور عشق الہی کا راستہ اختیار کر اگر غفلت کی نیند سو جائیگا تو دنیا خود فنا ہونے والی ہے یہ خود تجھے چوڑ کر علی جا لگی اور پھر حسرت ہی حسرت رہ جائیگی۔ حدیث شریف میں ہے الناس یأثم اذا مالوا فانتہوا۔ یعنی آدمی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جب سر جاکنگے تب بیدار ہونگے۔ یعنی مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی کہ ہم کس طرح کی غفلت میں محو تھے۔

در شب تار یک جو آن وزرا	پیش کن آن عقل ظلمت سوزا
ترجمہ ڈھونڈ اندھیرے میں کہیں اس روز کو	سامنے لا عقل ظلمت سوز کو

شرح یعنی اندھیری رات (دنیا) میں اس روز روشن (نور حق) کو ڈھونڈ اور اپنی عقل (عقل معاد یا مرشد کامل) کو جو اندھیرے کے دفع کرنے والی ہے اپنا پیشوا اور رہبر بنالے اس سے تجھے جلوہ نور حق نظر آنے لگیگا۔

در شب بدرنگ بس نیکی بود	اب حیوان حفت تاریکی بود
ترجمہ ہے شب بدرنگ بیشک نیکذات	یعنی تاریکی میں ہے آب حیات

شرح یعنی اس اندھیری رات (دنیا) میں بہت سی نیکیاں (مرشدان کامل) موجود ہیں کیونکہ انجیوان تاریکی میں موجود اور اندھیری کا دوست ہے پس تو مخاطب تو مرشد کامل کی جستجو سے غافل نہ رہ اسی اندھیرے میں انجیوان لجا لگیگا یا یہ معنی ہیں کہ بعض اسرار الہی خصوصیت کیساتھ رات ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اسلئے ایسی طلب انوکھ عبادت کیا کر۔ اس صورت میں یہ اشار نماز تہجد کی تاکید کے لئے لائے گئے ہیں۔

سز خفتن کے توان برداشتن	با چنین صد تخم غفلت کا شستن
ترجمہ خواب سے تو کب اٹھا سکتا ہے ہر	تخم غفلت بودیا ہے کس قدر +

شرح یعنی با وجود اعتقاد غلط ہونے اور گناہ کائے اولیات پر غفلت کے ہیں امید نہیں کہ تو خواب سے مر
اٹھا سیکھا کیونکہ دنیا تجھے عبادت الہی کی فرصت ہی نہیں پہنچا کہ ایک روز غفلت ہی میں پت آجائگی۔

خواب مردہ و لقمہ مردہ بیکار	خواجہ خفت و زشت کار
ترجمہ خواب و لقمہ دو نومرے دو تو یار	خواجہ غافل چور ہے معروف کار

شرح یعنی خواب غفلت ہی مردہ ہے اور لقمہ ہی مردہ ہے جب یہ دو مردے ترے مصاحب ہو گئے تو
یہ بھگدول کی سوت آگئی اور جبکہ تو انکی مصاحبت میں تو خود ہی مردہ ہو گیا یعنی خدا سے غافل رہا تو یہ جان
لے کہ ایک بادی چور دشمنان میں اپنا کام کر گیا اور تجھے روزخ میں جا گرایا۔

تو نے دانی کہ خصم تو کھیند	ناریاں خصم وجود خاکیند
ترجمہ تیرے دشمن کون ہیں سن لے اہام	خاکینوں کے ہیں عدد و ناری تمام

شرح یعنی اگر تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے باطنی دشمن کون ہیں تو ہے سن لے۔ تمام ناریاں دشمنان و شیطان
و خواہشات نفسانی و آدمیوں کے دشمن ہیں بجا نچہ قرآن مجید میں جا بجا تصریح ہے کہ شیطان و شیاطین کون
کے میرج دشمن ہیں اور یہ دشمنی طبعی ہے کیونکہ شیاطین ناری ہیں اور انسان خاکی۔

نار خصم آب و فرزند ان آت	ہمچنانکہ آب خصم جان آت
ترجمہ دیکھ لیجے آب کی دشمنی ہے آگ	جس طرح ہے آب کو آتش سے لاگ
آب آتش را کشد زیر اکہ او	خصم فرزند ان آت و ع
ترجمہ آگ کو پانی بجاتا ہے ضد و	کیونکہ ہے وہ دشمن جان پر شعور

شرح ان شعروں میں انسان اور شیطان کی باطنی دشمنی کو آگ اور پانی کی ظاہری تشبیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آگ
آگ پانی کی بھی دشمن ہے۔ اور ان چیزوں کی بھی جو پانی کی اولاد ہیں یعنی پانی سے پیدا ہوئی ہیں مثلاً نبات
حیوانات و انسانات آگ ان سب کی دشمن ہے اور سب کو جلا ڈالتی ہے اور اسی طرح پانی آگ کا دشمن ہے کہ
اُسے بجھا دیتا ہے۔ غرضیکہ آگ اور پانی کی باہم دشمنی دو طرفوں سے ہے۔ پس تو انجانب جس طرح شیطان
و شیاطین تیرے دشمن ہیں اسی طرح تو انکا دشمن بنجا۔ ورنہ شیطانی دشمنی اور اُس سے تیری دوستی تجھے ناری بنا دیگی۔

بعد از ان رین نار نار شہوت	کا نذر واصل گناہ و زلت
ترجمہ آتش شہوت ہے آگ لے رو سیاہ	کیونکہ شہوت ہوتی ہے اصل گناہ

شرح یعنی جب تو ظاہری آگ اور پانی کی دشمنی کو معلوم کر چکا ہے تو اب یہ بھی سمجھ لے کہ آگ سے ہماری
آتش شہوت نفسانی ہے جو آٹھ لے شیطانی سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تمام گناہوں کی اصل اور سبب ہے

رستہ سے قدم پہلا دیتی ہے انجی طلب اس دشمن سے بخوف زہ وزہ تیری لغزش تھے دوزخ میں ڈال دینا کی		نار شہوت تا بدوزخ سے برد	
ترجمہ		آتش شہوت ہے رہبر شہوتے نار	
نار شہوت سے نیا را مد بہ آب		زانکہ دار و طمع و دوزخ در عذاب	
ترجمہ		بلکہ ہے یہ آگ دوزخ کا عذاب	
<p>ہاں بچھا سکتا نہیں ہے اسکو آب</p> <p>شرح یعنی یہ ظاہری آگ بانی سے بجھ جاتی ہے لیکن خواہشات کی آگ بانی سے نہیں بجھتی بلکہ آدمی کو دوزخ تک لیجاتی ہے اور جس طرح حسب مضمون آگ میں مزید دوزخ کا پیٹ نہیں بہتر اس طرح نار شہوت اور خواہشات کا پیٹ نہیں بہتر اور عذاب دینے میں دوزخ اور نار شہوت باہم مناسبت تامہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی نار شہوت و معاصی دوزخ میں آگ عذاب ہو جائیگی یا یہ کہ دوزخ عالم دنیا میں نار شہوت کے صورت میں مصور ہو گیا ہے۔ اسلئے اسکا اور اسکا عذاب ایسا ہی کیا ہے کیونکہ یہی ہے حدیث میں آیا ہے حفت النجۃ بالکارہ و حفت النار بالشہوات یعنی جنت محض مشقت ہی اور دوزخ خواہشوں سے ڈھانکی گئی ہے۔</p>			
نار شہوت را چہ چارہ نور دین		نور حکم اظفا نور الکافرین	
ترجمہ		یہہ بچھا دیتا ہے نار کافر بن	
<p>شرح نار شہوت را چہ چارہ سوال ہے اور نور دین اسکا جواب یعنی آتش خواہشات کا علاج کیا ہے؟ ہے سنی دین و ایمان کا نور ہے جس قدر یہ نور بڑھتا جائیگا اسی قدر آتش شہوت بجھتی جائیگی کیونکہ اے مومنو تمہارا نور کافروں و شیطان و فتن و شہوات کی آگ کو بجھانے والا ہے یہاں طعام مصدر ہے بجھنے کا فعل بطور مبالغہ۔ یہ حدیث پہلے ہی نقل ہو چکی ہے کہ دوزخ کی طرف سے ایمان والوں کو خطاب ہو گا کہ اے مومن تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے نیز یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ الصلوٰۃ نور و رکعہ القصرط یعنی نماز بصراط کا نور ہے۔ اسلئے نور ایمان یعنی نماز کی محافظت انسان کا سب سے پہلا فرض ہے</p>			
چہ کشد این نار را نور خدا		نور ابراہیم را سازاوستا	
ترجمہ		نور ابراہیم کو تیسر بن	
<p>شرح یعنی انجی طلب اس آتش شہوت کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور کو اپنا پیٹوا بنا۔ اور انکی قدم بقدم چل یہ اس طرف اشارہ ہے و اتبع ملہ ابراہیم حنیفاً جس طرح انکے نور نے آگ کو بجھا دیا تھا انکی تقلید سے جذبہ نور الہی تیرے نار شہوت کو بھی ضرور بجھا دیگا رفتادہ نور سے عرفان اور اتباع شریعت کی روشنی مراد ہے جو باطنی اندہیز کو دفع کرتی ہے اور نار شہوت کو بجھا دیتی ہے</p>			

ترجمہ	تاکہ ناراضی سرکش سے بچے	وا رہا این جسم بھون عود تو
شرح	یعنی نورانیہم اور باطنی و توحید کی تقلید اسلئے واجب ہے کہ نفس فرد صفت (سرکش و امارہ) کی آگ سے تیرا ہم جو عود کے مانند آتش و دھوکے کے قبول کرنے کا مادہ رکھتا ہے نجات پا جائے۔	
ترجمہ	اگ پا کون کو نہیں دیتی زبان	نار یا کان را نذر خود زبان
شرح	یعنی جسطرح تنکے دریا کو پیپا نہیں سکتے اسی طرح پا کون (عارفان کامل) کو آگ و آتش نہ اہانت (کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی) اسکی وجہ آمیزہ شعر میں بیان ہوگی۔	کے زخا شا کے شود دریا نہا
ترجمہ	ہر کہ تریاک خدائی را بخورد	گر خورد زہرے مگویش کہ برد
شرح	تریاک خدائی سے تقویٰ و پرہیزگاری و پاک و کمال مراد ہے یعنی جسے پرہیزگاری و کمال حاصل کر لیا ہو اسکو نار شہوت جو عوام کے حق میں نہیں ہے کچھ زبان نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ تریاک اٹھائی کہاٹے ہوئے ہے نیز ہر اسکے حق میں شہاد اور یہ نار اسکے لئے نذر ہے کیونکہ عارفان کامل کہانے پینے کی لذت اور جماع کی کیفیت میں مشغول ہوتے وقت ہی مشاہدہ حق کرتے رہتے ہیں اور انکا کہنا یا پنا طاقت عبادت حاصل کرنے کے لئے ہے اور شہوت خلل بیوی میں کامل درجہ کا ہے جبکی تشریح پہلے ہو چکی ہے اسے شخص تو اگر کاملین کو لذات میں (زہرے لئے زہر میں) مشغول ہو تا دیکھے تو یہ سمجھ کہ وہ مرجائیں گے یا یہ انکے لئے مفسر ہے کیونکہ جو تریاک کھرتا ہے کہانے سے ہے ہن وہ ہرگز مرے تریاق و تریاک ایک معجون مرکب ہے جو ہر نیاتی اور حیوانی کو فنا کر دیتا ہے	زہرے مرنا نہیں وہ اسے حبیب
ترجمہ	خود کند رنجور را رنجور تر	وانکہ معمور است از و معمور تر
شرح	یعنی زہر لذات بیمار دینا پرست کو اور زیادہ بیمار اور آباد و عارف صاحب دل کو اور زیادہ آباد کر دیتا ہے مطلب یہ کہ پاک و پرہیزگار و کامل شخص اس زہر لذات سے اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لذات و شہوات جسکو مشاہدہ حق کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور دینا پرست لذات کے ستمال سے اور زیادہ مگ دینا اور نفس کے بند سے بجاتے ہیں۔ اسلئے لذات کا استعمال مانوں کے حق میں تریاک اور اس کے حق میں زہر ہے۔	اوس سے ہے رنجور خود رنجور تر
ترجمہ	اگر طبیب گویاے رنجور را	از غسل پر نہ کن ہن ہوش را
شرح	یعنی اگر طبیب کہے کہ رنجور را	چھوڑ دے تو شہد بیمار طبیب

کہ چرائو میخوری بے ہنم	گر جوابش کوئی از جہل ہے سقیم
کئے کہا تاسے تو میخوف و بیم	ترجمہ تو کہے اوس سے پلٹ کر اسے سقیم
کج قیاسے کردہ چون ابلہاں	گویدت در دل حکیم کتہ دل
ہے قیاس اسکا قیاس ابلہاں	ترجمہ دلیمن سوچے گا طبیب اکتہ دان
<p>شرح تین شرف قطعہ بند ہیں۔ یعنی اگر طبیب بخنہ یہ کہے کہ اے بیمار شہد کہانے سے بہرہ کر اور اپنی نادانی سے یہ جواب دے کہ حکیم صاحب آپ بلا خوف و ہراس شہد کیون کہاتے ہیں تو اس جواب سے طبیب اپنے دلیمن یہ کہیگا کہ اے بیمار تو نے ہو توں کا سا قیاس کیا ہے۔ تو بیمار ہے میں تندرست اسکو شہد تجھ ضرور دیکھا اور محفوظ بخشیدگا</p>	
ہن مکن بانارہنیرم را تو یار	در تو علت سے فروزد میخونما
دیکھ بیمار آگ میں لکڑی اٹھا ل	ترجمہ شہد سے بڑھ جائے گا تیرا ملا ل
<p>شرح یعنی طبیب یہ کہیگا کہ اے بیمار تو مریض ہے اور میں تندرست ہوں شہد کہانا تیری بیماری کو آگ کی طرح بڑھ کر دیکھا۔ لکڑی کو آگ کے پاس نہ لیجا یعنی شہد نہ کہا ورنہ بیماری بڑھ جائیگی اور تجھے ہلاک کر ڈالیگی۔</p>	
قالب زندہ از وہ بے جان شود	زین دو آتش خاتہات ویران
قالب زندہ کو مردہ پائے گا	ترجمہ خاندہ جسم آگ سے جل جائے گا
<p>شرح یعنی طبیب بیمار سے یہ کہیگا کہ اس دو طرح کی آگ (آتش مرض و حرارت شہد) سے تیرا خاندہ جسم ویران اور قالب زندہ بے جان ہو جائیگا۔ اسلئے تجھے شہد کا استعمال نہ چاہئے۔ اس طرح بیمار دن در لفظان خواہش نفسان کو شہد لذت و نیوی سے بہرہ نہ کرنا چاہئے۔ طبیب (عارف کامل کو یہ شہد لفظان نہیں دیکھتا۔</p>	
نار صحبت در تن افزاید سرور	در تن از نار سیت است آن میخو
آتش صحبت بڑھاتی ہے سرور	ترجمہ نار سے ہے سست وہ مانند نور
<p>شرح یعنی عارف کامل اپنے جسم میں آتش خواہشات کے باعث ایسا سست و خوشحال ہوتا ہے گویا تمام جسم میں نور بہا ہوا ہے کیونکہ اسکی خواہشیں قوت عبادت یا مشاہدہ حق حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور جس طرح عورت سے مصحبت ہونے کی حرارت تمام بدن میں خوشی اور کیفیت پیدا کر دیتی ہے اس طرح کاملوں کی آتش خواہشات اسلئے باعث مسرت و امنیاط ہوتی ہے</p>	
بے زبان تن بود صد گوشت شود	نار صحبت چون فروزد در وجود
باعث صد سود جان و تن ہونی	ترجمہ آتش صحبت جہان روشن ہوئی
<p>شرح یعنی جب عورت سے مصحبت ہونے کی حرارت جسم میں پیدا ہوتی ہے تو بدن کو لفظان نہیں پہنچاتی اور</p>	

اسمین بہت سے فائدے و شگرت دل و دلا و صلاح و غیرہ موجود ہیں اس طرح کا طون کی خواہشیں انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے بلکہ سراسر مفید ہیں کیونکہ کامل کی ہر بات درجہ کمال تک پہنچتی والی ہوتی ہے اور اسکی خواہشیں دینی ہوا کرتی ہیں۔

شہوت ناری براندن کم نشہ	آن باندن کم نشہ و بے پیچ بند
ترجمہ شہوت ناری نہیں ہوتی ہے کم	اسکا چارہ صبر ہے اے ذوالکرم

شرح باندن یعنی ہانکنا اور تیز کرنا ہے اور باندن یعنی تھیر جانا اور بڈ یعنی چارہ و تھیر یعنی خواہش فتنہ بڑھانے اور شہوت رانی سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے البتہ تھیر جاتے اور صبر کرنے سے بلا ضرورت چارہ کم ہو جاتی ہے اور بغیر کسی علاج کے جاتی رہتی ہے کیونکہ صبر تمام نری خواہشوں کا اچھا علاج ہے۔

تاکہ ہیزمے نہی بر آئے	کے ہیزمے آتش از ہیزم کشے
ترجمہ ڈالے جاؤ آگ پر گر لکڑیاں	بجھتی ہے کب آتش شعلہ فشان

شرح یعنی جب تک تو آتش خواہشات پر لکڑیاں رکھتا رہیگا (مشتعل لذات دنیوی) کا یہ آگ ہرگز نہ بجھ سکے گی اور ہرگز نہ آگ کی کوئلہ ہیزم کش راگ میں لکڑیاں ڈالنے والا آگ کو بجھا نہیں سکتا بلکہ اُسے اور تیز کرتا ہے۔

چونکہ ہیزم باز گیری نار مرد	ز انکہ تقوے آب سو بجا مرد
ترجمہ کیسے لے آئندہ میں کہ با پچھڑ جائے آگ	آگ سے تقوے کی پانی کو ہے لاگ

شرح یعنی جب تو لکڑیاں ڈالتی استعمال لدا لدا دنیوی ہو قوف کر دیا تو یہ آگ فوراً بجھ جائیگی کیونکہ تو اسوقت مشتعل ہو جائیگا اور تقوے پانی کو آگ کی طرف لیجا کر لے لے کر اُسے بجھا دے گا۔

کے سیمہ گرد و باتش ہو خوب	کو نہد گلگونہ از تقوے القلوب
ترجمہ آگ سے تیرہ نہوگا روئے خوب	اسپہ ہے گلگونہ تقوے القلوب

شرح یعنی جو شخص دل کی پرہیزگاری کا اہتمام نہ کرتا ہے (لذا لدا دنیوی سے پرہیز کرتا ہے) اسکا منہ آتش خواہشات سے بھر جائے گا کہ نہی ہو تا۔ کیونکہ پرہیزگاری دونوں کو آتش شہوت میں گرنے سے بچاتی ہے۔

آتش اقادون در شمس در ایام عمر رضی اللہ عنہ	
ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں آگ لگنے کا ذکر	

شرح چونکہ گذشتہ اشعار میں آگ کا ذکر تھا اسلئے آتش دنیوی مدینہ کا حال رہا قصہ لائق کو خود ظاہر کرتا ہے۔

آتش اقادون در عہد عمر	بمحو چوب خشک میخورد او حجر
ترجمہ عہد فاروقی میں آگ ایسی لگی	لکڑیوں اور تھیروں کو کھا گئی
در قناد اندر بنا و خانہ ہا	مازد اندر تیر مرغ و لالہ ہا
ترجمہ تار و برنگان میں جانگاہی	مرغ و آتشخانہ میں جانگاہی

آتش اقادون در ایام عمر

شرح یعنی حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایسی آگ لگی کہ پتھروں کو سو کی لکڑی طرح لگا گئی اور لکڑیوں پر پتھروں سے قطع نظر مکانون کی بنیادوں اور گھروں تک پہنچ گئی اور یہاں تک فوج ہوئی کہ جانوروں کے پروں اور گھوڑوں تک میں جا لگی لانا بجھے آتش ناز ہے اور اصل مطلب یہ ہے کہ ایک بار مدینہ میں نہایت شدید آگ لگی۔

ترجمہ	نصف شہر اس سے ہوا جل چلا خاک	آب سے ترسید ازان مسکفت
-------	------------------------------	------------------------

شرح یعنی اپنے بعلوں کے سبب آگ نے آدھے شہر کو بھڑپا دیا اور یہ حال ہوا کہ پانی اس آگ سے نہ پاتا تھا اور ازراہ تعجب زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ یا اکی کیسی آگ ہے جو میرے قابو میں ہی نہیں آتی۔

ترجمہ	سرکہ اور پانی کی مشکین بے شمار	بر سر آتش کسان ہوشمند
-------	--------------------------------	-----------------------

شرح یعنی لوگ پانی کی مشکین اور شدت اضطراب میں سرکہ کے ٹکے آگ پر پڑتے تھے سیڑج ساک کا مرنے سے کہ آتش خواہشات بھانے کے لیے صدق ل سے آب طاعت اور سرکہ انک کو مبدول کرتا ہے انشا اللہ یہ آگ بچھ جائیگی اور خواہشات کی آگ خود بجھ کر آتش دوزخ کو ضرور بچا دیگی۔

ترجمہ	بڑھتی تھی اسکی لپٹ اسکے سبب	میرسد اور آمد از صنع رب
-------	-----------------------------	-------------------------

شرح یعنی جبکہ لوگ پانی ڈالتے تھے آگ ازراہ سرکشی اپنی لپٹ کو اور زیادہ کر دیتی تھی اور قدرت خدا پانی کو باتیل بنکر اسکے بڑھنے میں مدد دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کسی تدبیر سے نہ بجھتی تھی۔

ترجمہ	لوگ دوڑے آئے پھر سوئے عمر	کالتش مے شیر و بیچ زاب
-------	---------------------------	------------------------

شرح یعنی ناچار ہو کر لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور یہ کہا کہ وہ آگ کی سیڑج کسی پانی سے نہیں بجھتی۔

ترجمہ	بولے وہ یہ آگ ہے شان خدا	سقلہ از آتش بجل شامست
-------	--------------------------	-----------------------

شرح یعنی حضرت عمر نے کہا کہ آگ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اس پر وہ میں اپنی قدرت دکھاتا ہے یہ آگ ظاہر میں آگ ہے مگر باطن میں تمہارا بخل آگ کی صورت میں مصور ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی راحت و مصیبت اعمال نیک و بد کی تصویر ہو کر قی ہے۔ لے لوگو تمہارے زکوٰۃ نہ دینے اور صدقات و خیرات نہ کرنے کا گناہ آگ کا لباس پہنکر آشکارا ہوا ہے۔ اور تمہیں اس بد اعمالی کی سزا مل رہی ہے۔

اب بگزارید و نان قسمت کنید	بخل بگزارید اگر آل عیند
ترجمہ	بہبود و پانی کو بانٹو روٹیاں
<p>شرح یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسے لوگو اس آگ پر پانی چھڑکنا موقوف کر دو بلکہ آگ بجھانے کی تدبیر یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا تقسیم کروا کر میری آل و تابع فرمان ہو تو بخل کو چھڑ دو بعض نسخوں میں آل کی جگہ ان سے مجھے نہ نبرہ مثلاً شریف علیہ السلام القذوفہ تطغی غضب ارباب یعنی صدقہ دینا خلیفہ کے غضب لگ گئی کو چھڑ دینا ہے</p>	
خلق گفتندش کہ در بکشودیم	ما سخی و اہل فتوت بودہ ایم
ترجمہ	لوگ بولے باز ہے باب کرم کیونکہ ہیں اہل سخا و دینا میں ہم
<p>شرح یعنی صدقہ کی تاکید شد کہ لوگوں نے حضرت عمرؓ سے یہ کہا کہ سننے سے ہی صدقات و خیرات کا دروازہ کھلا رکھا ہے کیونکہ ہم سب سخی اور اہل بہت و جواد ہیں لیکن با اینہما کیا باعث کہ آگ نہیں بجھتی</p>	
گفت نان بر ہم سخا و دادہ ایم	تر برائے حق درے بکشادہ ایم
ترجمہ	بولے وہ ہے یہ کرم ابھر رہا یہ نہیں بہرہ خباب کبریا
<p>شرح یعنی اُنکے جواب میں حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ تمہاری سخاوت بطور رسم و عادت ہے خالص خدا کے لیے نہیں ہے چنانچہ اپنی شہرت اور بزرگوں کی ناموری کے لیے اہل عرب کی سخاوت و دہان نوازی تمام دنیا میں پہنچا</p>	
بہر مخروہر کوش و بہر ناز	نہر برائے ترس و تقویٰ منیاز
ترجمہ	ہے یہ بہر مخروہر و بہر ناز یہ نہیں ہے بہر تقویٰ و نیاز
<p>شرح پوش بفتح ابا، یعنی کہ در ذریب و زینت ہے یعنی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہاری سخاوت فخر اور ظاہر کی کرد فرادہ بکبر کی نیت سے ہے خدا کے خوف اور برہنہ کاری اور نیاز مذہبی کی نیت سے نہیں ہے ایسے آگ نہیں بجھتا</p>	
مال تخمست و بہر شورہ منہ	تسخ را در دست ہر رہ زن مرہ
ترجمہ	مال کو ضائع نہ کر اے نیچو دست رہن میں منہ سے سوار کو
<p>شرح یعنی ایشیوں کا مال بمنزلہ تخم ہے اس سے بھر سعادت و شقاوت دو نو پیدا ہو سکتے ہیں تو اس تخم کو شہر میں نہ ڈال یعنی دنیوی نام و نمود کے لیے خلاف شرع کاموں میں صرف نہ کرو ورنہ بے محل مال صرف کرنا اور فساد دینا ایسا ہے جیسا رہن کے ہاتھ میں تلوار دینی یعنی بے محل صرف کرنے والے کو انجام کار کا مال ہی ہلاک کر دینا دوزخ میں ڈال دیتا ہے کیونکہ حرام میں مال صرف کرنا کو باقیمت دیکر دوزخ خریدنا ہے۔</p>	
اہل دین را باز دان از اہل کین	ہمستین حق بچو۔ باو سے نشین
ترجمہ	اہل دین کچھ اہل دین اہل کین اہل دین کا رہ ہمیشہ ہمستین

شرح یعنی اہل دین اور اہل کین دکھارو مذاق ہمیں تیز سید اکبر پناہ اہل دین کے سوا فاضلین کو ہرگز نہ دے اور مصاحبت کے لیے خدا کے ہمنشین (حارف کامل) کو دہونڈا اور اہل کابلیں بن سبکی محبت میں رہو۔

ترجمہ	ہر کسی نے قوم خود اختیار کر دیا	کاغہ سیدار د کہ او خود کار کر دیا
	ہر کسی نے قوم کو اپنی دیا	کہتے ہیں احمق کہ کام اچھا کیا

شرح یعنی ہر شخص اپنی قوم یا عزیزوں پر ایسے بخشش کیا کرتا ہے کہ اُسے بدلے یا اپنی دولتندی کا اظہار کے انہیں فقیر و ذلیل سمجھے اور اپنا احسان کہے مگر احمق لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے شخص نے کوئی نیک کام کیا ہے حالانکہ یہ سخاوت نیک پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک یہ ہے کہ خواہ کیسے کرے مگر صرف اللہ کے لیے سخاوت کرے۔ کافہ لعنت میں مجھے حق ہے۔ نکتہ سخاوت نیک نیتی کے ساتھ نہ تو وہ رہیں دین کے کام آئے نہ دنیا کے۔

ترجمہ	خیر و انداختن خصم بر رو امیر المومنین علی و انداختن حضرت شمشیر آزاد	خیر و انداختن خصم بر رو امیر المومنین علی و انداختن حضرت شمشیر آزاد
	دشمن کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دینا اور آپ کا اپنے ہاتھ سے تلوار پر تھوک دینا	

شرح گزشتہ اشعار میں اخلاص عمل کا ذکر تھا اور اس حضرت علی کے قصہ میں اسی کا بیان ہے ایسے رہا دستان خیر و انداختن

ترجمہ	از علی آموز اخلاص عمل	خیر حق را دان منزه انداختن
	مرتبے سے سکھ اخلاص عمل	خیر بزدانی ستہ وہ اور بے دخل

شرح یعنی حضرت علی سے اخلاص عمل سیکھ لے کیونکہ وہ خیر خدا کوٹ اور جیلے سے بالکل پاک تھے

ترجمہ	درغزابر پہلوانے دست یافت	زود شمشیر بر آورد و شمشیر
	ایک کافر پہلوان کو کتے زیر	لیکے شمشیر آگے شمشیر دیر

شرح یعنی حضرت علی نے جہاد میں ایک کافر پہلوان پر غلبہ کیا کہ فوراً اسے ہلاک کر دینے کو تلوار نکال لی

ترجمہ	او خدا و انداختن بر رو علی	انتخار ہرنی و ہر دلی
	اسنے جو کا جانب روئے علی	ستہ جو ہرنی و ہر دلی

شرح یعنی جب علی نے اُسے ہلاک کرنا چاہا تو اُس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا حضرت علی کو باعث فخر ہر خدا دلی ایسے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی نسبت ارشاد فرمایا ہے اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا یعنی علم کا شہر ہوں اور علی اسکا دروازہ ہے پس تو اسنور کا فخر کرنا گو یا جمیع انبیاء و اولیاء فخر کرنا ہے کیونکہ جس بات کو سردار کرتا ہے وہ تمام رعایا کی طرف سے ہوتی ہے خدا و یغنیین و خیر و بركات تمامہ کے منقولات کو کہتے ہیں

ترجمہ	او خیر و انداختن بر رو علی	سجدہ آرویشیں او در سجدہ کا
	تھوک بیٹھا ایسے منہ پر رو سیاہ	سجدہ جیسے روبرو کرنا ہوا ناہ

خیر و انداختن خصم بر رو

شرح یعنی اس پہلوان نے ایسے مبارک چہرہ پر جو کہ جیسے آگے جانزدین پر اس کے عجبہ بیکار تا تھا یعنی ماغبار علی کا
و باطنی جانزد کے منہ کے اندر ایک دراعی غلام تھا کیونکہ حضرت علی کا چہرہ تجلی الہی اور انوار صحبت رسالت تھا
کی حرکت رکھتا تھا اور آسمانی چاندنی انوار بھی مگر جو چہرہ غم نظر آتی نہیں ہے

ترجمہ	پہلیک بیٹھے اپنے جھگڑ کو علی	در زمان انداخت شمشیر آن علی	کرد او اندر غزایش کاہلی
			اور اس کے قتل میں کی کاہلی

شرح یعنی جو ت پہلوان نے منہ پر تھوکا حضرت علی نے فوراً ہاتھ سے تھوکا پسینہ کی اور اس کے قتل کرنے کا
قتل کر کے غازی بننے میں تامل کیا۔ مطلب یہ کہ حضرت علی اس کے قتل کرنے سے باز رہے اسکا سبب آگے بیان
کیا جائے گا لفظ غزا یعنی قتل اور یعنی غازی بننا دو نطرح درست ہے۔

ترجمہ	رہ گیا حیران وہ اس قتل سے	گشت حیران آن مبارز زمین	از نمودن عفو و رحم بے محل
			یعنی یہ رحم بیکار کس لئے
ترجمہ	اور یہ بولا۔ اٹھا کر تو لے۔ جھگڑ	گفت بر من تیغ تیز افراشتی	از چہ افکندی حیرا بجزاشتی
			اسے علی کیون پسینہ کی بیدریغ

شرح یعنی وہ کافر پہلوان اس قتل یعنی علی کے خون معاف کرنے اور بے محل رحم فرماتے سے تعجب اور
حیران رہ گیا۔ اور یہ کہنے لگا کہ اے علی اپنے تھوکا پر پہنیک کیون دی اور مجھے کیسے جینا چھوڑ دیا
حالانکہ تھوکا میرے قتل کے ارادہ سے اٹھائی تھی اور منہ پر تھوکا دینا دوسری گستاخی تھی

ترجمہ	چیز کیا بہتر ہے میرے قتل سے	انچہ دیدی بہتر از پیکار من	تا شدی تو ست در اسکار من
			ست میرے قتل میں ہو کس بچے

شرح یعنی اے علی تمہارے مذہب میں توحید الہی پہیلانے کے لئے کافروں کے قتل کر دینے سے بہتر کوئی
چیز نہیں۔ اپنے ایسی کیا چیز مصلحت ہو گی جس سے قتل کر دینے سے بہتر ہے اور جس کے باعث آپ میرے شکار
یعنی قتل سے روک گئے۔ پیکار سے مراد قتل ہے نیز یہاں یعنی جنگ ہی درست ہے

ترجمہ	کیا ہوا غصہ یہ کیون جاتا رہا	انچہ دیدی تا چنیں خست	تا چنیں برتے نمود و با جہت
			برق تابان رہ گئی یہ کیا ہوا۔

شرح یعنی اے علی آپ نے ایسی کیا مصلحت دیکھی کہ اس طرح یکایک آپکا غصہ فرو ہو گیا اور غصہ کی بجلی یا بجلی
تواریک کر جہت غائب ہو گئی حالانکہ میں کافر اور آپ کا مقابل ہونے کے سبب واجب القتل تھا اور چہرہ مبارک
منہ کی زلی گستاخی اس کے علاوہ تھی پہر آپ کا عفو فرمانا اور میری حالت پر رحم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ترجمہ	اچھے دیدی کہ مراد ان عکس دیدی	در دل و جان شعلہ آتش دیدی
	بیچ بتا دیجے کہ یہ دیکھا نہیں کیا	نور جس سے دل میں پیدا ہو گیا
<p>شرح دیدی حال بالصدر ہے۔ یعنی کافر ہیلوان نے یہ کہا کہ اے علیؑ اپنے ایسا کیا جلوہ دیکھا کہ اس مشاہدہ کے اثر سے میرے دل و جان میں نور ایمان اور شعلہ ایمان جلوہ انگن ہو گیا ہے یعنی شاید آپ نے اس وقت نماز وحدت کا مشاہدہ کیا ہے جس کے اثر سے میرے دل و جان میں بھی شعلہ توحید چمک گیا ہے اور فی الواقع ایسا ہر تہا کہ اس وقت حضرت علیؑ مشاہدہ شاد وحدت میں مشغول تھے اور یہی سبب تھا کہ عالم حریت میں آپ نے اُسے قتل کیا جس کا مفعول جان آئندہ الیگا۔ نکتہ اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ہیلوان اس وقت دل میں ایمان لیے آیا تھا۔</p>		
ترجمہ	اچھے دیدی بہتر از کون مکان	کہ بہتر از جان بود و بخشیدیم جان
	بہتر کیا دونوں جہان سے خوب ہے	جان بختی کیوں مری مطلوب سے
<p>شرح یعنی اے علیؑ ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جو کون و مکان سے برتر اور جان عزیز سے بہتر ہے اور جس کے اثر سے آپ نے مجھے تازہ روح یعنی جدید ایمان عطا فرمادیا ہے بخندیدیم میں میں ضمیر مفعول ہے یعنی بخشیدی یا جان بخشنے سے ترک قتل اور جان بخشی مراد ہے مطلب یہ کہ میرے قتل نہ کرنے کا سبب یہاں فرادیکھے</p>		
ترجمہ	در شجاعت شیر ربابیستی	در مروت خود کہ داند کیستی
	شیر ربابی شجاعت میں ہے تو	کیا خبر ہے کیا مروت میں ہے تو
<p>شرح یعنی اے علیؑ تم بہادری میں شیر خدا ہو اور مروت و احسان میں کسی کو معلوم نہیں کہ کون ہو یعنی حد سے زیادہ بامروت ہو کہ اپنے مقابل اور گستاخ کا منکر کے قتل کر دینے سے ہاتھ روک لیا</p>		
ترجمہ	در مروت ابر موسائی بہ تہ	کا مدار وے خوان و نان بے تہ
	تیر میں ہے ابر موسیٰ بے گمان	جس سے ہوتا تھا نزل خوان و نان
<p>شرح یعنی اے علیؑ آپ مروت و احسان میں ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کا وہ ابرہیم سے بیابان تہ میں من و سلو سے اترتا تھا تہ ایک خاص جنگل کا نام ہے جہاں سے بنی اسرائیل جالین تک سرگرداں رہے تھے</p>		
ترجمہ	ابر ہاگندم و ہد کا زہ کجہد	بخنتہ و شیرین کند مردم تو ہد
	دیکھ لے گہون کو کر کے جد و جہد	لوگ بخنتہ کرتے ہیں مانند شیرین
ترجمہ	ابر موسیٰ پر رحمت بر کشاد	بخنتہ و شیرین بے رحمت باد
	ابر موسیٰ نے جو کہو لے اپنے پر	بے مشقت رزق بخشا سر بسر
<p>شرح یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے یعنی ابر آدمیوں کو گہون دیا ہے کہ لوگ اُسے رحمت و مشقت</p>		

سے چائیں اور لذت کہلاتے تیار کریں لیکن حضرت موسے کے ابرے رحمت کی پرکھو لہذا یہ سچے اور بنی اسرائیل کا بچا بچا ہونا بلا محنت و مشقت و پاکر تباہ کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور عطا نہیں منقطع ہو گیا۔

از برائے پختہ خواران کرم	رحمتش افراخت در عالم علم
ترجمہ: تبارائے سخاوت کرم	سر بلند اللہ کی رحمت کا علم
تا چہل سال آن طیفہ ان عطا	کم تشدیکر وزان اہل رجا
ترجمہ: وہ عطا ہے حق رہی چالیس سال	یہ کم و نقص اللہ ہے خوف روال

شرح کرم سے غلام آسمانی مراد ہے یعنی آسمان کا بچا ہوا تباہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی اسرار کی کئی رحمت اپنی سے عالم میں اپنا علم بلند کر رکھا تھا یعنی تمام زمانہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کسی لٹے جٹے چلائے کہاتے آسمان سے آتے ہیں یہ وظیفہ اور عطا ہے الہی ان امیدواروں بنی اسرائیل سے چالیس برس تک منقطع ہوا

تا ہم ایشان از خسیسی جانتند	گندنا و ترہ و حسن خواہند
ترجمہ: انہیں سے حاضر ہوتے سفر صفا ت	اور مانگا ساگ بہسن گہاں پات

شرح خسیسی یعنی ذلت و کمینگی و ذلت پسندی ہے۔ یعنی آسمانی کو ہانا چالیس برس تک منقطع ہوا یہاں تک کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے بعض شخص اپنی کمینگی کے سبب اُسٹے۔ اور حضرت موسے سے ہمسا آمد ہری ترکاریان اور ساگ پات مانگنے لگے۔ اور یہی کہانے کی جو بلا محنت داتا تہا کچھ قدر زکی۔

جملگی گفتند باموسے ز آرز	بقول وقتا و عدس سیر و پیاز
ترجمہ: یہ کہا ہوئے سے بہر از روئے آرز	چاہے لکڑی سور اور ساگ پیاز
زان گدا روئی و حرص و آرز	منقطع شد من و سلوے ز آرز
ترجمہ: انکی حرص و اونکی گدائی کے سبب	منق وہ سلوے ہو گیا موقوف سب

شرح یعنی بنی اسرائیل کی فحشری اور حرص طبع کے باعث آسمان سے من و سلوے اُترنا موقوف ہو گیا فائدہ جو کہ ابدائے انتخاب میں ہم اس قصہ کو تفصیل کہہ چکے ہیں یہاں ابھر نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے

امت احمد کہ ہستند از کرام	ہست باقی تا قیامت آن طعام
ترجمہ: امت احمد ہیں دین جو ذہ الکرام	و کونتا ہے ہمیشہ وہ طعام

شرح یعنی گوسن و سلوے منقطع ہو گیا ہے گو امت احمد کے یہاں جو کہ بزرگوں میں بہترین ائمہ میں سے ہے یہاں کہانا قیامت تک باقی ہے یا یہ سننے میں کہ امت احمد میں جو لوگ کہ خواص میں سے ہیں وہ قیامت تک من و سلوے کہاتے رہیں گے یہی صورت دین کا فہم بیان ہے اور دوسری حالت میں کہ بیٹے سیر کیا کہ جو نگاہی صورت میں

	اہانت سے خواص اہانت مراد من اسلئے دو معنی نکال ایک سے یا مطلب ہر دو متحد ہے۔	
	چون اہانت عند ربی فاش	ایطعم ویسقی کفایت تراش شد
ترجمہ	سن اہانت عند ربی کا حصول	ایطعم ویسقی ہے خود قول رسول
<p>شرح لفظ تراش یا تو مجھے ازان ہے یا کفایت را اسم فاعل ترکیبی ہے اور ضمیر میں طعام آسمانی کی طرف راجح ہے اور یہ شعر اس حدیث کا اقتباس ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام صوم وصال یعنی نہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نہ کے روزے رکھتے ہیں اپنے جواب دیا اہانت عند ربی یعنی ویسقی یعنی لے لوگو تم میرے برابر نہیں ہو سکتے میں اپنے خدا کے پاس رات گزارا ہوں وہ مجھ کو کھانا پلا دیتا ہے مطلب شعر یہ ہے کہ حدیث اہانت عند ربی صحیح اور مشہور ہے اور آسمین کھانا پلا لے اسی طعام آسمانی کی طرف اشارہ ہے جو خواص کے لئے نچا پکا یا اترتا ہے۔</p>		
	ہمچ بے تاویل ابن ادریدر	تا در آید در گلو چون شہد و شیر
ترجمہ	تو بلا تاویل کہ اسکو قبول	تاکہ ہو یہ خوشگواراے ہوا الفضول
<p>شرح اہل ظاہر نے حدیث مذکورہ بالا کے معنی بیان کرتے وقت یہ کہا ہے کہ اس کھانے پلانے سے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کھانا پلاتا تھا کوئی واقعی کھانا مراد نہیں ہے بلکہ خداداد قوت مراد ہے جو رسول کو صوم وصال (نہ کے روزے) رکھنے کے لئے غیب سے عنایت ہوتی تھی اور ہر خاص و عام کو نہیں ملتی مگر مولانا ایسی تاویل کو منع کرتے ہیں یعنی ایضا طبغیر کسی تاویل کے اس حدیث کے مضمون کو قبول کرنے کے لئے تاکہ طعام و شراب غیبی تیرے حلقوم میں شیر و شکر کی طرح جا پہنچے اور اگر تاویل کر کے بمعنی قوت لیگا تو یہ طعام و شراب تیرے حلقوم سے دور رہیگا کیونکہ تجھے جس چیز کے واقعی ہونیکا یقین ہی نہیں وہ تیرے حلق تک کیونکر پہنچ جائیگا کچھ اگر کوئی یہ کہے کہ جب طعام و شراب سے حقیقی کھانا بنایا مراد ہے تو پیغمبر کے صوم وصال کے کیا معنی ہو اسکا جواب یہ ہے کہ دنیوی کھانا بنایا روزہ کو توڑتا ہے اور غیبی طعام و شراب منافی صوم نہیں ہے۔</p>		
	مذاککہ تاویل ست واد اعطا	چونکہ مید آن حقیقت خطا
ترجمہ	کیونکہ ہے تاویل تردید عطا	ان لینا ہے حقیقت کو خطا
<p>شرح میں ہر جگہ تاویل کرنی اسلئے ممنوع ہے کہ تاویل عطا الہی کے رد کرنے کو کہتے ہیں۔ تاویل میں کرنی چاہئے جہاں کسی کلام کے حقیقی معنی نہ بنتے ہوں یا کوئی مرجع نہ پایا جائے اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دافعی پکا پکا کھانا اترتا تھا تو پیغمبر کے کھانے پینے کو بمعنی قوت باطنی لینا بجا تاویل یعنی عطا الہی خود ہے۔ یعنی ہمتو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے خوان عطا سے پیغمبر کو پکا پکا کھانا کھانا پلا دیا اور تو یہ کہتا ہے کہ</p>		

کہلانے پلانے سے مدد قوت عطا کرتی ہے دیکھو یا تو نے عطا کی الہی کو رد کیا اور اس تاویل کی ضرورت پیدا ہوئی کہ تاویل کرنے والا اس کھانے پینے کے حقیقی معنوں کو بیٹے پر خطا دیکھتا ہے حالانکہ یہ سراسر اسی کی عقل کا قصور اور اسی کی خطا ہے کیونکہ شریعت و طریقت کے باریک مسائل اور لطیف اسرار ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتے۔

ترجمہ	اگر خطا دیدن ضعف عقل اور	عقل کل مغز مست عقل جزو عقل
	دیکھنا اسکا خطا ہے ضعف عقل	عقل کل ہے عقل عقل جزو عقل

شرح یعنی حقیقی معنوں کو جن پر خطا سمجھنا تاویل کرنے والے کی ضعف عقل کے سبب سے ہے وہ عقل کل نبی باوہلی اوتو ہے ہی نہیں جو سراسر مغز اور محسوس دانائی ہوا کرتے ہیں بلکہ عقل جزوی رکھتا ہے جو بالکل پوست یعنی بے مغز ہے۔ ایسے طعام و شراب دینی کے حقیقی معنے نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ سیول نے سلمہ بن قیس سے خصائص محمدیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہم پیغمبر خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ایک شخص نے بوجھاکہ یا رسول اللہ آپ پر کبھی آسمان یا جنت سے بھی کھانا اتر لے آئے فرمایاں گرم کھانا اٹھ گھٹی میں کہا ہوا اٹھے بوجھاکہ حسین کا بچا ہوا کھانا کھایا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ نیز کتاب سیرۃ الرسول میں ہے کہ تقی الدین بن فحلہ صاحب سند نے ابیہار پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں دودھ پلاتے ہیں تقی الدین نے اسکی تصدیق اس طرح کی کہ صبح کو تھے کروڑی اور اس نے میں دودھ نکلا۔ اس نکلتا ہے پیغمبر علیہ السلام اور اس کے تابعین پر طعام و شراب دینی نازل ہوتا ہے تاویل کر کے اسکو مجھے قوت نہ لیا جاوے۔

ترجمہ	خوش را تاویل کن نہ اخبار را	مغز را بد گوے و نے گلزار را
	اپنی کر تاویل اور خبر و نکو چھوڑ	گل ہیں خوشبودار اپنا مغز پیوڑ

شرح یعنی ایجا طلب اپنے نفس کو اخبار را احادیث رسول اللہ کے مطابق کرا حدیث کی تاویل اپنے نفس کے مطابق نہ کرو اور اگر تجھے پہلوں کی خوشبو نہیں آتی تو اپنے مغز قوت شامہ اکبر اکبر کہہ گلزار کی بجائی بیان نہ کرو کہ صبح پیلے کی تمیل ہے۔ یعنی تاویل کرنا ایسا ہے جیسا اپنی بددماغی کے باعث پہلوں کو بڑا کہنا۔

ترجمہ	اے علی کہ جملہ عقل و دیرہ	شمکہ واکو از انجید دیرہ
	اے علی تو عین عقل و دین ہے	مجھ سے کہدے تو نے دیرہ کی جوشے

شرح بیان سے پہر کا فر پہلوں اور علی کا قصہ شروع ہو گیا ہے یعنی پہلوں نے کہا کہ اے علی آپ مجھے عقل اور حیم عرفان و حقیقت ہیں آپ میرے قل نہ کرنے میں جو کچھ معلوم کر چکی ہے اسکا تہوڑا ہی صاحبان فرماؤ۔

ترجمہ	تغ حکمت جان مارا چاک کرد	آب حکمت خاک مارا پاک کرد
	جان ہے صد چاک تغ حکم سے	پاک ہے تن تیرے آب علم سے

<p>شرح یعنی اے علیؑ آپ کے علم و بردباری کی تلواریں مجھے باطنی طور پر سنبھال کر دیا ہے یعنی میں آپ کے حکم پر قربان ہو گیا ہوں۔ اور آپ کے بھر علم نے میری خاک کو کفر و جہالت نجاست سے پاک کر دیا ہے بالکل دھو دیا ہے کیونکہ آپ باب مدینہ علم میں آپ کے اخلاق حمیدہ کے اثر نے مجھے ایک بندہ بے دماغ اور سچا غلام بنا لیا ہے</p>	
ترجمہ	<p>باز گو دائم کہ این ز اسرار حق زانکہ بے تمشیر کشتن کار او</p>
ترجمہ	<p>مجھے کہدیکے یہ ہے اسرار حق قل بے خیر ہے بیشک کار حق</p>

شرح یعنی پہلوان کہتا ہے کہ اے علیؑ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلا تمشیر ظاہری مجھے مار ڈالنا یعنی تیغ علم سے مسخ کر لینا اسرار الہی میں سے ہے۔ آدمی کا کام نہیں۔ بلکہ ایک راز الہی ہے جو آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے لیکن آپ اپنی زبان سے یہی تہوڑا بہت اس راز کو ظاہر فرما دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے

ترجمہ	<p>صانع بے آلت و بے جارح واہب این مدہ ہائے راجح</p>
ترجمہ	<p>صانع بے واسطہ ہے وہ ضرور ہادیے دنیا ہے بہت اے پر شعور</p>

شرح یہاں سے پہر مولانا کا مقولہ شروع ہے یعنی اللہ تعالیٰ صانع حقیقی ہے کہ بلا وسیلہ ظاہری اور بلا واسطہ دست و پا یہ خوشبو دار تحفے ایمان و عرفان جو دماغ روح کو معطر کرتے ہیں، لوگوں کو نجات دیتا ہے جیسا کہ اس کا فر پہلوان کو بغیر سبب ظاہری تحفہ ایمان عطا فرمایا۔

ترجمہ	<p>صد ہزاران سے چشاند روح کہ خبر بنود دل محب روح را</p>
ترجمہ	<p>بختا ہے وہ شرابین روح کو کیا خبر آئی دل محب روح کو</p>
ترجمہ	<p>صد ہزاران روح بخت ہوئی کہ خبر بنود دو چشم و گوش را</p>
ترجمہ	<p>روح ایسی بختا ہے ہوش کو کب خبر ہوئی ہے چشم و گوش کو</p>

شرح لفظ سے بمعنی شراب سے شراب محبت و عرفان اور ہوش سے عقل کلی مراد ہے جو انبیاء و اولیاء کو نصیب ہوتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء و اولیاء کی روح کو اسرار قدسیہ اور تجلیات غیر قنایہ کی ایسی شربین پلاتا ہے جسکی خبر دل کو نہیں ہوتی اور انکی عقل کو ایسی روح عنایت کرتا ہے جسکی خبر جو اس ظاہرہ کو نہیں ہوتی کیونکہ جو اس ظاہرہ عالم کثرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو اس باطنی عالم قدس اور عالم قرب الہی سے متعلق ہیں

ترجمہ	<p>باز گو اے باز عرش غمش تنکا تاچہ دیدی این مان از کرد کا</p>
ترجمہ	<p>ہاں بتا دے مجھ کو باز عرش رب کیا دکھایا ہے تجھے خالق نے اب</p>

شرح یہ اشعار مولانا کی زبان سے اُسی پہلوان کا مقولہ ہیں یعنی اے علیؑ تم شہباز عرش الہی اور اسرار و کائنات کے اچھی طرح نہکار کرنے والے ہو تمہاری پرواز عرش تک سے یہ بتا دو کہ میرے قتل نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ

کی طرف سے کہیں کی اعلیٰ نظر آتی ہے خاص مصلحت کو اندر راہ بندہ نوازی بھی نظر آتا ہے۔	
چشمہ نوا دراک غیب آموست	چشمہ کے حاضران بردوست
ترجمہ	نہایت آنکھیں رکھتی ہیں دراک غیب اور ہے غور و بین اند ہے بن کا عیب
شرح یہ ہے علی آپ کی آنکھ نے حالات غیب معلوم کرنے سیکھ لیے ہیں اور دیگر حاضرین کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں۔ بندہ میں ایسے غیر و نکو وہ غیبی امور پر نظر نہیں آتے جو آپ کو معلوم ہیں۔	
ان کے ماسے ہے بنید عیا	وان کے تاریک ہے چین جہان
ترجمہ	ایک کو اک چاند آتا ہے نظر دوسرا اندہ ہے گویا ہے
وان کے سہ ماہ ہے بنید عیا	این کہ کس شبہ کس وضع غم
ترجمہ	نیر کے روبرو ہیں چاند تین ایک ہر وضع کے ہیں تینوں ہنشین
<p>شرح یہ دو شعر بطور قطعہ بند ہیں گزشتہ شعر کی دلیل ہیں اور کئی کئی سنے رکھتے ہیں اول یہ کہ اے علی ہام حاضرین داخل دنیا کی آنکھیں ایسے سلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی تین تین میں ایک وہ جو صرف ایک ماہ غیب کو دیکھتا ہے یہ شخص حقیقت اور حقیقت کی جانب سے نظر دوختہ ہے دوسرا وہ جو دوسرے جہان کو تاریک دیکھتا ہے دیکھنے کا فرو فاسق ہے یہ بالاد نے نظر دوختہ ہے تیسرا وہ جو تین چاند و قمر شریعت و طریقت و حقیقت ایک دیکھ رہا ہے مگر یہ مرتبہ معرفت سے نظر دوختہ ہے یہ تینوں قسم کے لوگ ایک خاک آلودہ اور ذلیل ہیں جسے نبی نے عالم دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اے علی آپ مقام معرفت طے کیے ہو ہیں ایسے یہ تینوں قسموں کی لوگ آپ کے مقابلہ میں نظر دوختہ ہیں وروہ یہ کہ ان اشعار میں اس حدیث کا تقابلاً ہے جو انس بن مالک سے مروی ہے پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے کہ آخر زمان میں میری امت کے تین فرقے ہو جائیں گے ایک وہ جو خدا کے خالص عبادت کرے گا دوسرا وہ جو عبادت ربانی بجالائے گا تیسرا وہ جو کمانے کھانے کے لیے عابد و زاہد بنے گا بلا فرقہ تین چاند و قمر شریعت و طریقت و حقیقت (کہتے دیکھ رہا ہے اور دوسرا صرف ایک چاند و قمر شریعت) کا مشاہدہ کر رہا ہے اور تیسرا بالکل اندھا اور مجرب ہے لیکن اے علی تیرے مقابلہ میں سب نظر دوختہ ہیں کیونکہ تو صاحب عرفان ہے تین دو شعروں میں مراتب ثلثہ جمع تفرقہ جمع الجمع کی طرف اشارہ ہے صوفیوں کی اصطلاح میں جس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کثرت میں ذات بخائی حق کا مشاہدہ کرے۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ وہ عیاں انکشاف اشارہ ہے اور تفرقہ فقط مشاہدہ کثرت ہے بلا مشاہدہ حق جو اہل غفلت اور مجاہدوں کو حاصل ہے اور ان کے تارک سے بندہ جہان کی طرف اشارہ ہے اور جمع ابھن سکے کہتے ہیں کہ ذات ۱۰۰۰ کا مشاہدہ کثرت نطق میں ہو اور کثرت نطق کا حدیث حق میں اس وقت</p>	

خلقت کا یہی مشاہدہ ہوا اور حق کا یہی اور اتحاد خلق باقی کا یہی گویا یہ تین چاند ہیں اس مجمع الجمع کے مرتبہ میں یہ
حق دو وجہ سے ہے ایک دید حق در خلق اور ایک دید حق در حق اور دید خلق صرف ایک وجہ سے وہ یہ ہے کہ حق
خلق در حق۔ اور چونکہ خلق خلق کا آئینہ نہیں ہے اسلئے دید خلق در خلق ناممکن ہے مطلب یہ کہ اے علی حقا
مرتبہ جمع و تفرقہ و جمع الجمع آپ کے مقابلہ میں نظر دو خستہ ہیں کیونکہ آپ ان تینوں مرتبوں سے بہتر اور صاحب
عرفان اور فانی السدین چہاں رہے یہ کہ تین چاند سے مشابہ ذات و افعال و صفات مراد لیا جاسے یعنی
تین چاند کے دیکھنے والے وہ شخص ہیں جو اپنی ذات و افعال و صفات کو ذات و افعال و صفات حق میں فانی
دیکھتے ہیں۔ اور ہر ذات کو فرع ذات حق اور صفات اور افعال کو فرع صفات و افعال حق جلتے ہیں
اس تادیل سے ایک چاند کا دیکھنے والا وہ ہے جو فقط توحید کو جانتا ہے اور جہاں کو تاریک دیکھنے والا
وہ ہے جو کافر یا فاسق ہے کہ اُسے کچھ بھی نظر نہیں آتا بلکہ چاند کے دیکھنے والے سے موجود
مسلمان اور جہاں کو تاریک دیکھنے والے سے محدود دہرے اور تین چاند دیکھنے والے سے نصائے
مراد ہیں کیونکہ تمام جہاں انہیں تین طریقوں کا پابند ہے۔ یا محدود مسلمان ہیں یا محدود و منکرین صانع
یا مشرک۔ چونکہ مشرک عام ہے اسلئے تمام مشرک نصائے کے ساتھ شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ اے علی
جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور حاضرین محفل دنیا کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ حاضرین دنیا میں سے
کوئی ایک چاند کا دیکھنے والا ہے کوئی تین چاند کا۔ اور کوئی بالکل اندھا ہے اسلئے میرے قلم نہ کرنے
میں جو کچھ مصلحت آپ نے دیکھی ہوگی وہ دوسرے کو نظر نہیں آسکتی ششم یہ کہ محفل دنیا میں لوگ حقیقت
حال کو معلوم نہیں کر سکتے مثلاً ایک شخص کو آسمان پر ایک چاند نظر آتا ہے حالانکہ چاند کا وجود ہی نہیں تا
دوسرے کو ایک چاند کے تین نظر آتے ہیں اور تیسرا بالکل اندھا ہے اے علی آپ حقیقت حال سے آگاہ
ہیں۔ میرے قلم نہ کرنے کی حکمت کو بیان فرمادیجئے۔ رخم فتمتین صفت مشبہ ہے مشتی اور رخم یعنی خاک آلود
شدن و خوار شدن بعض ننون میں رخم کی جگہ لکھ ہے لخم صرف ایجاب ہے یعنی ہاں

چشم ہر سرہ باز و چشم ہر سرہ تیز	در تو آئینہ ان و از من در گمراہی
ترجمہ آنچنین کسی ہیں کفادہ اور تیز	بجہ سے لکھ مجھ سے کرتے ہیں گریز

شرح یعنی اے علی ان تینوں فرقوں کے حواس درست ہیں اور ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن فرق
یہ ہے کہ مرنی (منظور نظر) اور مطلوب ایک کو حاصل ہے ایک کو نہیں اور ایک کو اعلیٰ درجہ کا حاصل ہے
مگر آپ کا مرتبہ ان تینوں فرقوں سے بالاتر ہے اسلئے میں آپ کی زبان سے انخاف اُنچاہتا ہوں
دوسرے مصرع میں لفظ من و تو سے اگر ذات مبارک علی و نفیس پہلوان مراد ہے۔ تو یہ سنے ہیں کہ

اے علی ان تینوں مہمون کے لوگوں کی آنکھیں کو ظاہر میں کہنے ہوئے ہیں مگر تیری طرف ملی ہوئی ہیں اور مجھے دور بہا گئے ہیں جیسے تو ازراہ کشف ان اصحاب مرستہ ثلثہ کا حال جانتا ہے کہ فلاں شخص کس مرتبہ کا ہے اور فلاں کس مرتبہ کا ہیں نہیں جانتا اور اگر تو سے عوام اور من سے خاص مراد ہیں تو یہ مطلب ہوا کہ ایسا مطلب عام ان تینوں فرقوں کی آنکھیں تجھے متعلق ہیں کیونکہ تو انکا ہمسر اور ہمیشہ اور مد مقابل ہے اور خواص سے بہا گئی ہیں کیونکہ خواص کا رتبہ ان تینوں مرتبوں سے بڑھ کر ہے ایسے ان اہل ثلثہ کے لوگ اُسے آنکھ نہیں دلا سکتے نیز من و تو سے بلا تخصیص و تعمیم جس معنیات مراد ہو سکتے ہیں ایسے اے علی ان تینوں فرقوں کی آنکھیں کسی چیز سے ملکر اسکی کیفیت معلوم کر لیتی ہیں اور کسی چیز سے گریز کر جاتی ہیں بہر حال انہیں نقصان ہے اور آپ مجسم کمال میں کیونکہ آپ از روئے کشف ان حالات سے آگاہ ہیں جسے غیور نادان واقف ہیں

سحر نیست یا عجیب لطف خفیت	بر تو نقش گرگ و بر من یوسف
ترجمہ یہ کو کی جادو ہے یا لطف خفی	گرگ ہے وہاں یا یوسف ہے نقش یوسفی

شرح یعنی اے علی یہ آنکھیں جادو یا عجیب طرح کی کوئی پوشیدہ حکمت ہے کہ جس کسی کو مطلوب حقیقی حاصل ہے خلق اسکی نظر میں یوسف ہے وہ مخلوق کو ایسے دوست رکھتا ہے کہ آمین خلق میں اسکے حسن کو دیکھتا رہتا ہے کیونکہ جلوہ حسن حق تمام موجودات میں ہے اور جسکو مطلوب حقیقی حاصل نہیں ہے اس کے نزدیک خلق فانی و فانی ہے کیونکہ المراد و جہلہا یعنی آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے یہ معنی اس صورت میں پایا کہ من و تو سے عام معنیات و مخلوقات مراد اور اگر ذات علی نفس ہلوان مراد ہے تو یہ معنی میں کہ اے علی یہ عجیب سحر اور عجیب طرح کا لطف الہی ہے کہ میری نقل کا ارادہ تم پر نقش گرگ یعنی صورت قبیح میں ظاہر ہوا اور مجھ پر صورت یوسف میں یعنی اچھی صورت میں کیونکہ آپ کے صرف نقل کے ارادہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا ہے فائدہ سحر العین وہ شے ہے کہ صرف آنکھیں اسکا سبب نہ دیکھ سکیں اور لطف خفی یہ کہ اسکا سبب کسی حواس کے ذریعہ سے نہ معلوم ہو سکے۔ اس اعتبار سے لطف خفی سحر سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے

عالم از ہزارست و فزونی	ہر نظر را نیست این ہجدہ زبونی
ترجمہ گرچہ یہ عالم ہے اٹھارہ ہزار	ہر نظر یہ کتب میں اسرار آشکاری

شرح یعنی اے علی اگرچہ عالم اٹھارہ ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ایسا صفت نہیں ہے کہ ہر نظر اسکا مشاہدہ کر سکے بلکہ تمام عالموں کا مشاہدہ قطاوی یا غوث یا قطب یا صاحب یار رسول کو حاصل ہوا کرتا ہے ہزار عالم سے اقسام عالم کی کثرت مراد ہے مثلاً عالم انسانات عالم حیوانات عالم نباتات عالم جنات عالم حور و قصور عالم ملائکہ عالم عقبا عالم بزرگ عالم جنت و دوزخ وغیرہم۔

رازی بکشاے علی مرتضیٰ	اے یس سو القضا حسن القضا
ترجمہ کہو لدی رازاے علی مرتضیٰ	تو بڈی کے بعد ہے حسن القضا
شرح سو القضا بڑی تقدیر سے بغض اسلام اور حسن القضا اچھی تقدیر سے محبت اسلام مراد ہے یعنی یہ لوگ کہتا ہے کہ اے علی آپ کے سبب مجھے بڑی تقدیر کے بعد اچھی تقدیر حاصل ہو گئی ہے یا آپ میرے لیے سو القضا (ضرطاری موت) کے بعد حسن القضا (روحانی زندگی اور حیات ابدی) کا باعث ہو گئے ہیں میرے قتل نہ کرنے کا راز ظاہر کر دیں۔ اس شعر سے ہر قصہ کی طرف رجوع ہوا ہے۔	
یا تو واگو آنجہ عقلت یافتت	یا بگویم آنجہ بر من یافتت
ترجمہ آپ کہہ دیں آپ نے سمجھا ہے کیا	یا بتا دوں میں نہیں چمکا ہے کیا
شرح یعنی اے علی یا تو آپ میرے قتل نہ کرنے کا وہ سبب بتائیں جو آپ کی عقل مبارک نے معلوم کیا ہے یا مجھے ارشاد کیجئے کہ میں اس نور الہی کا اظہار کروں جو آپ کے سبب یا آپ کی طرف سے مجھے چمکا ہے	
از تو بر من یافت چون اری بہا	مے فتانی نور چون مہ بے زبان
ترجمہ نور کو تم رکھ نہیں سکتے نہاں	نور افشان شکل نہ ہو بے زبان
شرح یعنی اے علی آپ کی طرف سے نور باطنی مجھے چمک چکا ہے ہر آپ ایسے نور کو جو بلا تکلف دوسری پر چمک جائے جیسا کہ نور کے سبب میں کیونکہ بسطط چاند بلا تکلم نور افشانی کرتا رہتا ہے اسی طرح آب خاموش میں لگا رہتا ہے نور مجھے چمک رہا ہے جس سے میرے باطنی ظلمت کا نور ہو گئی ہے۔	
لیک اگر در گفت آید قرص ما	شب روان راز و راز در بر
ترجمہ ہو منور رات کو گر قرص ماہ	شب و نو کو جلد تر مل جائے راہ
شرح یعنی اگرچہ چاند بلا تکلم ہی نور افشانی کرتا رہتا ہے لیکن اگر کلام کرنے لگے (یعنی پورا پورا ظاہر ہو جائے) تو پہلی رات سے چلنے والے مسافروں کو رستے سے لگا دیتا ہے یعنی مسافر گہری جا بڈی دیکھ کر چل پڑتے ہیں چاند کے کلام کرنے سے اس کا ظاہر اللہ لالت ہوا اور خوب روشن ہو کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے	
از غلط امین شود و از ذہول	بانگ مہ غالب شود و بر بانگ غل
ترجمہ گمراہی سے دور ہوں وہ سرسبز	بانگ مہ غالب ہو بانگ غول پر
شرح یعنی جب چاند اچھی طرح نکل آتا ہے تو مسافر ستہ کی غلطی اور بہول سے بچوٹ ہو جاتے ہیں اور چاند کی آواز روشنی غول بیابانی کی خوفناک آواز و بر غالب آجاتی ہے یعنی چور و چکار اور جن بہوت کا کچھ خوف نہیں رہتا اور یہ فطرتی بات ہے کہ چاند کی روشنی میں راہ گیر کو خوف نہیں معلوم ہوتا	

ماہ کے گفتن جو باشند رہنا	جون گوید شد ضیا اندر ضیا
ترجمہ چاند کا روشنی میں ہے جب رہنا	ہو گیا گویا تو بالکل ہے ضیا

شرح میں ایک جائز بغیر کلام کے رہواری سی روشنی کی حالت میں رہنا بجا ہے یہ جب کلام ہی کرنے کے لزوم روشن ہو جائے تو نور سے نور ہو جائے گا باطنی مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل جو ہر طریقہ سے جب اپنے انوار میں کانیشان کرتا ہے تو ساک کعبہ مقصود اور بیت المقدس عرفان تک پہنچ جاتا ہے اور راہ سلوک کی غلطی سے ایمن اور غفلت سے بیرون ہو جاتا ہے اور جب ارشاد بانی ازل نور باطنی دو نور سے ساک کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے قیوم نور سے نور بجا آتا ہے پھر ساک غول یا بانی نفس و شیطان لہو لے ستیغ کا سپرد نہیں ہوتا۔

جون تو بانی آن مدینہ علم را	جون شعاعی آفتاب علم را
ترجمہ اسے علیٰ تر باب شہر علم ہوا	اور شعاع آفتاب علم ہو

شرح میں لے علیٰ جو کما کہ مدینہ علم کے دروازے اور آفتاب علم کے غیر علیہ السلام کی شعاع میں ادب کو بغیر رسول مقبول علم لدنی حاصل ہے ایسے میرے قلم ذکر کرنے کے باز کو کھول دیتے۔ یہ شعرا کی بکشاں علی مرتضیٰ کے متعلق ہے۔ اور اسی کے مضمون کی نگیدہ ہے۔

باز باش لے باب بر جو کما	تار سندان تو قشور اندر لب
ترجمہ کہل کہیں جلدی سے باب علم لغز	تا کہ تجھے پوست سب ہو جائیں مغز

شرح پہلوان کہتا ہے کہ لے باب مدینہ علم دے علیٰ غم جو بے باب اسرار کے (یعنی میرے) ایسے کھلجا اور واسو جاتا کہ تیری بدولت پوست جو سر سرے مغز میں مغز ہونے کے مرتبے کو پہنچ جائیں اپنے آپ کے ارشاد سے اجسام ظاہری حقیقت و معرفت اور مرتبہ فنا فی الذات تک جا پہنچیں۔ قشور جمع قشر یعنی پوست اور لب جمع لب یعنی مغز ہے۔ اور دونوں محل نظر ہیں۔

باز باش لے باب حیرت تا	بلکہ مالہ کفو احد
ترجمہ اسے در حیرت پتا ہی کہل کہیں	منظر شان اتنی کہل کہیں

شرح میں پہلوان حضرت علی سے کہتا ہے کہ لے دروازہ حیرت تو ہمیشہ لے لے کھلجا کیونکہ تو مالہ کامل و صفا حق ہے اور اس ذات یا ک کا منظر اتم ہے جس کا کفو اور سر کوئی نہیں۔

ہر ہوا و ذرہ خود مستظلم است	کے گوید کور دل کا نیجا دستے
ترجمہ ہر ہوا و ذرہ منظر و دستا ہے	کو کہی جاسے کہ یہ در او سکا ہے

شرح یعنی تمام جو بات منظر حق میں اسکا جلوہ دریکچہ دل سے ہر شے میں نظر آتا ہے مگر جو دل کا انداز ہی وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اس کے دیکھنے کا کوئی جہر و کاموجود ہے بلکہ وہ منظر ہی کا منکر ہے اور اسے اسے منظور نظر نہیں آتا بعض نسخوں میں ناکشادہ کہے لود کا بخار درے سے ہے یعنی جیگہ دروازہ ہوتا ہے ناکشادہ نہیں رہتا بلکہ منظور اس منظر میں جلوہ دکھائی دیتا ہے یہاں سے مولانا کا مقولہ ہے

ترجمہ	باب دل جیتک ہو دودید بان	در درون ہرگز نہ جہنم این گمان
	دلین آتا ہی نہیں الیا گمان	

شرح یعنی جب تک اس راز کو کوئی دید بان صاحب دید یعنی مرشد کامل نہ کہو لیگا تیرے دل میں یہ گمان رہے گا منظر حق ہونا ہرگز پیدا نہو گا کیونکہ اسکی تصدیق روشن ضمیری سے متعلق ہے۔

ترجمہ	چون کشاہ شد در حیران شود	مرغ امید و طمع پیران شود
	کہلیا جب باب حیران ہو چکا	طائر امید پیران ہو گیا

شرح یعنی جب بغیر مرشد کامل کشف کا دروازہ کھلیا تا ہے تو ساک حیران ہو جاتا ہے مگر یہ حیرت محض ہے کیونکہ مشاہدہ کے باعث حال ہوئی ہے اور مشاہدہ کی امید و طمع کا مرغ اڑ جاتا ہے کیونکہ جب مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے مٹنے کی طمع نہیں رہتی۔ اور تحصیل حاصل یہ عمل نہیں کیا جاتا۔

ترجمہ	خافے ناگہ بویران گنج فیت	سوئے ہر ویرانہ زان پس گشت
	ملکا غافل کو دیرانہ میں گنج	سوئے ہر دیرانہ اب ہے موحش

شرح یعنی جس نادانق نے ایک کہنڈرین سے اتفاقاً خزانہ پالیا ہے وہ ہر کہنڈر کی طرف دوڑتا ہوا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کہنڈر میں ہی خزانہ ہو اسلئے سالک کا فرض ہے کہ جب ایک کہنڈر پر مشرک کامل جو بظاہر خراب حال ہو اسے خزانہ معرفت حاصل کرے تو دوسرے کہنڈر یعنی درویش کی خدمت میں جائے اور اسکی ظاہری حالت کو خراب دیکھ کر نفرت نہ کرے۔ ورنہ محروم رہ جائیگا۔

ترجمہ	تا ز درویشے نیابی تو گھر	کے گھر جوئی ز درویش دگر
	ایک سے گر تو ہو محروم گھر	خاک دیگا بھوکہ درویش دگر

شرح یعنی جبکہ تو نے کسی پہلے درویش سے گھر معرفت حاصل نہیں کیا اور تجھے اس گھر بے بہا کی قدر معلوم نہیں ہوئی تو دوسرے درویش سے کیا خاک حاصل کر سیکھا اسلئے گو ہر خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہر درویش کو ٹھوٹا لٹا اور ہر کہنڈر کو کریدنا چاہیے۔ ایک بھول کیسے بہت سے کتے کھا کر ایک بھل بے بہا کے لئے بہت سے پتھر پھینکے لازم ہیں سع مراعات صدکن برائے پکے۔

سالمہ اگر غم دود با اپنے خوش	گھر دوا شکاف بینی اسے خوش
ترجمہ سالمہ اگر پانوں سے دوا سے گمان	دور جا سکتا نہیں ہے میری جان
شرح یعنی اگر گمان اپنے پانوں سے برسوں در در و گھر تو اپنی ناک کے منتھنوں سے آگے گھر نہ سیکھا مطلب یہ کہ صاحب گمان وہیم ملا داد مرشد کمال مرتبہ کمال یقین کی جانب ہرگز ترقی نہیں کر سکتا بلکہ پس ہی میں رہتا ہے اور تنزل ہی کی حالت میں رہ کر انجی کام کار انتظار ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔	
نمایہ بینی نایدت از غیب بو	غیر بینی ناسخ سے بینی بگو
ترجمہ غیب سے بینی میں گر آئے نہ بو	غیر بینی کی نیت ہی اسے نیک خو
شرح یعنی بیت تک میری ناک میں گلشن غیب کے پہ لون کی خوشبو نہ آئیگی تب مجھ بھڑناک کے اور کچھ چھوٹا یعنی برائے نام میرے پرناک ہی ناک ہوگی مگر وہ ناک خوشبو سے غیب سے بغیر ہی ہوگی۔	
سوال کردن آن کافرا از علی کہ چون من ظفر یافتی شمشیر از دست جان بخشی	
ترجمہ اس پہلوان کا حضرت علی سے یہ پوچھنا کہ مجھ پر غلبہ پا کر آئیے مجھے قتل کیوں نہ کیا اور تلوار کیوں نہ سگری	
شرح بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طالب کو جو مسئلہ یا مکتبہ معلوم نہ ہو اسکو مرشد کمال سے بار بار پوچھتا رہے اور سوال کرنے میں ہرگز نہ شرمائے کیونکہ ہر طرح کا علم سوال ہی کرنے سے ترقی کرتا ہے۔	
پس بگفت آن تو مسلمان ملی	از سرستی ولذت با علی
ترجمہ پس یہ بولا وہ مسلمان ولی	از سرستی ولذت لے علی
کہ بفرمایا امیر المومنین	تا بچند جان تبں ہجوں جنین
ترجمہ یہ بتا دیجئے امیر المومنین	روح کو حرکت ہونا مشکل جنین
شرح یعنی اس نو مسلم پہلوان نے حضرت علی سے یہ کہا کہ لے امیر المومنین میرے قتل نہ کرنے کے لڑکے بیان فرما دیجئے تاکہ نفع کلمات حضور سے میری روح کو جو بالفعل مردہ ہے وہ نئی زندگی حاصل ہو جو کہ کومان کے پیٹ میں ہوتی ہے مطلب یہ کہ میں آپ کے جانفزاقول سے باعث نئے سرے سے زندہ ہو جائیگا۔	
مہفت اختر ہر جنن را مدے	میکند از جان نبوت خدے
ترجمہ ہفت سے ہر بچے کی خدمت کرتے ہیں	اور ہر نبوت نبوت کرتے ہیں
چونکہ وقت آمد کہ جان گیر جنین	آفتابش آن زمان گرد معین
ترجمہ روح کا وقت آگیا جب بالیقین	آفتاب اس وقت ہوتا ہے معین
شرح یعنی سات تناسل سے بعد ستیادہ امان کے بیٹ میں نبوت نبوت ہر بچے کی خدمت کرتے رہتے	

ہیں لیکن جب بچہ میں جان پڑنے کا وقت آتا ہے تو آفتاب اپنے ذمہ خدمت لیکر اسکا مددگار ہو جاتا ہے یہاں سے آخر ہستان تک تمام اشعار مولانا اور پہلو ان دونوں کا مقولہ ہو سکتی ہیں

ترجمہ	آگیا جب وقت تدبیر جنین	انستارہ سوے خورشید آید
ان جنین و جنینش آید ز آفتاب	کاقابش جان ہے بخت شتاب	بختا ہے زندگی اسکو شتاب

شرح پہلے شعر میں لفظ اقام مقام اضافت ہے اور رو بمعنی ذات اور ضمیر اذ نوبت کی طرف اشارہ ہے یعنی جب تدبیر و ترتیب ذات جنین کی نوبت دیگر ستاروں سے منتقل ہو کر خورشید کی طرف آ جاتی ہے تو اس بچہ میں تاثیر آفتاب سے حرکت یعنی جان پڑ جاتی ہے اسی طرح سالک اکثر شائع یا اور علما کے تربیت پاتا رہتا ہے مگر اسکو روحانی اور ابدی زندگی اسی آفتاب سے ملتی ہے جبکا نام مرشد کامل ہے بختہ اکثر نجومیوں اور شاعروں میں ستاروں کی تاثیر میں مشہور ہیں اسی لحاظ سے مولانا نے شہرت کا اعتبار کیا ہے ورنہ بچہ کی تربیت کے متعلق ستاروں کی تاثیر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ آفتاب کی تاثیر کا اشارہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے اسی لئے مولانا نے آفتاب کی تربیت پر زور دیا ہے۔

ترجمہ	از دیگر انجم بجز نقش نیافت	آن جنین تا آفتابے بر نیافت
دوسرے ستاروں سے کچھ حاصل نہیں	مہر ہی سے جان پاتا ہے جنین	

شرح یعنی جس طرح اُس پیٹ کے بچہ کو دیگر ستاروں سے بجز نقش وجود کے روح وغیرہ کچھ نہ ملی اور جان اسوقت پڑی جبکہ آفتاب نے اپنا پرتو ڈالا اسی طرح سالک کو بلا ترتیب آفتاب شریعت و طریقت (مرشد کامل) زندگی حاصل نہیں ہو سکتی یہ اسی مضمون کی تشریح ہے اور اگر یہ اشعار پہلو ان کا مقولہ ہیں تو آفتاب مراد ذات علی

ترجمہ	از کہ امین رہ تعلق یافت او	در رحم با آفتاب خبرو
رابط کس سستہ سے ہے لئے خوش خطا	پیٹ میں بچہ خفاک پر آفتاب	

شرح یعنی اب مخاطب یہ بتا کہ آفتاب روشن سے مان کے پیٹ میں بچہ نے کون سے رستہ سے تعلق پیدا کیا ہے کیونکہ بظاہر دونوں بہت فاصلہ ہے اس پوشیدہ رستہ کی تشریح مولانا آئندہ اشعار میں خود فرماتے ہیں

ترجمہ	آن رہ بہان کہ دواز حس	آفتاب جرخ را بس راہ
حس سے پوشیدہ ہے وہ لے پر شعور	آفتاب چرخ کے رستے ہیں دور	

شرح یعنی اگر تجھے جواب نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں کہ بچے نے آفتاب کے ساتھ اُس پوشیدہ اور چھپے

سے خلق پیدا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری معلومات سے دور ہے یعنی معنوی راستہ ہے کیونکہ اگر
اگر خلق پیدا کرنے کے بہت سے طریقے معلوم ہیں مگر تفصیل آئیدہ اشارہ میں ہے۔

آن رہے کہ سورج ساز لعل را	وان ہے کہ برق بخشد لعل را
ترجمہ الہ کرنا ہے وہ رستہ لعل کو	اور شعلہ بجاتا ہے لعل کو

شرح یعنی آفتاب کے معنوی تعلق پیدا کرنے کا وہ رستہ ہے جو لعل کو سورج رنگ کر دیتا ہے اور فعل سبب
یعنی آہے کو بہتر کر کے سے پہلی یعنی شعلہ عنایت کرنا ہے قائمہ علم طبیات میں تشریح ہو چکی ہے کہ پتھر
برلویا مارنے سے جو اہل نکلتی ہے یہ آفتاب ہی کی تاثیر کا نتیجہ ہے۔

ان ہے کہ نچتہ ساز دمیوہ را	وان ہے کہ دل مد کا لیوہ را
ترجمہ بچتہ میوہ ہوتے ہیں اوس راہ سے	اتمن آتھے ہوتے ہیں اوس راہ سے

شرح یعنی آفتاب کا یہ معنوی طریقہ وہ ہے جو میوہ کو نچتہ کر دیتا ہے۔ اور کا لیوہ (راحتی و محبوب) کو نون
قلبی عطا کرتا ہے اور اس کے مرض کو کم کر دیتا ہے قائمہ یہ ظاہر ہے کہ اکثر میوے حرارت آفتاب کے باعث پختے
ہے اور یہ بھی ظہور ہے کہ احمق مغلوب عقل یونانے اور پریشان آدمی کو اکثر مرض و رات کو زیادہ ستاتا ہے
اور انکو حرارت آفتاب کے سبب کم ہو جاتا ہے ان اشعار کا معنوی مطلب یہ ہے کہ بسطرح آفتاب فلک شمس
مذکورہ بالا معنوی تعلق پیدا کر کے انہیں مرتبہ کمال پر پہنچا دیتا ہے اس طرح آفتاب کو نون و مکان خالق
زمین و زمان بندوں سے اور آفتاب ہدایت و مرشد کمال و سالکوں سے معنوی تعلق پیدا کر کے انہیں کمال عطا
عنایت کر دیتا ہے مگر اس تعلق باطنی کا طریقہ ایسا مخفی ہے کہ ہادی عقل و دواں میں نہیں آسکتا۔

باز گولے باز پر افروختہ	باشہ و با سا حدش آموختہ
ترجمہ راز کہ اس باز پر افروختہ +	باز دے شکار ہے تو آموختہ

شرح پہر قصہ کی جانب رجوع ہوا ہے پہلوں کہتا ہے علی تو ایسا شہباز ہے جسے شکار عرفان کے
لئے اپنے پر کھول رکھے ہیں اور بادشاہ کی مصاحبت میں اس کے بازو پر تربت پائی ہے یعنی تجھ پر تربت
بادشاہ حقیقی حاصل ہو چکے ہیں خدا کے لئے اُس از کون ہر کردے۔

باز گولے باز غنہ اگیر شاہ	لے سپاہ اشکن بخود نے پسا
ترجمہ اس سے ہوا اسے باز غنہ اگیر شاہ	تو سپاہ اشکن ہے بیک بے سپاہ

شرح یعنی علی آپ بادشاہ حقیقی کے لئے شہباز ہیں جو غنہ لے لے رہے ہیں۔ راہی کا شکار کرتا رہتا ہے اور اپنے
یعنی اسد الغالب ہیں کہ بلا سادنت لشکر خود لشکر کن اور سپاہ اشکن ہیں یعنی تہا ہو کر لشکر غالب رہتے ہیں

اس راز سے مجھے آگاہ فرمائیے تاکہ آپ کی طبعیت میں یہی واقعہ اسرار باطنی ہو جاوے۔	
ترجمہ	امت و حدی کیے و صد ہزار
	ایک ہو کر تم ہو گویا صد ہزار
شرح یعنی اے علی کو آپ باعتبار ظاہر ایک امت یعنی شخص واحد ہیں لیکن باعتبار باطن لاکھ آدمیوں کے برابر ہیں یہ کہ آپ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطاں پر غالب آتا ہے یا یہ کہ آپ ظاہر میں ایک اور باطن میں مظہر اسما و صفات کثیرہ ہیں آپ کے اس شہباز کا جو شکار سرور و فخر کرتا رہتا ہے میں شک کہ ہو گیا ہوں اب وہ راز بتا دیجئے۔	
ترجمہ	در محل قہر این رحمت ز حسیت
	از دہار دست دادن کسبیت
ترجمہ	قہر کی جا چھپد کیوں رحمت ہوئی
	از دہا کا چھوڑنا کیا بات تھی
شرح یعنی اے علی یہ بتائیے کہ اس قہر کے موقع پر تپے مہر پر رحم کیوں کیا اور کچا از دہا کو قوت یا مہلت دینا یہ عجیب قتل نہ کرنا انی الواقع کس کام ہے۔ یعنی آپ نے اپنی جانب سے ایسا کیا ہے یا خدا کے اشارے سے	
ترجمہ	جواب گفتن امیر المومنین علیؑ و سبب افکندن شمشیر ز دست ناچا کو و در قہر
	حضرت علیؑ کا اس پہاڑ کو جواب دینا اور تلوار ہینڈ کرنے کا سبب بیان کرنا اور سبب کا افعال میں ناچا کو
ترجمہ	گفت من تیغ از بے حق می کنم
	بندہ حقم نہ مامور تنم
ترجمہ	اپ بولے۔ بہر حق ہوں تیغ زن
	بندہ حق ہوں۔ نہیں مامور تن
ترجمہ	شیر حقم نیستم شیر ہوا
	فعل من بردین من باشد گوا
ترجمہ	شیر حق ہو بھل نہیں شیر گناہ
	میرے فعل پر مرادین ہے گواہ
شرح یعنی حضرت علیؑ نے اس پہاڑ کو اس کے قتل نہ کرنے کا سبب یہ بتایا کہ میں نے شخص میں خدا کے لئے تلوار چلا یا کرتا ہوں کیونکہ میں شیر خدا اور بندہ حق ہوں بندہ جسم یا نفس تارہ کا غلام اور مغلوب غضب نہیں ہوں۔ میرا یہ فعل رستخیز قتل نہ کرنا میرے دین حق کا گواہ ہے نہ کہتہ جہر مبارک پر تہ کہ میں نے کوئی حضرت علیؑ نے یہ خیال فرما کر اسے چھوڑ دیا تھا کہ اگر اس پہاڑ کو اس وقت قتل کر دوں گا تو خدا کے کام میں نفس کا حصہ ہی شامل ہو جائے گا گویا میں اس سے اس گستاخی کا بدلہ لوں گا چنانچہ مولانا آئندہ اشعار میں خود اسکی تصویر فرمائینگے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت علیؑ نے اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔	
ترجمہ	من جو شیغم وان زندہ آفتا
	مار میٹ اور میٹ در حراب
ترجمہ	تیغ میں ہوں تیغ زن رب قدیر
	جنگ میں وہ مارتا ہے آپ تیر

شرح یعنی میں تیغ ہون میں تیغ الہی یعنی آگ میں ہون اور تلوار مارنے والا وہی آفتاب حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ میں فنا شد ہون اسلئے میرے تمام افعال خدا کی طرف منسوب ہیں جس طرح تلوار خود بخود نہیں مار سکتی اسی طرح یہ تلوار خدائے سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا دوسرے مصرع میں لفظ رزقیت اگر بصیغہ مستعمل ہے تو ضم علی ثانیہ فرمایا کہ جب کبھی جنگ میں تیر پہنچے ہیں وہ گویا تیر نہیں پہنچے بلکہ واقعی تیر انداز اللہ تعالیٰ ہے اور بدہ اسکا آگ ہے اور اگر رزقیت بصیغہ حاضر ہے تو یہ سننے میں کہ میں مصداق آیت ما رزقیت اور

ترجمہ	رخت خود را من ز رہ برداشتم	غیر حق را من عدم انگاشتم
	بخشت اثباتا یا ہون اپنا راہ سے	غیر حق لا ستے نظر آیا مجھے

شرح یعنی اپنے رخت وجود موہوم کو راہ معرفت سے اٹھا کر الگ بیسکہ یا ہے کیونکہ وہ بمنزلہ سنگ راہ تھا۔ یاد کیا کہ ابھی سہی کو راہ تعینات و کثرت سے اٹھا کر فانی الذات کر دیا ہے۔ اور بجز حق کے سبکو لاشے جاتا ہوں

ترجمہ	من جو تیغ پر گھر ہائےصال	زندہ گردانم نہ گشتہ در قتال
	تیغ وہ ہوں جسکا جوہر ہے وصال	زندگی دیتا ہوں میں بعد قتال

شرح یعنی میں تیغ ہوں اور میرا جوہر وصال الہی ہے یا یہ کہ میری تلوار کے قبضہ میں وصال الہی کے موتی چڑھے ہوئے ہیں اور میں لڑائی میں لوگوں کو مارتا نہیں بلکہ زندہ کر دیتا ہوں یعنی جہاد کرنے سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شمشیر کے خوف سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور جادو دانی زندگی پائینگے سیکڑوں اسلام لانے والوں کے مقابلہ میں دو چار یا دس ہیں کا فر مار گئے تو یہ سمجھیں کہ گویا مارے ہی نہیں گئے یا یہ سننے میں کہ میں چند کا فردن کو قتل کر کے بہت سے مسلمانوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیونکہ کا فر عرب شمشیر سے پر فتنہ فساد اور خونریزی اہل اسلام کی جرات نہیں کر سکتے یا تیغ سے سیف زبان ہونا اور گھر ہائے وصال سے کلمات ہر د عرفان مراد ہیں۔ یعنی میرے کلمات سے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ روحانی زندگی پاتے ہیں۔ میں تیغ زبان کے اثر سے اخلاق ذمیرہ کا سر کاٹ کر لوگوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی میری تیغ دستان اور تیغ زبان اثر سے خالی نہیں

ترجمہ	سایہ ام من کہ خدا یم آفتاب	حاجم من سیرم اور احباب
	سایہ ہوں میں اور مصاحب آفتاب	اور حاجب ہوں نہیں اسکا حجاب

شرح کہ خدا یعنی قرین و مصاحب اور میم آفتاب کا مضاف ایہ ہے یعنی میں مصاحب آفتاب حقیقت اور سایہ کی طرح اسکے حکم میں ہوں۔ جدھر آفتاب جہاں ہے اُدھر ہی میں جہاں ہوں مطلب یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں کرتا اور میں اسکا جہاں ہے میں نے خادمہ رُسکے فریضہ قدرت میں ہون کا دم دہی کام

کرتا ہے جو آقا فرادیت ہے اور میں حجاب تجلیات نہیں ہوں بلکہ جو شخص مجھ کو دیکھتا ہے وہ گویا تجلیات الہی کو دیکھ رہا ہے یا حجاب مجھے روکھندہ قضا الہی ہے یعنی میں قضا کے الہی اور اپنی ذات کے امین اسطر اوچی نہیں ہوں کہ اس کے علم کو اپنی تدبیر سے روک کر اپنی ذات تک نہ پہنچنے دوں یا حجاب مجھے محبوب ہے۔

ترجمہ	خون نیوشد گو ہر تیغ مرا	باد از جا کے برد میغ مرا
	خون کب ڈھانکے گا میری تیغ کو	کیا اڑائیں گے ہوا میں میغ کو

شرح یعنی میرے جو ہر تیغ کو خون نہیں ڈھانک سکتا مطلب یہ کہ میری تیغ کے گردن پر خون نہیں تیار کیونکہ میں اپنے حکم اور مقتضائے طبیعت سے کیونکہ نہیں مارتا دوسرے مصرع میں باد سے باد نفس یعنی عداوت اور میغ سے استقلال ذہن مراد ہے یعنی عداوت میرے ارادہ کو خونریزی کی طرف نہیں لجاتے بلکہ علم الہی کی طرف لجاتی ہے یعنی میں خدا ہی کے لئے دوستی اور خدا ہی کے لئے دشمنی کیا کرتا ہوں

ترجمہ	کہ نیم کو ہم ز صبر و حلم و داد	کوہ را کے وار باید تند باد
	گہا کس کیا ہے میں ہوں کوہ صبر	کوہ کا کیا کر سکے گی تند باد

شرح یعنی میں گہا کس کے مانند خفیف الحركات نہیں بلکہ علم کا بیاد ہوں مجھے ہوائے نفاسانی اپنی جگہ سے زائل نہیں کرتی

ترجمہ	آنکہ از بادے رود از جانست	زانکہ باد ناموافق خود بیست
	گہا اس کلمہ جاتی ہے بیشک سرسبز	ناموافق ہیں ہوا میں بیشتر

شرح یعنی جو شخص بعض صفات نفاسانی کی سوا کے جوہر کے سے مرتبہ تحمل کو چھوڑ دے وہ آدمی نہیں بلکہ گہا کا تنکا ہے اور ایسے تنکوں کے حق میں بہت سی ہوائیں ناموافق ہیں جنکی تفصیل آئندہ اشار میں ہے

ترجمہ	باد خشم و باد شہوت باد از	برداوراکہ بنود اہل سناز
	خشم و شہوت حرص و غفلت کی ہوا	ہے ہمیشہ دشمن اہل ہوا
ترجمہ	باد کبر و باد عجب و باد حلم	برداوراکہ بنود اہل علم
	اور ہوائے کبر و عجب و فخر و حلم	آنکی دشمن ہے نہیں جو اہل علم

شرح یعنی ناموافق ہوا میں یہ ہیں کہ غصے اور خواہش بجا اور طبع کی ہوا اس شخص کو مرتبہ صبر و یکسوئی سے کرا دیتی ہے جو خدا کے سامنے عاجزی نہیں کرتا اور تکبر عجیب اور غرور علم کی ناموافق ہوا اسکو جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے جو صاحب علم باطنی نہیں ہوتا۔ علم باطنی کی قید اسلئے ہے کہ علم ظاہری والے اکثر مغرور ہوتے ہیں۔

ترجمہ	کو ہم ہستی من بنیاد است	وز شوم چون کاہ باد م باد او
	کوہ ہونین تو ہوں بنیاد خدا	کاہ ہونین تو ہوں بر باد خدا

شرح یعنی من مقام خانی احمد میں پہاڑ کے مانند قدم مقبوض کیے ہوئے ہوں اور جب کبھی کاہنجا
یعنی حدود شریعت قائم کرنے کے لیے مرنیہ بشریت میں آجاتا ہوں تب بھی اسیکی ہوئے شوق اور تار
وہ مجھ تک کی طرح کبھی اُدھر پہنچتا ہے کبھی ادھر مطلب کہ میرے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔

ترجمہ	یاد حق سے بگڑا ہوا غنجد میل من	میت جبر عشق احد سیر خل من
	ہر گھر میں عشق خدا سر حیل ہے	

شرح یعنی مجھ پر یاد الہی کے اور کسی چیز کی رغبت نہیں اور بجز عشق خدا کے اور کوئی شے کے لشکر قوی کا
افسر نہیں یعنی عشق میری تمام قوتوں پر غالب ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ خدای کی محبت سے ظہور میں آتا ہے

ترجمہ	خشم بر شاہان شہ و مارا غلام	خشم و امن بستہ ام زیر لکام
	غصہ ہے شاہوں کا شاہ اپنا غلام	ہمے اکس سرکش کی ڈالا ہے لکام

شرح یعنی غصہ بادشاہوں پر غالب ہو کر لٹا ہے اور مجھے مغلوب ہے جسے اسکو زیر لکام کر کے اپنی ذیل پر لٹا
بنا دیا ہے۔ تابع کر لیا ہے۔ یعنی ہم مغلوب الغضب نہیں ہیں کہ غضب میں حدود شرع یا حق اللہ وحق العباد کی پرکھ لیں

ترجمہ	تیغ حلم گردن خشم زدست	خشم حق بر من جو رحمت آمدت
	غصہ کو کاٹنا ہے تیغ حلم سے	خشم حق رحمت ہے میرے واسطے

شرح یعنی میرے علم کی تلوار نے غصہ کو ارڈالا ہے اور جب سے میں نے اپنے غصہ کو فنا کر دیا ہے اللہ کا
میرے حق میں رحمت سے بدل گیا ہے۔ یا یہ کہ جسے اپنے غصہ کو ہیا تک فنا کیا ہے کہ خدا کے غصہ کو رحمت
سمجھتا ہوں اور اس سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز از دوست میری دست نکوست۔

ترجمہ	غرق نورم گرچہ سقم شد خراب	روضہ شتم گرچہ ستم بو تراب
	نور ہوں باطن میں ظاہر میں خراب	باغ حق ہوں گرچہ ہوں بو تراب

شرح یعنی میں اگرچہ ظاہر میں پرانی چہرے کی طرح فنا ہونے والا ہوں لیکن باطن میں غرق دریا سے انوار
معرفت ہوں۔ اور اگرچہ میری کمیت اب خراب (مٹی والا) ہے مگر میں فی الواقع اسرار الہی کا باغ ہوں کیونکہ
باغ مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابو تراب حضرت علی کی مشہور کنیت ہے۔

ترجمہ	چون در آمد علتی اندر غزا	یغ را ویدم نہان کردن سزا
	کار حق میں جب ہوئی علت عیان	کر لیا جھوٹ سے نہان کو نہان

شرح یعنی فرماتے ہیں کہ اسے پہلوان چونکہ میرے قتل کرنے میں ایک باطنی سبب (خیال منفی) خود پیدا ہو گیا
نہا۔ اس لیے میں نے اس کو میان ہی کو دینا مناسب سمجھا۔ اگرچہ اس نے ادا تو خدا کے لئے کیے ہوئے بلکہ تیرے لئے کا بدلہ ہی دیا

ترجمہ	تا احب لہ آید نام من	تا کہ البغض لہ آید کام من
	تا احب لہ میرا نام ہو	اور البغض لہ میرا کام ہو
ترجمہ	تا کہ اعطی لہ آید جو دمن	تا کہ امسک لہ آید جو دمن
	تا کہ اعطی لہ میری جو د ہو	اور امسک لہ میری جو د ہو

شرح یعنی مجھے ایسے قتل نہیں کیا تا کہ میرا نام ان لوگوں میں رہے جو خدا کے لئے دوتی اور اسی کے لئے بغض رکھتے ہیں اور خدا ہی کے لئے دیتے ہیں اور اسی کے لئے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یہ ایک صحیح حدیث کا اقتباس ہے مطلب یہ کہ اگر میں تجھے ہر وقت مار ڈالتا تو یہ بغض صرف خدا کے لئے ہوتا بلکہ نفس کا بغض ہی شامل ہو جاتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں من احب لہ والبغض لہ واعطی لہ وامسک لہ فقہا تکمل الایمان

ترجمہ	بخل من لہ عطا لہ و بس	جملہ لہ ام نیم من آن کس
	بخل ہے لہ عطا لہ سے	آن مردم جو ہوا گمراہ ہے

شرح یعنی میرا بخل دے عطا خدا کے لئے ہے اور میں سراپا اسیکا ہوں اس کے سوا کسی زندگی نہیں کرتا۔

ترجمہ	وانحہ لہ سکنہ قلبہ سیت	مینت تجلیل و گمان جزو سیت
	فعل لہی نہیں آتقلیب سے	بے خیال و بے گمان ہے دید سے
ترجمہ	زاجہاد و از تحری رستم	استین بردامن حق بستم
	چلنے پائی ہے تحری سے نجات	دامن حق نہام کر لے خوش صفات

شرح یعنی جو فعل میں لہ کیا کرتا ہوں وہ صرف پیغمبر کی تقلید ہی نہیں ہے بلکہ نتیجہ مشاہدہ و کشف ہے خیال و گمان اور قیاس و فکر سے نجات پا کر دامن حق سے اپنی استین سے ہوتے ہوں یعنی اصل لے لے لے ہوں۔

ترجمہ	گر ہے پرم ہے سیم مطا	ور ہے گردم ہے بنیم مدار
	چرخ ہر اوڑتا ہوں بلحاظ ہیکل	گردشیں کرتا ہوں جا دیکھ کر

شرح مطا یعنی جا کے پریدن اور مدار یعنی محل گردش ہے یعنی میں آسمان معرفت پر اوڑن یا کو چہ معرفت میں گشت کروں پہلے اوڑنے کی جگہ اور محل گردش دیکھ کر یہ معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ جگہ اوڑنے یا گردش کرنی قابل ہے یا نہیں یعنی میرے افعال مشاہدہ پر موقوف ہیں تقلید پر مبنی نہیں ہیں

ترجمہ	ور کشم بارے بہ بنیم تا کجا	ماہم و فر شید پیشم پیشوا
	کہتیا ہوں بوجھ منزل دیکھ کر	ماہ ہوں میں مہر ہے پیش نظر

شرح یعنی جب میں بارعبادت اٹھاتا ہوں تو پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اُس کو کس ذات پاک کے حضور تک پہنچاؤں

یعنی پہلے معبود کا مشاہدہ کر لیا ہوں۔ یا ازراہ کشف معلوم کر لیا ہوں کہ اس عبادت کو کون سے زمانہ تک کر دیکھا اور کسے بعد کونسی نیکی میں مشغول ہو جاؤنگا۔ لفظ نماز یعنی ظرف مکان و زمان و دو طرح صحیح ہے اور صریح کا یہ مطلب کہ عین بیون اور فرشتہ راقب رسالت اس سے پیش آئیں۔

پیش ازین با خلق گفتگو نہایت	بحر انجانی اندر جوئے نیست
ترجمہ اس سے آگے سے محوئی۔ بالیقین	بحر ندی میں سما سکتا نہیں

شرح یعنی اس سے زیادہ اسرار الہی کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کیونکہ دریا نہر میں نہیں سما سکتا۔

در شریعت مرگوا ہی بندہ را	عنیت قدر سے وقت عوی
ترجمہ شرع میں بیشک گواہی غلام	ہوتی ہے بے قدر و قیمت لا کلام
گر بنہ اران بندہ با شہد گوا	شرع نہ نرد گواہی شان کا
ترجمہ ہوں بہت سے بردے کر مگر گواہ	ہے گواہی اپنی شکل پر گواہ
بندہ شہوت ہر نزدیکی حق	از غلام و بندگان مسترق
ترجمہ بندہ شہوت ہے نزدیک خدا	سو غلاموں کے تلاموں سے بُرا

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے ایسے کسی دعوے یا فیصلہ کے متعلق شریعت میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک کیا ہزار غلام ہی گواہی کے اعتبار سے نکلے کے برابر قیمت نہیں رکھتے اس طرح اپنے خواہشوں اور نفس امارہ کا غلام خدا کے نزدیک غلاموں سے بدرجہ ہے۔

کین بیک لفظے شود آزاد و جڑ	وین زید شیرن و میرد
ترجمہ جسکو دو باتوں میں آزادی ملی	زندگی اچھی ہے موت بھی برتری
بندہ شہوت ندارد و خود خلاص	جز بفضل اسزدا و انعام خاص
ترجمہ بندہ شہوت نہیں پاتا خلاص	حق ندے جب تک اسے انعام خاص

شرح یعنی غلام آقا کے اس ایک لفظ کہتے ہے کہ میں تجھے آزاد کیا آزاد ہو جاتا ہے اور بندہ شہوت عیش و عشرت میں زندگانی بسر کرتا ہے مگر مرنے و دم تلک کام ہو جاتا ہے۔ جز فضل خدا کے گناہوں سے نجات اور عذاب سے آزادی حال نہیں کر سکتا اس لحاظ سے بندہ شہوت اور غلام میں بہت بڑا فرق ہے۔

پست میگویم باند از ذہ عقول	عیب نبود این بو کار رسول
ترجمہ بات کہتا ہوں اس قدر عقول	عیب کیا ہے یہ تو ہے فعل رسول

شرح یعنی میں یہ کمتر درجہ کی حیوانات فقط سمجھانے کے لئے ظاہر کیے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں

کیونکہ یہ بیغیر کا فعل ہے اور صحیح حدیث میں سے کہ لوگوں سے اس کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کیا کرے		
از غرض محرم گواہی مرشحو	کہ گواہی بندگان نرزد بچو	
ترجمہ	بے عرض ہونین گواہی حر کی سن	بیچ ہے قول غلامان بے سخن
شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اغراض نفسانی و دنیوی سے آزاد ہوں اسلئے جو کچھ کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہوتا ہے اگر میں بندہ نفس ہوتا تو البتہ تیری گواہی قبول نہوتی۔		
در سچے انداخت او خود را کہ	در خور قعرش نئے یا بم رسن	
ترجمہ	بندہ شہوت گرا اس چاہ میں	رستی رہ جاتی ہے جس کی راہ میں
در سچے انداخت کا نرا غوریت	وان گناہ اوست جبر و جوریت	
ترجمہ	گر گیا گھر سے کنوین میں مرد و زن	خود ہے وہ اپنے گناہوں سے زبون
چون گناہ اوست ایجان منم	کہ دراز قعر چہ بیرون منم	
ترجمہ	چاہ میں کرتا ہے خود اس کا گناہ	کس طرح لاؤں اسے بیرون چاہ
شرح مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ شہوت نے اپنے آپ کو ایسے نہایت گہرے کنوین میں ڈال دیا ہے کہ میں اس کے نہ تک پہنچنی والی رستی نہیں پاؤں اور اسے نکال لوں وہ ایسے کنوین میں گرہوا ہے کہ جسکی تہا نہیں ملتی اور یہ اسی کا گناہ ہے کیونکہ زور و ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ لا اکراہ فی الدین ردین میں کیسکی زبردستی نہیں ہے، چونکہ یہ اسی کا گناہ ہے اسلئے میں اسے کنوین سے نہیں نکال سکتا۔		
طلب یہ بندہ شہوت کو بجز فضل خدا کوئی اپنی تدبیر گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتی۔		
بس کتم گرا بن سخن افزون شود	خون جگر چہ بود کہ خار خون شود	
ترجمہ	بس ہے اب یہ بات گر ہوگی فزون	تو جگر ہو جائے گا پتھر کا خون
شرح یعنی اب میں بس کرتا ہوں اگر یہ نصیحت زیادہ طویل ہو جائیگی تو جگر کیا سنگ خار خون ہو جائیگا کیونکہ میرا کلام از روئے الہام ہے اور الہامی کلام اپنی سچی تاثیر کے باعث دلون کو نہایت نرم کر دیتا ہے		
این جگر با خون نش از سختی	غفلت و مشغولی و بد بختی ست	
ترجمہ	دل نہیں جو خون بیشک سخت ہے	غافل و مشغول ہے بد بخت ہے
شرح یعنی ان بندگان شہوت کے جگر جو میری نصیحت سے خون نہیں ہوئے اسکا سبب انکی سختی غفلت دنیا میں مصروف رہنا اور بد نصیبی ہے۔ اگر اہل غفلت خوش نصیب ہوتے تو طور و رنگ دل بھیج جاتے اور الہامی کلام کا اثر انہیں پانی پانی کر دیتا اور وہ ضرور اثر پذیر ہوتے۔		

خون شور و زک کے خوش سودا	خون شواین وقتے کہ خون لاؤست
ترجمہ خون ہوگا جبکہ خون بے سود ہے	خون اب ہوگا کہ بس محمود ہے
شرح یعنی کلامدن ربوز قیامت خون ہوگا جبکہ اسکا خون ہونا فائدہ زد گئے جگاب خون ہوگا کہ اسوقت کا خون ہو جائے مردود نہیں بلکہ مقبول ہے۔ خون تو خون دنیا میں غذا کے خون ہے ایک آئینہ کا عکس ہے	
چون گو اہی بندہ گاہ قبول	عدال و باشد کہ بندہ غول
ترجمہ لب غلام کی گواہی سے قبول	ہو عدول اب تو کہیں سے عدول
شرح یعنی شریعت میں غلاموں کی گواہی قبول نہیں بلکہ گواہ آزاد اور نقد ہونا چاہیے ایسے نقد دیا جو نفس و شیطان کا غلام نہ ہو غول سے نفس نامور و شیطان مراد ہے۔	
گفت از سناک شاہد در	زانکہ بڈاز کون او طرباں
ترجمہ کہ تو اس سناک شاہد پر نظر	غیر سے آزاد تھے خیر البشر
شرح نقد جمع پذیر ہے یعنی ڈرائیو لایسے قرآن مجید۔ اور کون بٹنے تعلقات دنیوی ہے۔ یعنی چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی تعلقات سے آزاد اور نیکیوں کی اولاد تھے ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی نسبت یہ فرمایا ہے کہ زانا از سناک شاہد و مہتر او تذکرے پیغمبر سے تھیں گواہ اور خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مطلب یہ کہ سچا گواہ وہی ہے جو نفسانی خواہشوں سے آزاد ہو	
چونکہ حرم ختم کے بند و مرا	نمیت اینجا جز صفات خود را
ترجمہ ہو نہیں غرض سے پائی ہے نجات	ہن مری ہراز انسانی صفات
شرح بیان سے ہر حضرت علی کا مقولہ ہے یعنی اے پہلوان چونکہ میں خواہشات نفسانی سے آزاد ہوں ایسے غصہ مجھے پابند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس بجز میری انسانی صفات کے (جو صفات ہی کس میں) حیوانی صفات نہیں ہیں بلکہ برکت ریاضت کے باعث حیوانی صفات بالکل زائل ہو گئی ہیں۔	
اندر آ کا زاد کردت لطف حق	زانکہ حمت داشت بر شش
ترجمہ لطف حق نے بکلو ہی کر دیا	غصہ غالب سے رحم کبیرا
اندر آ اکون کہ رستی از خطر	سنگ بودی کیمیا کردت کمر
ترجمہ آکھیں تو راہ حق میں بے خطر	پہلے پتھر تھا ہوا ہے اب گہرا
شرح یعنی اے پہلوان مقام فنا میں آ جا کیونکہ خدا کی مہربانی نے تجھے خواہشات نفس سے آزاد کر دیا ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ اسکی حمت غصہ پر غالب ہے ایشوں نے خون عذاب الہی سے نجات حاصل	

کر لی ہے اور پہلے تو بہتر تھا اب گھیسائے لطف حق نے بھگڑ مونی یعنی قابل قدر بنا دیا ہے۔	
رستہ از کفر و خارستان او	چون گلے بشگفتہ و لیسان ہو
ترجمہ خازن کفر سے پاکر نجاسات	باغ حق کا گل ہے تو اس خوش صفات
شرح اپنے بلے پہلوان تو کفر کے خارستان سے الگ ہو گیا ہے اور باغ قرب الہی میں پہول کی طرح کھلا ہو گیا۔ بعض نسخہ میں چون گلے بشگفتہ بسر وستان او ہے اور مطلب یہ کہ ایک ایک ہے	
تو منی و من تو ام لے محشم	تو علی بودی علی را چون کشم
ترجمہ مجھ میں بختیں اٹھ گئی بالکل دینی	کیونکر اپنے آپکو ماری کوئی
معصیت کردی بہ از ہر گنا	آسمان بیمودہ در ساعے
ترجمہ معصیت بہتر تری نیکی سے ہے	کر دیا ہے آسمان دم بہرین سٹے
شرح یعنی حضرت علی فرماتے ہیں اے پہلوان جب مضمون حدیث المؤمنون کففس واجدة تمام مومن ایک جان کے مانند ہیں اب مجھ میں اور تجھ میں دینی نہیں رہی۔ تو علیؑ نے یہ بجاں و دو قالب ہو گیا ہے میں علیؑ کو کیونکر مار ڈالوں یعنی خود گشتی کیونکر کروں تیرا گناہی گناہ (مثنیٰ پر تو کھانا لوگوں کی ہر قسم کی طاعت سے بہتر ہے کیونکہ اس کے سبب تجھے ایمان نصیب ہوا ہے اور تو نے دم بہرین آسمان معرفت کو ملے کر لیا ہے۔ اور حقیقت کے علم مرتب تک پہنچ کر مقصود اصلی حاصل کر چکا ہے	
بس خستہ معصیت کان مرد کرد	نے زخا سے بردم اور اراق در
ترجمہ ہے مبارک یہ گناہ لے پر شعور	پہول کا ٹون سے نکلتے ہیں ضرور
نے عمر اقصہ آزار رسول	میکشیدش تا بدر گاہ قبول
ترجمہ تہا عمر کو قصہ آزار رسول	اس سے پیچھے تا بدر گاہ قبول
شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے میں اس پہلوان کا گناہ (مثنیٰ پر تو کھانا) نہایت مبارک تھا کہ جان ہی بچی اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ اور مخاطب کیا کانٹوں میں سے گلاب کے پہول نہیں کھلتے کیا آزار رسول نے حضرت محمدؐ کو در گاہ قبولیت الہی تک نہیں پہنچایا۔ بلکہ ضرور کہیا ہے کیونکہ حضرت عمرؓ سلام لانے سے پہلے رسولؐ اعلیٰ علیہ وسلم کو ستانے کے ارادہ سے آئے تھے۔ مگر آئے ہی مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین بن گئے۔ اور ان کا گناہ طاعت ہو گیا فائدہ حضرت عمرؓ کے اسلام کا قصہ یہی مفصل بیان ہو چکا ہے	
نے لیسر ساہران فرعون شا	میکشید گشت ولت عون شا
ترجمہ سحر سے نیکی بدو کو مل گئی	دولت دین ساہر و کو مل گئی

شرح یعنی کیا جادوگری کے سبب فرعون جادو گردن کو اپنی طرف نہیں بلاتا تھا بلکہ صرزد بلاتا تھا کیونکہ
کار وہی جادو جو کبیرہ تھا باعث طاعت ہو گیا یعنی جادو گرو سے سے باہر کر سامان ہو گئے اور دوسرے
ایمان انکی مددگار ہو گئی تینوں شعروں میں اسے قیام تقریر ہے۔

کہ کشیدے شان فرعون	اگر بنو دے سحر شان آن جود
کون لانا جانب فرعون انہیں	نہو تا سحر لانا کون انہیں
معصیت طاعت شد لغو عصا	کے بدید ندے عصا و معجزات
معصیت طاعت ہے لے قوم عصا	دیکھتے وہ کب عصا و معجزات

شرح یعنی اگر وہ جادو گر سحر جانتے اور موسیٰ کی نبوت کا انکار نہ کرتے تو انہیں فرعون تک کون پہنچا
اور وہ عصا سے موسیٰ اور چھڑے کب دیکھتے اور ایمان کی طرح لائے پس تو انکی معصیت بمنزل طاعت
تھی لے قوم کچھار گناہوں کے باعث رحمت سے نا امید ہو گیا خبر تمنا تھا جو لگا قیام ہی طاعت ہو گیا

چون گنہ مانند طاعت اشد	نا امید را خدا گردن زد
ہے گنہ مانند طاعت بالیقین	ترجمہ کام ہرگز نا امید کا نہیں

شرح یعنی اللہ تعالیٰ نے نا امید کو گردن مار دیا اور یہ فرمایا ہے کہ ناقص گناہ میں شرفیہ اللہ لے
بند و خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا انجام طاعت و توبہ
ہو جاتا ہے گناہ کو بکو بوسیلہ ہتھ فار رحمت کا طریقہ کار ہو نا چاہیے۔

عین طاعت میکند رغن و ثبات	چون مبدل میکند اوسلیات
عین طاعت ان کو کرتا ہے اتم	ترجمہ وہ بدل دیتا ہے لوگوں کے گناہ

شرح و ثبات جمع و اشیٰ بمعنی غمازان و دروغگو یان سے بیان شیاطین مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ
صبر مضمون مبدل اللہ شیطان ہم حسات گناہوں کو بدلنا چاہتا ہے تو برعکس کماں شیاطین انہیں عین
طاعت کر دیتا ہے یعنی گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔

وز حسد او لبطر قد گرد و نیم	زین شود مرحوم شیطان جیم
اور حسد سے چر کے ہوتا ہے دہم	ترجمہ اس سے ہے مرد و شیطان بریم
زان گنہ مارا بجاسے آورد	او بکو شد تا گناہ ہے آورد
جس سے ہو جائے شہ گم کردہ راہ	ترجمہ چاہتا ہے وہ کہ ہوں سہ زد گناہ
گرد و اوارا مبارک ساختے	چون بہ پسند کاں گنہ شد کا
نامبار کی عیب سے کرتا ہے آد	ترجمہ دیکھتا ہے جب ہوا طاعت گناہ

شرح یعنی اس سبب سے کہ خدا ہمارے گناہوں کو طاعت کرتا ہے شیطان مردود اور یہی راند ہوتا ہے جو جاتا ہے اور اپنے حسد و غضب کے پہیٹ کر بچ سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ سب سے کوئی گناہ سرزد کر لے اور ہمیں کنوین میں ڈال دے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ خدا نے بندہ کے گناہ کو طاعت سے بدل دیا تو نہایت نامبارک ساعت اس کے سامنے آتی ہے اور غصہ میں ترڑا آقا ہر کر دیکھتا ہے جو جاتا ہے شیطان کا دو ٹکڑے ہو جانا اور سخت صدمہ اٹھانا صحیح حدیثوں اور اقوال سے ثابت ہے۔

اندر آسن در کشایم مر ترا	لف زدی و تحفه آوردم ترا
ترجمہ اندر آ۔ در کہو لدون تیرے لئے	لے لئے تھو کا اور میں تحفہ دون لیتے

شرح بیان سے ہر حضرت علی کا مقولہ مشرق ہے یعنی اے پہلوان کامل ایمان والوں کے گرد وہ میں چلا آیا۔ میں تیرے لئے معرفت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور تو نے جو میرے منہ پہنچا ہے میں اس کے بدلے میں تجھے تحفہ ایمان و عرفان مرحمت کیا ہے یعنی ہم بدی کے عوض میں نیکی کرنے والے لوگ ہیں

یون جفا گرا چین ہاے دم	یش یائے چپ چیان سر خم
ترجمہ دشمنوں پر جب ہے میرا یہ سر کرم	سر رکھتا ہوں میں پیش قدم
پس وفا گرا چہ بخشم تو بدن	گنہائے و ملک با جاودان
ترجمہ دوستوں کو بخشتا ہوں میری جان	ایک دم میں گنج و ملک جاودان

شرح یعنی جب کہ میں ظالموں کو ایسے تحفے دیتا ہوں۔ اور ان کے بائیں بازو کے آگے سر رکھتا ہوں یعنی دشمنوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو ان شخص کو ہی بتا دے کہ دوستوں کو کھد خزانہ معرفت اور ملک جاودانی کی بادشاہت بخشتا ہوں کیونکہ جو لوگ دوستوں پر مہربان ہوں وہ دشمنوں کے کھد خزانہ قدر دان ہوں

جاودانہ بادشاہی ہمیش	انجہ اندر وہم ناید ہمیش
ترجمہ سلطنت وہ جو نہ آئے فہم میں	ملکت وہ جو نہ آئے وہم میں

شرح یعنی میں اپنے دوستوں کو جاودانہ بادشاہی اور وہ چیز سلطنت روحانی دیتا ہوں جو کسی وہم و گمان میں نہیں آسکتی کیونکہ روحانی جنت و حیات کسی کو جو اس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی

من چیان مردم کہ بر خونی خوش	لوش لطف من نشد در قہر من
ترجمہ میں ہوں وہ مردہ کہ خونی پر خرا	یہر سمجھ بڑھتا نہیں غصہ مرا

شرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے ہی فنا ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو بہانہ لائے اور حمد و ستائش ہوں کہ مجھے اپنی قاتل پر جسکو پیڑ کے تلے سے میں ابھی طرح جاتا ہوں اور جو میرا

خادم ہے اس کے کسی قصہ نہیں آتا اور خوش لطف حالت غصہ میں نہیں رہتا۔	
گفت پیغمبر بگوش رکابدار علی کہ سر آئینہ کشتن علی بدست تو خواہد بود	
ترجمہ حضرت علی کے رکابدار سے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ اسے شخص علی تیرے ہاں سے تہہ لگاؤ	
شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے علی لکھا تم جانتے ہو کہ گزشتہ امتوں میں نہایت بد بخت کون تھا علی نے جواب دیا کہ جسے حضرت صالح کی اونی کو ذبح کر دیا یہ حضور نے فرمایا کہ اسے علی کہی اُنست میں بد بخت کون ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اُن شخص جو تیرے قاتل ہو گا جتنا پیغمبر کیسی ہو گا کہ میں نہیں جانتا جو حضرت علی سے رکابدار خادم اور گوشے کی نگاہ تہہ سے والا کتاب کو شب کرو یا حضرت علی کی شہادت کا اصل قصہ تب دریں میں ہوجو ہے	
گفت پیغمبر بگوش جاکرم	کو بر دروزے ز کردن این رخ
ترجمہ کہنے کو اس سے یہ خبر البتہ	نور علی کا اسدن کاٹے کا سہ
کردا کہ آن سول ز وحی دوست	کہ ہلاکم قہایت دروست آوست
ترجمہ اُن ہی بظاہر پر وحی پاک	سینے کر دے گا مجھے نوکر ہلاک
شرح حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے میرے خادم میں تم سے اندر سے وحی اتنی فرمائی کہ تو علی کا نام	
او ہمیکو یک بخشیشین مرا	آتا نیاید از من این منکر خطا
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ٹھیک مار	آتا نہ تجھے یہ خطا ہو آ شکار
شرح میں نے میرا نوکر اس کو سنکر بار بار یہ کہتا ہے کہ اسے علی آپ پہلے جیسے ماہر الین تار جیسے آپ قتل کیا تو نہ اور نہ اور نہ خطا نہ نہایت مذہب اور بخت کہہ گناہ سے شے نرزد نو۔	
من ہمیکو یک جو مرگ منی تست	باقضامن چون تو انم خست
ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب قاتل ہے تو	کس طرح ہو نہیں قضا سے جلد ہو
شرح یسین لے نوکر سے یہ کہتا ہوں کہ جب میری موت ہے اتنے سے ہے تو میں قصاص حق کے دہن کرنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا اس لئے پوچھ نہیں کہ میں تجھے مار ڈالوں بلکہ تو مجھے قتل کر چکا۔	
او سے افتد بہریشم کاسے کرم	مر مرا کن از برلئے حق دونیم
ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے شخص اکرم	اپنے خیر سے مجھے کر دے دونیم
آتا نیاید من این انجام بد	تا نسوزد جان منی جان خود
ترجمہ آتا نہیں من اس کا بڑا	اور پاس سے یہ حلا پا جان کا

گفت پیغمبر بگوش رکابدار علی

شرح یعنی میرا کو کر یہ کہتا ہے کہ اسے علی پہلے مجھے مار ڈالے تاکہ میرا انجام بڑا نہ ہو اور میری جان اپنی میری حالت پر نہ ملے مگر میرا خاتمہ بدی کے ساتھ نہ ہو اور برسوں دو دن میں نہ جلتا ہو	شرح یعنی میرا کو کر یہ کہتا ہے کہ اسے علی پہلے مجھے مار ڈالے تاکہ میرا انجام بڑا نہ ہو اور میری جان اپنی میری حالت پر نہ ملے مگر میرا خاتمہ بدی کے ساتھ نہ ہو اور برسوں دو دن میں نہ جلتا ہو
من بھیگویم برو حفت القلم	ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ جل جف القلم
از قلم لس سرنگون گرد و علم	ترجمہ میں اپنے نوکر کو پیغمبر کی یہ حدیث سنا دیا کرتا ہوں کہ جف القلم بامو کا بنج یعنی قلم قدرت ان تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں لکھ کر خشک ہو گیا ہے تقدیر نے علم تدبیر کو گرا دیا ہے تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق تو ضرور کسیدین مجھے قتل کر گیا۔
ز انکہ این را من بنید انم ز تو	ترجمہ ز تو منی نری مری دل میں نہیں
چون زخم بر آکت حق طعن و	ترجمہ آکت حقے تو فاعل سبت حق
آد حق کا انہو کا سر جدا	ترجمہ تو ہے آد۔ اور فاعل ہے خدا
گفت او پس این قصاص از بہت	ترجمہ وہ یہ بولا کیون ہے بدلے صفی
گفت ہم از حق و آن حسرت	شرح یعنی جب حضرت علی نے یہ فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیتا قاتل کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ قاتل تلوار کی طرح محض آگہ حق ہوتا ہے تو رکابدار یا اس پہلوان نے سوال کیا کہ اگر قتل فی الواقع قاتل کا فعل نہیں ہے تو قصاص (خون کا بدلہ خون) کیوں لیا جاتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ قصاص لینا یہی حق ہی کی جانب سے ہے اور اس میں پرشبہ ہمارے وہ یہ کہ مخلوق میں اسمائے متضادہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لطف و تہر کا ظہور ہوتا ہے جہاں سے زید کو منظر قہر اور خالد کو منظر لطف بنانا چاہا تو زید کو خالد کا قاتل بنا دیا پھر زید کو منظر لطف بنانا چاہا تو اس سے قصاص لے لیا کیونکہ قصاص کے باعث گنا قاتل معاف ہو جاتا ہے گو مرتبہ شہادت نہیں ملتا اسکی دلیل غفریب بیان ہونے والی ہے۔
ز اعتراض خود برو یا ندر حق	ترجمہ اگر کند بر فعل خود او اعتراض
ہم کو دہلا تا ہے صد بار و بہار	ترجمہ توڑ کر اک فعل اپنا کردگار
شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرتا ہے یعنی اسے توڑتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے	شرح یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرتا ہے یعنی اسے توڑتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے

ریاض خوبی ادا کرتا ہے۔ مثلاً زید خالد کے قتل کرنے میں آواز ہی تھا امد تعالیٰ اگر قصاص میں اس کی اصل
پر اعتراض کر کے کہہ کو توڑ دے تو یہ اعتراض یعنی آواز کا توڑ دینا عیبت نہیں ہے بلکہ اس سے حکمت کے
بلاغ امر گئے ہیں۔ جو کہ بیان آئندہ اشعار میں ہے اور قرآن مجید سے استدلال کیا گیا ہے۔

اعترض اور اسد بر فعل خود	زانکہ در قہرست و لطف او
ترجمہ توڑ سکتا ہے وہ اپنے فعل کو	قادر و یکساں ہے وہ لے نیک خو
اندرین شہر حوادث میر کوت	در ممالک ممالک تدبیر کوت
ترجمہ حادثوں کے شہر کا وہ میر سے	ملک میں وہ ملک تدبیر سے

شرح یعنی اسد تعالیٰ اپنے فعل یا حکم کو توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ قہر و لطف میں یکساں ہے۔ ایسے ہی
صلحت مخلوق کہی قہر کو میر سے اور کہی مہر کو قہر سے بدل دیتا ہے۔

الت خود را اگر او شکند	آن شکستہ گشته را نیکو کند
ترجمہ اپنا آلہ توڑ دیتا ہے اگر	اس کو کر دیتا ہے بہتر سر بہ

شرح یعنی اسد تعالیٰ جب قاتل کو قصاص میں مبتلا کرتا ہے تو اسے نیک یعنی بگناہ کر دیتا ہے
چنانچہ کو لگہ کو فی القصاص حیاہ کے یہی معنی ہیں کہ قصاص میں مقتول کو جادوانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے
محاکمہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لے شخص قصاص میں چمکتا ہے

رمز منسوخ آیت او منسہا	نات خیر او عقب میدان
ترجمہ پڑھ کہیں تو آیت او منسہا	دیکھ لے نات بخیر سے جزا

شرح یعنی اے بزرگ شخص اس آیت (ما منسوخ ثمن آیت او منسہا) کے رمز پر غور کر کہ جب طرح اللہ
کسی آیت کو منسوخ کر کے کچھ گلاس سے بہتر یا اسکی برابر دوسری آیت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ سب طرح اپنے
آزمائش قاتل کی حیات ستار کو منسوخ کر کے قصاص کے سبب جادوانی زندگی دیدیتا ہے۔ یہ حکمت عظمیٰ
طور پر لفظ آیت بمعنی انسان ہے جو وحدانیت الہی کی بہت بڑی نشانی ہے یہ منسوخ قصاص کی تشریل اور

ہر شریعت را کہ حق منسوخ کرد	او گویا مرد و عوض آورد و رد
ترجمہ ہر گویا منسوخ جو دین و کتاب	گہاں ہی لایا وہ بدلے میں گلاب

شرح یعنی اسد تعالیٰ نے جس شریعت کو منسوخ کیا گویا گہاں کو اکھاڑ دیا اور اس کے بدلے میں گلاب
پھول دیدیا۔ ہر شریعت بخشدی (چنانچہ پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبیٰ علیہ السلام سے اصلہ اللہ علیہ وسلم
کی شریعت ایک ایسے گلاب پہل کی مانند ہے جس نے پہلی شریعتوں کو گہاں کی مانند اکھاڑ پھینکا

شب کند مشغول عقل روز را	چون جادو سے دان ضرور افروزا
ترجمہ	رات کہو دیتی ہے شغل روز کو
باز شب مشغول شد از نور روز	ما جادوی سوخت زان آتش فروزا
ترجمہ	رات نور روز سے کافور ہے
صبح جب آتی ہے ہر سو نور ہے	

شرح جادو بیجان چیز کو کہتے ہیں اور ضرور افروز سے مراد انسان ہے شعر اول میں جادو سے بیائے مہجول ہے یعنی رات دن کے تمام مشغلوں کو مشغول کر دیتی ہے رات کو سوتے وقت انسان کو کبھی بیجان چیز کی مانند سمجھ شعور و دم میں جادوئی بیائے معروف یعنی نشان کا جادو ہونا۔ اس آتش افروز یعنی دن کے سبب جل جالتے ہیں جاتا رہتا بعض نسخوں میں بین جادوی ضرور افروز ہے۔ اس صورت میں جادوی دونوں جگہ بیائے معروف مصدری ہے یعنی انسان کے جادو ہونے کو دیکھ کہ یہ جادو ہونا کس قدر عقل کا روشن کر نیوالا ہے کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو فطر اور کسکندی جاتی رہتی ہے اور اگلے دن کے لیے حواس و عقل میں تیزی آجاتی ہے غرض کہ اسد تعالیٰ رات کو دن کے اور دن کو رات کے شغل مشغول کر دیتا ہے اس طرح قصاص میں خاف کی زندگی کو مشغول کر کے اسے فائدہ پہنچاتا ہے مگر یہ راز کبھی کی سمجھ میں نہیں آتا۔

اگر ظلمت آمد آن نوم و سنا	نے درون ظلمت ست اچھا
ترجمہ	سبب ظلمت ہے گو نوم و سنا
نے دران ظلمت ضرور ہا تازہ شد	سکتہ کسمر مایہ آوازہ شد
ترجمہ	عقل اس ظلمت سے تازہ ہوتی ہے
چپ سے پڑھتی ہے صدائے نیک ہے	

شرح یعنی اگر چہ نید اور آرام کا سونا ظلمت ہے کیونکہ جس طرح اندھیرے میں کچھ نہیں سو جتا اس طرح نید میں کسی چیز کا علم نہیں تھا مگر اس حیوان اندھیرے ہی میں سے ہے نید فائدے سے خالی نہیں کیونکہ نیند اگلے روز کے لیے عقل و حواس تازہ کر دیتی ہے۔ اور جس طرح خاموش رہنا آواز سے بولنے کے لیے گویا سرمایہ جمع کرنا ہے اور زیادہ بولنے کا انجام خاموشی ہے اس طرح سو رہنا عقل و حواس کا بڑھانا ہے اور قائل کا قصاص میں مارا جانا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا ہے جسکی شرح پہلے گزر چکی ہے

کہ ز صند با صند ہا آید پدید	در سویدار و شنائی آفرید
ترجمہ	صند سے صند ہوتی ہے ظاہر ہے سنی
بہ سیما ہی میں نمایان روشنی	

شرح یعنی ظلمت سے روشنی عقل اور خاموشی سے قوت گو یا فی اسلئے حال ہوتی ہے کہ صند اپنی صند سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح اسد تعالیٰ قصاص میں اپنے فعل پر اعتراض کر کے اپنے حکم کو توڑتا ہے مگر اس سے

اعتراض کی ضد یعنی سخت ظاہر ہوتی ہے یعنی قصاص دہنے کو جادو والی زندگی یعنی ہے ضد سے ضد ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سید نے قلب یا آنکھ سنی میں کشنی کہ ظاہر میں دونوں سیاہ دکھار اور ان کے واقع بنات ہرگز میں اسی طرح قصاص و لا بظاہر مارا جاتا ہے مگر انکو باطنی زندگی خود بخود بخانا ہے

جنگ پیغمبر مدار صلح شد	صلح این آخر زمان زمان جنگ
ترجمہ جنگ پیغمبر مدار صلح شد	یعنی غور نری یہاں صلح ہی
صد ہزاران سر بریدان دستان	تا امان یا بد سر اہل جہان
ترجمہ اسنے کاتے انہوں نے لاکھ سر	تا امان ہوتے زمانہ سر بسر

شرح یعنی پیغمبر کا کھاسے جنگ کرنا باعث صلح یعنی سب امن و امان تھا کیونکہ اس آخر زمان کا ہے صلح کر لیا زہار سے موافق ہوتا ایسی جنگ پیغمبر کے نہیں ہے اگر آنسو و کائنات جہاد نہ کرتے تو بخار قیامت تک کسی مسلمان کو کہیں چین نہ لینے دیتے۔ آپس ہزاروں کا ذوق کو کراہنے کیلئے کھاسے کہ سارے جہان کو شریروں سے امان ہے میں تو سب طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایسے ہی کہ قصاص دہنے کے جادو والی زندگی حاصل ہو۔ اور اللہ ربے تو لوگوں کو اس کے شر سے نجات حاصل ہو

باغبان زان سے بر تنباخ حضرت	تا بیا بد نخل قاسم ہا و بر
ترجمہ سبز شاخیں کاٹتا ہے باغبان	تا دختہ نہیں مڑ ہوں بیکران
میکنند از باغ آن دانا حشیش	تا نماید باغ و سیوہ خرمیش
ترجمہ اس نظر سے جہاں ہوتا ہے کھاس	تا کہیں کوڑا ہو گلشن کے پاس
میکنند دندان بدرا آن طبیب	تا دندان درد و بیماری طبیب
ترجمہ ہتے و انتو کو اگھاڑے کا طبیب	دور سے فارغ ہوتا اسکا جیب

شرح یعنی باغبان زہری شاخ کو ایسے کاٹتا ہے تاکہ درخت قد و قامت نکالے اور پہل حاصل کرے لگھا اس ایسے کاٹتے ہیں کہ باغ اپنی لطافت اچھی طرح ظاہر کرے اور طبیب دانت ایسے اگھاڑتا ہے کہ اسکا بیمار دہشت تکلیف سے نجات پا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ایسے دیا ہے کہ قصاص دہنے سے نجات الہی حاصل کرے۔ اس ظاہری بگاڑ میں باطنی طور پر لکھ لکھ بنا دین۔

پس زیا و تہا و در وان لکھ ہا	مستہدیان را حیات اندر فنا
ترجمہ سوئے نقصان میں لکھ لکھ ہا	اور تمہید و کوفہ فنا میں ہے حیات

شرح مفہوم قصاص دہنے کے جہاں میں غم میں بطور تیرہ فراتے ہیں کہ بن مرتبہ اور کالات

نقصان کی حالت میں حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً قصاص میں حسب ظاہر نقصان جان ہے مگر باعتبار باطن حیات جاودانی مٹی ہے۔ اس طرح انکا حال ہے جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔

ترجمہ	کٹ گیا جسوقت خلق زرق خوار	چون بریدہ گشت خلق زرق خوار	میرز قون قر حین شد خوشگوار
			غیب سے آتے ہے زرق خوشگوار

شرح یعنی جب شہید و نکادہ خلق جس سے روزی کہاتے تھے خدا کے رستہ میں کٹ جاتا ہے تو نہیں غیب سے رزق ملنے لگتا ہے اور وہ اُس سے خوش رہتے ہیں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ہا حیا عذرتہم و یوز قون قر حین یعنی شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور انکو رزق ملتا ہے۔ اور وہ خوش ہیں

ترجمہ	خلق حیوان چون بریدہ شد بعدل	خلق انسان شربت و افزائید فضل
	خلق حیوان جب کٹا تکبیر سے	خلق انسان بگلیا نقت میر سے
ترجمہ	خلق انسان چون بریدہ شد	کاسخیز زاید کن قیاس ان برین
	خلق انسان جب کٹا کیا ہو گیا	اسکو ہم پر کر قیاس اور سچیتا

شرح یعنی جب عدل (الہیم اللہ اکبر) کے ساتھ کسی حیوان کا گلا کٹتا ہے تو اس سے انسان کا گلا پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان گوشت سے نشوونما پاتا ہے اور حیوان کا گوشت انسان کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ اور اُس گوشت کی بزرگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ افضل المخلوقات ہونے کے باعث انسان کا سپر جزو افضل و اشرف ہے۔ پس تو انسان کا گلا کٹنے سے اللہ کے نزدیک اچھی کفایت فیضیت ہ جاتی ہوگی

ترجمہ	خلق ثالث زاید و ثمار او	شربت حق باشد و انوار او
	خلق ثالث خلق بنتا ہے ضرور	جسکی خدمت میں ہیں انوار حضور

شرح یعنی اول مرتبہ حیوان کا خلق کتنا ہے تو انسان کا خلق اور جب انسان کا خلق کتنا ہو تو مشیر خلق (روحانی) پیدا ہو جاتا ہے اور حکم حق شربت وصال الہی اور شرب قربت خداوندی اور انوار حق اسکو عطا فرماتا ہے

ترجمہ	خلق بریدہ خور و شربت و	خلق از لارستہ مردہ درے
	شربت اسکا حصہ ہے اے نیکدات	معنی لا سے ملے جب کو نجات

شرح یعنی گو خلق بریدہ شربت الہی تیا ہے۔ لیکن ہر خلق بریدہ کو شربت میسر نہیں ہے بلکہ اسکا حصہ ہے جسکا خلق زندگی میں لا (انکار سلام) سے نجات پائی ہوئے ہو اور رب نے (اقرار توحید و ایمان) پر حاضر ہو یا یہ کہ لایعنی مرتبہ قافی اللہ سے منسلک مرتبہ بقائین و اصل ہو گیا ہو مردہ یعنی واصل ہے پہلے معنی ظاہری شریعت کے لحاظ سے اور دوسرے معنی باطنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں۔

بہارِ کن لے دون بہت کوتہ بنا	تا کیت ہا شد حیات جان بنان
ترجمہ بس کر لے کم بہت و کوتہ بیان	تا کجا تو نام کو سبھے گا جان
زان نداری میوہ مانتہ بید	کا برو بردی بے نان سید
ترجمہ صورت بید اسلے بے بر ہے تو	کہوئی ہے روئی نے تیری برو

شرح اگر کوتہ بنان یعنی اطراف انحسار ہے تو یہ مطلب ہے کہ لے کوتاہ دست و تکملات جہانی کے بلوغت و زندگی ہمیں مل سکتی اور اگر کوتہ بیان ہے تو یہ غرض ہے کہ لے بہت بہت دیگر نکالات جہانی بس کر اور اپنے بیان یعنی دعویٰ حیات جاودانی کو چھوڑ تو بید کی طرح میوہ عرفان سے ایسے بھرے سے نکالات جہانی اور سفید روئی کی محبت میں خلیق کے نزدیک اپنی عزت و آبرو کو بچا ہے۔

گر نزار و صبر زین نا جان جس	کیا را گیر و زر گردان تونس
ترجمہ گر نہیں چھتا ہے روئی کا مزا	کیا سے تانبے کو سونا بنا

شرح یعنی اگر تیری روح حیوانی یا وہ جان جو لذات حسیہ و جانیہ کی پابند ہے اس روئی (نذر اندیشی) سے صبر نہیں کر سکتی تو کسی بھیائے سعادت و رشد کامل کا دامن بڑے درم کی خدمت میں اپنے وجود کا کھوٹ دینے کے کندن بجا۔ بیان سے بطور عطا و انعام قول ہے۔

جامہ شونی کرد خواہی فلان	روگردان از محلہ گار ان
ترجمہ کپڑے دھوئے مین اگر مد نظر	دھو بیوں سے منہ نہ پھیرے خوش میر

شرح یعنی اچھا طلب اگر تو کپڑا دھوئے والا بننا چاہتا ہے تو دھو بیوں کے محلہ سے منہ نہ پھیر بلکہ دھو بیوں (مرشدان کامل) کی صحبت میں رہ جو ماسے اللہ کے میل و میل کو صابون لطیفیت اور پاکیزگی محبت کے ساتھ جامہ وجود سے دھو کر دیتے ہیں لہذا حقیقی صحبت سے اخلاق باطنی بالکل پاک و صاف ہوجاتے ہیں

اگر چہ نان شکست مرو زہ ترا	در شکستہ بند پیچ و بر ترا
ترجمہ نان نے توڑا ہے گو روزہ ترا	چھوڑنے والے کی خدمت کر ذرا

شرح یعنی اگرچہ اس ظاہری روئی نے تیرے روحانی روزہ را حجاب لہذا جہانیہ کو توڑ دیا ہے لیکن تو شکستہ بند رٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے یعنی مرشد کے دامن ارشاد کو بیکراں و مرتبہ طہیبت حیوانی سے نگاہ مرتبہ عالیہ پر ترقی کر جا مرشدان کامل ٹوٹے ہوئے کو خدا ہے جوڑ دیتے ہیں

چون شکستہ بند آمد دست او	پس رفو آمد یقین گہت او
ترجمہ وہ شکستہ بند ہے نیک نو	بالیقین ہے توڑنا اسکا رفو

یعنی اگر مرشد بنجو محبت ریاضت میں ڈال کر تیری خواہشوں کو توڑ دے تو اسکو سکنت زحان بلکہ یہ توڑنا یقیناً رفو کرنا دینے وصل بخدا کر دیتا ہے کیونکہ بلا شکست نفس کسی شخص کو وصال الہی حاصل نہیں ہو سکتا

گر تو ان را بشکنی گوید یا	تو در ستش کن نداری دست پیا
ترجمہ۔ تو جو توڑیگا کہے گا وہ کہ آ	جوڑ سکتا ہی نہیں تو اسے فتا

شرح یعنی اگر تو اس دھانی روزہ کو توڑ دینا تو مرشد کامل یہ کہیگا کہ اسے مخاطب ادھر آ۔ میں اسے جوڑ سکتا ہوں البتہ تو اسے درست کر دینے والے ہاتھ پاؤ نہیں رکھتا یعنی تجھ میں ٹوٹے ٹوٹے رودہ کو جوڑ دینے کی قدرت نہیں ہے درست کن اسم فاعل ترکیبی ہے اور شین ضمیر روزہ کی جانب راجع ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بلا امداد مرشد کامل طالب کو اپنی قوت سے وصال حاصل نہیں ہو سکتا

پس شخص حق او باشد کہ او	مرشد کشتہ را داند رفو
ترجمہ۔ توڑ سکتا ہے وہی کے نیک جو	جانتا ہو جو شکستہ کا رفو
آنکہ داند دخت او داند دیر	ہر چہ او بفر وخت نیکو تر خیر
ترجمہ۔ قطع۔ دزدی کے لئے ہے سر بسر	ہر چیز وہ لیتا ہے اچھی بیچ کر

شرح یعنی کسی چیز کا توڑ دینا اسی کو مراد ہے جو ٹوٹے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکے اور یہ ہرک ہو کر وہی شخص کسی چیز کو بہاڑ ڈالتا ہے۔ جو سینا جانتا ہے اور جبکہ یہ صفتیں مرشدان کامل میں پائی جاتی ہیں تو اسد تعالیٰ میں بدرجہ اولے موجود ہیں۔ وہ جس چیز کو بچتا ہے کہ بھانک کر دیتا ہے اس کے بدلے میں مرتبہ عالی اور قصاص میں جس کی کو مار ڈالتا ہے اسے ابدی زندگی عنایت کرتا ہے۔ لیکن کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ ہر شے پر قادر اور حکیم علی الاطلاق ہے اس کے افعال پر اعتراض نہیں ہو سکتا

خانہ را کند چو حبت ست او	پست کرد در فلک فرخت او
ترجمہ۔ کہو در گھر کر دیا حبت نشان	اور بنایا پست کو عالی مکان
خانہ ویران کند زیر وزیر	پس سبک ساعت کند مہمور تر
ترجمہ۔ پہلے گھر کو کر دیا زیر وزیر	ایک ساعت میں کیا آباد تر
گریکے سر را بتر و از بدن	صد ہزاران سر بر آرد و ز بدن
ترجمہ۔ ایک سر۔ وہ کاٹ لیتا ہے اگر	مہموت کرتا ہے فوراً لاکھ سر

شرح یعنی اگرچہ اسد تعالیٰ نے قصاص میں زید کے خانہ جسم کو بظاہر جاڑ دیا ہے۔ مگر فی حقیقت اسے جنت کی طرح منظر محبت خاص کر لیا ہے وہ اس گھر کو اول پست کرتا ہے پھر بلند پہلے دیدار کرتا ہے

بہر معذور اگرچہ وہ قصاص میں ایک سر کو بدن سے جدا کر دیتا ہے مگر ایسی وقت لاکھون چہیے ہوئے
بہر قصاص و لے کی فضیلتیں اس پر ظاہر کر دیتا ہے یہ مطلب اس صورت میں ہے کہ دوسرے
مصرع میں امر بکسرین ہمارے فی القصاص جیسا ہے مقتول کی ایسی زندگی مراد ہو۔ اور اگر شرعاً بالفتح
توبہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وجہ القصاص کو مار کر بہت سے سروں کو زمانہ میں ظاہر کرے
یعنی اُسے شرعاً اکثر لوگ محفوظ رہتے ہیں اگر وہ قصاص میں نہ مارا جاتا تو شاید اور بہت سے خون کرتا
اس صورت میں فی القصاص جیسا ہے و لکن کی زندگی مراد ہے۔

اگر نظر مودے قصاص اور جیسا	یا بگفتے فی القصاص امد حیات
ترجمہ حکم بدست کاندیتا وہ اگر	یا حیات اس میں نبوتی شتر
خود کو راز ہرہ بدستے تا اور خود	بر اسیر حکم حق تیغے زند
ترجمہ کسی یہ طاقت تھی کسی یہ مجال	حکم کے بندہ کو کر دیتا حلال

شرح بیان سے حضرت علی کا قول ہے اس قطعہ بند میں پہلا شعر شرط ہے اور دوسرا جزا اور جات
جمع۔ جانی ہے بننے گناہگار و بیات کنندہ و قاتل یعنی اگر اللہ تعالیٰ قاتلون سے قصاص لینے کا
حکم نہ دیتا یا یہ نہ کہنا کہ قصاص میں قاتل کی ایسی یا لگوں کی دنیوی زندگی منفعی ہے تو کسیکی یہ طاقت
تھی کہ حکم الہی کے پابند لینے قاتل پر تلوار مارنا اور اس سے قصاص لینا مطلب یہ کہ قاتل کا کسی کو
قتل کر دینا بھی خالصی کے حکم سے تھا اور قصاص میں مارا جاتا بھی اسلئے حکم ہے پیچھے حکم نے پہلا
حکم منوع کر دیا ہے چنانچہ اکثر مسائل میں شارع کا پہلا حکم پہلے حکم کو منوع کر دیتا ہے

زانکہ و اندہر کہ چشمش را کشود	کان کشندہ سخرہ تقدیر بود
ترجمہ جانتا ہے جبکی آنکھوں میں سے نور	حکم کابندہ ہے قاتل بالضرور

شرح لینے قاتل لینے پابند حکم الہی ہے کہ ہر شخص کی باطنی تہذیب اللہ تعالیٰ نے قبول رکھی میں
اچھی طرح بات ہے کہ قاتل تقدیر الہی کا مسخر تھا۔ مگر چونکہ حکم قصاص قتل کے بعد ہے اسلئے قاتل سے قصاص
لیا جاتا ہے اور حسب توضیح سابق اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہلے حکم کو منوع کر دیتا ہے

بہر کر آن حکم بر سر آمدے	بر سر فرزند ہم تیغے زدے
ترجمہ حکم ہو جاتا ہے حکم بدینے	سر پہ بیٹے کے کا دیتا ہی تیغ

شرح لینے قاتل کرنے یا قصاص لینے کا حکم جس کیسے متعلق ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پر تلوار مار دیتا
چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادہ سے قصاص دیا تھا اس سے ظاہر ہے کہ تلوار زنیوالا پابند حکم تقدیر

ہوتا ہے۔ اور قصاصِ حکمت پر مبنی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو خدا کے افعال پر اعتراض کرنا کفرِ حق حاصل نہیں ہے۔

تو تیرس و طعنہ کم زن بدان	پیش دام حکم عجز خود بدان
ترجمہ	در کہیں طعنہ بد و نکو تو نہ کہے
پیش حکم حق بنہ گردن ز جان	تسخیر طعنہ مزین بر گھر جان
ترجمہ	ڈال گردن پیش حکم کردگار

تشریح یہ حضرت علی اور مولانا دونوں کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ یعنی پیشخص بد و پیشطعن نمار۔ اور دام تقدیر کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھو اور حکمِ الہی کے رو برو گردن جھکا لے۔ مگر ایہوں پر نہ ہنس کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کے باعث تو یہی گمراہ یا نائلِ نجات لے اور ہر قصاص میں مارا جائے۔

عجب کردن آدم از فضل ابلیس عذر آوردن و توبہ کردن	ترجمہ
حضرت آدم کا ابلیس کے گمراہ ہونے سے عجب کرنا اور پھر عذر و معذرت اور توبہ کرنی	
چشم آدم بر بلیے کو شقیست	ترجمہ
اکھ آدم کی پڑی ابلیس پر	
خویش بینی کرد و آمد خود کردن	ترجمہ
خوش بینی۔ خود پسندی ہو گئی	
بانگ بر زوغیرت حق کا صفی	ترجمہ
غیرت حق نے کہا سن اے صفی	

تشریح یعنی جب حضرت آدم کی آنکھ نے شیطان کو ذلت اور بُرائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کو ازراہِ خود پسندی شیطان کے حال پر سہمی آئی تو غیرتِ حق نے عصمتِ آدم پر قرار رکھنے کے لیے انہیں آواز دی اور یہ کہا کہ اے آدم تو ہمارے پوشیدہ اسرار کو نہیں سمجھ سکتا۔ ابلیس کے گمراہ ہونے میں بہت سی جگہ تھیں۔

پوتین را باز گو نہ گر کھنم	کوہ را از زینخ و از بٹن بر کھنم
ترجمہ	سچ تو یہ ہے کہ اُلٹ دون پوتین

تشریح یعنی غیرتِ حق نے آدم سے یہ کہا کہ اگر میں پوتین اُلٹ دون (کارِ معکوس کرنا چاہوں) یعنی محلِ لطف میں قہر اور محلِ ہدایت میں ضلالت ظاہر کروں تو پہاڑ کی برابر عبادتوں کو بیخِ دین سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ اعمالِ نیک نابود ہوں اور گناہِ طاعت سے بدل جائیں۔ شکردن اور خو پسندوں کے نیک اعمال بالکل لاشے کر دیے جائیں اور کفار ایمان لانے کے سبب ثوابِ عظیم اور جنت النعیم کے مستحق بنادے جائیں۔

عجب کردن آدم از فضل ابلیس

پروہ صد آدم اندم بر درم	صد بلین تو مسلمان ورم
ترجمہ پروہ سو آدم کا کڑون چاک چاک	سوشیطا لین کو کروہین ہمیں پاک
شرح یعنی اگر چاہوں تو سو آدم رشتہ اہل طاعت کی پروردہ کی کر کے لوگوں کو دکھاؤں کہ اہل یابی عبادت نام قبول ہے اور سوشیطا فون (اکثر اہل ضلالت) کو تو مسلم رجید الایمان بنا دوں	
کھفت آدم توبہ کر دم زین نظر	ایچین گستاخ نندیشم در
ترجمہ بوسے آدم - یا خدا توبہ مری	ایسی گستاخی نہوکی بہر کہی
شرح یعنی یہ توبہ سنکر حضرت آدم نے کہا کہ ایذا میں اس نظر عجب سے توبہ کی آئندہ میں ایسی بے ادبی کا خیال ہی نہ لاؤں گا۔ قلم کا یہ انداز سے نکلتا ہے کہ نیک لوگ ذرا سی لغزش سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں	
یارب این جبرأت زبندہ عقون	توبہ کر دم مے نگیرم من سخن
ترجمہ یا خدا تقیر میری کرمات	توبہ میں اس بات سے کرتا ہوں صفا
شرح مے نگیرم میں میری ضمیر مفعول ہے یعنی مرا لینے یا اللہ میں نے توبہ کی تو اس بات سے مجھے ہرگز یا عیات استغثین ابدنا	
ترجمہ اسے مرے فریاد رس ہو رہنا	لا اقحار بالعلوم والغنا
شرح بیان سے مولانا کی مناجات شروع ہوئی ہے یعنی ایذا لے کر بار درس تو ہمیں سیارہ ہارستہ دکھا ہم اپنے علم و مال پر فخر نہیں کرتے۔ کیونکہ فخر و غلبہ دنیا کی بڑی صفتیں ہیں جو خدا سے دور کرنے والی ہیں۔	
لا تترغ قلنا بدیت بالکرم	واصرف السوء الذی خطا قلم
ترجمہ دکھو تو تیرا نکمرے راہ ہر	اور مقدہ کی برائی دور کر
شرح یعنی ایذا تو سید ہارستہ دکھائے بعد میں کرم سے ہمارے دکھو شیرمانہ کراد ہمارے وہ بڑائی جو قلم نے بطور قصائے غیر بہرہ نہدی ہے۔ جسے بہرہ دے۔ قصائے غیر بہرہ کی قید ایسے ہے کہ قصائے بہرہ کی طرح نہیں بدل سکتی چنانچہ مولانا قدس سرہ اسکی جانب کسی جگہ اشارہ فرما چکے ہیں۔	
بجزران از جان ماسو القضا	وامبرار از اخوان المصفا
ترجمہ حکم بد کو پھیر ہم سے یا خدا	صاف باطن سے نرک ہم کو جدا
شرح یعنی ایذا ہماری جان سے ہر سے حکم کو دفع کر دے اور ہمیں اخوان المصفا اہل صفائے باطن دہل اندر سے دور رکھ دے کیونکہ اہل اللہ سے دور رہنا ابی محرومی کا باعث ہے اور بڑی بقدر ہوتی کی علامت ہے اسے اللہ تو ہماری تقصیر کی بڑائی کو دفع کر دے	

لے خدا سے فضل تو تھا روا	با تو یاد سچا کس نبود روا
ترجمہ فضل تیرا کار ساز خلق ہے	تیرے ہوتے یاد ہو کیوں کوئی تھے
تلخ تر از فرقت تو ہیچ نیست	بے نیازت غیر ہیچ ہیچ نیست
ترجمہ تلخ تر سب سے جدائی ہے تیری	اسے پناہ کل دہائی ہے تیری
شرح یعنی رخدا تیرے ہوتے کیسکی یاد جائز نہیں اور جب تک تیری پناہ نہو بجز ہیچ در ہیچ گرفتاری عجب و بجز اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تیرا فضل زمانے کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے تو ہمیں اخلاق و دین سے نجات دے	
رخت نامہم رخت مارا را نہرن	جسم ما مر جان مارا جامہ کن
ترجمہ رخت و نیاز رخت دین کا راہ زن	اور جان کا جامہ کن ہے یہ بدن
شرح یعنی ایخدا ہمارے اسباب نیوی ہمارے اسباب اخروی کا یا رخت وجود مہم رخت وصال حقیقی کا راہ زن ہے اور ہمارا ہم جو گرفتار لذات جسمانیہ ہے ہماری روح کا جامہ کن یعنی خلعت معافی اور کمال کا پہننے والا ہے اسی حالت میں تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔	
دست ما چون یاکے مارا محو	بے امان تو کے جان چون برد
ترجمہ ہاتھ اپنے پالو کو کھانے لگے	بے ترے کیونکر امان جان کو بے لگے
شرح یعنی ایخدا جبکہ ہمارے ہاتھ کی کمانی ہوئی برائیاں اُن نیکوں کو خاک کر دیتے ہیں جو خدا کے راہ میں چل پھر کر ہمارے پالو نے کمانی تھیں یعنی ہمارے اعضا خود ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں تو تیری حفاظت بغیر کون جانبر ہو سکتا ہے تیرے غضب سے تیری ہی پناہ مانگتی چاہئے۔	
ور برد جان بن خطر ہائے عظیم	برودہ با شد مایہ ادبار و بیم
ترجمہ جان خطروں سے جو سالم لیکیا	مایہ ادبار و بیم لسنے لیا
شرح یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بلا حفظ و امان اُپنی صرف اپنے علم و عقل کے زور سے خطرات نفسانی و دوسرے شیطانی سے نکل کر نجات پا جائے یہ بالکل نامکن ہے ایسا شخص بد بختی اور خوف غلاب الہی اپنے ساتھ لیا بیٹھا کہ جسکا کہ حکمائے فلسفہ یلگے جینکار د پہلے شہوتی میں گزر چکا ہے۔	
زانکہ چون جان وصل جانان	تا ابد با خویش کو رست و کمبود
ترجمہ جان وہ جو واصل جانان نہیں	کو رہے بے نور ہے وہ بالیقین
شرح یعنی چونکہ بلا اس الہی صرف عقل پر بہرہ دہ کرنے والوں کی جان وصل ذات نہیں ہوتی اسلئے انہی میں ہمیشہ کو کمبود رہے نور بہت ہی ہے اور نجات کا رستہ نہیں ملتا۔	

چون تو نہ ہی راہ جان درگیر	جانکہ بے لوز نہ پند مردہ گیر
ترجمہ اگر نہ سے تو راہ جان خود بردہ ہے	بے ترے جو زندہ ہے وہ مردہ ہے

شرح یعنی ایذا اگر تو سید ہار نہ نہ کہاے تو جان گم گشتہ یا ضائع شدہ چیز کی مانند ہے جسکو نفس پتھلا دروغ کی طرف اُجک لیجاتا ہے اور جو شخص کہ تیری یاد بغیر زندہ ہے وہ فی الواقع مردہ ہے۔

اگر تو طعنہ میزنی بر شدگان	مر ترا آن میر سدلے کامرا
ترجمہ اپنے بندوں پر اگر ہو طعنہ زن	تجھ کو سب زبیل ہے رب دو المسنن

شرح یعنی ایذا تو اگر اپنی مخلوق پر طعن مارے یا اسے بے لایا کہے تو جیسے شا بان ہے ہاں بندہ کا ہاں کو برا کہنا بہت برے فالتی کو مخلوق میں ہر طرح کے تعزیر کا اختیار ہے البتہ باہم مخلوق کا درجہ برابر ہے۔

اور تو ماہ و مہر را کوئی جفا	ور تو قدس و را کوئی دوتا
ترجمہ چاند سورج کو اگر اندا کرے	اور قدس کو کو بیڑا کرے

وز تو چرخ و عرش را کوئی حقیر	وز تو کان و بحر را کوئی فقیر
ترجمہ اور کسے عرش و ملک کو تو حقیر	یا بنائے بحر و معدن کو تو فقیر

ان بہ نسبت با کمال تو رست	ملک و اقبال و غنا ہا مر ترا
ترجمہ تجھ کو لائق ہے بچے سے سب روا	سے ترا سب ملک و اقبال و غنا

شرح یعنی ایذا اگر تو چاند سورج کو مرنے چاندی کا میل کھیل کہے یعنی بے زور کرنے اور سرور کے قد کو مرنے اور چرخ و عرش کو حقیر اور بحر و کان کو محتاج ہر یہ سب زمین تیرے کمالات کے لحاظ سے ٹھیک ہیں کیونکہ چاند سورج میں تیرا سا تہ اور عرش میں تیری سی عظمت اور دریا میں تیری سی دولت سہرگز نہیں ہے بعض نسخوں میں چرخ و عرش خفا ہے جسے پوشیدہ اور بعض میں ملک و اقبال و غنا ہا مر ترا ہے یعنی ایذا فانی چیزوں کے کمال کو دینے کی حکومت تہہ زمین ہے یعنی تو جو جیسا چاہتا ہے وہ نے الفور ہو جاتا ہے۔

کہ تو یا کی از خطر و زنیستی	نیتان موجد و مقلبتی
ترجمہ بستی سے پاک ہے تو اے خدا	ہست کر خوا لا ہے ہر نیست کا

شرح یعنی ایذا تو ایسے مستحجم جمع صفات کمالیہ ہے کہ ہر قسم کے خطر اور فتنہ ہونے سے پاک ہے اور موجد اور اس ایجاد میں انکو اپنے شریک سے بے پروا کرنے و وہ ہے بعض نسخوں میں معنی کی جگہ معنی العیض بن معنی ہے یعنی ایذا تو معدومات کو موجود کر کے پھر فنا کر دیتا ہے یا یہ کہ تیرا وجود تمام موجودات کے لیے بمنزلہ معنی ہے جس طرح الفاظ بلا معنی کے ہیں اس طرح موجودات تیری اعانت بغیر کسی کام کے نہیں۔

اگر رو یا نید و اند سو خنق	وانکہ بدریدست داند و خنق
ترجمہ وہ آگاہ ہے جلا دیتا ہے وہ	پہاڑتا ہے وہ بنا دیتا ہے وہ
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ جسے پیدا کیا ہے اور تو وہ ہے کہ جو جلا نارفنا کرنا جانتا ہے اور تو وہ ہے کہ جسے پہاڑا دینا کیا اور تو وہ ہے کہ جو سینا ریزندہ کر دینا جانتا ہے۔	
مے بسوزد ہر خزان مرغ را	باز رو یاند گل صباغ را
ترجمہ گو خزان میں باغ جل جاتا ہے گل	پہر کھلا دیتا ہے وہ یہ کھلے گل
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ ہر موسم خزان میں باغ کو جلا کر ہر رنگ رنگ کے پھول کھلا دیتا ہے ہر بعد نما جسم کے اجزا خاک سے جمع کر کے ہر زندہ کر دیتے پر قادر ہے لفظ صباغ گل کی صفت ہے جسے ظاہر کنندہ رنگ دیا یہ سمجھئے کہ رنگ ہر رنگ کے پھول کو بطور صباغ کھلایا ہے۔	
کاسے بسوزیدہ بدن آواز شو	بار دیگر خوب و خوش آواز شو
ترجمہ لے بہار رفتہ گل تازہ ہو	بار دیگر خوب و خوش آواز ہو
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ خزان کے جلے ہوں کو یہ کھللاتا ہے کہ لے جلے ہوئے پھول پھول پھول تازہ ہو جاؤ اور نام بنام الگ الگ شہرت حاصل کرو سب طرح مرد و عورت پرانی ہڈیوں اور گلی ہوئی کھانوں کو یہ حکم دیگا کہ حساب و کتاب کے لئے ہمارے دربار میں آ جاؤ چنانچہ تمام عالم ہر زندہ ہو جائے گا۔	
چشم نرگس کو رشد بازش بستا	حلق نے بدرید و باز اورا نوا
ترجمہ آنسو نچنی چشم نرگس کو نظر	حلق نے پر کی نوازش کا لکر
شرح یعنی ایذا تو وہ ہے کہ موسم خزان میں نرگس کی آنکھ پہاڑی تھی مگر پہاڑی اور نے کا حلق پہاڑ دیا یعنی سینماں کو اُجاڑ دیا تھا مگر اس پر نوازش فرمادی رنختہ لفظ نواحت جو بجانے کے معنوں میں ہے نے کے لئے الہام لطیف ہے۔ اور اس کے معنی میں بھیجئے ہیں دلش نواز نے چہ حکایت مسکند کی شرح سمجھ چکے ہیں	
ماچو مصنوعیم و صانع نیستیم	جز زبون و جز کہ قانع نیستیم
ترجمہ ہم ہیں مصنوع اور صانع بیچگون	اسلئے صانع کے آگے ہیں زبون
شرح یعنی ایذا ہم مصنوع ہیں اور تو صانع اور چونکہ مصنوع صانع سے عاجز ہوا کرتا ہے اسلئے ہم تیرے حکم پر قانع ہیں کیونکہ مصنوع کو بجز عجز و تسلیم اور کچھ نہیں آتا۔ اسلئے تیرا حکم ماننا ہم پر فرض ہے۔	
ما ہمہ نفسی و نفسی سے زنیم	گر نخواہی ما ہمہ امہر زنیم
ترجمہ نفسی نفسی کرتے ہیں بے شک ریا	نہ چاہیے تو ہمیں ہم ماننے دلو

شرح یعنی ایذا ہم نفسی نفسی بکار ہے ہن یعنی ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ یا الہی میرے لئے
برائیوں سے نجات اور بھلائیوں کی ہدایت دے۔ اگر تو ہی ہماری ہدایت بخا ہے گا تو ہم دیوئے شیطان
کی طرح راندہ و درگاہ ہو جائیں گے کیونکہ تیری مدد بغیر کسیکو سیدہ راستہ معلوم نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ	اس لئے شیطان سے ہائی ہے امان	انہی سے ہن سے تو بچا لیتا ہے جان
	انہی سے ہن سے تو بچا لیتا ہے جان	

شرح یعنی ایذا ہم نفسی شیطان کے قبضہ سے نجات پائے ہوئے ہن کہ تو نے ہماری جان کو اندک
ہن دہرایا ہے اسے محفوظ رکھا ہے اور ہمارے دیدہ باطن کو نور ایمان سے سوز کر دیا ہے اگر تیرا فضل تو
نہیم مذہب دو جہان میں مبتلا ہو جاتے اور گمراہی کے اندھے کنوین میں گر پڑتے

ترجمہ	جینے والوں کا ہے رہبر یا یقین	تو عصا کش ہر کر کہ زندگیت	بے عصا و بے عصا کش کو گشت
	بے عصا کش کو گشت ہے پھر نہیں		

شرح یعنی ایذا جس شخص کے لئے حیات ہمارے ہادی مقرر کی گئی ہے تو اسکا عصا کش لینے ہادی ہے
اور اندک پائے گمراہ کیا چیز ہے وہ ہے جو بلا عصا و بلا عصا کش ہو لینے بلا ہدایت و بلا ہادی ہمیشہ
گمراہ رہے دوسرے مصرع میں کو حسیت باعتبار لفظ سوال مؤخر ہے۔ اور بے عصا و بے عصا کش
جواب مقدم حدیث قدسی ہے کلکم ضال الا من اتبع ہدیتہ یعنی ہند و تم سب گمراہ ہو کر جسکو ہدایت دی
وہ نیک راہ پر ہے ایسے بھی سے ہدایت طلب کرو نہ کہ جو کہ دکھا اندک اہل باطن کے نزدیک حیوانات
میں سے ہے ایسے مولانا قدس سرہ لفظ کسیت کی حسیت لائے ہن۔

ترجمہ	ہے جو کہ اسکے سوا اچھا برا	غیر او ہر چیز خوش است ناخوش	آدمی سوزست و عین آتش است
	عین دوزخ سے سمجھ لے لے فتا		

شرح یعنی خدا کے سوا کوئی چیز اچھی ہو یا بری مگر چونکہ ماسوے اللہ سے غافل کر دینے والی چیز
میں داخل ہے ایسے آدمی کے جلائے والی اور جسم دوزخ کی آگ ہے نہ کہ انبیاء و اولیاء و علماء جو کلمہ خدا
کو یاد دلاتے رہتے ہن۔ ایسے ماسوے اللہ میں داخل نہیں ہن۔

ترجمہ	آگ یہاں جسکی پناہ و پشت ہے	ہر کر آتش پناہ و پشت شد	ہم مجوسی گشت و ہم زردشت شد
	ہے مجوسی اور وہ زردشت ہے		

شرح یعنی جو آگ پر بہرہ رسائی کے اور اسے اپنا معبود بنائے جیسا ہے وہ مجوسی اور زردشت ہے اس طرح
ماسوے اللہ کی محبت آگ ہے اور ماسوے اللہ کو محبت کرنے والے خدا الطہریت آتش پرست ہن فالکدہ زردشت

<p>ایک حکیم تھا جس نے ملک قدس میں آتش سستی کی بنیاد ڈالی ہے۔</p>	
<p>کل شیء ما خلا اللہ باطل</p>	<p>ان فضل اللہ غیم باطل</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>یہ سچ ہے حق کے سوا ہر ایک تھ</p>
<p>شرح پہلا مصرعہ ایام جاہلیت کے ایک مشہور شاعر (سیدنا امی) کا ہے اور رسول اللہ نے اس مصرعہ کی تعریف فرمائی ہے مطلب یہ کہ سوائے خدا کے اور ہر شے جو بگڑنے یا فنا ہونی والی ہے یا بیکار و باطل ہے البتہ اللہ تعالیٰ موجود و برحق ہے اور اس کا فضل بڑھنے والے ابر کی مانند بے انتہا ہے۔</p>	
<p>باز روئے علی و خویش</p>	<p>وان کرم باخونی و افزونش</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>بے سمن لے داستان مرتضیٰ</p>
<p>شرح لفظ افزونش علی معطوف ہے یعنی مخاطب مضمون مناجات سننے کے بعد حضرت علیؓ اور ان کے قاتل کی داستان اور اس پر کرم اور بیان فضائل علیؓ کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے کہ ضمیر افزونش کرم کی طرف رجوع ہو</p>	
<p>بقیہ قصہ امیر المومنین علیؓ و مساحت و اغاضل و باخونی مرکا بد از خوش</p>	
<p>ترجمہ</p>	<p>حضرت علیؓ کے اپنے خونی اور مرکا بد از خوش (ابن الجهم) نے می اور خیم لونی کر کیا باقی قصہ</p>
<p>روز و شب بروے ندام چہم</p>	<p>گفت دشمن را بے عینم چہم</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>بولے دشمن سامنے ہے روز و شب</p>
<p>میں نہیں ہوتا ہوں اس پر غصہ</p>	<p>ز انکہ مرگم بھی جان خوش آمدت</p>
<p>مرگ من در بعثت چنگ اندرز دست</p>	<p>ترجمہ</p>
<p>موت میری زندگی ہے مہربان</p>	<p>جانتا ہوں موت کو مانند جان</p>
<p>شرح یعنی حضرت علیؓ نے اس پہلو ان سے فرمایا کہ میں دن رات اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کی سیر کا غصہ نہیں کرتا کیونکہ مجھ کو موت جان طرح پیاری ہے اور میری موت نے بعثت حیات ثانی کا دارن بکڑ کہا ہے یعنی میں عالم قانی سے انتقال کر کے روحانی زندگی حاصل کروں گا۔</p>	
<p>مرگ بے مرگی بود مارا حلال</p>	<p>برگ بے برگی بود مارا نوال</p>
<p>ترجمہ</p>	<p>ہاں ہمیں بے موت مرنا ہے حلال</p>
<p>اور بے سامان برگی و نوال</p>	
<p>شرح یعنی موت در حالت زندگی جیتے جی مر جانا یا ایسے موت جو کا نتیجہ بے مرگی اور حیات ابدی ہے ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ یہ ظاہری موت اہل اللہ کے نزدیک بے مرگی اور باعث حیات ابدی ہے اور یہ کام وصال ہے۔ اور سہا کر لے بے برگی اور بے سامانی در احتیاج گویا با سامانی اور تو نہ جھٹلے ہے کیونکہ ہم بجز عشق الہی اور کسی شے کو اپنی دو جہان کی پہلائی کا سامان نہیں جانتے</p>	

بقیہ قصہ امیر المومنین علیؓ

[illegible]

تراجمہ	زائیکہ نبی از داند شیرین بود	بلخ را خود نبی حاجت کے شود
	روک ٹیٹی چیز سے ہے باقی نہیں	بلخ ہے بلکہ منع کی حاجت نہیں
تراجمہ	داند مردن مرا شیرین شد	بل ہم احیاء کے لیے من امت
	بوت ہے اک بیوا شیرین بچے	بل ہم احیاء ہے میرے واسطے

شرح یعنی جانب الہی چیز سے ہوتی ہے جو شیرین دلزید ہو کر دوی چیز سے منع کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہوتی بس تو چونکہ موت میرے نزدیک شیرین ہے کیونکہ خدا کے رستہ میں مرنا والوں کو حسب مضمون کی تعلیم آجیا دینا دیر تہم در شہید خدا کے نزدیک مذہب میں احیات ابدی بلجاتی ہے ایسے حکم لائق ہو میرے لیے ہے لفظ داند دو بوجہ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عاشقان الہی موت کو جان نیا دینا چاہتے ہیں

تراجمہ	اقتلونی یا تقاری لا انا	ان فی قلبی حیاتا داما
	او مجھ کو قتل کر دو الوقت	قتل ہو جانے میں ہے دو اہم حیات

شرح یہ شعر حضرت علی کی زبان سے مولانا کا مقولہ اور تصور کے قول کی تفسیر ہے جو اُسے قتل ہوتے وقت کہا تھا یعنی اے میرے دوست مجھے اس حالت میں قتل کر دو کہ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا جا تا ہوں کیونکہ میرے قتل ہو جانے میں میری دائمی زندگی پوشیدہ ہے۔ ایسے بچے موت نہایت محبوب ہے۔

تراجمہ	ان فی موتی حیاتی دامت	کم افارق موطنی حتمی
	موت ہی میں زندگی ہے اے فتا	کیونکہ رہوں اپنے وطن سے میں جدا

شرح یعنی اینجا طلب میری موت میں میری زندگی پوشیدہ ہے۔ میں اصلی وطن (عالم احیاء) سے کب تک اور کس زمانہ تک جدا ہو گا۔ ایسے مجھے مر جانا محبوب ہے۔ کیونکہ ملامت عالم احیاء تک سالی نہیں ہو سکتی۔

تراجمہ	فرقتی لو لم تکن فی ذال سکون	کم یقیل انا الیک راجعون
	ہے مری فرقت میں آرام و سکون	دیکھ لے انا الیک راجعون

شرح یعنی اینجا طباطبائی کے بدن سے جدا ہونے میں اگر میرے لیے سکون راحت و آرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مصیبت اور فاصلہ مصیبت موت کے وقت رانا بیدار انا الیک راجعون یہ ہم خدا کی بلا میں اور اس طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ حکم مذہب کیونکہ آدمی ہر طرف سے ہر بہرہ کرنا چاہتا ہے اور جائے آرام ہی کی طرف رجوع کیا کرنا ہے اور وہیں جاتا ہے جہاں اسے آرام ملے ورنہ رجوع کے سنے درست نہیں ہو سکتے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ موت باعث سکون ہے اور اللہ کی طرف جانا گویا وطن اصلی طرف رجوع کرنا ہے یہی باعث ہر کہ عاشق کو موت کی طرف

ترجمہ	ابح آن باشد کہ باز آید بشہر	سوسے وحدت آید از تفریق دگر
	ہے وہی راجع پہرے جو سوسے شہر	بہر وحدت چھوڑ دے تفریق دہر
شرح	یعنی فی الواقع خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہ ہے جو شہر حقیقت اور وطن اصلی (عالم احدیث) کی طرف رجوع کرے اور جس عالم سے ٹکڑے دنیا میں آیا تھا اسی عالم کی طرف چلا جائے اور تفریق دہر (عالم کثرت) عالم دنیا سے ٹکڑے مقام وحدت میں آرام کرے۔ جو لوگ تفریق دہر سے نجات یافتہ نہیں ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔	
ترجمہ	این سخن بایان ندارد و چاکرم	چون شنید این سہر سہر گشت خم
	الغرض میں سنئے یہ سیر اعسلام	منفعل ہوتا رہا ہے لا کلام
شرح	حضرت علی فرماتے ہیں کہ بے پلوان شوق شہادت کی بہستان ہے انتہا ہے جو چہرہ کو میرے کاہل کا قصہ سن لے کہ جب سننے سے سیدراکب و آقام سے بیٹھے مجھے یہ راز سن لیا جو ابھی بیان ہو چکا تھا انتہا بیت خمیدہ و منفعل اور شہر سنگ ہو کر سر سے قدموں میں اگر اور میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا نہ توں آرزو مند رہا۔	
ترجمہ	اقتاد ان رکابدار در پیکر امیر المومنین علی کہ لے امیر مرا بکچن و این پیکر	
	رکابدار کا حضرت علی کے قدموں میں گر کر یہ کہنا کہ لے امیر المومنین مجھے رہا لیتے اور اس تھکان لے کر لے کر	
ترجمہ	باز آمد کا سے علی زود مچش	تا بہنتم آرم و وقت ترش
	وہ یہ کہتا تھا کہ جگہ مار لے	تا اندکھون میں بڑا وقت آٹھ سے
ترجمہ	من حلاکت میکنم خونم بریز	تا نہ بیت چشم من آن رستخیز
	قتل کیجے خون ہے میرا اسلا ل	تا اندکھون اپنی آنکھوں سے دہا ل
شرح	حضرت علی فرماتے ہیں کہ رکابدار نے میرے قدموں میں گر کر یہ کہا کہ لے علی بیت جلد مجھے رہا لیتے کہ میں وہ گھڑی رات کی شہادت کا وقت اور وہ بڑا وقت و موقع عذاب تھی جو قتل مومن کے باعث ہوتا ہے۔ ان کی چون اور آپ کی شہادت سے جو نجات قیامت برپا ہوگا میرے نظروں کے سامنے نہ آئے میں آج اپنا خون مناجا	
ترجمہ	گفتم از سر ذرہ خونی شود	خبر اندر کف بقصد تو بود
	میں یہ بولا خون ہر ذرہ ہو کر	اور نہ سے جس کو چھپ نہ سکا کر
ترجمہ	یکسر مواز تو نتواند برید	چون قلم بر تو چنین خط کشید
	کٹ نہیں سکتا ہے تیرا ایک بال	ہے تیری قلم بر میں جب یہ نکال
شرح	یعنی نے رکابدار کے جواب میں یہ کہا کہ اگر ہر ذرہ قائل بن جائے اور میرے ارد گرد کے لئے تلوار ہاتھ میں لے لے تو یہ تیرا ایک بال دیکھا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری نقایر میں ہیں کہا ہے کہ کئی من مجھے قتل کر دے گا پہلا	

اقتاد ان رکابدار در پیکر امیر المومنین

ملواری کی آج کل طرح بیچ سکتی ہے میرے قتل کرنے سے پہلے تجھے کوئی شخص نہیں مار سکتا تو میرا قاتل سے مقتول نہیں ہے

لیک بنغیم فتو شفیق تو منعم	خواجہ روحم نہ مملوک تنعم
ترجمہ ہون شفیق حشر میں رہ بے خزان	مالک جان ہوں نہ مملوک بدن

شرح یعنی اے رکابدار تو میرے قتل کے باعث عذاب الہی کا خوف نہ کریں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا اور میں اپنی جان کا مالک ہوں بدن کا تابع یا مملوک نہیں ہوں یعنی میں استبار پر قادر ہوں کہ اپنی روح کو مریضات الہی میں فنا کروں اور جبکہ تیرے ہاتھ سے میرا قتل ہونا داخل رضا الہی ہے تو میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔

بیش من این تن نزار و قیمتی	بے تن خویشم فتنے این الفتی
ترجمہ میرے آگے تن کی کچھ قیمت نہیں	میں فتا ابن الفتا ہوں بالیقین

شرح یعنی میرے نزدیک تن کوئی قیمتی چیز نہیں ہے بلکہ میں بلا لحاظ بدن روحانی قوت کے باعث خود جان اور جان کا بٹا ہوں اس لیے میرے بدن کو کسی تکلیف ہو روح کو ناگوار معلوم نہیں ہوتی۔

خنجر و شمشیر شدر یحان من	مرگ من شدر بزم و گسدان من
ترجمہ خنجر و شمشیر اک ریحان ہے	موت میری رشک نرگسدان ہے

شرح یعنی خنجر و شمشیر میرے روزی یا اولاد یا سونپنے کے پہول ہیں جو کہ میں بہت دست رکھتا ہوں اس لیے خنجر و شمشیر کے نتیجہ (زخم شہادت) کو بالکل محبوب سمجھوں گا اور موت میرے لئے گویا بزم عیش اور نرگس ان (سامان) شادی و سرور ہے یعنی خدا کے رستہ میں جان دینی ہمارے لئے شہادمانی کا باعث اور دلی مسرت کا سبب ہے

آنکہ او تن را بد مینان بچند	عرص میری و خلافت کے کند
ترجمہ جسم کا دشمن ہے جو اس منت	اُسکو ہو عرص خلافت سب غلط

شرح بیان سے مولانا کا مقولہ ہے اور اس شعر میں شیعہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ خلافت کے خواستہ مند تھے مگر خلفائے ثلاثہ کے خوف سے بطور لقیہ انہی بیعت کر لی تھی۔ مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے بدگو اس طرح یا مال اور ملک رضا الہی کر دے اسکو خلافت کی عرص ہرگز نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ آپ نے رغبت کے ساتھ خلفائے ثلاثہ سے بیعت کر لی تھی اگر آپ خلافت کے خواستہ مند ہوتے تو رضامندی سے بیعت نہ کرتے۔

زان بظاہر کو شد اند جاہ و کما	تا میران را نماید راہ و حکم
ترجمہ اسلئے ہوتا ہے مطاوب اسکو جاہ	تا رئیسوں کو دکھائے نیک راہ
تا بیا را ید بہر تن جامہ	تا نوید او بہر کس نامہ
ترجمہ ہر کس و ناکس کو بخشے جامہ وہ	ہر کس و ناکس کو کچھ نامہ وہ

تا دہر تک خلافت را علی	تا امیری را دید جان و کر
اور کلین غلی خلافت میں کر	ترجمہ تا حکومت کو ملے جان و کر
<p>شرح یہ ایک اعتراض کا جواب ہے معترض کہتا تھا کہ اگر حضرت علی کو خلافت کی حرص نہ تھی تو بعد وفات حضرت عثمان انہیں اور حضرت معاویہ میں جنگ کیوں ہوئی اور علی نے اپنی خلافت کے لیے کوشش کیوں کی اس کا جواب ان معترضین سے کہ علی اگرچہ ظاہر خلافت کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ کوشش حرص خلافت پر نہ تھی بلکہ دیگر مہمروں کی تیسیم کے لیے تھی یعنی یہ منظور تھا کہ بارے بعد آنے والے خلیفہ بارے طریق پر عمل کرنا تھا جو کوشش خلافت ایسے تھی کہ حضرت علی نہ ہر شے کو ہر کسی استعداد کے مطابق العام والکرام سے ممتاز فرمایا بلکہ خلعت و کیر عزت بخشیں اور کسی کو خط دوستی لکھ کر یا یہ شے جن کو کسی مطیع حکم خلافت کو ملت دین اور کسی کافر سے کش کے نام پیغام اسلام بھیجیں یا امام جنگ تحریر فرمایا بلکہ خلافت کو نئی زندگی حاصل ہو سبب یہ کہ جو انتظام خلافت - قاتلان حضرت عثمان اور بھلا کیوں کے سبب بگاڑ گیا تھا حضرت علی اپنی دوستی کے لیے خلافت یا شرعی حکومت کے خواہاں تھے انہیں حرص مارت نہ تھی۔</p>	
یا خود آوا اللہ اعلم بالصواب	ہن گمان بد میں کے ذولیا
ہو خوش رکھ و اللہ اعلم بالصواب	ترجمہ بد گمانی چھوڑ کر ہو کامیاب
<p>شرح ایسے عقائد آدمی و ماہوتین آہ اور حضرت علی کی نسبت حرص خلافت اور تشبیہ کا گمان ہرگز نہ کر دین خدا جو حقیقت حال کو اچھی طرح جانتا ہے خود تجھے بجا لے گا جو کہ اور حضرت علی سے باخبر ہے تو بغیر خدا سے بالادنے دگمان ہو گا جو خدا سے کہ کی فتح پکا کرتے تھے شاید تو اس کو ہی حرص مارت دینی پر محمول بیان آنکھ فتح طلبیدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و غیر باجہت و دینی ملک دنیا بنو و جو کہ فرمود الدنیا جیفۃ و طالبہا بکلا بائرا بکرو</p>	
<p>ترجمہ اس بات کا بیان کہ پیغمبر خدا کا کہ وغیرہ کی فتح کا خواستگار ہونا ملک دنیا کے محبت کے باعث نہ تھا کیونکہ خود فرما چکے ہیں کہ دنیا سردار ہے اور اس کے طالب گئے ہیں بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ اور ایسے امر سے کفر و فحش</p>	
جہد پیغمبر بفتح مکہ	کے ہو و حب دنیا تحسم
ترجمہ جہاد پیغمبر مکہ	ترجمہ حب دنیا سے نہ تھکے ہو اللہ صواب
<p>شرح پیغمبر خدا کے متعلق پیغمبر کی کوشش حب دنیا کے لیے نہ تھی بلکہ اس امت کے حکم سے تھی یا ایسا لینی اجابہ اللہ را انہ فی حق یعنی شے بنی کافروں اور منافقین جہاد کر اور ان کو سختی دیکر کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی ہمارے حکم سے پیغمبر ہوا کہ اس پیغمبر علیہ السلام کا جہاد لڑنا خود باللہ دینی حرص کی صفت کے ساتھ متہم نہیں ہو سکتا</p>	

بیان آنکھ فتح طلبیدن پیغمبر

انگلیکین دیکھنے والے (اسد تعالیٰ) کے عاشق ہیں باغ دنیا کے نرپان ہیں	
چونکہ غمزنہائے افلاک و عقول	چونکہ غمزنہائے افلاک و عقول
ترجمہ جبکہ ایک غمزنہ چرخ و عقول	ترجمہ جبکہ ایک غمزنہ چرخ و عقول
پس چہ باشد کہ و شام و عرا	پس چہ باشد کہ و شام و عرا
ترجمہ چہ کرنا تھا کہ و شام و عراق	ترجمہ چہ کرنا تھا کہ و شام و عراق
شرح یعنی جبکہ خدا کے ہوتے عالم طوسی اور اخیار و ملائکہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے تو کہ غیرہ کیا چیز کو ان کے لئے آپ لڑائی اور اشتیاق فوج ظاہر کرنے کے کفار جہاد اور طلب فوج میں غلبہ حکمت سے نہیں	
آن گمان بروئے ضمیر کند	کو قیاس از جہل و حرص و خند
ترجمہ یہ گمان ہے یہ کار بد اساس	ترجمہ یہ گمان ہے یہ کار بد اساس
زا بگینہ زرد چون سازی نقاب	زرد بینی جملہ نور آفتاب
ترجمہ زرد شیشہ ہو کر آنکھوں پر نقاب	ترجمہ زرد ہو جائے گا نور آفتاب
شرح یعنی بغیر کی نسبت یہ بدگمانی کہ فوج مکہ دنیاوی کے لئے تہی جاہل کا کام سے کہ شے اپنی حرص پر تیار کر لیا ہے اکی شال یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص زرد رنگ کے شیشہ کو آنکھ کی نقاب بنائے سوقت اٹھے نور آفتاب زرد نظر آئے گا اور نیلے رنگ کا شیشہ آنکھ پر ہو تو سبز نظر آئے گی یعنی آدمی کے اخلاق جیسے کچھ ہو گئے ویسا ہی دوسرا دکھائی دے گا اور دوسرے آدمی نیک اور بد کو سب کے سب بد نظر آیا کرتے ہیں۔	
بشن آن شیشہ کیو دوزد را	تا بہ بینی گرد را و مرد را
ترجمہ توڑ دے جام کیو دوزد کو	تاکہ دیکھے گرد کو اور مرد کو
شرح یعنی اخلاق ذمہ کڑا سے نکال دے یا شیشہ متعینات کو توڑ دے تاکہ غبار و سوار و علوم و انبیاء مرتد لکین (مرتد حق) میں نہ ہو تیز حال ہو اور ایسے بڑے کو الگ الگ پہچانے لگے۔	
اگر د فارس - گرد سر افراشته	گرد را تو سر و حق سداشته
ترجمہ گرد را کب سر بلند اک گرد سے	تو بچتا ہے کہ کوئی گرد سے
شرح یعنی مخاطب تو نے سوار کے چاروں طرف جو گرد و غبار ہے اٹھی کو بارگاہ کو اسے حال کہ یہ غلط فہمی ہے یعنی انبیاء اور اولیاء کے جسم کو خاک کی طرح گرد و غبار سے نہیں مانتے اور ان کے سر پر تاج و تہذیب ان کا جسم ہی بابت لذات دنیوی ہے۔ زرد کو کو حق سمجھتا ہے اور اپنی ذات کو دیکھتا ہے کہ اپنے سر پر تاج و تہذیب ان ہی باعث ملعون ہوا ہے کہ آتے حضرت آدم کو خاک کا بتاؤ اور انہیں کہتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں۔	

گردید ایس گشت اینج طین	جون فزايد بر من آتش جبین
ترجمہ	یون کہا شیطان اس کے پاس ہے یہ
تا تو سے بی بی عزیزان را بہتر	وانکہ میراث بلیس است آن نظر
ترجمہ	و رشتہ شیطان ہے ایسی نظر
گر نہ فرزند بلبسی لے عنید	ایس بتو میراث آن سگت کن
ترجمہ	اُسکا ورشتہ تجکو کیونکر مل گیسا

شرح یعنی جس طرح شیطان نے حضرت آدم کو خاک کا پیلا سمجھ کر بکیر کیا تھا اُسی طرح اگر تو عزیزوں (انبیاء اولیاء) کو برائی سے دیکھے گا۔ تو سمجھے کہ یہ بڑی نظر شیطان ہی کی میراث ہے جو تجھے مل گئی ہے۔ اگر تو اولاد شیطان نہ ہوتا تو اس گٹے کی میراث تجھے کیون ملتی۔ برونگوٹری باتیں شیطان ہی کے وسوسہ ڈالنے سے معلوم ہوتی ہیں۔

من یمسک شیر حق پرست	شیر حق انست کز صورت پرست
ترجمہ	شیر ہے صورت سے جو پٹے بجا پرست
شیر دنیا جوید انشکائے و برک	شیر موسیٰ جوید آزارے و مرک
ترجمہ	شیر دنیا ہونڈنا ہے صید و برک
چونکہ اندر مرگ بنید صدو	ہمچو پروانہ بسوزاند وجود
ترجمہ	دیکھنا ہے وہ قما میں سو بقا

شرح یہ اشعار حضرت علی کا مقولہ ہیں یعنی اے پہلوان میں شیر خدا اور خدا پرست اور خواہشات دنیوی سے نجات یافتہ ہوں دنیا کا شیر شکار اور لذت دنیوی کا طالب ہو اگر تامل ہے اور خدا کا شیر کلفیوں اور موت کا خواہان رہتا ہے کیونکہ وہ مرنے میں بہت بڑی زندگی (حیات ابدی) دیکھتا ہے ایسے اپنے جسم کو پروانہ کی طرح فکار دیتا ہے۔ پہلے مصرع میں وجود بمعنی حیات ابدی اور دوسرے میں بمعنی ہستی موبہوم ہے۔

شد ہولے مرگ طوق صادق	کہ جہودان را بد اندم امتحان
ترجمہ	مرگ کی خواہش جان صادقان

شرح یعنی موت کی خواہش صادقان کے گلے کا لار ہے ایسے کہ یہود کے حق میں دہ دم (تیناے) موت کے متعلق مقولہ الہی (جو قرآن مجید میں موجود ہے) امتحان صداقت کے لئے تھا مگر یہود اس امتحان میں پورے آگے اور موت کی تمنا کر کے اس سے معلوم ہوا کہ یہود خدا کے صادق دوست نہ تھے کیونکہ موت کی تمنا صادقان کو ہوتی ہے جو حاجات سے گھبرا کر نہیں بلکہ وصال کی نیستی موت کے آرزو مند رہتے ہیں۔

ترجمہ	دوستی فرمود کا سے قوم ہو	صادق اہل اسلام کی بات شد برگ بود	
	ترجمہ	سچے یہ قرآن میں کہ سائے قوم ہو	صادقون علیہم وعلیہم السلام
		بچھا ناکہ آرزو سے سو کھست	آرزو سے مرگ بودن کن
	ترجمہ	آرزو سے فائدہ کی جس طرح	آرزو کھست کی بس اس طرح

شرح یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے قل یا ایتھ الذین یادعون الان کریم الایہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یہودیو اگر تم خدا کی دوستی کے دعوے میں پست ہو تو موت کے آرزو کرو کیونکہ موت دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ موت کو دراصل کہتے ہیں کیونکہ اس کی اصل حبیبیت میں ہوتا ہے۔

	اے جہودان بہر ناموس کسان	بجز راہنہ این منتا بر زبان
ترجمہ	اے یہودی لوگو کچھ شراؤ نہ	اس تشاکو نہ بان پر لاؤ تم
	ایک جہود سے القدر زہرہ خدا	جون محمد این علم را بر فرست
ترجمہ	ہو گئے سارے یہودی بند بند	جب محمد نے کیا جہودا بلند

شرح یعنی یہودیو اگر تم کو یہ دعوے ہے کہ ہم تمہارے ان کے سچے پیغمبر ہیں تو ان کی عزت قائم رکھنے کے لیے موت کی آرزو کرو کیونکہ پیغمبر ان نے ہی دنیوی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ یا یہ کہ اگر تم خدا کی دوستی کے دعوے میں پست ہو تو اپنی قوم کی عزت کا خیال کرو اور موت کے طالب بنو ورنہ جہودے دعوے سے تمہاری قومی عزت بتاتی رہیگی یا اسباب یہود میں سے ایک شخص نے بھی موت کی آرزو نہ کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم صداقت بلند کیا تو تمام یہودی سرنگون ہو گئے یعنی جہودے دعوے کے سبب بغض ہو کر موت کی آرزو نہ کر سکے۔

گفت اگر راستہ این را بر زبان	ایک یہودی جو و ناماند در جان
ترجمہ کر گزرتے وہ اگر اس کام کو	اک یہودی یہی نہ رہتا نام کو
پس یہودان مال بردند خراج	کہ من رسوا تو مارا لے سراج
ترجمہ پس یہودی بلیکے مال خراج	اور کہا رسوا نہ کر تو لے سراج
خزیرہ پذیرفتند وے بودند شاد	ہمچنان والدا علم بالرشاد
ترجمہ جزیرہ دے دے کر رہا کرتے تھے شاد	سے یہ سچ والدا علم بالرشاد

شرح یعنی پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو انہیں کا ایک آدمی بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ انہوں نے موت کی آرزو نہ کی اور خراج دینا قبول کر لیا چنانچہ کتب احادیث و سیر سے ظاہر ہے آئندہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ جو سچے کو حقیقتہً کو خوب جانتا ہے۔

این سخن را مکرر بخوان	دست با من فرما جو چیت دوست
ترجمہ: یہ سخن بے انتہا بے چارے کے لئے	رہا تہ سے چکو کہ حق ہے رہنما
<p>شرح: حضرت علی کا مقولہ ہے میں نے پہلوان سپہ مسلمانوں اور جہوٹے مدعیوں کے حالات بے انتہا بین انکو بہرہ ور کرادیا اور جیسے تیری ہنکھ نے حقیقی دوست یا خوبی اسلام کو دیکھ لیا ہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ سے ناکہ تیج بوستان معرفت کی سیر کراؤں۔ اور گشت توحید کی بہار دکھاؤں۔</p>	
اندر آہ گلستان از مزلہ	چونکہ در ظلمت بدیدی مشعلہ
ترجمہ: مزلہ سے باغ میں آہر شعور	تو نے دیکھا ہے اندھیری گہرین
بے توقف زود تر قدم قدم	زین چہ بے بن سو باغ ارم
ترجمہ: بے تامل جلد کہ آگے قدم	کر سفر بیان سے سوئے باغ ارم
<p>شرح: حضرت علی کہتے ہیں کہ اے پہلوان اگر معصیت کے ڈلاؤ خانہ سے نکل کر باغ ایمان و عرفان کی طرف چلاؤ۔ کیونکہ تو نے ظلمت کفر کی حالت میں اسلام کی روشنی کا تہوڑا بہت جلوہ دیکھ لیا ہے۔ دوزخ یعنی عبوت حیوانی کے گہرے گھوٹوں سے نکل اور توقف باغ جنت کی طرف مل۔</p>	
ہم بندش گفت از بہر خدا	شرح کن این را و بسیزم ہلا
ترجمہ: پہلوان نے پہر کہا بہر خدا	یہید کی سہدو علی مرتضیٰ
<p>شرح: میں نے حضرت علی کے مقابل رہا پہلوان مذکور ہے یہ کہا کہ اے علی میرے قتل نہ کرنے کی راز کو بیان کر دیجئے اور مجھے اپنی غلامی میں ضرور قبول فرمائیے۔ میں نے شاف راز کے بعد کلمہ شہادت پڑھا ہے</p>	
گفتن امیر المومنین علی باقرین خود کہ	گفتن توجہ بود و مکان این بد
ترجمہ: حضرت علی کا اپنے مرید نے پہلوان کو کہہ دیا کہ توجہ سے بیان کرنا اور اس کا حضرت پریشان کرنا	
گفت امیر المومنین با آن جوان	کہ نہ با من زوئے پہلوان
ترجمہ: مرتضیٰ نے کہا سن اے جوان	لڑنے وقت تیرا اس روز تو نے ناگہان
ہو آن خداوند اختی بر روغن	نفس جہید تہہ شد خوئے من
ترجمہ: تھوک مارا تہہ مارے منہ پر نما	غصہ چکو آگیاں لا کلام
نیم ہر حق و شد و نیمے ہوا	شرکت اندر کا حق بنو دروا
ترجمہ: آدھا حق کا حصہ آدھا نفس کا	کام میں حق کے نہہ شرکت دوا
<p>شرح: یہ اتفاق قطعہ بنا رہے ہیں حضرت علی نے پہلوان سے کہا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوک یا تہا</p>	

گفتن امیر المومنین علی باقرین خود کہ

تو میرے نفس میں حرکت یعنی سبقت اشتغال و خوش باطنیہ و غیر ترانہ و غیرہ کے احوال
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گئی تھی اور اسی خواہش نفس کے لئے ایسے ہی ہو گئے تھے جو گناہگار کے نفس
 اور اللہ پر ہونے کو دیکھنے کی گستاخی کے باعث ضرور واجب اقل ہو گیا ہے مگر چونکہ خدا کے کام ز
 میرے قتل کر دینے میں شرکت نفس ناجائز تھی اسلئے میں نے تجھے جبر دیا۔

آن حقی کہ وہ من نسبتی

تو نگار بدہ کیف مولستی

اور بندہ حق کا ہے میرا بہن

ترجمہ تو ہے مصنوع خدا سے بہنشین

برز جاجہ دوست ننگ و گداز

نقش حق را تو بامر حق شکن

اسکے ساتھ ہر اسی کا سنگ مار

ترجمہ نقش حق کو امر حق سے توڑ مار

شرح میں نے پہلوان تو خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے مجھے انہیں پرستے ہیں میرے بھاڑتے رہاڑتے
 کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے نقش کو ایک آدم سے بھاڑنا اور اس کے غیثہ نفس کو بیک
 ننگ حکم سے توڑنا چاہئے اس میں خواہش کا شریک کرنا امر ہے۔

دل او تاکہ زمار سے بر

گیر این بشند و نوز سے شدید

پہر گزرا زمار حق کا ہو گیا

ترجمہ یہ گشتنا جب نوز پیدا ہو گیا

ترانوع و گرنیدہ شتم

گفت من تخم جفا سے کا کم

اور میں نے جگہ اور ہی بچھا تھا یہ

ترجمہ یہ کہا تم جفا بوتا تھا میں

شرح میں نے پہلوان نے یہ سنکر نہ ماکر تو دیکھا اس لئے دل میں ذرا بان نے جگہ کر لی۔ اور وہ حضرت علی
 سے یہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں اپنی جان میں کرنا تھا کہ آپ کو دوسری جگہ آوی میں نے اہل ہوسے
 گمان کرنا تھا۔ حالانکہ آپ اس گمان سے اس میں اور میں ایکے باخدا ہونے پر ایمان لایا ہوں

بل بانه ہر تر از و بودہ

تو تر از و سے اشد خوبو

اور زبان ہر تر از و سے ضرور

ترجمہ تو تر از و سے اشد خوبو سے ضرور

تو فروغ شمع کی شمع بودہ

تو تار و امل و خوشیم بودہ

اور تو نور و شمع کی شمع

ترجمہ تو تار و امل و خوشیم بودہ

شرح میں نے علیؑ آپ خدا سے تقاضا کی کہ جسے تر از و اور اشد خوبو سے خلق باخدا ہوں اس میں ہر ایک
 ہر تر از و کی زبان سے میرے طرح کے الفاظ حمید و کے لئے بندہ ہو جائیں آپ کی روایت سے اس میں کوئی گہری
 دباہنی نہیں ہے (یعنی) میرے لئے اس میں کوئی گہری دباہنی نہیں ہے۔

مشرع غلام اکبر و نورانی شہر جو	کہ چراغت روشنی پذیرفت از د
اس نورانی شہر جو	جس سے نور روشن ہے اے عالم
مشرع غلام اکبر و نورانی شہر جو	کو چنین گوہر در آرد در فلور
جندہ اس دریا کے نور کا ہون میں	ایسے موتی جس کے ظاہر پر تین
مشرع کن برین شہادت رکھ	مر ترا دیدم سر افر از من
مگر تو کلمہ پڑھا دے میری جان	دیکھتا ہوں تجھ کو ممتاز زمان

مشرع بہر ان کہتا ہے کہ اے میں اس آنکھوں کے ڈھونڈنے والے چراغ حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ دل کی روشنی حال کی ہے رادریا سے نور و مدد مجھے اکابندہ ہوں جس سے ایسے موتی نکلتے ہیں جیسا کہ تو نے مجھے کلمہ شہادت یقین فرما کر سامان کر لیجے۔

قرب پنجہ کس ز خویش تو م و	عارفانہ سو سے دین کرد و زو
اور پچاس اکبار اسکی تو	دین برحق سے مشرف ہو گئے

مشرع یعنی وہ پہلوان اور اسکی قوم کے تقابچاس آدمی ایمان و عرفان سے بہرہ یاب ہو گئے۔

او بہ تیغ علم حسدین خلق	واغرید از تیغ و خیدین خلق را
شیر حق کی علم کی تلوار سے	تیغ بہرین سے بچے رشتے گئے
تیغ علم از تیغ آہن تیز تر	بل صد اشار ظفر انگیز تر
علم کی تلوار بیشک تیز ہے	فوج سے زائد ظفر انگیز ہے

مشرع یہ سولانا کا مقولہ ہے یعنی حضرت علیؑ نے اپنی کمر لڑائی اور اتنی مخلوق کو تیغ علم کے باعث اپنی تلوار کی زد سے بچا لیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تیغ علم تیغ آہن سے تیز تر ہے بلکہ صد شکر دن سے زیادہ ظفر انگیز ہوتی ہے۔

خاتمہ دفتر اول مثنوی

مثنوی کے دفتر اول کا خاتمہ	جو شہادت از ان سرودہ شد
کہا اپنے دو ایک لقمے حقیقت ہے	جو شش فلک ہے اب افسردہ شد

مشرع چونکہ لذات جسمانی کا ترک اصل تصوف ہے اس لیے سولانا نے دفتر اولیٰ ترک لذات کی تاکید پر تمام کیا ہے اس شعر میں لقمہ سے ارتکاب لذات نفسانی اور مشاغل جسمانی مراد ہیں غور و شدہ مستحسان سے متعلق ہے یعنی جیکہ مثنوی سننے والے مشاغل جسمانیہ میں مصروف ہو گئے تو جو شکر الہی کو بیان کر رہا تھا کم ہوا

خاتمہ دفتر اول مثنوی

کیونکہ یہ قاضی ہے کہ جب سنے والی متوجہ نہیں ہوتے تو بتائے دیکھ کر اپنے پر جاننا رہتا ہے۔ چنانچہ مولانا مودوم نے در کشیدن سخن از ملت مستحسان امین فرمایا ہے کہ جو غلام کا شرع کو ایک اہل اور واقعہ رموز فتویٰ سے معلوم ہو ہے میں یہ ہیں کہ مولانا قدس سرہ ہجرت کے وقت اشعار شوقی تصنیف فرماتے تھے اور مولانا دھام الدین لکھتے جاتے تھے کسی شب قدر سے فدا کی زیادتی کے باعث مولانا دھام الدین اور مولانا قدس سرہ کا جوش فکر اشعار جاتا رہا اور چونکہ صوفیوں کا دل بصیرت الہیہ کا حال ہوتا ہے ایسے مولانا قدس سرہ نے وہی حال مدح فرمادیا جو شب کو گذرا تھا۔ قیہہ اشعار کے لحاظ سے یہ دوسرے سنے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ذہن سلیم اور عقل مستقیم خود گواہ ہے۔

مکذمے خورشید آدم رکن	چون ذنب غشاع مدبر را
ترجمہ مہر آدم کو کہیں گنیم سے ہے	ہے ذنب سے چاند اک تاریکے

شرح یعنی گیموں کے دلنے افغانی ظاہری، آفتاب مراتب حیرت آدم کے لیے اس طرح باعث کون ہو گئے اس طرح ستارہ ذنب مایہ کامل کی روشنی کے لیے موجب خوف ہو جاتا ہے اہل ہدایت کا قول ہے کہ جب پورا چاند ستارہ ذنب سے متصل ہو جاتا ہے تو گیمین میں آجاتا ہے اس طرح گیموں کو ہانسنے سے حضرت آدم کے مراتب کا آفتاب گہن میں آگیا اور جنت سے محروم نہ ہلاکوں کے گھر دینا میں آتا ہے گئے اشعار دشتیاری یعنی روشنی ہے کہ کون و خسوف کا یہ مفصل شرح جہل میں بیان ہو چکی ہے۔

اسنت لطف دل کہ اکثر شیت کل	لا او چون می شود پروین گل
ترجمہ امد اللہ کستہ رہے لطف دل	اُس کو چھنا دیتی ہے اک مشت گل

شرح اسنت لطف دل تعجب ہے یعنی رہے او کل سے ظاہری غذا مراد ہے اور پروین گل چوٹے چھوٹے ستاروں کا نام ہے جبکہ ثریا اور زہرہ زمین سے بڑے بڑے لطف نے ہے کہ اس پر خدا کی لطف و کثافت کا اثر ضرور پڑتا ہے نعمت حلال نور سے اور لطف حرام نہ کہ صحبت کے سبب غیر کی لطف و کثافت کا اثر بھی دوسرے پر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا دھام الدین کے قدر سے زیادہ غذا کھانے یا سننے والوں کے لذات جہانیہ میں مشغول ہونے کا اثر ہمارے دل پر پڑا اور دل کا چاند جو انوار حقانیت کا فیضان کر رہا تھا گویا خود روشن ہے مگر پروین گل یعنی انوار حقانیت کے ستاروں کو توڑنے اور غائب کرنے والا ہو گیا ہے یعنی سطح چاند روشن ہو کر چوٹے چھوٹے ستاروں کی روشنی فنا کر دیتا ہے اس طرح سنے دانوں کی کثافت اور مشغول لذات جہانیہ کے باعث ستاروں کی روشنی سب طرف سے سمٹ کر دل کے چاند میں محو ہو جاتی ہے۔ غلبہ یک نواہوں کی غفلت کے باعث ہمیں قوت بیان اسرار نہیں رہی۔

نمان چو معنی بود خورش بود بود	چونکہ صورت گشت انگیز و نمود
بے غذائے معنوی خشک میند	ظاہری کرنی سے سرکش اسے عیند

شرح - بود فعل ناقص ہے و معنی اسکا اہم ہے۔ اور لفظ نمان خبر اور معنی سے غذائے روحانی و علم معرفت مراد ہے جبکہ غذائے روحانی یا علم معرفت انسان کے لئے بمنزلہ نمان ہے شب تک سر اسرافائے رہنا ہے۔ اور جب وہ صورت یعنی ظاہری غذا اور لذت جہانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ظاہری غذا احکام الہی اور شرعیہ کی طرفیت کی پابندی سے انکار اور سرکشی پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھ لیجے اکثر لذات جہانی میں لچو ہو جانے والے غذا سے سرسبز غافل ہیں اور لذات کی پابندی سے ہزاروں کو گمراہ کر دیا ہے۔

ماچو خاں سبز کاشترے خورد	زان خورش صدف نغمہ و لذتی برود
ترجمہ سبز کاشترے اونٹ کہا تلیس بہت	اور لذت اس سے پانا ہے بہت
چونکہ آن سبزیش فٹ خشک گشت	چون ہماں رامی غنی و شتر پست
ترجمہ اور جسد خشک ہو جاتے ہیں وہ	جنگلوں میں اونٹ پھر کاتے ہیں وہ
مید را ند کام و نمیشلے درینج	آہنچنان در دمرے گشت تیج
ترجمہ حلق و لب ہوتے ہیں زخمی اسے درینج	پیلے جو گلقد تما اب سے وہ تیج

شرح - یہ تینوں شعر قطعہ بند ہیں جن میں غذائے معنوی و ظاہری کے فرق کو ایک نمونہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی معنوی غذا سبز کا ٹیٹو نکلا مانند ہے جبکہ اونٹ بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ لیکن وہی سبز کا ٹیٹو جب خشک ہو جاتے ہیں تو اسے مالو اور ہونٹو کو زخمی کر دیتے ہیں اور وہ سبز کا ٹیٹو جو اونٹ کے نزدیک گلقد کی طرح خوشگوار تھے تلوار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لئے معنوی غذا نہایت مفید ہے اور ظاہری لذات کی طرف متوجہ ہونا سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ لیجے بعض لام و سکون نون یعنی لب اور رور و مرے یعنی گلقد سے مطلب یہ کہ ظاہری غذا کی لذتوں میں مصروف رہنا انسان کے لئے سخت مضر ہے۔

نمان چو معنی بود بود و آں سبز	چونکہ صورت شکون خشک گشت کبر
ترجمہ سبز کاشترے ہیں غذائے معنوی	ظاہری روئی ہے اب سوکھی ہوئی

شرح - یعنی غذائے معنوی نہایت لطیف و خوشگوار اور سبز کا ٹیٹو کی مانند ہے اور غذائے ظاہری سوکھی ہوئی کی طرح باعث ضرر اور دیر بھضم ہے۔ کہہ لیجئے قوی و مطہر و صنف یعنی سخت و دیر بھضم ہے۔

نوبدان عادت کہ ورا پیش آیین	خور وہ بودی اسے و چون آیین
ترجمہ پہلی عادت کے مطابق بالیقین	کہا رہا ہے تو اسے اسے ملازمین

[illegible]

CALL No. ۸۹۱۵۵۵۱
 ACC. NO. ۵۵۷۷۶
 AUTHOR رومی جلیل الہی
 TITLE کتاب مرقوم

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The Library is open from 10 a.m. to 5 p.m. daily.
2. A fine of Rs. 1-00 (one rupee) per day shall be charged for books kept beyond 10 days. For books kept beyond 10 days, a fine of Rs. 10-00 (ten rupees) per day shall be charged.

LIBRARY
 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

